

سماة المرج الذي آية الله على رسالته
التي هي حجرات في الملك السعدي

من هي القرائن

الجزء الثامن

سورة الضافات - سورة الشورى

دار الكتاب العربي

منهج القرآن

سماحة المرجع اليعقوبي آية الله العظمى الخساج
السيد محمد تقى الميرزا سي

مِنْهُمُ الْقَارُونَ

الجزء الثامن

سورة الضافات - سورة الشورى

دار القارىء

مُحْفَوظٌ جَمِيعُ حَقُوقِ

الطبعة الثانية

١٤٢٩هـ / ٢٠٠٨م

■ الكتاب: من هدى القرآن ١ / ١٢ .

■ المؤلف: ساحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي .

■ الطبعة: الثانية، تاريخ النشر: ١٤٢٩هـ / ٢٠٠٨م، (طبعة محققة ومنقحة ومزودة).

■ إخراج وتنسيق: زكي حسن أحمد

■ zakiht@gmail.com

■ الناشر: دار القاري للطباعة والنشر والتوزيع

تلفون: ٤١٣٢٥٦ / ٣ - ٩٠٢٩٤٤ / ٣

Email: dar_alkari@hotmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

سُورَةُ الضَّافَات

* مكية.

* عدد آياتها: ١٨٢.

* ترتيبها النزولي: ٥٦.

* ترتيبها في المصحف: ٣٧.

* نزلت بعد سورة الأنعام.

فضلُ السُّورة

قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَهَا بَرِيءٌ مِنَ الشَّكِّ وَالنَّفَاقِ فِي الدِّينِ».

(المصباح للكفعمي: ص ٤٤٧)

الإطار العام

آفاق العلاقة بين الخالق والخلق

تهدينا سورة الصافات بآياتها السامية إلى ذات الأفكار والحقائق التي كانت الآيات السابقة في سورة (يس) تؤكد عليها بإضافات أخرى، وأسلوب أدبي نفسي جديد.

تبدأ آياتها بذكر الملائكة التي تصطف انتظاراً لأمر الله تعالى، وبذلك سميت بسورة (الصافات)، كما تحدثنا الآيات الأخيرة منها عن الجن والملائكة، وشبهات الجاهليين حول علاقتها بربها، فقد زعموا بأن لها علاقة نسبية بالله (الآية: ١٥٨)، وذهب بعضهم بعيداً؛ إذ قالوا بأن الجن نتيجة مباشرة لعلاقة زوجية بين الملائكة وربهم -تعالى عما يشركون-.

بينما تحدثنا السورة في أواسطها عن الأنبياء عليهم السلام، والعلاقة بين السياقين أن القرآن حينما بيّن خطأ الجاهليين الفظيع في تصورهم حول علاقة الملائكة والجن بالله كان لابد من الإشارة لنفس الخطأ الذي وقع فيه الآخرون عندما تصوروا بأن هناك علاقة مشابهة بين الله والرسول، انطلاقاً من تقييمهم للمعجز الذي طالما تكرر على يد الأنبياء عليهم السلام من دون الآخرين، فاتخذوا ذلك دليلاً على أنهم أبناء الله، ولهذا نجد الآيات تطيل الحديث حول هذا الموضوع مؤكدة بأن نبوة هؤلاء لم تكن بأسباب ذاتية تكوينية فيهم، إنما أعطاهم الرب هذه المنزلة الرفيعة لما وجدته فيهم من عمق الإيمان، وصدق العمل، وشجاعة الإقدام، والإحسان إلى الناس. ولعل الحديث عنهم عليهم السلام في هذه السورة المباركة يتصل بهذا الجانب من حياتهم، نفياً للبدع الجاهلية.

من هنا؛ نستطيع القول بأن الخط العام لسورة الصافات هو بيان العلاقة السليمة بين الله عز وجل وسائر خلقه، التي تتجسد من جهته في الإنشاء، والخلق، والإبداع، والرزق، و... . أما ما دون هذه العلاقة، فإن هناك معراجاً واحداً يتقرب من خلاله الخلق لربهم، وهو الإيمان والعمل الصالح.

وحيث نتدبر في جمل بصائر السورة تتجلى لنا المسؤولية بأظهر صورها، والتي تصعقنا عند قول الرب: ﴿ وَقَفُّوهُمْ إِنِّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾.

فالشرك بالله من خلال الاعتقاد بربوبية الملائكة أو الجن أو الآلهة المزيفة الأخرى، له مبرر نفسي، وهو محاولة التملص من المسؤولية.

ويوم القيامة، هو يوم ستتجلى فيه المسؤولية بشكل واضح وأكيد، حيث الصيحة العظيمة؛ فإذا بالظالمين قيام ينظرون عذاب الله، وهناك تتجلى المسؤولية التي طالما تهربوا منها في الدنيا، فتسقط تبريراتهم التي زعموا بأنهم قادرون على جعلها وسيلة للتخلص من جزاء أعمالهم.

ويبقى أن من أبرز أدلة المسؤولية في الدنيا، وجود الجزاء. فلو كنا في مجتمع يحكمه الظلم، ثم سكتنا عنه، فشمطنا الذل والبلاء، فإن ذلك دليل مسؤوليتنا عن الوضع، حتى لو بررنا ذلك بثقافة الجبر أو فلسفة الانتظار.

ومحور المسؤولية هو الذي يوصل محاور السورة ببعضها، وأبرزها ثلاثة محاور:

الأول: نفي الأنداد الذين يتخذهم الجاهلون آلهة لعلهم ينصرون. إن غايتهم من عبادة الآلهة التنصل من جزاء أفعالهم، ولكن هيهات! فالملائكة صافون لربهم صفاً، والشياطين محجوبون عن السماء، وترصدتهم الشهب، والمستكبرون محضرون لحساب عسير.

الثاني: الأنبياء والأولياء عليهم السلام عباد الله المكرمون، فلا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يمكن التعويل عليهم لمواجهة سنن الرب، كيف وإنما بلغوا درجاتهم هذه بأنهم عباد الله المخلصون، الذين أخلصوا ولاءهم لقيادتهم الشرعية، وأخلصهم الله سبحانه من شوائب الشرك وآثار الضغوط الاجتماعية والتاريخية.

الثالث: نسف قواعد التبرير التي يعتمد عليها المجرمون في اقرار المآثم، حيث يزعمون أنهم كانوا مجبورين.

وتتصل الصور التي ينقلها القرآن إلينا من يوم المسؤولية والجزاء بهذا المحور.

والنسق القرآني يجعل المحور الأول والأخير متدرجين، ثم يذكر بالمحور الثاني الذي يأتي كشاهد مبين لهما، ذلك أن القرآن يضرب للحقائق الأمثال، ومن أروع أمثله حياة الأنبياء عليهم السلام، الذين أمرنا بأن نسلم عليهم بكرة وعشياً، ليتخذهم المؤمنون قدوةً مناراً، كالنبي إبراهيم عليه السلام الذي كان من شيعة شيخ المرسلين نوح عليه السلام.

وحينما يبين لنا القرآن المجيد حقيقة أو حكماً، لا يلبث أن يضرب لذلك أمثلة عديدة، ليس للإيضاح فحسب، إنما لبيان الأبعاد والحدود أيضاً، ذلك لأن النفس البشرية قادرة على تحويل الألفاظ وتفريغها من معانيها الحقيقية، وتحويلها إلى ألفاظ قشرية غير مؤثرة، بل وقد تعطي معانٍ غريبة عن المعنى الحقيقي.

فلكي لا يأتي بعض المفسرين القشريين، أو بعض من تسول لهم أنفسهم تبرير الأفعال والانحرافات للناس، ويفسر القرآن على أهوائهم وآرائهم، لم يترك ربنا كلمة في القرآن الحكيم إلا وأوضحها بالأمثلة التاريخية التي لا يمكن نكرانها أو تبديلها وتأويلها إلى غير مضامينها.

ويبدو أن القرآن الكريم أراد أن يبين المعنى الحقيقي والواقعي للتشيع، الذي هو رفض الجبوت الداخلي بالتوحيد الخالص، ورفض الطاغوت الخارجي بمقاومة الانحراف الاجتماعي والسياسي والثقافي و... في الواقع القائم، والذي هو صورة ظاهرية للجبوت الداخلي، ثم التسليم لله والتضحية والاستقامة في سبيله.

ثم يذكرنا الله عز وجل في النهاية بالمعنى الحقيقي للإخلاص، وهو أن يكون الإنسان بعيداً عن العوامل والضعوظ المضادة للحق.

فالمجتمع في بعض الأحيان يعصر المؤمنين، ويضغط عليهم باتجاه، وطاعة الله والأهداف التي يتطلعون إليها تضغط عليهم باتجاه معاكس. فيكون واجبه التحدي بالإيمان والتوكل، وأن يعرفوا بأن عنوان نبوة الأنبياء والمرسلين وأبرز أعمالهم هو تحديهم للواقع الاجتماعي الفاسد، وأن نجاحهم في هذا التحدي هو سبب سموهم.

وفي الآيات الأخيرة يلخص ربنا عبر هذه السورة، ومن أظهرها أن عباد الله المخلصين هم الذين أخلصهم ربهم وأخلصوا أنفسهم له، فلم تؤثر فيهم العوامل التي جرت على غيرهم.

قل نعم وأنتم داخرون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالصَّافَاتِ صَفًا^(١)﴾ ١ ﴿فَالزَّجْرَاتِ^(٢) زَجْرًا^(٣)﴾ ٢ ﴿فَاللَّيْلِ
ذِكْرًا^(٤)﴾ ٣ ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ^(٥)﴾ ٤ ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَرَبُّ الْمَشْرِقِ^(٦)﴾ ٥ ﴿إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِرِيَّةِ الْكَوَاكِبِ^(٧)﴾ ٦ ﴿وَحِفْظًا مِّنْ
كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ^(٨)﴾ ٧ ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَدِفُونَ مِّنْ كُلِّ
جَانِبٍ^(٩)﴾ ٨ ﴿دُحُورًا^(١٠)﴾ ٩ ﴿وَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ^(١١)﴾ ١٠ ﴿إِلَّا مَن خِطَفَ الْخِطْفَةَ
فَاتَّبَعَهُ^(١٢)﴾ ١١ ﴿شِهَابٌ ثَاقِبٌ^(١٣)﴾ ١٢ ﴿فَأَسْتَفِينُهُمْ أَهْمٌ أَشَدُّ خَلْقًا مِّنْ خَلْقِنَا
إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ^(١٤)﴾ ١٣ ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ^(١٥)﴾ ١٤ ﴿وَإِذَا
ذَكَرُوا لَا يَذْكُرُونَ^(١٦)﴾ ١٥ ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ^(١٧)﴾ ١٦ ﴿وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
مُّبِينٌ^(١٨)﴾ ١٧ ﴿أَوْ آبَاءُؤُنَا الْأَوَّلُونَ^(١٩)﴾ ١٨ ﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ^(٢٠)﴾ ١٩ ﴿

- (١) والصفات صفاً: كل شيء بين السماء والأرض لم يضم قطريه فهو صاف، ومنه الطير صافات إذا نشرت أجنحتها، وقيل جمع صافة وهي الملائكة التي تصف أقدامها للصلاة والإطاعة أو أجنحتها حال الصعود والهبوط، وصفاً تأكيد له.
- (٢) فالزجرات: الزجر الصرف عن الشيء، وهنا يقصد بها الملائكة التي تزجر الكفار حين قبض أرواحهم أو تزجر من أمر الله.
- (٣) مارد: المارد الخارج إلى الفساد العظيم، وهو من وصف الشياطين وهم المردة، وأصله الانجراد، ومنه الأمر الذي لا شعر له، فالمارد المنجرد من الخير.
- (٤) دحوراً: الدحور الدفع بالعنف يقال دحر يدحر دحراً ودحوراً.
- (٥) واصب: الدائم الثابت.
- (٦) الخطفة: الخطف هو سلب الشيء خلسة بسرعة.
- (٧) لازب: اللازب واللازم بمعنى واحد، أي طين يلتصق باليد وهو الطين الصافي.
- (٨) داخرون: صاغرون أذلاء، من دخر بمعنى صغر وذل.

هدى من الآيات:

يَنْصَبُ الحديث في هذا الدرس حول الملائكة ويوم البعث، ويربط الموضوعين ببعضهما أن الإنسان قد يكفر بالجزاء رأسا حين لا يؤمن بيوم الجزاء، وقد يكفر به بصورة غير مباشرة، وذلك حين يزعم أن الملائكة يشفعون له عند الله لأنهم أبنائوه سبحانه.

وما دام السياق يكرس روح المسؤولية فلا بد من معالجة هذين الموقفين معا، لأنها يشتركان في المحصلة النهائية، وهي التنصل من المسؤولية.

فالشرك بالله من خلال الاعتقاد بربوبية الملائكة أو الجن أو الآلهة المزيفة الأخرى، له مبرر نفسي هو محاولة التملص من المسؤولية. إن من الصعوبة على الناس تحملها، مع علمهم بها، فلكي يتخلصوا - بزعمهم - من حدية أوامر الله، ويتهربوا من الالتزام بالدين، تراهم يبحثون عن مبرر نفسي لأنفسهم مما يدفعهم للتصور بأن الملائكة أو الجن أو الصالحين كعيسى عليه السلام سوف يدفعون سخط الرب وعذابه عنهم بالشفاعة أو الفداء.

ويوم القيامة هو يوم تتجلى فيه المسؤولية بشكل واضح وأكيد، وتأليه هؤلاء للملائكة والجن والأنبياء، يأتي لحل إشكالية ذلك اليوم، ولكن هيهات، لهذا أكد ربنا في نهاية هذا الدرس مسؤولية الإنسان الحتمية بقوله: ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴾.

بيانات من الآيات:

[١-٣] يصور لنا السياق في مطلع هذه السورة الكريمة مشهدا من الغيب حيث تصطف الملائكة في السماوات العلى، بما لا يعلم عددها إلا الله عز وجل، انتظارا للتلقي الوحي من ربها، ثم تنزل به إلى حيث يأمرها زاجرة ما يعترضها من العقبات، تنزل به وتتلوه على النبي، ومن هنا يمكننا القول بأن تنزيل الوحي ليس مخصصا بجبرائيل إنما يوجد معه ملائكة آخرون يؤدون الدور نفسه، وفي القرآن نجد تعبير رسل الله، يعني تارة الملائكة التي تهبط بالوحي، ويعني تارة أخرى الملائكة الذين يتوفون الأنفس، بينما يقول الله تعالى: ﴿ قُلْ يَتُوفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ تُعَرِّإِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ [السجدة: ١١]. يعني بذلك عزرائيل، ويجمع الآيات إلى بعضها نستوحي بأن ملك الموت الأعظم زعيم لِنَزَعَةِ الروح، أما بقية الملائكة فهم أعوانه على ذلك، كما أن جبرائيل الملك الأعظم -الذي ينزل بالوحي على الأنبياء والرسل- زعيم لطائفة من الملائكة الذين يؤدون المهمة نفسها.

﴿وَالصَّفَّاتِ صَفًّا﴾ يقسم الله بالملائكة التي تصطف انتظارا لأمره ووحيه، ثم تهبط

لإنفاذ أمر الرب، زاجرة العقبات في طريقها، كالطبقات الموجودة بين الأرض والسماء، والشياطين التي تحاول استراق السمع أو حجب الله عن أنبيائه ورسوله ﴿قَالَ زَبَرْتِ زَجْرًا﴾ كما أن من صفاتها تلاوة الوحي على الأنبياء، والتلاوة من التتالي أي التابع مما يدل على أن وحي الله لهم لا ينزل مرة واحدة، إنما ينزل مفرقا، وذلك مما تستدعيه الحكمة في التغيير ﴿قَالَ تَلَيْتِ ذِكْرًا﴾.

[٤] فالملائكة إذن ليسوا آلهة من دون الله، إنما هم مسلمون لأمره، وحمله وحيه إلى الخلق، فلا تصح عبادتهم، وإنما عرفنا الله بجانب من دور الملائكة وهو شيء من الغيب، لأن إشراك طائفة من الناس بالملائكة نابع من جهلهم لحقيقة هذا الخلق، لهذا نجد القرآن بعد هذا التعريف المختصر والبالغ في الوقت نفسه، ينطلق لتأكيد حقيقة التوحيد قائلا: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ ويلاحظ ورود ثلاثة تأكيدات على هذا الأمر، هي: القسم وهو أعظمها وإن التوكيدية واللام في عبارة لواحد، الواقعة في جواب القسم.

[٥] ولكي لا يشبع الإنسان ميوله الفطرية نحو العبودية للرب باعتقادات باطلة تجاه الكون وبعض المخلوقات يبين الله بأن كل ما في الكون هو مخلوق مفتقر إليه في وجوده، وهذا البيان يعطي البشر شعورا بالانسجام مع الطبيعة من حوله وهو يعبد ربه، وعلى العكس من ذلك لو أشرك بالله ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ ولعل الحقائق العلمية القائلة بأن لكل نجم وكوكب مدارا خاصا به، فمشرقه ومغربيه يختلف فيه عن غيره، تكشف عن جانب من هذه الآية التي جاءت كلمة المشارق فيها جمعا.

وهناك احتمال آخر لمعنى الكلمة هو: أن رحلة الشمس من عام إلى آخر (أو بالأحرى حركة الأرض السنوية حول الشمس) تستدعي وجود مشارق لها بعدد أيام السنة. ولعل تخصيص المشارق دون المغارب بالذكر إنما هو بسبب أن عبادة الشمس يسحرهم شروقها فيعبدونها فيها، ولذلك استدعي التأكيد على أن الله هو رب المشارق.

[٦] أما عن الكواكب التي يتخذها فئام من الناس معبودا من دون الله، إما لما يرون من اعتقادهم أن ظهورها وغيابها يؤثر في حياة البشر، أو لانبهارهم بروعتها، فإن القرآن يوضح دورها في السماء فيقول: ﴿إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا﴾ القريبة من الأرض.. ﴿زِينَةَ الْكَوَاكِبِ﴾ هذه الكواكب قد تكون موجودة في السماوات الأخرى، ولكنها لا تكون زينة لها، بسبب انعدام الأوكسجين والهواء من فضائها، مما يمنع بقاء الضوء أو انعكاسه.

[٧] وبالإضافة إلى هذا الجمال يشير السياق إلى القوة والمتانة في خلق السماء، حيث جعل فيها الرصد والحرس، يمنعون نفوذ الشياطين إلى الملأ الأعلى ﴿وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾.

[٨] وتهدم هذه الآية الكريمة العقيدة الباطلة، التي تقول بمعرفة الجن لجميع الأقدار التي جرت في الماضي، وما تجري الآن، وما ستقع مستقبلا، لأنهم يتصلون بالغيب ويطلعون عليه، وينفي القرآن ذلك نفيا مباشرا بقوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى﴾ لا يستطيعون التجسس أو استراق السمع من الله، وهو يوحي للملائكة بما يقدره ويقضيه، لتباشر تنفيذها بإرادته تعالى ﴿وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ يقذفهم حرس السماء بأسلحتهم لو حاولوا النفوذ واختراق الحجب، فهم في يقظة دائمة.

[٩] ويدحرون الشياطين ﴿دُحُورًا﴾ عند تسللهم لاستراق السمع، كما يكتب عليهم ذنبا يجمع إلى جرائمهم الأخرى، فينالون بذلك العذاب الشديد في النار بعد الحساب ﴿وَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ﴾، قال الإمام الباقر عليه السلام: «عَذَابٌ وَأَصِيبٌ﴾ أي دائمٌ مُوجِعٌ قَدْ خَلَصَ إِلَى قُلُوبِهِمْ»^(١).

[١٠] والشياطين يسعون جهدهم للحصول على بعض المعلومات من السماء من أجل إضلال أهل الأرض بها، بعد تضمينها الأفكار الباطلة، وما عند الكهنة والمنجمين من الأخبار الصائبة هو من هذا النوع، فهم يجلبون ثقة الناس بهم، من خلال الجزئيات الصحيحة حتى يثقون بكل ما يصدر عنهم من الباطل ﴿إِلَّا مَنْ خِطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ وفي الآية وآيات أخرى مشابهة دلالة على أن الشياطين تتمكن من الحصول على بعض الأخبار، من خلال مغامراتها المستمرة.

كما نستوحي من الآية وآيات أخرى أيضا في القرآن أن حديثا يدور لدى الملأ الأعلى عما يجري في الدنيا، متى ينزل المطر، متى تحدث الزلازل، و... ولا ريب أن للظواهر الواقعة مستقبلا إرهاباتها ودلالاتها، ولعل الحاسة السادسة، والنظر المغناطيسي، والانتقال التلقائي، والتنبؤات الصحيحة، والأحلام، وحتى بعض أبعاد السحر والكهانة والعرافة و... تدل على وجود مبشرات ومنذرات قبل وقوع الحوادث. أما الذين يزعمون بأنهم يتبعون الجن والشياطين فإنهم مخطئون، لأن الجن أساسا لا يملكون من علم الغيب شيئا، حيث يمنعهم حرس السماء من ذلك.

[١١] وبعد هذه المقدمة البليغة التي حطمت أسطورة الشرك بالجن، والتصوير بأنها آلهة من دون الله، يخلص السياق إلى تساؤل من شأنه أن يهز نفوس الكفار والمشركين وعقائدهم من الأعماق، ويبعثهم على التسليم للرسالة وعقائدها الصائبة لو أرادوا ذلك.

(١) بحار الأنوار: ج ٥٦، ص ٣٧٦، تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٢١.

يقول تعالى: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ أيها الرسول واسألهم. والاستفتاء هو استطلاع الرأي.. ﴿ أَهْمُ ﴾ يعني الكفار والمشركين.. ﴿ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ﴾ ولتفسير هذه الآية ثلاثة أوجه:

الأول: أن المعني بالتساؤل هم الملائكة، ولا يملك الإنسان إجابة سوى الاعتراف بتفوقها الذاتي عليه من حيث القوة، فهي أقوى حتى من الجنة، التي يتصورها الإنسان لضعفه أنها آلهة، فهي من جهة القياس أولى بادعاء الألوهية والتمرد على الله، لكننا نجدتها خاضعة له مسلمة لأمره، فلماذا إذن هذه النزعة نحو الربوبية في بعض بني البشر أو التكبر، وهم ضعفاء في الخلقة حيث عنصرهم الطين اللازب؟!!

الثاني: أن المقصود بالخلقة الشديدة هم الجن، وما داموا أضعف من مقاومة قدرة الله وعذابه فلماذا يشرك البعض بهم، وهذا الأمر يستوجب العذاب الأليم الذي لا تحتمله أبدانهم الطينية الضعيفة؟!!

الثالث: أن الآية تشير إلى سائر خلق الله في الكون، كالسماوات والأرض والكواكب حيث تتجلى آثار قدرة الله، التي دفع التشكيك فيها بالإنسان إلى الكفر بالبعث، فإذا ما تفكر الإنسان في خلقها وثق بقدرة ربه، وبالتالي آمن بيوم البعث، وهذا أظهر الوجوه فيما يبدو لي.

[١٢] ومشكلة الإنسان تجاه الحقائق الكبيرة أنه لا يستوعبها إلا إذا اتصف بسعة الأفق والتعقل، وكلما كان العقل كبيرا كان صاحبه أقدر على اكتساب المعرفة، وعقل الحقائق، والإمام علي عليه السلام يقول: «يَا كَمِيلَ بْنَ زِيَادٍ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ فَخَبِرْهَا أَوْعَاهَا»^(١).

والعاقل حينما يصغي للحقائق أو يشاهدها يتعجب منها ولكنه يصدقها، فلا يكذبك لو قلت له بأن الدلفين يستخدم الآن في عمليات التجسس أو أن العلم الحديث اخترع جهازا فلق به رأس البعوضة. أما الجاهل فهو لا يكذب الحقائق وحسب، بل ويستهزئ بصاحبها، ويسخر منه، وقد يوصمه بالجهل والجنون، وفي الوقت الذي يدل موقف الإعجاب على نمو العقل، وسعة الصدر، واستيعاب الحقيقة، فإن موقف السخرية دليل على ضيق الأفق، وجمود الفكر، والقرآن يصف الرسول بالإعجاب، بينما يصف الكفار والمشركين بالسخرية ﴿ بَكَرَ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴾.

[١٣] ومن شواهد تحجر قلوبهم، وجمود عقولهم، أنهم لا يتفكرون بالذكر، وقد يتعمدون التغافل عن الحقيقة ﴿ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴾ والتذكير هو إثارة معلومات الإنسان في ذاكرته مما

(١) نهج البلاغة: خطبة: ١٤٧.

يدل على أن عقل الإنسان يحتوي على حقائق كثيرة لو استشاره صاحبه.

[١٤] وهؤلاء ليس فقط لا يعودون إلى ذكرتهم إذا استثيرت، إنما يرفضون الانصياع للحق مع ظهور الآيات والشواهد عليه، وأعظم من ذلك جرأة على الله أنهم يستثيرون الناس للسخرية على الحق ﴿ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴾.

وقد تكون في الآيات إشارة إلى ثلاث مراحل يمر بها هؤلاء في رفضهم للحق:

الأولى السخرية بالحق لمجرد رؤيته.

الثانية: قسوة القلب، وهي نتيجة للسخرية حيث تتراكم عليه الحجب، فلا يعود صاحبه قادرا على التفاعل مع التذكرة، ومطابقة الحق الخارجي مع الفطرة البشرية والعقل.

الثالثة: محاربة الحق ومحاولة صد الناس عنه.

[١٥] ومن أجل أن يبرر هؤلاء كفرهم بالحقيقة، ويضلون الناس عنها يلجؤون إلى إثارة الشبهات حول الحقائق:

الشبهة الأولى: حاولوا من خلالها تشكيك الناس في أصل الرسالة ﴿ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ واختاروا تشبيهها بالسحر، لأنه أقرب الأمور وأشبهها للحق ظاهريا، ومن قصة النبي موسى عليه السلام يتضح لنا أن حبال السحرة خُيِّلَت للناس أنها تسعى، إلا أن الفرق بين السحر والحق أن السحر لا واقع له، بينما الحق واقع قائم.

[١٦] الشبهة الثانية: قالوا: كيف يُبعث الإنسان بعد أن يصير ترابا وأعضاء ممزقة؟! لأنهم يريدون حياة لا مسؤولية فيها، وهذا الاعتقاد يلتقي مع عبادتهم للجن وسائر الشركاء الذين يعبدونهم ليرفعوا عنهم المسؤولية بالشفاعة ﴿ أَوَدَّ آمِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِذْنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾.

[١٧] ثم يضيفون استهزاءً وسخرية: ﴿ أَوْءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴾ الذين تلاشوا في التراب؟!!

[١٨] فيجيبهم الله على لسان نبيه ﷺ إذ يترفع عن مخاطبتهم تحقيرا لهم وإصغارا، وهكذا لا نجد في القرآن ولا آية واحدة، تشتمل على خطاب مباشر من الله للمشركين والكفار على صعيد الدنيا: ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴾ أي ساجدين مستسلمين للإرادة الإلهية، حيث تنتهي الحياة الدنيا وحرية الإنسان تباعا لها، ولا يبقى هناك إلا العمل والحساب، حيث تتجلى المسؤولية التي لا محيص منها تجليا تاما.

وقفوهم إنهم مسؤولون

﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ
 الَّذِينَ ﴿٢٠﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾ ﴿ أَحْشَرُوا
 الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى
 صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ
 هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْمِعُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ
 نَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ
 مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذٰٓئِقُونَ
 ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غٰوِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾
 إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ آيُنَا لَنَارِكُوا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ
 جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذٰٓئِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا
 تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ ﴿

هدى من الآيات:

يحدثنا السياق في هذه المجموعة من الآيات عن جوانب من اليوم الآخر، حيث الصيحة العظيمة فإذا بالظالمين قيام ينظرون وينتظرون عذاب الله. وهناك تتجلى المسؤولية، التي طالما تهربوا منها في الدنيا، فتسقط تبريراتهم التي زعموا بأنهم قادرين على جعلها وسيلة للتخلص من جزاء أعمالهم.

والتي من بينها إلقاء المسؤولية واللوم على الآخرين، إذ يدعي البعض بأنه كان مكرها

ومجبورا من قبل السلطات أو القوى الاجتماعية.

ومن أبرز أدلة المسؤولية في الدنيا وجود الجزاء، وهكذا لو كنا في مجتمع يحكمه الظالم ثم سكتنا عنه فشمطنا الذل والبلاء، فإن ذلك دليل مسؤوليتنا عن الوضع، حتى لو بررنا بثقافة الجبر أو فلسفة الانتظار.

ولكي يعمق القرآن شعورنا بالمسؤولية، ولا يدع التبريرات تحجبنا عن هذا الأمر الخطير، والأساسي في حياة البشر، يصور لنا مشاهد من يوم القيامة، ويشير فيها جانبا من التبريرات، التي يتشبث بها الظالمون آنذاك، مع ردها ردا قاطعا، وكل ذلك في صورة حوار بينهم وبين الله والملائكة، وإنما يرينا السياق هذه المشاهد من الآخرة لكي تنعكس على حياتنا الدنيوية في صورة إحساس نفسي وعملي عميق بالمسؤولية.

بيانات من الآيات:

[١٩] ﴿فَأَنسَاهُمْ زَجْرَهُ وَحِدَهُ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ الزجرة تعبير آخر عن النفخة، وهي صوت يصدره أحد الملائكة بإذن الله فيميت الناس أو يعيظهم للحياة، كيفما أراد تعالى، وقد يفهم من ذلك أن انبعاث الحياة في الأرواح والعظام الميتة بحاجة إلى تفاعلات سريعة جدا، وهذا ما توفره الزجرة، التي تبعث الناس أحياء وفي كامل وعيهم للحساب، وإذا كان الإنسان في الدنيا يخلق جاهلا ثم يتدرج في المعرفة ليصل إلى حد من الكمال، فإنه يوم البعث وبعد الزجرة ينهض بقوة كاملة، ووعي تام.

[٢٠] وأول نظرة يلقيها الظالمون إلى ما حولهم، تكفيهم علما بمصيرهم، حيث الويل والشبور، وقد كانوا محجوبين عن هذه الحقيقة في الدنيا، بسبب ذنوبهم وتكذيبهم بالرسالة الإلهية. ومن طبيعة البشر أنه لا يعترف بوقوعه في الخطأ والهلكة إلا قليلا، وفي اللحظات التي ييأس ويفقد فيها أدنى أمل بإمكانية التبرير. فالظالمون إذن يحاولون أن لا يعترفوا بخطئهم أو ضعفهم، وهلكتهم في الدنيا. ولكنهم يومئذ لا يملكون سوى الاعتراف، ونبذ التبريرات التي تشبثوا بها في الدنيا للفرار من المسؤولية.

﴿وَقَالُوا يَا نُبَلَاءَ هَذَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ الدين هو مجموع الفروض والواجبات التي فرضها الله على الناس، كإقامة الصلاة والعدل و... و... وبالتالي فإن الدين هو المسؤولية، وقد تهرب هؤلاء منها ولم يتحملوها، لكنهم وجدوها يوم البعث هي الحاكمة، فعلموا بأنهم هالكون وخاسرون، معنى الدين هنا خصوصا الجزاء بقريئة الإضافة لليوم وقريئة مقام المقال.

[٢١] ويؤكد لهم المنادي من قبل الله - وهو أحد الملائكة - هذه الحقيقة، وأن هذا اليوم ليس للجزاء وحسب، إنما هو يوم الجزاء العادل، الذي يفصل فيه بين أصحاب الجنة وأصحاب النار ﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ وفي الآية إشارة صريحة بأن التكذيب هو الذي دفع بهؤلاء إلى عدم تحمل المسؤولية، بل إلى الظلم والجور، فمن الطبيعي أن الإنسان الذي يشعر بأنه لا يجازى على أعماله السيئة سوف يتهادى فيها، ومن هذا المنطلق يكون الإيمان بالآخرة حجر الزاوية في توازن فكر وسلوك الإنسان.

[٢٢-٢٣] ثم يأمر الله بجمع العصاة إلى بعضهم، وإدخالهم النار، وهم ثلاثة أنواع:

١- الظالمون، وهم الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون الآخرين.

٢- الآلهة المزيفة التي يعبدها الظالمون من دون الله، كالأصنام الجامدة، والأخرى المتحركة، أمثال الطغاة، وأصحاب المال، وعلماء سوء.

٣- الأزواج، وقد قال بعض المفسرين: إن المقصود بالكلمة ظاهرها وهي الزوجة، وهذا يعني أن الزوجة لا يمكنها أن تبرر عدم تحمل المسؤولية بأن زوجها لا يقبل أو لا يسمع لها بذلك، وإلا فإنها سوف تلقى العذاب وتدخل معه إلى النار.

وثمة تفسير آخر للكلمة وهو: إن المقصود بالأزواج هم الأشباه والنظائر، ويعني ذلك أن كل جماعة تتجانس مع جماعة أخرى في عملها فإنها تحشر معها، كالخمارين والنامين فإنهم يحشرون مع أمثالهم.

ويبدو أن الأزواج هم النظائر المكملة لبعضها، ويقال لمثنى الحذاء والنعل زوج، لأنها يتكاملان ويؤلفان شيئاً واحداً، ومن هنا فإن كلمة الأزواج تشمل أولئك الذين يسكتون عن الظلم ويرضون بأفعالهم، لأن الظلم زائداً السكوت عنه والرضى به يتكاملان ويلدان واقع الظلم والتخلف والإرهاب، وإذا صح هذا التفسير فإن القرآن يقسم الناس إلى ثلاث فئات:

الأولى: أئمة الظلم والجور وما يرمز لهم من الأصنام الجامدة.

الثانية: أتباع أئمة الظلم، وأشياعهم الذين ينفذون الظلم مباشرة، كالجند وأجهزة الاستخبارات والإعلام...

الثالثة: الساكتين عن الطواغيت وأعوانهم من سائر الناس، وهؤلاء جميعاً يجمعون ويساقون إلى النار بأمر الله إذ يقول يوم القيامة: ﴿ أَحْسُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ من دون الله ﴿ ونستلهم من هذه الآية - كما من آيات عديدة أخرى - أن أعظم ما يسأل عنه

الناس يوم القيامة الولاية، فهم مسؤولون عن القيادة التي كانوا يتبعونها، والآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، كالتأغوت السياسي والثقافي والاقتصادي، وبالتالي النظام الاجتماعي الذي كانوا يخضعون له.

﴿فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ ولعلنا نفهم من قوله تعالى: ﴿فَأَهْدُوهُمْ﴾ أن الذين تقدم ذكرهم يحشرون إلى جهنم عميانا عمى ماديا، تجسيدا للعمى المعنوي الذي اختاروه لأنفسهم في الدنيا، وفي ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٢]. فهم بحاجة إذن إلى من يدهم على صراط النار، ويهديهم إلى حيث يستقر بهم المصير.

[٢٤] ولكن هل ينتهي كل شيء؟ كلا.. إنما يوقف هؤلاء للحساب، والحساب أبرز تجليات العدالة الإلهية والمسؤولية البشرية، فمن جانب يدخل العصاة الجحيم وهم قانعون بعدالة الله، وأن هذا المصير جاء نتيجة لعملهم لا نتيجة لظلم، ومن جانب آخر يصلون إلى اليقين بالمسؤولية التي أنكروها في الدنيا ﴿وَقَفُّوهُمْ إِيَّاهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ عن أفكارهم، وأقوالهم، وأعمالهم، وقبل كل ذلك عن إمامهم وخطهم الديني والسياسي العام.

[٢٥] وأول الأسئلة التي توجه إليهم: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ﴾ فمن عادة الإنسان في الدنيا أنه يقدم على الظلم وعموم الخطيئة اعتمادا على الآخرين، فالشرطي الذي يعتقل المجاهدين يعتمد على مسؤول فرقة، وهذا الآخر بدوره يعتمد على مدير الشرطة، وهكذا دواليك، ويشكل الجميع شيئا واحدا هو جهاز ما يسمى بالأمن أو الحزب الحاكم الذي يعتمد أفرادها في الظلم على بعضهم. وهؤلاء تنقطع بهم الأسباب والروابط يوم القيامة، كما تقدمت بذلك الآية الكريمة، وهذه الفكرة لا تنفعنا على صعيد ذلك اليوم وحسب حيث نطلع على مشهد منه، بل يجب علينا في الدنيا - انطلاقا من هذه المعرفة - أن لا نظلم أحدا اعتمادا على أحد.

[٢٦] إن من نعتمد عليهم في ظلمنا لن ينفعونا بشيء في الآخرة، بل لن ينفعوا أنفسهم، إذ سيستسلمون أمام الإرادة الربانية، التي طالما تمردوا عليها بجهلهم في الدنيا، وهذه إشارة إلى حاكمية الرب المباشرة في ذلك اليوم ﴿بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ﴾ ومن لا يستسلم لإرادة الله باختياره فإنه يخضع لها بالرغم منه.

[٢٧] ولأن الظلمة وأعوانهم اعتادوا على حياة التبرير، ولعلها أنقذتهم من الجزاء في بعض المواضع من الحياة الدنيا، فإنهم يحاولون التشبث بها في الآخرة أيضا، طمعا في التنصل من المسؤولية، ومن ثم الهرب من الجزاء والعدالة الإلهية، وأنى لهم ذلك؟

والقرآن يصور تجليا للتلاوم، ومحاولة التبرير، من خلال عرضه الرائع لحوار يدور بين

المستضعفين والمستكبرين، التابعين والمتبوعين ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ﴾ وهم التابعون.. ﴿عَلَى بَعْضٍ﴾ وهم المتبَعُونَ وأئمة الظلم - حسبها يبدو -.. ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾ من أجل معرفة المسؤول عن الظلم، وبالتالي عن المصير السيئ الذي صار إليه الجميع.

[٢٨] أما المستضعفون الظالمين لأنفسهم فقد خاطبوا المستكبرين: ﴿قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ نَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ هنا يحاول التابعون رفع المسؤولية عن كاهلهم بعذرين:

الأول: قالوا إننا لم نكن نبحت عن الكفر والظلم، ولا نسعى إليهما إنما أنتم الذين حملتم الوزر إلينا، فكنتم تأتوننا ولم نكن نأتيكم.

الثاني: ثم ادعى هؤلاء بقولهم: ﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾ أنهم كانوا مجبرين على اتباع الظلمة، ولعل اليمين تشير إلى القوة لا إلى الجهة اليمنى التي تخالف الشمال، وقد استخدم القرآن هذه الكلمة تعبيراً عن القوة، قال تعالى: ﴿لَاخِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ [الحاقة: ٤٥]. يعني القوة، وإنما استخدمت اليمين للتعبير عن القوة لأن قوة الإنسان تتجلى عادة في يمينه.

[٢٩-٣٠] وأمام هذا الموقف من المستضعفين ضد المستكبرين يدافع الآخرون عن أنفسهم، وفي دفاعهم بيان للواقع كما هو، كما كان في اتهام أولئك إشارة لأسلوب الطغاة في تضليل الناس. فائمة الكفر والظلم يرفعون التهمة عن أنفسهم بثلاثة أمور تنطوي على الإشارة لقابلية الانحراف عند الإنسان:

الأول: ﴿قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ وحينها لا يكون الإنسان مؤمناً بعقيدة ما، ولا ملتزماً بمبدأ ما، إنما يعيش خور العزيمة وضعف الإرادة والفراغ الثقافي والقيادي في ذاته، يكون عرضة للانحراف.

ألف: لأن الطغاة يستخدمون شتى ألوان الضغط عليه حتى يخضعوه لأهوائهم، يرغّبونه ويمنّونه ثم يهدّدونه ويتوعّدونه ثم يضلّونه ويغوونونه، فكيف يصمد - من دون الإيثار بالله والثقة بنصره - أمام كل هذا الضغط؟.

باء: يستحيل على البشر بطبيعته أن يعيش الفراغ، فهو إن لم يعتقد بالإسلام مثلاً ويصرف ماله وطاقاته من أجله، فإنه سوف يعتقد بمبدأ آخر وسيصرف طاقاته في سبيله، وفي الحديث قال الإمام الباقر عليه السلام: «وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَبْخُلُ بِتَفَقُّةٍ يُنْفِقُهَا فِيمَا يُرْضِي اللَّهَ إِلَّا ابْتُلِيَ أَنْ يُنْفِقَ أَضْعَافاً فِيمَا يُسْخِطُ اللَّهَ»^(١). أما المؤمن فهو يتحدى

(١) مستدرک الوسائل: ج ١٥ ص ٢٧٤.

الاعتقادات الباطلة بإيمانه، ويقاوم الأفكار التبريرية والثقافية السلبية بثقافته الرسالية، ويرفض الانتماء لحزب الشيطان وقيادة الطاغوت بانتمائه لحزب الله والقيادة الرسالية، فيجد قوة مادية - إلى جانب قوته المعنوية - لمواجهة ضغوط المستكبرين.

الثاني: نفى المستكبرون أن تكون لهم سلطة لا تقهر على المستضعفين من أتباعهم ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ إن ما يكمل مسيرة الطغاة هو قابلية الاستغلال الموجودة عند الناس، فالطاغوت هو عامل خارجي للظلم والانحراف، أما العامل الأساسي فيكمين في الواقع السلبي السائد في المجتمع، كالخوف، والجهل، و التفرق، والظلم الاجتماعي، أما الله فإنه لم يفرض سيطرة أحد من الناس بصورة تكوينية أبدا.

الثالث: المجتمع الذي يظلم بعضه بعضا، فيأكل قويه حقوق ضعيفه، ويستغل الغني الفقير، وبيتر تجاره المستهلكين فيه، يكون تربة مناسبة لنمو الأنظمة الجائرة فيه، لأن المجتمع الذي يقوم أساسا على الظلم لا يسلم فيه أحد منه، بل سوف يتصاعد الظلم فيه حتى يبلغ قمته المتمثلة في النظام السياسي فيؤتى أعتى الظلمة أموره، ويكون مصداقا للآية الكريمة: ﴿وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِعَظْمِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٩].

إن النظام السياسي هو الجانب البارز من العملة بينما جانبها الآخر هو الفكر والسلوك، والعادات والأعراف الاجتماعية. والطاغوت يشعر - بدوره - أنه قائم بسلبية مجتمعه، ولهذا يقوم بتعميقها ونشرها. ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ﴾ وتفسر هذه الآية تفسيرا عميقا الحكمة المعروفة «كما تكونون يولى عليكم»، وربما لذلك حذر أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته المعروفة قائلا: «لَا تَتْرُكُوا الْأُمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُؤَيِّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ»^(١).

[٣١] وهناك لا يجد الظالمون بدا من الاعتراف باستحقاق العذاب، وهذا هو معنى المسؤولية في قول الله: ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنَّمَا مَسْئُولُونَ﴾ فالتبرير في الدنيا لا ينفع الإنسان في الآخرة إنما يورده النار. ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَٰبِقُونَ﴾ لقد سبقت كلمة ربنا على المستكبرين بالغواية والضلالة، والعذاب بالنار، ولا يمكن لمن يتحدى رسالات ربه الاهتداء إلى الحق، لأن المصدر الوحيد لنور الهداية فضل الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.

[٣٢] ثم بين المستكبرون أنهم بدورهم كانوا غاوين، وأن اتباع المستضعفين هم كان يؤدي بهم للمزيد من الغواية. وهكذا يتحمل المستضعفون كامل المسؤولية عن ضلالتهم لأنهم

(١) نهج البلاغة: وصية: ٤٧.

اتبعوا رجلا ضالين. وهل ينتظر لمن اتبع ضالا أن يهتدي السبيل؟

﴿فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غُورِينَ﴾ إن أبسط أحكام العقل وأوضحها هو ضرورة اتباع الهداة المهديين، وهؤلاء الذين يقلدون أو يتبعون الضالين يحتج عليهم ربهم بهذا الحكم الذي هداهم إليه العقل بوضوح شديد.

[٣٣] وردا على تبريرات هؤلاء وأولئك يؤكد القرآن بأن الظلم المشترك بين المستكبرين بجورهم، والمجتمع بسكوته وسليبيته، سوف يؤدي إلى المصير الواحد، والجزاء الجامع، وهذا بالضبط معنى المسؤولية. ﴿فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ ولعل الآية الكريمة تشير إلى فكرة هامة، من شأنها - لو فهمها الإنسان، وتعمق فيها، وعمل بها - أن تزكي نفسه وتربيتها على الإيمان، وهي أن يحمل كل فرد نفسه المسؤولية ويتهمها باستمرار، أنى كان دور الآخرين، وهذه من صفات المتقين الذين وصفهم إمامهم علي عليه السلام بقوله: «وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْقَلِيلَ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ الْكَثِيرَ فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ إِذَا زُكِّيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي وَرَبِّي أَعْلَمُ بِمِنِّي بِنَفْسِي اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ وَاجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَظُنُّونَ وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ»^(١).

ونعرف دور هذه النظرة من المؤمن تجاه نفسه إذا عرفنا طبيعة النفس البشرية التي تعيش التبرير والأعذار وتسعى للفرار من ثقل المسؤولية، وبكلمة: لا بد أن نعرف بأن ذهاب الظالمين إلى النار، وتحملهم العذاب الأليم، لا يعني براءتنا، بل قد يكون دليلا على العاقبة الواحدة لهم ولنا، إن كنا ساكتين عنهم، راضين عن فعالهم.

[٣٤] وحتى لا يتصور الإنسان بأن هذا الحديث ينصرف إلى جماعة كانت في التاريخ الغابر بالذات، وأن الإشارة إليهم كانت بالضمير الغائب ﴿فَإِنَّهُمْ﴾ يلحق القرآن حديثه عنهم بتأكيد مستقل على أن هذا المصير يشمل كل مجرم، فعاقبة المجرم الذي يخالف سنن الله، ويتبع هوى النفس، ويعبد ذاته، ويلحق الأذى بغيره، العذاب الأليم ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾.

[٣٥] من هم هؤلاء المجرمون؟ وما هي صفاتهم؟ وكيف نتقي مصيرهم الأليم؟

ينساب السياق في بيان ذلك تمهيدا لبيان من يخالفهم وهم المتقون، لتكتمل الصورة لمن أراد النجاة، ويحق القول على الجاحدين. وأعظم ميزات المتقين التوحيد، كما أن الشرك بالله أخطر ذنوب المجرمين، الذين يرفضون التسليم للإله الواحد، ويتخذون الأنداد من دون الله. إن رفض السلطات الفاسدة، والأنظمة المنحرفة، والتقليد الأعمى لرجال ضالين، الشرط

(١) نهج البلاغة: خطبة: ١٩٣.

الأول لرسالات الله. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ فهم ليسوا على الخطأ وحسب، إنما ويتصورون أنفسهم على الحق، ولو جاءهم من يبين خطأهم رفضوه، وأخذتهم العزة بالإثم، وهذه من العقد النفسية الخطيرة التي ينبغي للإنسان اجتنابها، ذلك أن المقياس في الإيمان بالله هو التسليم للحق في كل الأحوال متى تبين، ولو خالف العرف الاجتماعي أو اعتقادات الفرد وسيرته السابقة. ولا شك أن اعتراف الإنسان الفرد أو الأمة بخطئه الذي قد يستتبع التغيير الجذري في الحياة أمر صعب جدا، ولكنه يأخذ به إلى العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة، ومن أمثلة هذه الحقيقة على صعيد الأمم قوم يونس عليه السلام الذين قال الله عنهم: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [يونس: ٩٨].

ومن أمثلتها على صعيد الأشخاص التي تبين صعوبة الأمر نذكر هذه القصة المؤثرة من التاريخ، ففي بحار الأنوار: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لِي: اسْتَأْذِنَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ فِي دِيْوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَا لَا كَثِيرًا، وَأَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: لَوْ لَا أَنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا مَنْ يَكْتُوبُ لَهُمْ وَيَجِيبُ لَهُمُ الْفِتْيَةَ وَيُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَيَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَلَوْ تَرَكَهُمْ النَّاسُ وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا وَجَدُوا شَيْئًا إِلَّا مَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ. قَالَ فَقَالَ الْفَتَى: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ؟ قَالَ عليه السلام: إِنْ قُلْتَ لَكَ تَفْعَلُ؟ قَالَ: أَفْعَلُ. قَالَ عليه السلام لَهُ: فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا اكْتَسَبْتَ فِي دِيْوَانِهِمْ فَمَنْ عَرَفَتْ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَأَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللَّهِ عِزًّا وَجَلَّ الْجَنَّةَ.

قَالَ فَأَطْرَقَ الْفَتَى رَأْسَهُ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ!. قَالَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ: فَرَجَعَ الْفَتَى مَعَنَا إِلَى الْكُوفَةِ فَمَا تَرَكَ شَيْئًا عَلَيَّ وَجِهَ الْأَرْضِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى ثِيَابِهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ قَالَ فَقَسَمْتُ لَهُ قِسْمَةً وَاشْتَرَيْنَا لَهُ ثِيَابًا وَبَعَثْنَا إِلَيْهِ بِنَفَقَةٍ»^(١)

[٣٦] ولأن العمل بمضامين التوحيد صعب هكذا، نجد الكثير من الناس يستكبرون ولا يستمعون للموعظة، وتأخذهم العزة بالإثم، بل يتهمون صاحب الرسالة بأرخص التهم، كما قالوا للأنبياء أنهم شعراء (ونفوا بذلك منهم الحكمة والاهتداء) ثم قالوا إنهم مجانين، كما إنهم اتهموا الرسل بحب الرئاسة، وإن دعوتهم إلى الله ليست سوى وسيلة للتأمر عليهم. ﴿وَيَقُولُونَ آيَاتُنَا لَتَأْرِكُوْنَا إِلَهَيْنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ﴾. وهكذا يجب أن يعرف الرساليون صعوبة الإصلاح الحقيقي المتمثل في التوحيد، ويتفهموا العقبات التي تعترضهم في الوصول إليه، حتى لا يصيبهم

(١) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٣٧٥.

الإحباط أو اليأس حينما يصطدمون بالرفض في بادئ الأمر. فالأنظمة الطاغوتية وحتى بعض الناس سوف لا يكتفون برفض دعوتهم، بل سوف يثيرون الشبهات حول أشخاصهم.

[٣٧] ويجب على الرساليين أن يقيموا مسيرتهم على مقياس الحق، وهو القرآن وسنة الرسول ﷺ وأهل بيته ﷺ، ليزدادوا ثقة برسالتهم، وليعرفوا أخطاءهم حتى لا يعتبروا موقف الناس والأنظمة مقياسا لمعرفة الحق، لأن الناس بجهلهم وسليبتهم النفسية، والأنظمة بعدائها، سوف يثيرون زوابع من الشتائم والدعايات المغرضة ضدّهم. ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ﴾ والحق يدل بذاته على ذاته، فإن لكل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا. وفرق واضح بين الحق الذي يدعو إليه النبي والشعر الذي لا يدعو إلى شيء، وليس سوى إثارة الخيال، وترديد الأفكار الشائعة، وتمجيد العادات الجاهلية. ولأن مقياس الجاهليين لم يكن الحق إنما التراث والواقع القديم لم يجدوا التقاء ولا انطباقا بين ما عندهم وبين الرسالة الإلهية. ﴿وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ وعادة يدعي أصحاب الباطل أنهم ينتمون إلى الرسالات الأولى، وإنما ينتمون إلى أهوائهم، والقرآن يردّهم بأن النبي يصدق المرسلين، فرسالته ليست سوى تجديد لتلك الرسالات، ولو صدقوا في انتفاءهم إليها لآمنوا بهذه أيضا.

وبالتدبر في الآيتين (٣٥-٣٦) يمكننا القول بأن هناك سببين رئيسيين وراء كفر هؤلاء بالرسالة، هما الاستكبار على الحق، والمقاييس الخاطئة لمعرفة.

[٣٨] وفي نهاية الدرس يؤكد الله للكفار والمشركين (المجرمين) أنهم سوف يذوقون العذاب. ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ والآية تشير إلى أن الله يحشر المجرمين في تمام وعيهم وإحساسهم المادي والمعنوي، من أجل تذوق العذاب بأعمق ما يمكن للإنسان.

[٣٩] وإلى جانب هذا التأكيد على العذاب، نجد تأكيدا آخر على العدالة الإلهية، وأن الجزاء بقدر أعمال البشر بل هو ذات أعمالهم. ﴿وَمَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ والآية تعمق وتؤكد في نفس الإنسان مسؤوليته التامة عن كل ما يصدر عنه، من قول وعمل وسلوك. قال الرسول ﷺ: «لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا قِيَعَانًا وَرَأَيْتُ فِيهَا مَلَائِكَةً يَبْنُونَ لِبَنَةِ مَنْ ذَهَبَ وَلِبَنَةِ مَنْ فِضَّةٌ وَرُبَّمَا أَمْسَكُوا فَقُلْتُ لَهُمْ مَا لَكُمْ قَدْ أَمْسَكْتُمْ قَالُوا حَتَّى نَجِيئَنَا النَّفْقَةَ فَقُلْتُ وَمَا نَفَقْتُمْ قَالُوا قَوْلُ الْمُؤْمِنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَإِذَا قَالَ بَنِينَا وَإِذَا سَكَتَ أَمْسَكْنَا»^(١) والذي يشعر بهذه الحقيقة - أن مستقبله رهين عمله - سوف يسعى جهده لتصحيحه وإتقانه وبنائه وفق ما يريد الله سبحانه.

(١) وسائل الشيعة: ج ٧ ص ١٨٨.

إلا عباد الله المخلصين

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ (١٠) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿١١﴾ فَوَكَّاهُمْ
وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿١٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١٣﴾ عَلَى سُرُرٍ مُنْقَلَبِينَ ﴿١٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ
بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿١٥﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿١٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ
عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿١٧﴾ (٢) وَعِنْدَهُمْ قَصْرَاتُ الْغُرُفِ عِينٌ ﴿١٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ
مَكْنُونٌ ﴿١٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي
كَانَ لِي قَرِيبٌ ﴿٢١﴾ يَقُولُ أَوْفَكَ لِمَنِ الْمَصْدِقِينَ ﴿٢٢﴾ أَوْذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا
وَعِظْمًا أَوْ نَأْمِدِيُونَ ﴿٢٣﴾ (٣) قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ ﴿٢٤﴾ فَأَطَّلَعَ فَرَأَاهُ فِي
سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ﴿٢٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لِتَزِدِينَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ
مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٢٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ ﴿٢٨﴾ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ
بِمُعَذَّبِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٣٠﴾ لِيُثِلَ هَذَا فليعمل الْعَمَلُونَ
﴿٣١﴾ أَذَلِكَ خَيْرٌ نَزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٣٢﴾ (٤) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ
﴿٣٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٣٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ
الشَّيَاطِينِ ﴿٣٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا لَوْ تَوَّابُونَ ﴿٣٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ

(١) معين: المعين الماء الجاري النابع من العين.

(٢) ينزفون: أي يسكرون فليس في خمر الجنة سكر، من نزع إذا ذهب عقله، أو بمعنى يطردون من نزع بمعنى طرد فالشرب لهم دائم لا ينقطع مهما أرادوا.

(٣) لمدنيون: أي مجزيون بأعمالنا، من دانه بمعنى حاسبه وجزاه.

(٤) شجرة الزقوم: هي شجرة صغيرة الورق مرة تكون بتهامة، شبهت بها الشجرة التي تنبت في النار لتكون ثمرتها قوتاً لأهل النار.

عَلَيْهَا لَشَوْبًا^(١) مِّنْ حَمِيمٍ^(٢٧) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ^(٢٨) إِنَّهُمْ أَفْوَاهُ
آبَاءَ مُرْسِلِينَ^(٢٩) فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ يَهْرَعُونَ^(٣٠) ﴿٣٠﴾

هدى من الآيات:

بعد تكريس المسؤولية المتجلية في الجزاء يوم القيامة، وقطع الأعذار الواهية التي يتشبث بها المستضعفون، يبيّن القرآن حال عباد الله المخلصين، الذين أخلصوا ولاءهم لقيادتهم الشرعية، وأخلصهم الله من شوائب الشرك وآثار الضغوط التي تنقسم إلى نوعين:

الأول: ضغط المجتمع المتجلى في قرين السوء.

الثاني: الضغط التاريخي المتمثل في الآباء.

لهؤلاء عباد الله المخلصين رزق معلوم (غير منقطع وهو جزاء أعمالهم المعلومة عند ربهم) فواكه (كرزق مادي) وهم مكرمون (كرزق معنوي) وهم في جنات النعيم يجلسون على سرر متقابلين يتجاذبون أطراف الحديث لفراغ باهم ومشغولون بالتالي بلذّة المؤانسة يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها هلاك ومرض، وإلى جنبهم الحور كأنهم بيض مكنون تتلأأ بشرتهن إشراقاً.

وتكتمل النعم عندهم حين يطلعون على قرناء السوء الذين حاولوا عبثاً إغواءهم، وبعد أن يبيّن السياق هلاك أولئك من كفرهم بالجنة، ينقل خطاب المخلصين لهم بأنه لولا نعمة الله لكانوا من المهلكين، ثم يسدل الستار على هذا المشهد بعد أن يقرروهم أفما نحن بمعذبين؟ ويذكرنا القرآن بأن ذلك هو الفوز العظيم الذي لمثله فليعمل العاملون.

ويكشف عن مشهد آخر حيث شجرة الزقوم، التي هي حسب الظاهر ذنوب أهل النار تصبح طعاماً لهم هناك وهي فتنة في الدنيا للظالمين وهي تنبت في أصل الجحيم، ولكن فروعها في بيوتهم، أما طلعتها فكانه رؤوس الشياطين (الذين خدعواهم بها في الدنيا). إنهم يأكلون منها حتى يملؤوا بطونهم كما أكلوا المال الحرام. ثم يشربون عليها ماء حمياً يقطع أمعاءهم، كما شربوا الشراب الحرام في الدنيا، ثم يعودون جميعاً إلى الجحيم. كل ذلك لأنهم اتبعوا آباءهم وهرعوا إلى آثارهم يقلدونهم فيها على غير هدى.

(١) لشوباً: الشوب هو خلط الشيء بما ليس منه وهو شر منه، والمعنى شراباً مشوباً ليس بصافٍ.

(٢) يهرعون: أي يسرعون في تقليدهم.

بينات من الآيات:

[٤٠] بعد حديثه عن مصير المجرمين، بذكرنا القرآن بمشهد مشرق من الآخرة حيث عباد الله المخلصون، في جنة ملؤها النعيم والرحمة والتي لا تعطى عبثاً إنما بثمن، وأول وأهم ثمن يشتري به العبد الجنة هو الإخلاص، وإذا كان العمل بذاته صعباً، فالإخلاص فيه أصعب، لأنه يعني الانقطاع نفسياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً و... عما سوى الله، حفاظاً على حقيقة التوحيد. فقد يصلي الإنسان لأن الصلاة تدرُّ عليه الربح، وترفعه درجة في الناس، وتعطيه قوة في الجسم وما أشبه، فهو يصلي نتيجة لتفاعل عدة عوامل دفعت به هذا الاتجاه، فإذا انعدمت هذه العوامل، أو وجدت أخرى تعاكس مسيرة الصلاة كما لو وجد نفسه في بلد أجنبي لا يصلي أهلها، أو صعبت عليه الصلاة لنعاس شديد أو برد أو حر فإنه يتركها وربما يجارها، لأن الذي يصلي لإرضاء الناس، سوف يشرب الخمر حين يكون فيه رضا الناس، ومن هذا المنطلق صار الإخلاص أهم من العمل وكميته. قال الإمام علي عليه السلام: «تَصْفِيَةُ الْعَمَلِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ»^(١). وقال عليه السلام: «تَصْفِيَةُ الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ وَتَخْلِيصُ النِّيَّةِ مِنَ الْفَسَادِ أَشَدُّ عَلَى الْعَامِلِينَ مِنْ طَوْلِ الْجِهَادِ»^(٢).

والإخلاص هو أن تعمل في كل الظروف بنية صافية بعيداً عن التأثير بالعوامل المضادة للعمل، وهذا ما لا يدركه أحد إلا حينما تكون شخصيته (ثقافة وسلوكاً) مصوغة بالقيم الرسالية الصحيحة، وليس بالظروف والضغوط أو ردود الفعل والمصلحة.

وربما لذلك قال القرآن ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ بفتح اللام، وليس المخلصين بكسرها. والمخلص هو الذي أخلصه الله وصفى نفسه وحياته من الشوائب والمؤثرات، حتى أصبحت أعماله كلها لوجه الله وحده لا شريك له. ولعل الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]. تهدينا إلى ذات المفهوم.

والشيء الذي يبني عليه الإسلام أساس الإخلاص هو الاستمرار فيه. وإلا فإن الإنسان، كل إنسان قد يعيش لحظة يخلص فيها لله عمله ودعاءه، فالعمل الواحد لا يقبل منفرداً، إنما يضم إلى عموم مسيرة الإنسان. والذي لا شك فيه أن الواحد لا ينعت بخلق ما إلا إذا صار عادة له وسلوكاً. فالذي يصوم شهر رمضان المبارك، وفي الأثناء، أو بعده وقبله يغتاب الناس ويأكل المال الحرام، أو يترك جانباً من الدين كالجهد لا يكون متقياً. فصومه لا يقبل ولا يكون

(١) بحار الأنوار: ج ٧٥، ص ٩٠.

(٢) الكافي: ج ٨، ص ٢٢.

مخلصا من هذه صفته، لأن تأثره بدوافع الغيبة يشير إلى أن شخصيته لم تنزل مزيجا من الإيمان والكفر، فبينما ينطلق صومه من قاعدة الإيمان في نفسه، تنطلق الغيبة من دوافع الكفر.

وإنما يدخل الله الجنة الذين اخلصوا إيمانهم وعملهم بالمعنى المتقدم بغير حساب، ومن سواهم يدخلهم بعد الحساب والتطهير، وعلى هذا جاء في الأخبار: أن من المؤمنين من يلبث في النار مئات، وبعضهم عشرات السنين، كل بنسبة انحرافه، ورواسب الكفر التي يجب أن تطهر قبل الدخول في الجنة. وفي الرواية قيل للإمام موسى بن جعفر عليه السلام: «مَرَرْنَا بِرَجُلٍ فِي السُّوقِ وَهُوَ يُنَادِي أَنَا مِنْ شِيعَةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الْخُلَّصِ وَهُوَ يُنَادِي عَلَى ثِيَابٍ يَبِيعُهَا مَنْ يَزِيدُ فَقَالَ مُوسَى عليه السلام: مَا جَهْلٌ وَلَا ضَاعَ امْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ. أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا شَخْصٍ؟ قَالَ: أَنَا مِثْلُ سَلْمَانَ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ وَعَمَّارٍ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُبَاخِسُ فِي بَيْعِهِ وَيُدَلِّسُ عُيُوبَ الْمَبِيعِ عَلَى مُشْتَرِيهِ وَيَشْتَرِي الشَّيْءَ بِشَمْنٍ فَيَزِيدُ الْغَرِيبَ يَطْلُبُهُ فَيُوجِبُ لَهُ ثُمَّ إِذَا غَابَ الْمُشْتَرِي قَالَ: لَا أُرِيدُهُ إِلَّا بِكَذَا بِدُونِ مَا كَانَ طَلَبَهُ مِنْهُ.

أَيَكُونُ هَذَا كَسَلْمَانَ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ وَعَمَّارٍ حَاشَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَهُمْ وَلَكِنْ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي مِنْ مُحِبِّي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمَنْ يُؤَالِي أَوْلِيَاءَهُمْ وَيُعَادِي أَعْدَاءَهُمْ»^(١) ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾.

[٤١] والقرآن يحدثنا عن جانب من الرزق، الذي يصير إليه المخلصون لا حصرا إنما إشارة، وإلا ففي الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ والمعلوم هو الشيء المعروف المحدد بالمعرفة، ويبدو أن رزق المخلصين يكون معلوما بالجنة فلا ينقطع حيناً ويتصل حيناً، ويكون معلوما لأنه جزاء أفعالهم وهي معلومة عند ربهم، وقالوا إن معنى ذلك أن رزق المخلصين يأتيهم كاملا كما يريدون ويتصورون بعلمهم، وهذه الإرادة والميول تنتقل بإرادة الله إلى أذهان الخدم، فيأتونهم بما يريدون قبل أن يطلبوه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله في: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ يَعْلَمُهُ الْخُدَّامُ فَيَأْتُونَ بِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلُوهُمْ إِيَّاهُ»^(٢).

[٤٢] ويفضّل القرآن في ذكر الرزق، تشويقا لنا للإخلاص، وللمخلصين على الاستقامة. ﴿فَوَاكِهٌ﴾ يشبعون بها حاجاتهم الكمالية، أما حاجاتهم الضرورية فقد قال البعض أن أجسامهم خلقت للبقاء فلا تحتاج إلى طعام ضرورة، ويحتمل أن يكون توفر الفواكه لديهم يغنيهم عن الطعام الضروري، أو ليس أكل الجنة دائما وظلها؟

(١) بحار الأنوار: ج ٦٥ ص ١٥٧.

(٢) الكافي: ج ٨ ص ٩٩.

وتنضم إلى هذه اللذات أعظم نعمة يشعر بها المؤمنون المخلصون، وهي الكرامة من عند الله، فهم يأكلون الفواكه وشعورهم عميق برضى الله عنهم. ﴿وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ ولعلنا نستوحي من كلمة ﴿مُكْرَمُونَ﴾ أن المخلصين يقدون إلى الجنة على رزق معلوم ومحدد، لكن الله يكرمهم كل حين ليزدادوا فضلا من عنده. وفي الحديث: «فإنهم لا يشتهون شيئا في الجنة إلا أكرموا به»^(١).

[٤٣] ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ والجنة هي البساتين الكثيرة الزرع والشجر، بحيث تلتقي فيها الأغصان والأوراق فتختفي أرضها، تحت ظلال الأوراق والكلمة تفيد التنوع، لأن الجنة لا تطلق على النوع الواحد من الزرع، أما كلمة النعيم فهي مبالغة في النعمة للكثرة والجودة.

[٤٤] ولأن المؤنس من الحاجات النفسية للبشر، فقد جعل الله المؤمنين يأنسون ببعضهم في الجنة فإذا بهم كما يصفهم القرآن: ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾.

[٤٥] وفي الأثناء، حيث يدور الكلام بين عباد الله ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ وهو ألد الشراب، خمرا كان أو ماء أو غيرهما، كما إنه المعين الذي لا ينضب، فتارة يكون الشيء لذيذا لكنه ينتهي بسرعة، وتارة يكون لذيذا ولا ينتهي.

[٤٦] ويجتمع إلى لذة الشراب جماله وجمال كأسه تأكيداً لها، فالكأس من الفضة اللامعة. ﴿بَيضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ وقد يكون البياض وصفا للمعين، قال الحسن البصري: «خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن»^(٢).

[٤٧] وهذا الشراب خال من العيوب فلا يمله المؤمنون أو يرفضونه. ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ وهو السكر أو الإرهاق الذي يلحق بالشارب فيغثال عقله وقواه، أو المرض الذي ينتهي به إلى الموت، ومنه الاغتيال وهو القتل سرا، هذا من جانب، ومن جانب آخر لا يبعد المؤمنون عن شراب الجنة بنضوبه، أو بإرادة أخرى تفرض عليهم. ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ﴾ ويقال نرف الماء إذا أبعده وأزيج عن العين.

[٤٨] ومن نعيم المخلصين، الأزواج المطهرة في القصور. ﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ﴾ وللقصر ثلاثة تفاسير:

الأول: أن القاصرات هن النساء اللاتي ينحصر نظرهن إلى أزواجهن، وبالتالي تحد

(١) الكافي: ج ٨ ص ٩٩.

(٢) مجمع البيان: ج ٨، ص ٦٩٢.

شهوتهن في أزواجهن، فأنظرن قاصرة عن غيرهم.

الثاني: القاصرة الطرف هي قليلة الشعر في حاجبيها، وهذا من جمال المرأة.

الثالث: وقال المفسرون قاصرات الطرف اللواتي أرسلن نظرهن إلى الأرض تواضعا وحياء، وهذه من الصفات الحسنة في المرأة.

أما العَيْنُ فهي جمع عيناء، والعيناء واسعة العين شديدة وكبيرة السواد فيها، وناصعة البياض، وهذه هي الأخرى من الصفات الجمالية الحسنة في المرأة. ولعله لذلك كان شعراء العرب قديما، يُشَبِّهون في غزلهم عيون النساء بعيون البقر الوحشي (المها) التي تشتمل على نسبة من هذه الصفات.

[٤٩] ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيَّضٌ مَّكْنُونٌ﴾ والمكنون هو المحفوظ، فهن محفوظات لم يمسهن أحد قبلهم، ومن صفات البيض عندما يجمع إلى بعضه، أنه ينصع بالبياض، حتى ليكاد يضيء، وفي ذلك إشارة لجمال بشرتهن.

والملاحظ أن الآيات الكريمة تعرضت بالذكر لمجموعة غرائز في الإنسان بينها غريزة الأكل والشرب والجنس، التي يجد الإنسان حوافز ودوافع داخلية وخارجية على إشباعها، وربما أشبعها بالحرام، وذلك تظمينا لنا في ما عند الله، حتى نترفع عن الأكل الحرام المشوب بالذلة بذكر رزق الجنة وكرامته، وعن الشرب الحرام بالرغبة في شرابها، وعن اللذة المحرمة بذكر حورها الحسان. جاء في بيان دعائم الإيمان على لسان الإمام علي عليه السلام ما يدل على ذلك إذ قال: «فَمَنْ اشْتَأَقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلَا عَنِ الشَّهَوَاتِ»^(١).

[٥٠] ويعرِّج القرآن من الجانب الآخر ليطلعنا على حال المكذبين بالرسالات، العاصين لله، ليشجعنا ذلك الرجاء على الطاعة، وليمنعنا هذا الخوف عن المعصية، ويدخل السياق إلى هذا الموضوع، من خلال عرضه لجانب من حديث المخلصين الذين جلسوا على سررهم يستريحون لبعضهم البعض، بالحديث عن النعيم الحاضر وعن الحياة السابقة. ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ والإقبال هنا دلالة على الاشتياق لبعضهم، وللحديث الذي يدور بينهم.

[٥١] ﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ﴾ يعني الرفيق.

[٥٢-٥٣] ولم يكن صالحا، بل كان يدعو إلى النار، وليس شرطا أن الصديق الذي يعنيه القرآن بهذه الآيات هو الذي يصرح بكفره وضلاله فيدعو لنبذ الدين واقتراف المعصية، بل

(١) الكافي: ج ٢، ص ٥٠.

يشمل المعنى كل قرين توحى رفقته وسلوكياته أو أقواله إلى الكفر. ﴿يَقُولُ أَيْتَنَّا لِمَنِ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٤﴾ أَوْ ذَا مِثْنًا وَكُنَّا تَرَابًا وَّعِظْمًا أَمْ نَأْتُمِدُّنَهُمْ﴾ أي مسؤولون ومجازون، وهذا الاعتقاد هو الذي يسوق البشر للظلم والانحراف، لأنه لا يعتقد بمسؤولية تجاه أقواله وأعماله.

[٥٤] ومن كمال النعم وتمام السرور معرفة الإنسان بأنه قد نُجِّيَ من شر عظيم ومهلكة لم ينج منها الآخرون، فما أعظم لذة من تحطمت به السفينة في عرض البحر وابتلعت أمواجه الهادرة كل من فيها سواه حيث تعلق بخشبة وقاوم الأمواج، واستبسل في السباحة حتى نجَّاه الله في اللحظة الأخيرة. إنه سوف يزداد إحساسا بالراحة كلما تذكر الحادثة، واستحضر صورة الأمواج التي كانت تتلاحق على خشبته، وكان ينادي أصحابه إليها فلم يستجيبوا له بغيا منهم وجهلاً، وشهد مهلكهم بغيهم. أليس كذلك؟ هكذا يتم الله نعمته على المؤمن وهو يتذكر قرناء السوء الذين قاوم تضليلهم وضغوطهم فذهبوا إلى النار، ونُجِّيَ هو منها. وهاهو يراهم يتقلبون فيها يائسين وهو في الجنة من المكرمين. ﴿قَالَ﴾ لرفاقه المخلصين. ﴿هَلْ أَنْتُمْ مُّظْلِمُونَ﴾ أي هل أنتم تتكلفون الاستطلاع حتى نعرف مصيره؟

[٥٥] ولكنه لفرط شوقه أخذ يبحث عنه شخصيا دون انتظارهم. ﴿فَأَطَّلَعَ فَرَاءَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ يعني وسطها، حيث يتركز العذاب والحريق وتحوطه النار من كل جانب كما كان في الدنيا محاطا بالذنوب والمعصية، ولعل التطلع هناك هو تكلف الذهاب إلى ناحية وإلا فأهل الجنة لا يسمعون حسيس النار.

[٥٦] وهناك يكتشف المؤمن مدى خطورة الصديق السيئ. ﴿قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ﴾ والتردي هو السقوط من شاهق، وفي هذا إشارة إلى أن المخاطب في واد سحيق من النار.

[٥٧] ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ﴾ في العذاب، وتمثل النعمة الإلهية هذه في الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى النجاة من الانحراف، ومن ثم من عواقبه، كالعقل والرسالة والمرشدين للحق، ولا شك أن أعظم نعم الله على البشر هي نعمة الهداية.

[٥٨-٥٩] ويشير القرآن على لسان المؤمنين إلى أخطر فكرة يحاول المنحرفون من خلالها إضلال الناس، والتأثير على المؤمنين، وهي فكرة الكفر بالآخرة حيث الجزاء الأوفى. ﴿أَفَمَا تَحْنُ بِمِيتَتَيْنِ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّينَ﴾ على الأخطاء والذنوب!؟

[٦٠] ولعل الله هو الذي يلقي في قلوب أوليائه من أهل الجنة، أن يشرفوا على النار للاطلاع على أهلها، لكي يشعروا عميقا بلذة الهداية والطاعة والنعيم، ذلك أن من طبيعة الإنسان إحساسه بالحقائق عن طريق معرفة نقائصها، لهذا نجد المؤمن وقد اطلع على قرين

السوء في العذاب، بينما يتعمق وعيه بعظمة نعم الله عليه يقول: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ نعم إن طريق الحق مليء بالعقبات والمصاعب، ولكنه الأفضل مادام ينتهي إلى الجنة ورضى الله.

[٦١] وكخلاصة لكل ما تقدم من ذكر الجنة والنار، يؤكد القرآن بأن الهدف الصحيح، الذي يجب على الإنسان العمل له، هو الوصول إلى الجنة، لأنها الهدف الأعظم الذي إذا حققه الفرد فقد فاز، وإلا فهو لم يحقق شيئاً، قال الإمام علي عليه السلام: «مَا خَيْرٌ بِخَيْرِ بَعْدَهُ النَّارُ وَكُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ مَحْقُورٌ وَكُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَاقِبَةٌ»^(١). ويقول تعالى: ﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾.

وقد نستوحي من التدبر في الآيات الكريمة: أن الإنسان يواجه في حياته نوعين من الضغوط:

الأول: الضغط القادم من المجتمع المعاصر، الذي يتجلى بصورة واضحة في قرين السوء، فمثلاً إذا عاش المؤمن في مجتمع يستخف بالصلاة فلا بد أن يتعرض لضغط هذا المجتمع باتجاه ترك الصلاة ذلك أن للمجتمع - أي مجتمع - قوة هائلة باتجاه التجانس معه، وفرض قيمه الخاصة على أفرادهِ بالتربية والتثقيف أو الترغيب والترهيب، ولكن ما هو رأس الحربة في ضغط المجتمع على الفرد؟ إنه الصديق، إذ يكون حلقة الوصل بينه وبين سائر أبناء المجتمع. وهكذا ينبغي أن يصمد الإنسان أمام ضغوط أصدقائه وقرنائه ولو كان على حساب صداقتهم، فهذا أبو ذر رضي الله عنه يقول بالربذة: «مَا تَرَكَ الْحَقُّ لِي صَدِيقاً»^(٢).

[٦٢] الثاني: الضغط القادم من الأجيال السابقة، ويتجلى هذا الضغط بصورة مركزة في الأب، ذلك أن الإنسان لا يرى الأجيال السابقة ولا التاريخ الماضي، ولكن ذلك يصله عبر أبيه.

ويبدو أن القرآن - حتى الآية السابقة - حدثنا عن الضغط الأول، أما بقية الآيات من هذا الدرس فهي إشارة إلى الضغط الآخر، يقول تعالى: ﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ نَزُلًا﴾ أي الجنة التي هي عاقبة المؤمنين المخلصين. ﴿أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ﴾ التي هي عاقبة المكذبين؟! وكان القرآن بهذا التساؤل الذي جاء بعد عرض العاقبتين، يخيّرنا بين الجنة والنار، بإثارة تفكيرنا نحو الإجابة عن هذا التساؤل، أما عن معنى شجرة الزقوم ففيه تفسيران:

الأول: أن قريشاً لما سمعت هذه الآية، قالت قريش: ما نعرف هذه الشجرة، فقال أبو جهل لجاريتته: يا جاريتة! زقمينا. فأتته الجارية بتمر وزبد، فقال لأصحابه تزقموا

(١) الكافي: ج ٨، ص ٢٢.

(٢) بحار الأنوار: ج ٣١، ص ١٧٩.

بهذا الذي يخوفكم به محمد، فيزعم أن النار تنبت الشجرة، والنار تحرق الشجرة
فأنزل الله سبحانه: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴾^(١).

الثاني: وهو الأقرب، أن الإنسان يأكل في الدنيا من هذه الشجرة، ولكنه لا يشعر أنه
يأكل منها إلا في الآخرة حيث يكشف الله عن بصره، ويرى الحقائق بواقعها،
فالكذب، وأكل أموال الناس، وشرب الخمر،.. كل ذلك ورق في شجرة الزقوم
التي يطعم منها أهل النار.

وفي سورة الواقعة التي تعالج جانبا من موضوع هذه السورة إشارة واضحة لهذا المعنى
إذ يقول تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتَآ الضَّآلُونَ الْمُكذِبُونَ ﴾^(٥١) ﴿ لَأَكُونُ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ ﴾^(٥٢) ﴿ فَآلِثُونَ مِنهَا الْبُطُونَ ﴾^(٥٣)
﴿ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴾^(٥٤) ﴿ فَشَرِبُونَ شُرَبَ الْهَبِيرِ ﴾ [الواقعة: ٥١-٥٥]. ثم يؤكد هذا المعنى في آخر
السورة إذ يقول عز وجل مخاطبا المكذبين بالقرآن والضالين: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكذِبُونَ ﴾
[الواقعة: ٨٢].

[٦٣] ولا ريب أن الكذب وأكل أموال الناس وسائر الشهوات التي يواجهها الإنسان،
تجعله على مفترق الطريق، بين الحق والباطل، والجنة والنار، وبالتالي فهو مبتلى وممتحن أمامها،
ولا شك أيضا أن هذه الأمور بشعة كبشاعة شجرة الزقوم التي هي التجلي الحقيقي لهذه
المعاصي، ولكن الإنسان يتجاهل ذلك، أو يغفل عنه فينجرف مع شهواته، ليزرع بذنوبه
أشجار الزقوم فتكون طعامه في الآخرة. ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴾ أما المؤمن فهو لا يفتن
بها، إنما يرتفع بإيمانه عن حضيض المعصية ليزرع لنفسه بعمل الصالحات الجنان الواسعة.

[٦٤] وبعد الإشارة إلى شجرة الزقوم وطبيعتها الفاتنة في الدنيا، بصورها لنا القرآن
بواقعها في الآخرة، حيث الجزاء المتجانس وعمل الإنسان. ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ
الْجَحِيمِ ﴾ وقد روي: «أن الله تعالى يجوعهم -يعني أهل النار- حتى ينسوا عذاب النار من
شدة الجوع فيصرخون إلى مالك فيحملهم إلى تلك الشجرة وفيهم أبو جهل فيأكلون منها فتغلي
بطونهم كغلي الحميم»^(٢). وفي رواية: «إنها شجرة عظيمة لأهل النار عامة، ولها في كل منزلة من
الجحيم غصن يأكل منه الذين يعذبون فيها».

[٦٥] ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾ والطلع حمل النخلة في بدايته، يخرج من بين
الليف والخضر، وهو يشبه غمد الخنجر في أوله وأقربة السيوف قبل أن يتشقق عن شماريخ البسر

(١) مجمع البيان: ج ٨، ص ٥٧٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ٨، ص ٢٥٧.

والرطب، وربما سمي طلوعها لطلوعه بها يشبه طلوع الهلال، أو لأنه أول ما يطلع من الثمر.

[٦٦] ولأن أصحاب النار يشعرون بضر أوة الجوع ولا يجدون ما يأكلون، فإنهم يأكلون طلع الزقوم وثمرها. ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكُلُونَ مِنْهَا فَمَا لَيْسَ مِنْهَا الْبُطُونُ﴾ كما ملؤوا بطونهم بالحرام في الدنيا.

[٦٧] وبعد الأكل من الزقوم يحسُّون بأشدَّ العطش، فيطلبون الماء فيشربون السوائل الحارة ليطفئوا حرارة النيران التي أكلوها، وإذا بها تزيدهم عذابا إلى عذابهم ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ﴾ وفي الرواية: «... فيستسقون فيسقون شربة من الماء الحار الذي بلغ نهايته في الحرارة فإذا قربوها من وجوههم شوت وجوههم فذلك قوله: ﴿يَشْوِي أَلْوَجُوهَ﴾ فإذا وصل إلى بطونهم صهر ما في بطونهم»^(١).

[٦٨] إنهم يتصورون الماء الذي يطلبونه سوف يخرجهم من هذا العذاب والاحتراق ولكنه ينتهي بهم إلى ذات العذاب. ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرَجَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ﴾ ولعل هذه الحالة من النهم إلى الزقوم والحميم في النار تجسيد لنهمهم في الدنيا بأكل أموال الحرام، ومداومة الشراب الحرام، أعوذ بالله منهما.

[٦٩-٧٠] وفي النهاية يُصرِّح السِّيَاق بالضغط التَّأْرِيخِي، الذي يتسبب في إضلال الكثير من الناس. ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آيَاتَ مُّرْصَلَيْنَ﴾ وكان يفترض فيهم أن لا يتبعوهم بل يبحثوا عن الحق، وتوجهنا الآية إلى ضرورة المسيرة الواعية في حياة الإنسان، حيث ينبغي له أن ينظر ويفكر فيها، فيلتزم الحق عن وعي لا عن وراثة وعادة، ثم ما يدري الفرد أو المجتمع أن مسيرته خاطئة، والله يقول: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ [عبس: ٢٤]. أي إلى غذائه الجسمي والروحي ليتأكد من سلامته، ولكن هؤلاء لم يتبعوا أنفسهم في البحث عن الحق، إنما اتبعوا الآباء وتأثروا بهم. ﴿فَهُمْ عَلَىٰ عَآثِرِهِمْ مُّهْرَعُونَ﴾ ولم يقل القرآن يهرعون (بالفتح)، لأن حركة الإنسان باتجاه التقليد ليست حركة إرادية بصورة كاملة، إنما هي مجموع دوافع ذاتية، وضغوط خارجية من الآخرين، والآية تُبَيِّنُ الضغط الذي يمارسه الآباء على أبنائهم لكي يتبعوهم.

فعل الإنسان إذن أن يقطع السبب المباشر، فهو إذا لم يتأثر بذروة الضغط التَّأْرِيخِي المتمثلة في الآباء فلن يتأثر بالجيل السابق، وإذا لم يتأثر بذروة الضغط الاجتماعي المتمثل في الأقران فلن يتأثر بالمجتمع المعاصر، والترفع عن هذه الضغوط، هو الذي يسمو بالإنسان إلى الخلوص التوحيدي.

(١) بحار الأنوار: ج ٨، ص ٢٥٧.

إنا كذلك نجزي المحسنين

﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأُولِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ
 مُنذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ
 اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾
 وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾
 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إنا كذلك نجزي
 الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾
 ﴿وَإِن مِّن شَيْعَةٍ لَّا بَرَّهِيْمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ
 قَالَ لِأَيُّهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَيُّكَاءَ إِلَهَةٍ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾
 فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَظَنرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ
 ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَاءَ إِلَهِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا
 لَكُمْ لَّا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿٩٤﴾
 ﴿قَالَ أَنْعِبُدُونَ مَا تَنْجُتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾
 قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْفُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ
 الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ
 الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ
 يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴿١٠٢﴾ قَالَ يَا بَتِ يَا أَعْمَلُ
 مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٣﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ

(١) يزفون: يسرعون في المشيء، فإن زف بمعنى الإسراع في المشيء لنيل مطلوب أو الانتقام من عدو
 وما أشبهه.

﴿١٠٣﴾ وَتَدْبِرْنَهُ أَنْ يَأْتِيَنَّاهُمْ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقَت الرُّبِّيَّ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾

هدى من الآيات:

حينما يبين لنا القرآن حقيقة أو حكماً، لا يلبث أن يضرب لذلك أمثلة عديدة ليس للإيضاح وحسب، إنما لبيان الأبعاد والحدود أيضاً، ذلك لأن النفس البشرية قادرة على تحوير الألفاظ وتفريغها عن معانيها الحقيقية، وتحويلها إلى ألفاظ قشرية غير مؤثرة، بل وقد تعطي معاني غريبة عن المعنى الحقيقي.

فلكي لا يأتي بعض المفسرين القشريين، أو بعض من تسوّّل لهم أنفسهم تبرير الأفعال والانحرافات للناس، ويفسروا القرآن على أهوائهم وآرائهم، لم يترك ربنا كلمة في القرآن الحكيم إلا وأوضحها بالأمثلة التاريخية التي لا يمكن نكرانها، أو تبديلها وتأويلها إلى غير مضامينها.

وإذ ذكرنا الله في الدروس الماضية بعباده المخلصين، الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كنا بحاجة إلى الأمثلة التاريخية التي من شأنها إحاطتنا بصفاتهم وخطهم والطريق إلى هذه القمة السامقة، فربما زعمنا أننا من المخلصين، أو منيّننا أنفسنا بذلك، ولكن القرآن يقطع طريق التمني، حينما يضرب لنا أمثلة من حياة أنبياء عظام كنوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، ويبين لنا مواقفهم الربانية في تحدّي الجبت والطاغوت، ليقول لنا: بأن من لا يتحدّى الجبت الداخلي، فيصرع هوى نفسه، لا يستطيع أن يتحدّى الطواغيت ويصرعهم.

ولأن هذه السورة تعالج في جانب منها مرض الاستكبار، الذي يتعالى المبتلى به على الحق كذبا وزورا، وتوضح كيف أنه سينتهي بالإنسان إلى جهنم إنها توضح - في مقابل الاستكبار - صفة الإحسان، فبينما تعني الأولى المبالغة في حب الذات والتمحور حولها، تعني الأخرى التنازل عنها وعمّا يملك الإنسان من الطاقات والقدرات في سبيل الحق والناس. إن الإحسان هو خروج الفرد عن ذاته، ودخوله في رحاب المجتمع، وكما يدخل الاستكبار الإنسان النار، ويجعله لعنة الأجيال، فإن الإحسان يدخل صاحبه الجنة، ويخلد ذكره الحسن ومدحجه على ألسن الناس في كل أفق وزمان.

والقرآن في هذا الدرس، يؤكد بأن المحسن ليس يجازى من قبل الله في الدنيا والآخرة وحسب، وإنما يمشي ثناؤه كالطيب بين الناس، وقد أكد ربنا هذه الحقيقة في أكثر من آيتين لنبيه إبراهيم عليه السلام، مما يدل على أهمية دور الإحسان في رسالة الأنبياء ونبوتهم عليهم السلام.

بيانات من الآيات:

[٧١] بعد أن يُبين القرآن في الآيتين الأخيرتين من الدرس السابق دور الضغط من قبل الآباء في حياة الأجيال، يبين لنا هنا أن هذه مشكلة البشر منذ القديم. ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأُولِينَ﴾ بذات العامل، وهو الاتباع الخاطيء للآباء.

[٧٢] ولكن الله بعث لهم الأنبياء والمرسلين، يحذرهم من عاقبة الضلال بإنذار، لعلمهم يهتدون للحق. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ﴾.

[٧٣] لكنهم كذبوا النذر، وحاربوا الأنبياء، فدمرهم الله، وأبقى آثارهم وأخبارهم ليكونوا عبرة لمن بعدهم. ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ﴾ وهذه مسؤولية الإنسان في إقبال التاريخ، أن يستفيد منه لحياته ومستقبله، وحين يدعو الله نبيه للنظر فيه، فإن وعي التاريخ يعطي الرساليين ثقة بأنفسهم وخطهم، وبصيرة في التحرك. وبالتدبر في هذه الآيات والآية التي تليها يمكننا القول بأن القرآن يختصر الدورات الحضارية في هذا المقطع.

[٧٤] إن الله ليس يهب الجنة للمخلصين وحسب، بل وينصرهم في الدنيا وينجيهم من الهلكات. ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ ونستوحي من الآية: أن الذين ينجون من أنواع العذاب الإلهي والنقمة، هم المخلصون وحسب، حتى جاء في الأحاديث أن الصواعق لا تصيب المؤمنين الذاكرين، ومعنى ذلك أننا لو قسمنا الناس إلى ثلاثة: الكفار، والمخلصين، وآخرين بينهم، فإن المخلصين وحدهم الناجون، أما الكفار فيخلدون في النار، والذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يعذبون كل حسب عمله.

[٧٥] وكمثال على نجاة المخلصين يذكرنا الله بنبيه نوح عليه السلام، والذي آمنوا معه، فقد دعا نوح ربه على قومه فأرسل عليهم الطوفان، فما نجا منه غير نوح ومن آمن معه وركب السفينة، ممن أدخلهم القرآن مع أهله في مقابل إخراجه كنعان منهم، ليهدينا إلى أن النسب الحقيقي بين الإنسان والآخرين هو تجانس القيم والعمل في الحياة بينه وبينهم، أما الاعتبارات الأخرى فهي غير سليمة. قال أبو عبد الله عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنُوحٍ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود: ٤٦]. لَأَنَّهُ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ وَجَعَلَ مَنْ اتَّبَعَهُ مِنْ أَهْلِهِ»^(١). ويبدأ القرآن بذكر نوح عليه السلام لأنه كما يسميه المؤرخون الأب الثاني للبشرية بعد آدم عليه السلام.

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ ولكن ماذا أراد نوح عليه السلام من ربه عز وجل حين

(١) تفسير العياشي: ج ٢ ص ١٥١.

ناداه؟

قال بعض المفسرين: أنه أراد هلاك قومه حينما عصوه، واستدلوا بقوله تعالى عن لسانه **عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾** [نوح: ٢٦]. وقال آخرون: أنه أراد من الله أن ينقذه من الكفار بعد سنين من الدعوة والأذى الذي يلحقه بسببها. وربما تفسر الآية بأنه **عَلَيْهِ السَّلَامُ** أراد من ربه الهداية وتشريفه بالرسالة لإنقاذ الناس، فربما كان الأنبياء **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** يعرفون بأنهم سوف يبعثون، ولكن لا يتنافى ذلك مع عدم معرفتهم متى سيكون بعثهم، ولهذا نجدهم في البدء يتعجبون أو يخافون، فلم يكن النداء الذي انبعث من جانب الطور الأيمن أمرا عاديا بالنسبة لموسى **عَلَيْهِ السَّلَامُ**، وكذلك نبينا الأكرم **ﷺ**، حينما نزل عليه جبرائيل بالرسالة أول مرة، ذهب إلى البيت وتدفتر.

وحينما يدعو الأنبياء ربهم بالهداية والبعثة، يستجيب لهم وقد هيؤوا أنفسهم لتحمل مسؤوليات هذا العمل العظيم، والله سبحانه أعطى نوحا **عَلَيْهِ السَّلَامُ** أكثر مما كان يتوقعه وربما هذا معنى قوله: **﴿فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾**.

[٧٦] وبعد أن استجاب الله لنوح بالرسالة وأيده على قومه المنكرين بالطوفان الذي علا الأرض حتى غمر الجبال العالية، أنجى نوحا والذين آمنوا معه. **﴿وَجَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾**.

[٧٧] وربما أسمى الله الغرق بالكرب العظيم لأنه من أفظع صور الموت للإنسان فكيف وهو مقدمة لعذاب النار الخالد؟، وتركيز القرآن على أهل نوح **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** عند التعرض لقصصه، لأن الله حفظ بهم النوع البشري عن الانقراض، وأهم من ذلك جعل فيهم النبوة، والكتاب وهما الحبل الممتد بين الناس وربهم. **﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾**.

قال الإمام الباقر **عَلَيْهِ السَّلَامُ** في تفسيرها: «الْحَقُّ وَالنُّبُوَّةُ وَالْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ فِي عَقْبِهِ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ وُلْدِ نُوحٍ، قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿أَحْمَلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾» [هود: ٤٠]. وَقَالَ أَيْضًا: **﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾** [الإسراء: ٣]»^(١). ومضى نوح وبقي ذكره الطيب تتوالى الأجيال بالسلام عليه.

[٧٨-٧٩] **﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَامًا عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾** وكان من الممكن أن تجعل صيغة الكلمة: وتركنا عليه سلاما. إلا إن الصيغة طورت لتكون كلمة السلام تامة حتى يجري على لسان كل قارئ للقرآن سلام خاص لنوح **عَلَيْهِ السَّلَامُ**.

(١) بحار الأنوار: ج ١١، ص ٣١٠.

[٨٠] لقد استجاب الرب لنوح لأنه كان محسنا. ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ وهذا الجزاء سنة إلهية ذلك أن من يحسن للناس يذكره الناس بالمدح والخير، فكيف وقد أخذ الله على نفسه أن يجزي المحسنين بذلك؟

والملاحظ أن الله وبعد ذكر هباته لنوح ﷺ الذي جعله مثلا للعبد المخلص وهي، استجابة دعائه، و نجاته وأهله والمؤمنين معه، وجعل البشرية من ولده والنبوة فيهم، وإخلاده بالذكر الحسن على ألسن الناس، ذكرنا بصفة الإحسان فيه، وذلك ليطلعنا على التفسير الحقيقي للإخلاص بأنه المنطلقات التوحيدية الخالصة، التي تتحول إلى سعي وعمل يتجاوز القيام بالواجب إلى الزيادة والإحسان.

[٨١] والإيمان بالله هو أعظم دافع للإنسان نحو الإحسان، وهكذا نعت ربنا نوحا ﷺ بعد الإحسان بالإيمان لأنه أصل كل خير وفضيلة فقال: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ والمؤمن لا يتخوف من البذل والإنفاق للآخرين في سبيل ربه، لأنه يعلم بأن كل ما ينفقه سوف يعود عليه أضعافا مضاعفة ويزداد إحسانا كلما تعمق إيمانه بأن مستقبله في الدنيا والآخرة رهين عمله وتضحياته. إن السبيل إلى الإحسان، الذي هو الطريق إلى المكاسب الجسيمة، كالتي ظفر بها نوح ﷺ، هو الإيمان بالله عز وجل وبجزائه الأوفى.

[٨٢] ثم إن المنجي الحقيقي لنوح ومن آمن معه لم تكن السفينة التي صنعوها، فلو أن الكافرين ركبوا سفنا أكبر وأفضل منها، لم تكن لتنقذهم من الغرق في موج كالجبال، وماء منهمر كالأنهر من السماء، إنما نجوا بإيمانهم الذي تميزوا به عن غيرهم، وإنما أمر الرب نبيه والمؤمنين بصنع الفلك، إثباتا لمسؤولية الإنسان في الحياة وتأكيدا لها، وإلا فإنه قادر على إنقاذهم بكلمة من عنده. ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴾ وهم الكفار.

[٨٣] ثم يأتي لنا القرآن بمثل من الآخرين، الذين ترك فيهم سلاما على نبيه نوح ﷺ، وهم الذين جسدوا امتدادا لرسالته في البشرية عبر التاريخ، من الأنبياء والرسل، والصالحين. ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴾ والشيعه هم الذين يتبعون شخصا أو خطأ ما، فيقال لهم شيعة فلان. وقال المفسرون: إن الضمير في شيعته يعود إلى نوح ﷺ، فيكون المعنى أن ممن سار على دربه كان إبراهيم ﷺ. وقال آخرون: إنه يعود إلى النبي محمد ﷺ والواقع أن التشيع للحق ومتابعة رسل الله واحد، فسواء نسب إلى نوح ﷺ أو إلى محمد ﷺ أو إلى أوصيائه الطاهرين فإنه نهج واحد وصراط مستقيم، إذ الكل ينطق عن الله تعالى.

[٨٤] والقرآن يبين المعنى الحقيقي للتشيع، الذي هو رفض الجبوت الداخلي بالتوحيد

الخالص، ورفض الطاغوت الخارجي بمقاومة الانحراف الاجتماعي والسياسي والثقافي و... في الواقع القائم الذي هو صورة ظاهرية للجبث الداخلي، ثم التسليم لله والتضحية والاستقامة في سبيله. بلى؛ إن إبراهيم عليه السلام من شيعة نوح عليه السلام أو شيعة الرسول ﷺ. ولكن كيف وصل إلى هذا المقام الرفيع؟

يحيينا القرآن عن ذلك بـ: ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ وهو الذي سلم من كل الأمراض، كالحسد والحقد والجبن والخوف، التي يسميها القرآن بالأغلال، إذ يحدثنا عن أهداف بعثة الرسول محمد ﷺ فيقول: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. وهذه الأمراض والأغلال إنما تنفرع من شجرة الشرك بالله، وإنما سماها القرآن بالأغلال والأسر تارة وبالمرض تارة أخرى، لأن الأغلال والأسر كما المرض، كلها تقعد الإنسان وتكبل عقله وطاقاته الخيرة. وقال علي بن إبراهيم في قوله: ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ قال: «الْقَلْبُ السَّلِيمُ مِنَ الشُّكِّ»^(١). وقال الإمام الصادق عليه السلام: «وَكُلُّ قَلْبٍ فِيهِ شِرْكٌ أَوْ شَكٌّ فَهُوَ سَاقِطٌ وَإِنَّمَا أَرَادُوا الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا لِتَفْرُغَ قُلُوبُهُمْ لِلْآخِرَةِ»^(٢). وهذا التفسير يتناسب مع سياق الآيات الذي يحدثنا عن العباد المخلصين.

[٨٥] ولن يصبح القلب إبراهيمياً خالصاً من الشرك، إلا إذا تعالى على العوامل الأساسية التي تؤثر سلبياً عليه، بل وقاومه، إذ لا بد للإخلاص من حقيقة خارجية، وهي محاربة الشرك، وهكذا كان إبراهيم عليه السلام، حيث حارب الانحراف الاجتماعي المتمثل في الخط الشركي لأبيه وقومه، والانحراف السياسي الذي جسده الطاغية نمرود. ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ ولم يكن سؤاله استفسارياً، إنما كان يستنكر الانحراف الاجتماعي القائم، وهذا ما يجب على الإنسان تجاه أبيه ومجتمعه، فليس من السليم أن يستقبل منهما كل شيء، ويفقد استقلاله أمامهما، إنما يتقبل الجيد ويعترض على ما هو سلبي بالأسلوب المناسب.

والنبي إبراهيم عليه السلام مثل للنائر الراض للخطأ الاجتماعي، وللخطأ الآباء، والله يأتي به حجة على الذين أشركوا بها فحكى عنهم القرآن: ﴿إِنَّهُمْ الْفَوَءَاءُ آبَاءُ مُرْضِلِينَ﴾^(٣) فَهُمْ عَلَى آثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾ [الصافات: ٦٩-٧٠]. فإبراهيم عليه السلام - على خلاف هؤلاء - تحمل مسؤوليته، وأعمل عقله ولم يقدر الأشخاص ولا التراث على حساب القيم.

[٨٦] واهتدى عليه السلام إلى زيف الشركاء، وضلال الثقافة التي انتهت بالمجتمع إلى هذه النهاية الموهلة في الانحراف. ﴿أَيْفَاكَ ءَالِهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ والإفك هو الكذب المبالغ فيه.

(١) تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٢٣، بحار الأنوار: ج ١٢ ص ٢٩.

(٢) الكافي: ج ٢ ص ١٦.

قال المفسرون: إنما قَدَّمَ كلمة ﴿أَيْفَكَا﴾ وهي مفعول مطلق، للعناية الخاصة بها ولبيان أن كل تبريراتهم لعبادة الآلهة خاطئة فليسوا هم إلا كاذبين. وهذا يمثل قمة التحدي، من إبراهيم عليه السلام لذلك الضلال المنتشر بين قومه.

[٨٧] ثم سأل قومه بعد بيان خطأ الشرك، وهو يبين لهم الإله الحق: ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وهكذا تكون حركة الرساليين قائمة على هدم الفكر والواقع الباطل، وبناء الفكر والواقع الحق بدلها. ويبدو أن إبراهيم عليه السلام وجههم - بهذه الكلمة - إلى المنهج السليم للتخلص من ضغوط الشرك، والتوجه إلى الله. فمن تصور آيات الله وتذكر أسماءه وصفاته علم بأنه لا يرضى لعباده الكفر والشرك، وأنه يعاقب عليه أشد العقاب، وأنه ينتصر للذين يقاومون المشركين. وكذلك نطن أن كلمات المفسرين هنا في أبعاد الظن قد تكون جميعا من أبعاد الآية بالرغم من أن كل واحد منهم ذهب إلى بعد منها وظنه المراد الوحيد منها.

[٨٨-٨٩] ولأن نبي الله إبراهيم عليه السلام جوبه بالرد، والأذى خطط لعمل واقعي يبلغ من خلاله الرسالة بشكل أعمق أثرا، وما دام يعرف بأن الأصنام باطل فما يضره أن يبادر هو بنفسه لتحطيمها، ولو لم يكن المجتمع قد اقتنع بذلك.

﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ وكان قد اختار يوم عيدهم فرصة سانحة للقيام بمهمته، وخادعهم إذ أظهر لهم معرفته بالنجوم وذلك اتباعا لمنهج الثقة والعمل السري وتغطية على ما سيقوم به في المستقبل، وقد استفاد عليه السلام في ثورته من العادة الاجتماعية القاضية بالاعتقاد بالنجوم، حيث كان قومه يتشاءمون أو يتفاءلون من خلال نظرهم إليها. وقد نهى الإسلام عن الاعتقاد بما يقوله المنجمون إلا ما كان يستند على دليل منطقي. وغاية معقولة. قال الإمام علي عليه السلام: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَتَاكُمْ وَتَعَلَّمْتُ النُّجُومَ إِلَّا مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ فَإِنَّهَا تَدْعُو إِلَى الْكُهَانَةِ وَالْمُنْجَمِ كَالكَّاهِنِ وَالكَّاهِنِ كَالسَّاحِرِ وَالسَّاحِرِ كَالكَّافِرِ وَالكَّافِرِ فِي النَّارِ»^(١).

ويبدو أن علم النجوم بذاته غير محرم إلا أن جعل خرافات المنجمين في مقام رسالات الله والعمل بالنجوم من دونها هو المحرم، فقد جاء في الحديث عن عبد الملك بن أعين: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِنِّي قَدْ ابْتُلَيْتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِيدُ الْحَاجَةَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى الطَّالِعِ وَرَأَيْتُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَلَمْ أَذْهَبْ فِيهَا وَإِذَا رَأَيْتُ الطَّالِعَ الْحَيْرَ ذَهَبْتُ فِي الْحَاجَةِ. فَقَالَ عليه السلام لي: تَقْضِي»^(٢).

(١) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٣٧٣.

(٢) أي تقضي وتحكم بقبول ما أمرك.

قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَحْرَقَ كُتُبَكَ»^(١). وجاء حديث آخر مأثور عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه قال بعد أن سئل عن النجوم: «هُوَ عِلْمٌ قَلَّتْ مَنَافِعُهُ وَكَثُرَتْ مَضَارُهُ لَا يُدْفَعُ بِهِ الْمَقْدُورُ وَلَا يُتَّقَى بِهِ الْمَحْدُورُ إِنَّ خَبَرَ الْمُنَجِّمِ بِالْبَلَاءِ لَمْ يُنْجِهِ التَّحَرُّزُ مِنَ الْقَضَاءِ»^(٢). وقال الإمام الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ سَقِيماً وَمَا كَذَبَ إِتْمَا عَنِّي سَقِيماً فِي دِينِهِ مُرْتَاداً»^(٣).

وحيثما نقرأ الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية الكريمة، نجدتها تؤكد على رفع الشبهة القائلة بأن التقية حرام لأنها تضطر العاملين للكذب، بل إنها من دين الله ويستدل الأئمة على ذلك بالقرآن الحكيم. «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِ اللَّهِ. قُلْتُ: مِنْ دِينِ اللَّهِ؟! قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِي وَاللَّهِ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَلَقَدْ قَالَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿أَتَيْتَهَا الْعِيزُ إِنَّكُمْ لَسَّرِقُونَ﴾ وَاللَّهِ مَا كَانُوا سَرَقُوا شَيْئاً. وَلَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ وَاللَّهِ مَا كَانَ سَقِيماً»^(٤).

ولعل نظر إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى النجوم في ذلك المجتمع الزراعي الذي اعتقد بأنها ذات تأثير حاسم في حياته كان للإيحاء إليهم بأنه يؤمن بها كما يؤمنون، فيبعد عن نفسه شبهة الكيد بأصنامهم فلا يأخذوه إلى عيدهم عنوة ويفشلوا خطته. وقال: ﴿سَقِيمٌ﴾ تورية إذ إنه من دون تحطيم الأصنام كان سقيماً، أو ليست الأصنام كانت تعبد من دون الله جهاراً، فكيف لا يكون مريض القلب مهموم الفؤاد، دائم الكآبة وهو لما يقض على الأصنام بينما يفهم القوم المرض فيكون عذراً للغياب عن عيدهم.

وهكذا شأن الأنبياء عَلَيْهِ السَّلَامُ والمعصومين عَلَيْهِ السَّلَامُ حال التقية يستخدمون التورية وليس الكذب وإن أباحته الضرورة المسوغة للتقية.

ولعل هذا هو مراد الإمام الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه كان سقيماً في دينه، إذ لا ريب أن إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ كان مخلصاً طاهراً حنيفاً وهو الذي قال عنه الرب: ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾.

[٩٠] وبالفعل نجح نبي الله في مهمته، حيث اطمأن القوم إلى كلامه وذهبوا جميعاً إلى عيدهم. ﴿فَنَوَّلُوْا عَنْهُ مُدْرِيْنَ﴾ وفي هذا التعبير إفصاح عن مدى الاطمئنان من قبل القوم، حيث وصفهم القرآن بالإدبار، ولو لم يكونوا كذلك لكانوا يلتفتون إلى ورائهم فلا يصح وصفهم به. والحركة الناجحة هي التي يتمكن أفرادها من التغطية على تحركهم بحيث يسلبون النباهة والحذر من العدو ليفاجئوه بالضربة القاضية، وفي الوقت نفسه لا يتركون أثراً يدل على خطتهم.

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٦٧.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ١٤٣.

(٣) بحار الأنوار: ج ١١ ص ٧٦.

(٤) الكافي: ج ٢ ص ٢١٧، تفسير العياشي: ج ٢ ص ١٨٤.

[٩٢-٩١] وقد عمد إبراهيم عليه السلام بعد أن اختار الوقت المناسب، والأسلوب الناجح، لتوجيه ضربته للواقع الفاسد، فتسلل إلى موطن الأصنام سرا وهدمها. ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ إن الذي لا تتوفر فيه إرادة الأكل والنطق كيف يكون بمستوى الربوبية التي تستدعي القدرة على الخلق؟!!

وفي مطلع الآية نجد كلمة ﴿فَرَاغَ﴾ التي عبر بها الله عن وثوب إبراهيم عليه السلام على الأصنام، وهي من البلاغة بمكان رفيع، إذ تفيد معنيين، هما المكر والشدة، وهكذا كان إبراهيم عليه السلام. وراغ مستأسدا في الله يحطم رموز الباطل، ومما يتضح من نصوص التاريخ أن آزر -أبا إبراهيم بالتربية- كان سادنا للأصنام ويده مفاتيح بيتها، فلما ذهب مع القوم للعيد سلم المفاتيح بيد إبراهيم فكانت كل الظروف مواتية لتنفيذ خطته، ومن نافلة القول أنه يتبين من تاريخ البابليين بأن القوى الحاكمة للجهاير في زمنهم هما طائفتان، طائفة السدنة والكهنة التي تمثل القوة الدينية، وطائفة السلاطين التي تمثل القوة السياسية، وكانتا تتعاونان على استغلال الناس واستعبادهم، ولعل الأصنام كانت لديهم مجرد وسيلة للسيطرة على المحرومين.

[٩٣] ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ وقد أراد إبراهيم عليه السلام من تحطيمهم أن يوجه ضربة للقتوتين، وللثقافة المتخلفة التي تحكم المجتمع وتسهل لها السيطرة عليه، ولعل التعبير باليمين للدلالة على شدة الضرب بلا تردد أو خشية.

[٩٤] وهذا بلا شك يعتبر تحديا عنيفا للمجتمع، جعل إبراهيم عليه السلام يقف أمة لوحده بما يختص به من اعتقاد وثقافة وسلوك، في مقابل مئات الآلاف من الناس، ولا غرابة فإن رسالة الله والتوكل عليه تحملان الفرد الواحد على التحدي ولو لأمة بأجمعها دون أن يضعف أو يستوحش، لأن إرادة المؤمن أقوى من الجبل، لأن الجبل تحطمه القووس بينما لا تنال من إرادة المؤمن شيئا، وما دام المؤمن على الحق يجب أن لا يخشى الباطل ولو اتبعه الناس جميعا. ﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ﴾ لأنه الوحيد الذي بقي في المدينة، ولأن بيده كانت مفاتيح بيت الأصنام. والزف تعبير عن مشية معينة، تشبه انطلاقة مشية النعام، ولعلها توحى بضرب الأرجل على الأرض، مع سرعة واهتمام.

[٩٥-٩٦] ولكنه بقي رابط الجأش، وعازما على المواجهة. ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ والخالق هو المعبود الحقيقي الذي يجب على الإنسان التسليم والانقياد له. في البدء أخلص إبراهيم عليه السلام نفسه فأخلصه الله من تأثير الأجيال السابقة المتمثلة في عمه آزر، ثم أخلصه من الخوف والتسليم للطاغوت بل للمجتمع، فهو عليه السلام بدأ من الصفر حيث لا ناصر له إلا ربه، فضرب مثلا على الإخلاص، بانطلاقه في حركته من الإيمان بالله، والعمل بوحيه، بعيدا عن أي دافع آخر.

[٩٧] ولأن إبراهيم عليه السلام تحدى الانحراف بهذا المستوى، والأسلوب الخطير، عزموا على قتله بأبشع صورة ممكنة في نظرهم، لكي لا يفكر الآخرون في السير على نهجه، وهذا هو ديدن الطغاة إلى اليوم. ﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ﴾ وكان نمرود وسائر القوى التي تهددها حركة إبراهيم عليه السلام قد اتفقوا على إشعال نار عظيمة ثم يلقونه فيها بالمنجنيق، علما بأن نارا أقل من التي أشعلوها بكثير، كانت كافية لتحويله - في الظروف العادية - إلى رماد، ولكنهم أرادوا أن يورطوا جميع الناس في مواجهة النبي عليه السلام بجمعهم الخطب لها. ونحن نجد حالة التعبئة العامة التي يعلنها الطغاة عندما تواجه سلطاتهم أخطارا حقيقية، ويعملون المستحيل لإشراك الناس فيها بغية أمرين:

الأول: إلقاء الناس عن حقيقة ما يجري.

الثاني: توريط الناس في الجريمة حتى لا يميلوا ناحية المصلحين.

ففرعون دعا الناس إلى الاجتماع في يوم الزينة ليشهدوا غلبة السحرة في ظنه، وأصحاب الأخدود جلسوا على حافته يشهدون ما يفعلون بالمؤمنين.

[٩٨] ولكن يد الله فوق أيديهم، وإرادته غالبية ينصر بها عباده المؤمنين، فقد أحبط الله عملهم، و أفشل مخططاتهم. ﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾ لقد كانوا يهدفون من وراء القضاء على إبراهيم أن تتم لهم السلطة والسيطرة، بإثبات قوتهم القمعية وصحة أفكارهم، ولكن الله أوصلهم إلى نقیض تطلعاتهم. وكلما كان كيد الكفار والظغاة أشد، كانوا أعمق فشلا وخزيا.

[٩٩] أما إبراهيم عليه السلام فقد مضى في طريق الجهاد قُدماً حيث هاجر في سبيل الله، ولعله كان قادرا على البقاء في تلك المدينة لأنه تحدى طواغيتها وانتصر عليهم، لكنه لم ير أن يعاشر الكفار، بل أراد أن يبني مجتمع الإيمان بعيدا عن البيئة المنحرفة. ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ يعني مهاجر في سبيل الله، ومن الطبيعي أن من يهاجر مجاهدا سوف يهديه ربه إلى الحق والخير، وربما هذا هو تفسير هذه الآية الكريمة: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

[١٠٠] وكان همُّ إبراهيم وتطلُّعه الآخر أن يلتحق به في الدرب آخرون يؤمنون به ويحملون رسالته فقال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ وقد حدد لنا نبي الله بهذه الكلمة، نوعية الطموح الذي ينبغي للإنسان أن يتطلع إليه، وهو يبحث عن أولاد أو عن أنصار وأتباع للرسالة، وذلك بأن يبحث عن النوع لا عن الكم وحسب.

[١٠١] ومما لا شك فيه أن للدعاء أثرا حاسما في النتائج التي يصل إليها الإنسان، فالذي يخلص نيته ويحسن عمله ويدعو الله سوف يعطيه ما تقرُّ به عينه، وهكذا فعل ربنا مع نبيه ﷺ. ﴿فَبَشِّرْنَهُ بَعَلْمٍ حَلِيمٍ﴾ أي عالم عاقل حكيم لا تهزه النوائب.

[١٠٢] وهنا أراد الله أن يبلو خليله إبراهيم، ومدى تسليمه له. ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ والبلوغ بمعنى الوصول للسعي أو التمكن منه. ﴿قَالَ يَبْنِيْ إِيَّيْ أَرَى فِي الْمَنَارِ آتِيَّكَ أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ ووضع ولده أمام القرار الحاسم والصعب، وكان بإمكانه ﷺ - كسائر الناس الذين يلتفون على أحكام الله للتهرب من مسؤوليتها - أن يتهرب هو أيضا، بحجة أن الأمر كان مجرد حلم رآه في المنام، ولكنه يعلم أن الرؤيا لون من ألوان الوحي عند الأنبياء، ويجب عليه العمل وفقه. والذي لا ريب فيه أن إسماعيل ﷺ كان أعز ما يملكه إبراهيم ﷺ في حياته بعد الإيمان بالله، فأراد ربنا أن يمتحن مستوى تضحيته في سبيله، فوجده مسلما وهكذا كان ولده ﷺ ﴿قَالَ يَا أَبَتِ أَفَعَلْ مَا تَأْمُرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ ويتضح لنا من هذه الآية أن الأنبياء لا يتجاوزون الامتحانات الإلهية بالإعجاز إنما يتذوقون مرارتها وصعوباتها، فهذا إسماعيل ﷺ بصرح عن حاجته لمشيئة الله حتى يتجاوز أهواء نفسه، وإلى الصبر حتى يقاوم صعوبات الامتحان.

[١٠٣] ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ لله تعالى، فصدق الأب الرؤيا، واستجاب الابن إلى والده. ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ يعني أضجعه على الأرض، وفي الخبر «فَلَمَّا عَزَمَ - إبراهيم ﷺ - عَلَى الذَّبْحِ قَالَ: يَا أَبَتِ خُزِّ وَجْهِي وَشُدِّ وَثَاقِي»^(١). وكان هدف إسماعيل ﷺ من ذلك أن يمضي أبوه في تنفيذ أمر الله، فلا تشبه عاطفة الأبوة لو لاح له وجهه.

[١٠٤-١٠٥] وفي تلك اللحظة جاء النداء الإلهي: ﴿وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ وتجاوزت الامتحان فكانت العاقبة في صالحه فهو لم يخسر دنياه، إذ فدى الله ولده بالكبش، وعمَّر آخرته حيث أطاع الله، وهو عز وجل يؤكد بأن هذه عاقبة كل المحسنين المطيعين لأوامره سبحانه. ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ الذين يخرجون من قيود الذات والهوى، والعلاقات السلبية ويتوجهون بكلهم إلى ربهم عز وجل. وفي تفسير هذه الآية قال الإمام الصادق ﷺ: «مَا بَدَأَ اللَّهُ بَدَاءً كَمَا بَدَأَ لَهٗ فِي إِسْمَاعِيلَ أَبِي إِدَّ أَمَرَ أَبَاهُ بِذَبْحِهِ ثُمَّ قَدَّاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ»^(٢).

(١) الكافي: ج ٤ ص ٢٠٧. تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٢٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ٤ ص ١٠٩.

إن هذا لهو البلاء المبين

﴿١٠٧﴾ وَإِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٨﴾ وَفَدَيْنَهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٩﴾
 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٠﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١١١﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٢﴾ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٣﴾ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا
 مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ
 وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ وَلَقَدْ مَنَعْنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٦﴾
 وَجَعَلْنَاهُمَا قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٧﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَمَا كَانُوا هُمُ
 الْغَالِبِينَ ﴿١١٨﴾ وَءَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٩﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٢٠﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢١﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ
 وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّهُمَا
 مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٤﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٥﴾ إِذْ قَالَ
 لِقَوْمِهِ ۖ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٦﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٧﴾
 اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولَىٰ ﴿١٢٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُم لَمُحْضَرُونَ
 ﴿١٢٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٣٠﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٣١﴾ سَلَّمَ
 عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ ﴿١٣٢﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٣﴾ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٤﴾ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٥﴾ إِذْ جَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
 ﴿١٣٦﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٧﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٣٨﴾ وَإِنَّا لَنَمُرُونَ
 عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٩﴾ وَبِالْبَيْتِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٤٠﴾

(١) الغابرين: الباقين الذين أهلكوا، وأغابر الباقي قليلاً بعد ما مضى، ومنه الغبار لأنه يبقى بعد ذهاب التراب قليلاً.

هدى من الآيات:

في هذه المجموعة من الآيات يذكرنا الله عز وجل بالمعنى الحقيقي للإخلاص، وهو أن يكون الإنسان بعيدا عن العوامل والضغط المضادة للحق، ويضرب لنا على هذه الفكرة أمثلة في حياة الأنبياء، كإبراهيم وولده إسماعيل، وكإسحاق، وموسى، وهارون عليهم السلام وهكذا من حياة الأنبياء الآخرين، من بني إسرائيل الذين انتخبهم الله بعد أن عرضهم لأصعب الامتحانات والفتن، فوجدهم صالحين صادقين مخلصين.

وبالرغم من أن كل نبي تعرض لفتنة خاصة، إلا إنهم يشتركون في بلاء عام واجهوه جميعا بصلافة الإيمان والمعرفة بالله، وتحدي الأوضاع الاجتماعية والسياسية المنحرفة في مجتمعاتهم، فضغط الاجتماع على الإنسان وشعوره الداخلي الذي يسوقه نحو التكيف مع الآخرين، من أهم وأخطر الضغوط التي يواجهها في الحياة، وهذا ما جعل بعض العلماء يدعون لعبادة المجتمع، أو ما يسمى بالحتمية الاجتماعية، وحتى الذين يقولون بالحتمية الطبقية، أو الاقتصادية، أو ما أشبه فإنهم ليسوا بعيدين عن القول بهذه الحتمية، والفارق أن هؤلاء يركزون في نظرياتهم على جانب منها، بينما يؤكد بعض علماء الاجتماع على كافة أبعادها، ونحن لا نسميها حتمية، بمقدار ما نسميها عصرا وضغطا من قبل المجتمع على الإنسان.

فالمجتمع في بعض الأحيان يعصرك، ويضغط عليك باتجاه يتناقض مع طاعة الله، والأهداف التي نتطلع إليها، وواجبك تحديه بالإيمان والتوكل، وأن تعرف بأن عنوان نبوة الأنبياء والمرسلين، وأبرز أعمالهم هو تحديهم للواقع الاجتماعي الفاسد، وأن نجاحهم في هذا التحدي هو سبب ارتقائهم، ولهذا أيضا نجد القرآن الحكيم يؤكد على هذه الحقيقة في كثير من سورة وآياته.

بيانات من الآيات:

[١٠٦] النبي إبراهيم عليه السلام جاء لكي ينسف عادة جاهلية كانت شائعة ذلك اليوم وهي ذبح الأبناء أمام الأصنام تقربا لها، وما كانت هذه العادة مقتصرة على فلسطين وحدها، ففي مصر أيضا كانوا ينتخبون ملكة الجمال من بين بناتهم ليلقوا بها مع بداية الربيع في النهر الذي كانوا يقدسونه لتذهب ضحية عقيدة جاهلية. تقول: بأن إله البحار يريد أن يتزوج، فلا بد أن نختار له أجمل بناتنا لكي تهدأ المياه ولا يحدث فيضانا يخرب بيوتنا ويهلك مزارعنا.

وهذه العادات ليست بعيدة عن واقعنا المعاصر، لأنها مهما اختلفت في ظاهرها تلتقي في

نقطة مركزية واحدة هي التضحية بالأبناء من أجل الأهداف التافهة.

إن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم عوضه بالذبح العظيم ليقضي على هذه العادة الجاهلية، ويبدل بها سنة إلهية حسنة، جرت لدى البشرية إلى هذا اليوم، وهي ذبح الأنعام في منى عند الحج وفي غيرها، وحينما بدا لله أن يفدي نبيه بالكبش جعل الحادث يمر بوقائع إعجازية عجيبة، فقد كانت السكين تلتوي كلما أدناها إبراهيم من رقبة ولده عليه السلام وكانت تفت الصخرة لو ضربها، ولكنها تعجز عن التأثير في جلد رقبة إسماعيل الرقيق بحدّها. ولهذا القصة عبرتان أساسيتان:

الأولى: أن على الإنسان التضحية بابنه وبأفضل علاقاته من أجل الدين وفي سبيل الله.

الثانية: وأن يرفض من جهة أخرى التضحية بأولاده من أجل الآلهة المزيفة، حجرا كانت أو بشرا ممن يريدون بلوغ مآربهم وشهواتهم الرخيصة على جسر من دماء شباب الأمة وأفلاذ أكبادها.

إن مقاومة إبراهيم عليه السلام للانحراف الاجتماعي كان أمرا صعبا، وصار أعظم صعوبة حينما جعل الله الطريقة لمقاومته هو ذبح أعز الناس عليه وهو ابنه عليه السلام، وقد وصف الله هذا الامتحان بقوله: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴾ وإنما سمي مبينا لأنه يكشف مستوى الإيمان، ويبين حقيقة الإنسان.

[١٠٧] وبالفعل كشف لنا هذا الامتحان مدى إخلاص النبي إبراهيم عليه السلام وتسليمه لله. هو وولده الذي فداهما الرب بذبح من عنده تنزل به جبريل الأمين. ﴿ وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ وبهذا الذبح سنَّ عليه السلام سنة سار عليها المؤمنون إلى اليوم، فهم يذبحون الهدى بمنى وفي كافة أنحاء العالم اقتداء به، ولعله لذلك سمي عظيما. بل لعله - كما هو مروى^(١) في بيان الذبح العظيم وجهة عظمته - السبط الشهيد الإمام الحسين بن علي عليه السلام الذي ذبح على النهر عطشانا بكر بلاء فداء لدين الله، ومقاومة للعادات الجاهلية الأموية.

[١٠٨-١٠٩] وكرامة لإبراهيم الخليل في الدنيا قبل الآخرة، جعل الله له ذكرا حسنا عند البشرية باختلاف مذاهبها وعقائدها، ولخصَّ ربنا هذه الكرامة في كلمة واحدة هي: السلام على إبراهيم. ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ومما تجدر الإشارة إليه أن الاستحباب الشرعي في السلام على الأنبياء والصالحين يقتضي تقديم الصلاة على محمد وآله عليهم السلام ثم يذكر الطرف المراد ذكره. فيقول الذي يريد الصلاة على عيسى: على نبينا وآله عليهم السلام.

(١) نور الثقلين: ج ٤ ص ٤٢٩.

إلا نبي الله إبراهيم فإن المستحب ذكره أولاً ثم الثناء على نبينا وآله، فتكون جملة القول: (على إبراهيم وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام).

[١١٠] ولكن هذا الجزاء الذي يحصل عليه الأنبياء ليس بسنة خاصة بهم، إنما ضمن العدالة الإلهية التي تشمل البشرية كلها، فلأن إبراهيم كان محسناً استحق هذه الكرامة. ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ونستوحي من هذه الآية فكرتين:

الأولى: أن الجزاء الحسن ليس قصراً على الأنبياء وحدهم، إنما يلقاه كل محسن في كل زمان ومكان، وأن الكرامة الحقيقية لا ينالها الإنسان إلا بالكفاءة والسعي (والإحسان) وأن جهود المؤمن لن تضيع، فربنا يحفظ لكل عمله ويجازيه عليه إن في حياته أو بعد الوفاة، وما هذا الجزاء الدنيوي إلا دليلاً على الجزاء الأعظم في الآخرة.

الثانية: أن الإحسان إلى الناس يجازيه الرب بالولاية عليهم، فأحق الناس بالناس أحبهم لهم وأكثرهم إحساناً إليهم.

[١١١] وربنا عز وجل يجازي من كان محسناً على إحسانه ويقدره، حتى ولو لم يكن مؤمناً، لأن الإحسان بذاته محمود عنده، وقد قال سبحانه: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: ٦٠]. فكيف إذا كان المحسن مؤمناً؟ بالطبع سوف يجازى أكثر في الدنيا والآخرة، لأن إحسانه للناس ليس من أجل سمعة طيبة أو جزاء مادي عاجل، بل يزيد في رصيده الأخروي، فهذا إبراهيم عليه السلام وقد سنَّ الأضحية لله فتنامى ثوابه بقدر ما افتدى به الآخرون، إذن فالمؤمن يحصل على الجزاء بمقتضى سنتين، سنة الإحسان، وسنة الإيمان، لهذا يؤكد الله على إحسان نبيه إبراهيم عليه السلام ثم يعود للتأكيد على إيمانه فيقول: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ فجزاؤه مضاعف إذن.

[١١٢] يزعم البعض أن الذي يخالف المجتمع الجاهلي، سوف يعزل ويتجاوزته التيار ثم يكون أبتراً ولا يبقى له أثر، ولكن العكس تماماً نجده في تأريخ الأنبياء، فبالرغم من مخالفتهم جموع الكافرين فإن الله سبحانه أهلك أعداءهم، وبارك في ذريتهم، ونشر ثناءهم على كل لسان وفي كل زمن. فهذا إبراهيم عليه السلام يحنف عن قومه لو حده حتى يكون لو حده أمة قانتا لله، ولكن انظر إلى العاقبة فأين أولئك الذين خالفوه؟ أما هو فهذا امتداده المبارك في ذريته وتابعيه. ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ﴾ فصلاح الوالدين ينعكس على الأجيال التي تنسل منها، عبر طائفة من السنن الإلهية كالوراثة، والتربية، وتأيدت ربانية.

[١١٣] ثم بارك الله لإبراهيم وإسحاق. ﴿وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ﴾ فقسم من العرب

وربما نصفهم من إبراهيم وهم أولاد إسماعيل، وبنو إسرائيل من ولده إسحاق. فهو عَلَيْهِ السَّلَامُ ليس أبا الأنبياء وحسب إنما هو أب لشعبين عظيمين أيضاً، ثم يؤكد ربنا إلى جانب ذكره البركة التي أسبغها على إبراهيم وولده إسحاق أن ذلك ليس مبرراً لمن أراد من ولدهما أن يضيفي على نفسه صبغة القداسة، فيدعي الأفضلية لا لشيء إلا أنه ينسل منهما، لأن قيمة الإنسان الحقيقية تنبعث من عمله هو لا من حسبه ونسبه. ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ﴾ لأنه أحسن. وليس لأنه ينتمي للمحسنين، كما يوجد من بينهم المنحرفون الظالمون. ﴿وَوَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾.

[١١٤-١١٥] ويضرب لنا القرآن مثلاً من واقع المحسنين من هذه الذرية المباركة، فيقول: ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ بالنبوة وهما من ذرية إسحاق. ﴿وَوَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ﴾ وإذا كان الفرق صورة من الكرب لأنه من غضب الله، فإن ظلم فرعون وجنوده صورة أخرى لا تقل فظاعة عنها. ﴿وَنَصَرْنَاهُمْ﴾.

[١١٦] إضافة إلى النجاة من الكرب على فرعون وجنوده. ﴿فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾ بلى؛ قد يتسلط الطغاة على البلاد، ويفشل المؤمنون في كثير من المحاولات للإطاحة بهم، ويقدمون التضحيات، ولكن العاقبة تكون لهم، وإذا كانت للباطل جولة فإن للحق دولة. ومهما تكن الظروف معاكسة، والظاهر يوحى بغلبة الباطل إلا إن الحق أهله هم المنصرون.

[١١٧] ولكي يحافظ موسى وهارون على مكتسبات النصر، ويديروا شؤون بني إسرائيل أنزل الله عليها التوراة منهجاً للحياة. ﴿وَأَيِّنَّاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴾ ومن صفات الرسالات الإلهية أنها واضحة، كالقرآن الذي يصفه الله بقوله: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ١٧]. وهذه الفكرة تنسف أساس فكرتين:

الأولى: الذين اتخذوا منهج التكلف لآيات الله، بتفسيرها تفسيرات معقدة. واشتروا في فهمه ما لم يرشد له وحي أو سنة، ليجعلوا القرآن ممتنعاً عن الفهم من قبل الناس، كأن الرب تعالى لم يجعله ميسراً للفهم.

الثانية: الذين نسبوا النقص إلى القرآن الحكيم، فجعلوا فهمه محتاجاً لمناهج دخيلة عليه وعلى دين الله تعالى، بأن اشترط بعضهم قديماً ثقافة الاغريق، واشترط بعضهم حديثاً الثقافات البشرية المعاصرة.

والحق أن الرب تعالى يسره لفهم الناس، ولا يحتاجون إلا لعقولهم الفطرية ومعرفة بلغة القرآن. نعم الفهم العميق كما في سائر العلوم موكول للعلماء، وفي القرآن هم العلماء ذوو الدراية بمعارف أهل بيت النبوة عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

فإذن الوسائط في معرفة القرآن أولاً في المعرفة العميقة التخصصية، وثانياً ليست هي الثقافة البشرية، وإنما المعارف الإلهية بتعليم محمد ﷺ وآل محمد ﷺ.

[١١٨] هنا نعمتان متدرجتان تتواليان على المؤمنين إحداهما توفير فرصة الهداية بإنزال الوحي، والأخرى هداية الله لهم بعد تقبلهم للوحي والتزامهم بشرائعه. وإذا كانت النعمة العامة تعم الناس جميعاً إذ إن ربنا يبعث إلى كل قرية نذيراً فإن النعمة الأخرى تخص المؤمنين فقط، ولذلك خص ربنا موسى وهارون بالهداية قائلاً: ﴿وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾.

[١١٩-١٢٠] ويوصل الله سياق الحديث عن موسى وهارون بالسياق العام للسورة، الذي يحدثنا عن جزاء عباد الله المخلصين والمحسنين، وذلك من خلال الإشارة إلى جزائهما ﴿وَتَرْكِنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ﴾ ﴿١١٩﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ ولا يمكن لأحد أن ينكر دور الإرادة الإلهية في تخليد ذكر هؤلاء الأنبياء الذين مر على وفاتهم آلاف السنين، فلولا ذكرهم الذي تضمنته رسالات الله، هل كان أحد في هذا العصر يعرف هذه التفاصيل عن حياتهم؟ و أكبر دليل أننا لا نعرف عن حياة الأنبياء الآخرين الذين لم تتعرض لذكرهم الرسالات شيئاً مع أن عددهم (١٢٤٠٠٠) نبي ورسول، ويؤكد القرآن في سورة هود ذلك بعد أن يذكر قصة نبي الله نوح ﷺ ويقول: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود ٤٩].

إن أحداث التاريخ كانت تتلاشى من ذاكرة البشر وكل جيل يأتي ينسى جزءاً منها حتى تنتهي تماماً. إن البشرية لفترة ليست بالبعيدة لم تكن قد وصلت إلى التقدم العلمي الذي يمكنها من المحافظة على كل ذلك، بالإضافة إلى أن كثيراً من الأقسام كانوا يتعرضون للانقراض والهلاك الجماعي فيموت معهم تاريخهم، إن علم الآثار القائم اليوم يطلع علينا كل حين بمعلومات عن أقوام لم تكن البشرية تعرف عنهم شيئاً، ولكن الله يخلد ذكرى الأنبياء العظام بفضله ويترك السلام عليهم يتوالى ليل نهار. ونعود للآية لتساءل ماذا ترك ربنا على موسى وهارون؟

أولاً: إن الله حافظ على رسالتهما في الحياة، إذ أبقى مشعل الهداية الذي تحملاً الجهاد به والدعوة إليه، يتلقفه الصالحون من ورثتها على طول التاريخ دون أن يسقط يوماً.

ثانياً: جعل ذكرهما الحسن يطبق الخافقين ولا يزال إلى الأبد.

[١٢١-١٢٢] ولأن الله ذكر هذه القصص توضيحاً وتأكيذاً للحقيقة المحورية في هذه السورة عاد ليؤكددها، وتلك الحقيقة هي أن العاقبة للمحسنين. ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٢١﴾ إِيَّاهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ ولا بد أن نلاحظ بأن هذه الآية تأتي بعد ذكر

مجموعة حقائق من حياة كل نبي فمن حياة نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ ذكر النجاة، ومن حياة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ ذكر الذرية الصالحة، ومن حياة موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ذكر النصر والهداية، وأشركهم في الذكر الحسن الذي لخصه في السلام عليهم، ومعنى ذلك أن جزاء المحسنين لا ينحصر في الذكر الحسن، بل يشمل كل هذه الأمور وما سيأتي ذكره في القصص الأخرى. وقد يكون تلخيص القرآن لحياة هؤلاء ليس من باب الحصر إنما أراد أن يشير لنا في هذه السورة إشارات مختصرة، أما التفاصيل فيمكننا التعرف إليها من خلال مراجعتنا للسور الأخرى.

[١٢٣] ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ويبدو أنه من أنبياء بني إسرائيل، قيل أنه عاش في منطقة بعلبك بלבnaan، وإنما سميت بذلك لأن أهلها في ذلك الزمان كانوا يعبدون إلهام يسمى بعل. يقول صاحب المنجد: «بعل: اسم أطلق على عدة آلهة سامية أشهرها معبود فينيقي، هو إله الخصب والتناسل) وبعلبك محافظة البقاع يدل اسمها الحالي على اسمها الفينيقي: بعل البقاع»^(١).

[١٢٤] ويلخص القرآن رسالة إلياس في ثلاثة أمور هي:

الأول: الدعوة إلى تقوى الله عز وجل. ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ وهذه دعوة جميع الأنبياء لأقوامهم، لأن مشكلة الإنسان الحقيقية هي ابتعاده عن ربه وضعف إيمانه به، ولا سبيل للبشرية إلى معالجة انحرافات ومشاكلها إلا بالإيمان والتقوى.

[١٢٥] الثاني: ولكي يتصل الإنسان بربه ويكون متقيا، يجب أن يتغلب على مشكلة الشرك لهذا نجد إلياس في الوقت الذي يدعو قومه لتقوى الله يأمرهم بنذ الآلهة المزيفة. ﴿أَنْدَعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ والخلق هنا ليس بمعنى الإنشاء من لا شيء، إنما يعني الصناعة والتغيير التي يستطيع الإنسان على شيء منها، ولكن الله أفضل الخالقين، فهو الأولى بالعبادة ويبدو أن ذكر صفة أحسن الخالقين هنا لأن القوم كانوا ينسبون النسل لإلههم بعل، فأمرهم النبي إلياس بتقوى الله من ذلك ورفض هذه الخرافات التي تقف دون تقدمهم وتكاملهم.

[١٢٦] الثالث: محاربة الاتباع الخاطيء للآباء.. ويبدو أن التقاليد كانت عميقة الجذور في مجتمع إلياس عَلَيْهِ السَّلَامُ والسبب أن الله إذ لخص دعوته أشار إلى الآباء مما يدل على نوع المعاناة التي كان يعيشها. ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ أراد من ذلك بيان دور الآباء في الضغط على الأبناء ليشرکوا بالله أو يكفروا به، وهل يُغَيَّرُ الواقع والحقيقة كفر الناس؟ كلا..

(١) المنجد، كتاب الأعلام: ص ١٣٦، الطبعة ٢٦.

فإنه هو رب الآباء وإن كفروا أو أشركوا به، ويجب على الأبناء أن يتجاوزوا خطأهم، ويتركوا هذه الأنداد ويتوجهوا إلى ربهم الحق.

[١٢٧] ثم يعرض لنا السياق النتيجة التي صار إليها قوم إلياس عليه السلام، فقد كذبوا رسولهم وأصروا على انحرافهم. ﴿فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ أمام العدالة الإلهية لينالوا جزاءهم المتمثل في عذاب الله.

[١٢٨] وتستثني الآيات من العذاب القوم المخلصين، وهم الذين تمخضوا في الطاعة ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أما الذين يلحق بإيمانهم بعض الشك، وبأعمالهم بعض السلوكيات المنحرفة فإنهم يحضرون للحساب والجزاء كلا بنسبة شكه وانحرافه.

[١٢٩-١٣٠-١٣١-١٣٢] كان ذلك جزاء المكذبين، أما الرسول الذي صدق برسالته، وبلغها لهم، وتحمل من أجلها العناء والتضحيات، فإن جزاءه على الله الكرامة ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (١٣١) ﴿سَلَّمَ عَلَى آلِ يَاسِينَ﴾ (١٣٠) ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٣١) إنه من عبادنا المؤمنين ﴿وقد تجسد إحسان﴾ إلياس ﴿في رسالته التي حملها لقومه، وإذا كانوا قد قبلوه بالرد والتكذيب، فإن الله لا يضيع لديه عمل محسن أبداً، وتأكيد القرآن على صفة الإيثار في النماذج التي يضربها من حياة الأنبياء دون صفة النبوة والرسالة، حتى لا يتصور متصور أنه إذا صار محسناً فقد لا يجني ثمرة لإحسانه باعتباره ليس بنبي، فالعبودية والإيثار صفتان ممكنتان لكل شخص إذا أراد وسعى.

[١٣٣] ويسوق لنا القرآن مثلاً آخر على نجاة المخلصين من حياة النبي لوط عليه السلام وهو من أهل بابل بعثه الله في غير قومه. ﴿وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ وقد جاء ليعالج الوضع الفاسد الذي يعيشه قومه، والذي من أبرز مظاهره الفساد الخلقي، وذلك برسالة ربه، لكنهم رفضوه ورفضوا رسالته فكان مصيرهم كسائر الأقوام الذين يكذبون الأنبياء أن دمرهم الله.

[١٣٤-١٣٥-١٣٦] ومع أن حياة لوط عليه السلام تشتمل على الكثير من الدروس والعبر، إلا أن القرآن في هذه السورة يدعونا للتفكير في لحظة نجاته ومن آمن معه من أهله، ودمار الآخرين الذين كذبوا به، لأن هذا الجانب يلتقي مع السياق العام لهذه الآيات. ﴿إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ (١٣٦) ﴿إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ﴾ وقد قيل أنها زوجته، وقصة هلاكها هي: أن الله أمر لوطاً ومن معه حينما يخرجون من القرى المؤتفكة أن لا يلتفتوا وراءهم، لأن ذلك يعبر عن

(١) الأماشي للصدوق، ص ٤٧٢: عن علي عليه السلام «في قوله عز وجل: ﴿سَلَّمَ عَلَى آلِ يَاسِينَ﴾ قَالَ: يَاسِينَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وآله وَنَحْنُ آلُ يَاسِينَ».

الشفقة على المهلكين، والتشبث بالمال وحب الوطن من دون الله، فالتفتت زوجته وسعت في تحذير أهلها فأهلكت معهم. ﴿ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴾ بأن قلب جبرائيل ﷺ عليهم الأرض عاليها سافلها وأهلكهم جميعاً.

[١٣٧-١٣٨] وإذا كان هؤلاء الأقوام قد انقضوا بأجسامهم وحضاراتهم فقد بقيت منهم العبرة والسعيد من اتعظ بتجارب غيره. ﴿ وَإِنَّكُمْ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أكان هذا المرور على بقايا الآثار، أو من خلال آيات القرآن الحكيم، فقد قال أبو الربيع الشامي: سألت أبا عبد الله (إلى قوله) فقلت: «ف قوله عز وجل: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ﴾ قال ﷺ: تَمُرُونَ عَلَيْهِمْ فِي الْقُرْآنِ إِذَا قَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ تَقْرَأُ مَا قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِهِمْ»^(١).

ومشكلة الناس الذين يكررون تجارب الآخرين الخاطئة فيصيبهم ما أصابهم، ليس قلة التجارب والعبر، إنما قلة الاعتبار، فالآثار والقصص التاريخية كفيلة باستثارة عقل الإنسان وإعطائه البصيرة في الحياة، ولكنه يعطل عقله عن التفكير فيها، وفي بعض النصوص التاريخية أن العرب كانوا يمرون بقوافلهم أثناء تجارتهم إلى الشام على قرى لوط إلا إنهم لم يستفيدوا من هذه الموعظة التي لا تحتاج إلا إلى القليل من التفكير ليقراها الإنسان.

وهذه التذكرة من القرآن الحكيم بضرورة الاعتبار من التاريخ، تؤكدنا الآيات عند ذكرها لقصص الماضين، وذلك لكي يعلم من يقرأ القرآن، بأن هذه القصص ليست للتسلية وجمع المعلومات إنما هي للهداية والموعظة والاعتبار.

(١) الكافي: ج ٨ ص ٢٤٨.

سبحان الله عما يصفون

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَمَمَهُ الْحَوْثُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِيبِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ ﴿ فَبَدَّدَهُ بِالْعُرَاءِ ﴿١﴾ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَتَمَتَّعْتَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١٤٨﴾ فَاسْتَفْتَاهُ رَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوتُ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٦٠﴾ ﴿

هدى من الآيات:

بعث الله نبيه يونس بن متى إلى مدينة نينوى بالموصل، فبلغ الرسالة وأرشدهم للحق بعد أن بين لهم انحرافهم، ولكنهم لم يستمعوا إلى دعوته، فما صابروهم كثيرا ودعا عليهم فغضب الله عز وجل عليه، لكن حساب الخطأ على الأنبياء يكون بمستوى المسؤولية التي يتحملها النبي. فالرب يُعَدُّ تركهم الأولى معصية كما سَمَّى تناول آدم من الشجرة عصيانا، بل

(١) بالعراء: المكان الخالي الذي لا نبت فيه ولا شجر.

(٢) يقطين: شجر القرع، وقيل كل شجر لا ساق له.

في قصة أحد الأنبياء الذي حاربه قومه فاختفى في جذع شجرة، ولما دهم الشيطان عليه قطعوا جذعها بالمنشار، فأصابه من حدها فقال: «آه». فأوحى الله إليه إن عدت لها مرة أخرى محوت اسمك من ديوان الأنبياء، ولا ريب أن لحظة الوقوع في الخطأ لرفع الله عنهم العصمة ليتصرفوا بطبيعتهم البشرية المجردة، ولعله لحكمة معينة هي إظهار بشريتهم ﷺ.

وهكذا غضب الله على نبيه يونس بسبب تركه للأولى، وسرعة الدعاء على قومه، الأمر الذي جعله مستحقاً عند الله الاعتقال، فسجنه في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، في قصة خلاصتها أنه وصل إلى البحر هاربا من قومه، وركب سفينة مليئة بالمسافرين، وفي عرض البحر حيث طغى ماؤه وهاج موجه، و تخوف الجميع من غرقها، فقال ربان السفينة: إن عبداً أبقا موجودا في سفينتنا، وكانت عاداتهم الاقتراع في مثل هذه الظروف ومن يظهر اسمه في القرعة هو الذي يلقي في البحر ليخف وزن السفينة، وكانت القرعة ولثلاث مرات تتجه إلى يونس بن متى فرموه في عرض البحر، فتلقفه الحوت الذي ابتلعه وبقي في بطنه.

ولم ينقذ يونس ﷺ من هذا المأزق إلا بتضرعه لله واعترافه بخطئه ﴿سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]. إذ أمر الله الحوت أن يقذفه على الساحل وخرج من بطنه وقد اهترأ جلده، فأنبت الله له شجرة اليقطين ذات الأوراق الكبيرة، فشفي وخرج ليمارس مسؤولية التبليغ من جديد.

وتهدينا هذه القصة كما القصص الماضية، إلى الحقيقة التي سبق أن ذكر بها السياق القرآني، وهي أن العباد المخلصين بشر وليسوا أولادا لله سبحانه، ولا آلهة، وذلك خلافا لما يصفهم به المشركون، كما أنهم لم يوصفوا بتلك الصفات المثلى إلا بما سعوا وأحسنوا، وقد اعترضتهم - كما يحصل ذلك لأي إنسان آخر - الصعاب والمشاكل، ولو كانوا كما يصفهم المشركون لتجاوزوها، والحال أنهم لولا رحمة الله لكانوا من الهالكين.

بلى، إن ربنا سبحانه ترك عليهم سلاما دائما على كل لسان لما امتلكوا من صفات جعلتهم أئمة وقادة. ولعل هذا التأكيد على السلام عليهم لكي يتخذوا قادة، ولكي يعرف الناس حدود إكرامهم للأنبياء فلا يغفلوا فيهم حتى مقام الربوبية، ولا ينزلونهم إلى مستوى العلماء والمفكرين، وأخيرا لكي يفسر القرآن سبب إكرام الناس للأنبياء فلا يحرفه الضالون عن سبيل التوحيد.

بيانات من الآيات:

[١٣٩-١٤٠] ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ وَالْأَبَقَ هُوَ

الهارب، والمشحون الممتلئ.

[١٤١] ولما أبحرت السفينة وخاف أهلها من الغرق اقترحوا أن يقترعوا، ليلقوا واحدا من ركابها في البحر تخفيفا لوزنها. ﴿فَسَاهَمَ﴾ النبي يونس عليه السلام بعد أن وافقهم. ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ والمدحض هو الذي لاحظ له، وقد خسر القرعة ثلاث مرات.

[١٤٢] فلما كان الأمر كذلك ألقى في البحر. ﴿فَالنَّعْمَةُ الْحَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ والمليم الذي يأتي من التصرفات ما يستحق عليه اللوم.

[١٤٣-١٤٤] ولكن يونس أدرك خطأه الذي هو عبارة عن ترك الأولى واعترف به إذ لم يصبر على قومه، ودعا عليهم قبل أن يستأذن الرب تعالى كما هو شأن الأنبياء. وهنا ندرك عظمة نبينا عليه السلام إذ أذن له مرارا وتكرارا فكان عليه السلام يدعوهم بالهداية والمغفرة. وتجدر الإشارة إلى أن دعاء يونس عليه السلام على قومه كان تجربة عنيفة للقوم مهدت لتوبتهم.

وهكذا ربما كان عدم التدخل الإلهي لمنع يونس عليه السلام من الدعاء - ودعاء الأنبياء مستجاب - تمهيدا لحصول تجربتين للقوم وللنبي عليه السلام، وفي عاقبتها أن تحققت الهداية. والله لطيف لما يشاء وهو أحكم الحاكمين.

فالنبي يونس عليه السلام اهتدى إلى طريق التوبة ورضا الله وهو الاستغفار والتسبيح - وهكذا يجب علينا نحن حينما نقع في المعصية - وبهذا تجاوز النبي عليه السلام محنته ليخلف للبشرية درسا في معالجة الخطأ. ولولا أنه أصلح خطأه لأحاط به ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١١٣﴾ لَلِئْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ وذلك بأن يكون قبره في بطنه.

[١٤٥] ولكن الله أخرجه من بطن الحوت بعد توبته. ﴿فَبَدَّدْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ أي مريض والسقم شدة المرض، أما العراء فهي الصحراء.

[١٤٦] ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ﴾ لأنه ربما كان يحتاج إلى الظل كعلاج إلى سقمه، قال الإمام علي عليه السلام: «وَأَمَرَ الْحَوْتَ أَنْ تَلْفِظَهُ فَلَفِظَتْهُ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ وَقَدْ ذَهَبَ جِلْدُهُ وَلَحْمُهُ وَأَنْبَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَهِيَ الدُّبَّاءُ فَأَظْلَمَتْهُ مِنَ الشَّمْسِ فَشَكَرَ، ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ الشَّجَرَةَ فَتَنَحَّتْ عَنْهُ وَوَقَعَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ فَجَزَعَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا يُونُسُ لِمَ لَمْ تَرْحَمْ مِائَةَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ وَأَنْتَ تَجْزَعُ مِنْ أَلَمِ سَاعَةٍ؟! فَقَالَ: يَا رَبِّ عَفْوِكَ عَفْوِكَ، فَرَدَّ اللَّهُ بَدَنَهُ وَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ وَأَمَّنُوا بِهِ»^(١). ويبدو أن الشجرة لم تكن تظله وحسب، وإنما كان يتداوى بها من مرضه، لأن ثمر هذه الشجرة - وهو القرع - بارد طبعه كما يقولون ينفع الجسم الملتهب.

(١) بحار الأنوار: ج ١٤ ص ٣٨٢ ب ٢٦، تفسير القمي: ج ١ ص ٣١٨.

[١٤٧] وهكذا نهض يونس من مرضه ليبارس عمله الجهادي من جديد بوحي من الله عز وجل، الذي بعثه ليعيد التجربة مع قومه. ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ زَيْدُونَ﴾ ولم يحدد القرآن عدد هؤلاء بالضبط، لأن المجموعة البشرية المتواجدة في منطقة ما، تزيد وتنقص لعوامل مختلفة من بينها الولادة والموت، ومن بينها الهجرة من المجتمع وإليه.

[١٤٨] وحينما عاد يونس عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى قومه هذه المرة نجح في تغييرهم. ﴿فَتَأْمَنُوا﴾ وصاروا مثلاً للأمة التي استفادت من تجربتها السلبية في ارتقائها وتقدمها، فقد حدد قوم يونس عَلَيْهِ السَّلَامُ وهم يرون العذاب على الأبواب المسؤول عن هذا الواقع، فلم يبرروا لأنفسهم ولم يعاندوا، إنما تحملوا المسؤولية وتواضعوا للحق فرفعهم الله وأرسل عليهم الخير والبركة. وليس بالضرورة أن يكون العذاب غمًا ولا خسفاً من غضب الله، فقد يكون هو التمزق والفقر والتخلف والمشاكل النفسية والاجتماعية، وكلها موجودة الآن في واقع الأمة الإسلامية، وواجبها أن تغير واقعها ليغير الله ما هي عليه من التخلف إلى التحضر والازدهار. ولا يكون ذلك إلا بالإيمان، فهذه أمة يونس عَلَيْهِ السَّلَامُ يحكي الله عنها إذ آمنت قائلاً: ﴿فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ فلم تبق هذه المتعة والبركة طويلاً، لأنهم لم يحافظوا على عاملها الأساسي وهو الإيمان فهم ظلوا في متعتهم إلى حين وجود الإيمان بينهم.

[١٤٩] وبعد أن يختم ربنا قصص الأنبياء التي أكد فيها على عبوديتهم له نفيًا لادعاء المشركين بأنهم آلهة، وذلك من خلال الآية الكريمة: ﴿إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾، التي تمثل عاملاً مشتركاً بين القصص كلها، ينفي من الجانب الآخر مجموعة من التصورات التي اختلقها المشركون حول الملائكة والجن، وأهمها زعمهم بأنها نسب لله عز وجل كوسيلة لتأليهها. ونجد في السياق أمراً من الله إلى رسوله باستفتاء المشركين في ذلك. ﴿فَأَسْتَفْتِهِمْ الرِّبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ والاستفتاء هو أخذ الفتيا والرأي.

[١٥٠] ولو سأهلم الرسول لقالوا بلى، ولكن على أي دليل يستند قولهم، هل شاهدوا خلق الملائكة؟ ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ الذي يرى شيئاً بعينه يمكنه أن يدعى صدق ما رآه، ويكون ادعاؤه منطقيًا، بينما لم يشهد هؤلاء خلق الملائكة حتى يعرفوا ماهيتها، وهذه الآية تنسف فكرة الجاهلية من الأساس حول الملائكة، حيث تُهدينا إلى أنها مجرد ظن لا دليل عليه وبعبارة، إن في هذه الآية وما يليها إشارتين مهمتين:

الأولى: أن الادعاءات بدون سند وبرهان هو محض الجهل. وكثير من تخرصات البشر هي في أمور لم تصل معارفهم ومناهجهم لها.

الثانية: أن الأنوثة والذكورة من خصائص الكائنات الحية المعهودة في عالمنا. ولا يصح

القياس بين عالمين مختلفين. من هنا فإن فكرة أنوثة الملائكة في منتهى الغباء.

[١٥١-١٥٢] ومع أن ظاهر الآيتين الماضيتين حول الملائكة، أنها تعالجان فكرة أنوثة الملائكة، إلا أن هدف القرآن من الحديث هو نسف الاعتقاد بألوهيتها، ذلك أن بعضا من المشركين تصوروا تولدت من الله فهي آلهة أيضا، وإنما دخل السياق لهذا الموضوع من زاوية الحديث عن طبيعة الملائكة وماهيتها، ليبين لنا بأن تصورات الجاهليين خاطئة ليس في تحديد دور الملائكة وحسب وإنما يجهلون حتى ماهيتها، وكل ما هنالك من أفكار لديهم حولها فإنها مجرد ظنون لا دليل منطقي عليها. ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَّ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٢﴾﴾ إن الاعتقاد بولادة الله الذي نشأ أصلا في أرضية ثقافية تتسم أولاً بالهروب من ثقل المسؤولية، وثانياً لكي يشبع الإنسان غروره وكبره وتطلعه إلى مقام الربوبية. إن هذا الاعتقاد - برره أدعياء الحكمة والفلسفة فوضعوا له نظريات الحلول والاتحاد، ووحدة الوجود، ومهما حاولوا تبريرها فهي إفك داخلي في نفوسهم، وكذب فظيع على ألسنتهم. إن المشركين يعلمون بكذب دعواهم فاجتمع في هذا الادعاء القبح الفاعلي إلى جانب القبح الفعلي.

[١٥٣] ويتساءل القرآن من جديد: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾.

[١٥٤] إن استصدار هذا الحكم على الله سبحانه، لا ينطبق مع أبسط قواعد الحكم المنطقية. ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾.

[١٥٥-١٥٦-١٥٧] والإنسان حينما يريد الحكم على قضية ما، إما أن يرجع إلى ضميره، أو إلى حجة أخرى كالعقل والعلم، وهؤلاء لا يرجعون ضميرهم بالتذكر ولا يرجعون إلى حجة قاطعة أخرى. ﴿أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ إذا بلغ الإنسان حداً - بالاعتقاد على البراهين والشواهد القاطعة - أن اعتقد حتى ولو بهذه الفكرة الباطلة في واقعها. فإنه معذور عند الله، ولكنه تعالى أبى أن يجعل الحق باطلا لا ريب فيه، ولا الباطل حقا لا ريب فيه، وذلك بما زرع في الإنسان من ضمير، وبما وهبه من عقل، وأنزل عليه من كتب، وبعث له من رسل، وجعلها جميعا فرقانا له في الحياة في كل أمورها وقضاياها. ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ لَئِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ إذا كانت مزاعمكم هذه تعتمد على دليل فأين هو الدليل؟.

[١٥٨] وفي نهاية الدرس يُعْرَجُ القرآن على فكرة باطلة أخرى لينسفها نسفا وهي تأليه الجن. ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا﴾ فعبدوا الجن، وعبدوا السحرة والكهنة التي تدعي الاتصال بها، أو تتصل بها فعلا ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ ولو كانت الجن آلهة كما يتصور المشركون، لما أحضروا للعذاب كسائر العصاة من الخلائق وذلك يدل بوضوح

على أنهم مخلوقون وليسوا بآلهة. وذكر الله لحضور الجنة للعذاب يضرب أفكار المشركين في الصميم، ذلك أن للشرك بصورة عامة جذراً مشتركاً، هو محاولة التخلص من المسؤولية، عبر الاعتقاد بأشياء وقوى أنها تخلص الإنسان من عذاب الله، وإذا كانت الجنة لا تخلص نفسها فكيف تنقذ البشر.

[١٥٩] وتعالى الله وتنزهه عن هذه الأفكار المنحرفة. ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾.

[١٦٠] وفي الوقت الذي ينسف القرآن فكرة تأليه الجن، ينسف من جانب الاعتقاد السائد لدى البعض من أن الجن يذهبون إلى النار جميعاً، وذلك حينما يستثنى من الحضور في العذاب المؤمنين المخلصين منهم. ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ كما تتضمن الآية تأكيد في كلمتها الأولى على عبودية الجن لا ألوهيتهم.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون

﴿فَأَنكُرْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ
صَالٍ الْجَعِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّا إِلَاهٌ، مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾
وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوَ أَن عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ
﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكَفَرُوا بِهِ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ
سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا
لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾
أَفِعْدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذِرِينَ ﴿١٧٧﴾
وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ
رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾ ﴿

هدى من الآيات:

في الدرس الأخير يلخص ربنا عبرَ هذه السورة، ومن أظهرها أن عباد الله المخلصين هم الذين أخلصهم ربهم، وأخلصوا أنفسهم له، فلم تؤثر فيهم العوامل التي جرت على غيرهم.

في الآيات الأولى من هذا الدرس ينفي القرآن الحكيم التعلق الشركي بالملائكة عبر التأكيد على عبوديتهم لله، وتسليمهم لأوامره التي ينتظرونها، تنزل من عنده إليهم، ثم ينسف فكرة الجبر مكذبا الذين يدعون بأنهم مضطرون للشرك بالشياطين، إذ لا جبر في الدنيا على الإنسان، إنما هو الذي يختار طريقه، وأفكاره، واعتقاداته بكامل حرية، وهذه الحرية هي التي

(١) بفاتنين: الفاتن الداعي إلى الضلال، أي لا تتمكنون من إضلال الناس على خلاف الله سبحانه.

تحمله المسؤولية الكاملة تجاه تصرفاته، والأوامر التي يوحىها الله لرسله بأن لا يبالغوا في تبليغهم الرسالة للكفار والمشركين تلتقي مع فكرة الاختيار، فالكفار والمشركون هم المسؤولون عن اختيارهم، وليس من واجب المبلغ للرسالة أن يفرض عليهم اختياراً معيناً.

وتنتهي السورة بما صار ختاماً لأحاديث الصالحين وهي الآيات الثلاث الأخيرة التي مطلعها تنزيه الله سبحانه، ثم الشاء على رسله، وأخيراً تخصيصه بالحمد.

بيانات من الآيات:

[١٦١-١٦٢] إن أفكار الشرك بألوانه المختلفة خاطئة، والإنسان غير مجبور على الاعتقاد بها، ولكنه لكي يرفع عن نفسه المسؤولية يزعم بأنها مفروضة عليه، ولا خيار له إلا قبولها بسبب الضغط أو الإغراء، والقرآن ينقض فكرة الجبر هذه، فيقول: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ﴾ (١٦١) ﴿مَا أَنتَ عَلَيْهِ بِفَتْنَيْنٍ﴾ وكلمة ﴿عَلَيْهِ﴾ فيما يبدو تدل على الجبر، فكأن القرآن يقول: إنكم لا تجبرون أحداً على اتباعكم فيما تعبدون لا بالإغراء ولا بالضغط، لأن كلمة الفتنة تتسع لمعنى البلاء، والضغط، والإكراه، كما تعني الإغراء والتزيين، وعموماً فإن الفتنة هنا بمعنى الجبر.

وإذا نظرنا في أحوال الذين يعبدون الألهة من دون الله - من اتباع السلاطين، والأحزاب، وعبدة الأثرياء، والوجهاء، وأدعياء الدين - لرأيانهم يبررون جميعاً شركهم بأنهم مجبورون، وأنه لا سبيل لمقاومة الطاغوت، ولا الهروب من شبكات الأحزاب، ولا مقاومة تجويع المترفين، وتضليل الوجهاء، وأدعياء الدين.

كلا.. ربنا الذي خلق خلقه أعطى لخلق الحرية والقدرة على الرفض، ولكن الشيطان يسول العبودية، ويزينها له.

[١٦٣] فالآلهة المزعومون ليسوا بقادرين على جبر الناس مهما حاولوا، بلى، إنهم يضغطون عليهم، ولكن يبقى القرار الحاسم بيد الإنسان، وإنما يستجيب لهم من تتواجد فيه مقومات الشرك والكفر. ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾ وذلك دليل حرية الإنسان، وأنه غير مضطر للانحراف، وأن عليه الجزاء شخصياً، لأن الذي يتجاوب مع فتنة المشركين يصل النار بنفسه ولا يغنون عنه شيئاً، وهذا أعظم شاهد على مسؤولية الإنسان، كما هو أفضل علاج لداء التسوية والتبرير، فلو علم المبررون، وأولو الأعدار الواهية أنهم يذاقون العذاب فعلاً برغم تبريرهم وأعدارهم، فإن ذلك يقتضي ارتداعهم.

[١٦٤-١٦٥-١٦٦] ويُعَرِّجُ السياق مرة أخرى لينقل لنا رد الملائكة ﷺ على أباطيل

المشركين حولهم في آيات ثلاث:

- ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ والمقام هنا قد يعني المنزلة، فالملائكة يتفاضلون فيها، وأعظمهم الروح. وقد يعني ﴿مَقَامٌ﴾ الدور، فلكل ملك دور يختلف عن الآخرين. إذ منهم من هو مختص بقبض الأرواح، ومنهم من وُكِّلَ بالسحاب والمطر وهكذا. ومقام الملائكة ودورهم معلوم عند الله وعند الملائكة، وكونهم الموكلين بشؤون الحياة وإدارتها لا يرفعهم إلى مقام الربوبية أبداً، كما لا يقفزون إلى دور آخر للقيام مثلاً بالشفاعة لهذا، وقضاء حاجة ذاك إلا بأمر الله.

- ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ كالجند. ينتظر الجميع أوامر ربه لينفذوها، ولا يجيدون عنها قيد أنملة، ولعل أهم ما يصطف له الملائكة هو عبادة الله، وذروتها التسبيح والتنزيه.

- ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسِيحُونَ﴾ ينزهونه - عز وجل - عن كل ما لا يتناسب ومقام الربوبية، عن الوهن والجهل، وعن الشركاء التي زعم الجاهلون بأن الملائكة منهم.

[١٦٧-١٦٨-١٦٩] ومن الناس من يتهرب من المسؤولية ببعض التمنيات، وتعليق قيامه بالواجب ببعض الشروط المستقبلية، فإذا قيل لهم: لماذا لا تصلوا؟ قالوا: سوف نفعل ذلك إذا ذهبنا إلى الحج، أو إذا كبرنا.. وبعضهم يلقي بالمسؤولية على الله سبحانه، ويقول لأن الله لم يوفقني فإني لم أهتد إلى الصلاح، ولو أن الله بعث إلينا رسولا فسوف نكون أهدى من غيرنا.

﴿وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ﴾ قولا مجردا، لا يتجاوز لقلقة اللسان. ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأُولِينَ﴾ نهتدي به، ونسير في الحياة على ضوئه. ﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ لكن هل يمكن للإنسان أن يدرك هذه المنزلة الرفيعة بمجرد التمنيات؟ كلا.. إذ لا بد لبلوغها من السعي، لأنه وحده الذي يحول الآمال إلى واقع.

[١٧٠] ولأن هؤلاء يعيشون مجرد التمنيات، وإنما قالوا ذلك لتبرير انحرافاتهم فقد جاءهم القرآن، و كان يفترض فيهم أن يتبعوه ليصلوا إلى سماء الإخلاص. ﴿فَكَفَرُوا بِهِ﴾ وتبينت حقيقتهم بأن كلامهم مجرد أمنيات غير جادة، وهذه طبيعة كل الذين يسوفون التوبة، ويعلقون إصلاح أنفسهم على شروط غير متحققة، ويعيشون في حلم المستقبل دائما، وهذا التسويق يُرذِّبهم إلى الهاوية. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ فهم يقولون: سوف نعمل، فيقول لهم القرآن: بل سوف تعلمون أن إضاعة فرصة العمر الوحيدة لم تكن في مصلحتكم أبدا. وفي طيات هذا التعبير تهديد مبطن بالعذاب، وقد يكون عدم التصريح بنوعيته وكيفيته أبلغ وأرهب في

النفوس، حيث تتفاجأ بألوان من العذاب لم تتوقعها أو تحسب لها حساباً.

[١٧١-١٧٢] إن تثبت فثام من الناس بمختلف التبريرات كالأفكار الجبرية، والانتظار الساذج للفرار من مسؤولية الإيمان بالرسالة يجب أن لا يوهن الرساليين أو يسلبهم الثقة بنصر الله لهم، لأنه سبحانه أراد الانتصار لمبادئه ولمن يؤمن ويلتزم بها، ولو كان ظاهر الحياة هو تسلط الطغاة المنحرفين، فإن الله غالب على أمره، وما سيطرتهم إلا محدودة. ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ فليس كلام الله عن نصرهم شيئاً جديداً، إنما هو قديم سبقت بواقعيته أحداث التاريخ، فما من رسالة إلا وأظهرها الله، نعم. قد يقدم أصحابها شيئاً من التضحيات، أو يطول بهم الانتظار برهة من الزمن. لكن العاقبة تكون في صالحهم ونجاح مسعاهم، ويلاحظ توالي التوكيدات اللفظية على ذلك في هذه الآية وفي التي تليها أيضاً.

[١٧٣] وهذا النصر لا يختص بالأنبياء شخصياً، إنما ينتصر كل من يمثل جبهة الحق، ويحمل مشعل الرسالة الإلهية على امتداد التاريخ وفي كل أفق. ﴿وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْقَلْبُونَ﴾ وجند الله هم المؤمنون.

[١٧٤] ولكن متى ينصر الله عباده المؤمنين؟

ينصرهم حينما ينفصلون ويتميزون عن الكفار والمنافقين. مادياً ومعنوياً، لهذا جاء الأمر الإلهي للرسول بذلك. ﴿فَقَوْلٌ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ والحين هنا يعني الوقت الذي يأتي فيه الأمر للرسول والمؤمنين بالهجوم عليهم وقتالهم، في ظل رعاية الله ونصره.

[١٧٥] وفي الأثناء التي ينفصل المؤمنون المجاهدون عن الكافرين والمنافقين بالهجرة -مثلاً- ينبغي لهم أن يراقبوا هم، ويكونوا شهوداً على الواقع، وكل حركة تنشأ التغيير لا بد لها من مراقبة الواقع، ودراسة العدو. ﴿وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ إنهم - بدورهم - سوف يرون العذاب ويلاقونه من عند الله أو بأيدي المؤمنين. وفي الآية معنى التوكيد على العاقبة لرسول الله وجنده، فكأنها أمام أعين الجميع يبصرها الصالحون فيفرحون بها، ويبصرها الكفار فيزدادون بها غيضاً وحنقاً.

[١٧٦] وعذاب الله لا يأتي للإنسان حسب تمنياته، حتى يحتج الكافرون على كذب الرسالة بأنهم تحدوا الله، فلم يرد عليهم، كلا.. إنما يرسل ربنا العذاب حسب حكمته سبحانه. ﴿أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ وماذا يستعجلون من عذاب الله، إنه الدمار الشامل، والهزيمة الماحقة، والنار المحيطة، والهوان الأليم.

[١٧٧] إن هذا التحدي التام من قبل الكافرين لرب العزة إنما هو بسبب جهلهم بقدرته، وطبيعة العذاب الذي ينزله على الملحددين. ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِئِهِمُ﴾ الغضب الإلهي متجسداً في العذاب الدنيوي، يعقبه عذاب الخلد في الآخرة. ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ﴾ وغضب الله أكثر ما ينزل في الصباح، والكفار في كامل قوتهم ويقظتهم، وذلك ليشعروا بحقارتهم، وليذوقوا العذاب بأقصى ما يمكن للإنسان، ذلك زيادة في سوء لهم، لأنهم ليس لم يستجيبوا للندر وكذبوها فحسب، إنما بارزوا الله تحدياً ومحاربة، والقرآن يكرر الإشارة إلى الصباح كزمن للعذاب، قال تعالى: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ [هود: ٨١].

[١٧٨] ويرجع السياق مرة ثانية للتأكيد للرسول على ضرورة تركه للكفار وهجرهم، وانتظار الفرج الإلهي. ﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ أي حين يحين موعد الانتقام الإلهي منهم، بتحطيم كبرياتهم، ونصر رسوله عليهم.

[١٧٩] ويبيّن السياق أن عاقبة النصر لرسوله، والهزيمة للكفار واقعة لا ريب فيها حتى لكانها أمام بصر الجميع. ﴿وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ حينما نتلوا القرآن نجد آيات كثيرة منه تؤكد على الرسول بأن لا يقتل نفسه بتحميلها بالغهم من أجل الذين يرفضون الرسالة، وأن مسؤوليته تنتهي بتبليغ رسالته، وهذا الأمر بهم المؤمنين الذين يسيرون في خط الرسول ﷺ أيضاً، فواجبهم هو أن يكتفوا أنفسهم وسلوكهم في الحياة حسب تعليمات ربهم أثناء الدعوة إليه، فإن آمن الناس التحقوا بهم، وإن كفروا فهم وشأنهم، وليس مطلوباً أن يبالغوا أكثر من اللزوم في هدايتهم، لأن ذلك قد يصرفهم عن بعض الواجبات، ويؤخر مسيرتهم باعتبارهم سوف يصرفون جهوداً مكررة بالأولى لهم أن يبذلوها في أعمال وخطط أخرى تقدم العمل خطوة إلى الأمام.

[١٨٠] وختاماً لهذه السورة التي عالج سياقها موضوع الشرك، وبعض الأفكار الخاطئة، والتصورات التي اعتقد بها المشركون نجد تنزيهاً لله عز وجل بأكرم الألفاظ وأجلها عنده تعالى وهي لفظة ﴿سُبْحَانَ﴾. إن دعوة القرآن للمؤمنين بأن لا يبالغوا في وعظ المشركين لا تعني أن يرضوا بهم وبما يدعون ويعملون، إنما يجب عليهم التسييح تنزيهاً لله وذلك لكي لا يتأثروا بشركهم، لأن من طبيعة البشر تأثره بأفكار الآخرين ولو جزئياً، فإذا لم يكونوا قادرين على أن يتخذوا موقفاً عملياً أو قولياً فليسبحوا ربهم في قلوبهم تسييحاً كثيراً. ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ الناس على اختلاف أديانهم ومذاهبهم الفكرية يصف كل جماعة منهم ربه بوصف لا يليق ومقام الربوبية، ولكن عباد الله المخلصين هم الذين يصفونه بما يليق به عبر التسييح.

وقد اختلف المفسرون والفقهاء في تحديد أفضل كلمات الذكر، فمنهم من قال: إنه «الْحَمْدُ لِلَّهِ»، وقال آخرون إنه: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» وجماعة ثالثة قالوا: «اللَّهُ أَكْبَرُ» هو أعظمها، والذي - يبدو لي - أن كلمة «سُبْحَانَ اللَّهِ» هي أعظمها وأثقلها وزنا عند الله، لأن طبيعة الإنسان طبيعة مرتكزة في الجهل بمعناه الشامل، وبالتالي في الابتعاد عن الله، وهذا ما يدعو إلى تصور الخالق حسب طبيعته، فإذا به يصوره محدودا، عاجزا، جاهلا، مركبا - مثلا - انطلاقا من نظرتة إلى نفسه والأشياء من حوله، ثم إن روعة جمال الطبيعة، وتزيين الشهوات التي تدعو النفس إليها، وسيطرة الجبارين والمترفين كل ذلك قد يبعد المؤمن عن ربه، ويجعله يشرك به شركا خفيا، مما يجعله يحتاج إلى تكرار التسييح. وكلمة المخلصين «سُبْحَانَ اللَّهِ» التي تلهج بها ألسنتهم هي اعتراف بالعجز عن معرفة كنه الله، إلا المعرفة التي تخرجه عن حد التعطيل والتشبيه والتي دعا إليها أئمة الهدى عليهم السلام، وهذا يبعدهم عن العقائد الضالة.

قال الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ اسْمًا بِالْحُرُوفِ غَيْرِ مُتَّصَوِّتٍ وَبِاللَّفْظِ غَيْرِ مُنْطَقٍ وَبِالشَّخْصِ غَيْرِ مُجَسَّدٍ وَبِالتَّشْبِيهِ غَيْرِ مَوْصُوفٍ وَبِاللَّوْنِ غَيْرِ مَضْبُوعٍ مَنْفِيٌّ عَنْهُ الْأَقْطَارُ مُبَعَّدٌ عَنْهُ الْحُدُودُ مَحْجُوبٌ عَنْهُ حِسٌّ كُلُّ مُتَوَهَّمٍ مُسْتَرْتَرٍ غَيْرِ مَسْتُورٍ فَجَعَلَهُ كَلِمَةً نَائِمَةً عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ مَعًا لَيْسَ مِنْهَا وَاحِدٌ قَبْلَ الْآخِرِ فَأَظْهَرَ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَسْمَاءٍ لِفَاقَةِ الْخَلْقِ إِلَيْهَا وَحَجَبَ مِنْهَا وَاحِدًا وَهُوَ الْإِسْمُ الْمَكْتُونُ الْمَخْزُونُ فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الَّتِي ظَهَرَتْ فَالظَّاهِرُ هُوَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسَخَّرَ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ اسْمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ فَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ رُكْنًا»^(١).

وسئل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ما تفسير سبحان الله؟ قال: «يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَفْسِيرُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ هُوَ تَعْظِيمٌ جَلَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَنْزِيهُهُ عَمَّا قَالَ فِيهِ كُلُّ مُشْرِكٍ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ»^(٢).

[١٨١] وكما للمؤمن علاقة بالله شعارها التسييح، ومحتواها العبودية والطاعة، فإن له برسله علاقة أيضا ولكن شعارها السلام، وواقعها الحب والاقتران ضمن المسيرة الواحدة. ﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ ووجود علاقة السلام بينك وبين المرسلين دليل على المسيرة الواحدة، والتوافق في الحياة، وقبل أن يسلم الإنسان على الرسل يجب أن ينظف قلبه ليرتفع إيمانه إلى هذا المقام العظيم، والذي لا يظهر نفسه وعقله وسلوكه، وبالتالي يسير على خطى الأنبياء، فإنهم بريئون منه، لأنه حينئذ يحارب فكرهم بفكره المنحرف، وقيادتهم بطاعته للطاغوت، وخطهم بالانتفاء إلى الخطوط المضادة لرسالات الله.

(١) الكافي: ج ١ ص ١١٢.

(٢) مستدرک الوسائل: ج ٥ ص ٣٢٢.

[١٨٢] وإذا كانت انطلاقة الإنسان بالتسبيح الحقيقي لله، ومسيرته وحركته مستوحاة من رسالات الأنبياء، والتأسي بهم، فإن العاقبة ستكون حسنة، تدفع الإنسان نحو الشكر والحمد على ما سيلقاه من هدى وبركة وجنان نتيجة ذلك، ذلك أن نهاية المسيرة في سبيل الله هي الطمأنينة والرضى، وقد أشار لها تعالى إذ قال: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ [الضحى: ٥]. وقال أيضا: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةُ (ولا تطمئن النفس إلا بذكر الله) أَرْجِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً﴾ [الفجر: ٢٧-٢٨]. وعموما فإن المؤمن بطبيعته الرسالية يكون راضيا بقدر الله وقضائه، إيمانا منه بأن ما يختاره له الله بحكمته أصلح مما يتطلع إليه، فهو يحمده في الشدة والرخاء.

﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وفي هذه الآية إشارة إلى أساس علاقة الإنسان بالآخرين من البشر، فهي لا تشبه علاقته مع الله ولا مع الأنبياء، ولكنها علاقة الإحساس الواحد بالعبودية لله.

وقد وردت الروايات مؤكدة على استحباب قراءة هذه الآيات الثلاث في نهاية كل مجلس يجلسه العبد أو يتحدث فيه. عن الأصبع بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى فَلْيَقُلْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»^(١).

(١) الكافي: ج ٢ ص ٤٩٦.

سُورَةُ ص

* مكية.

* عدد آياتها: ٨٨.

* ترتيبها النزولي: ٣٨.

* ترتيبها في المصحف: ٣٨.

* نزلت بعد سورة القمر.

فضلُ السُّورة

عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ص فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ أُعْطِيَ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَأَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَكُلَّ مَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ حَتَّى خَادِمَهُ الَّذِي يَخْدُمُهُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِّ عِيَالِهِ وَلَا فِي حَدِّ مَنْ يَشْفَعُ لَهُ».

(وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٤١٢)

الإطار العام

الشرك أساس الضلالات

الشرك بالله إطار لكل الضلالات والجرائم، ولجميع الذنوب والأخطاء، وتكاد سور القرآن جميعاً تعالج هذا الداء الذي هو جذر كل داء، إلا أن عوامل الشرك عديدة، والمعالجات القرآنية مختلفة بحسبها.

فمن أهم العوامل التي تدعو الناس إلى الكفر بالرسالة، ومحاربتها، وبالتالي الانحراف عن الخط المستقيم، هو تقديس الواقع القائم، أو ما يسمى بالتقليد، حيث يعتقد المجتمع بأن (ما لم يكن لا ينبغي له أن يكون)!.
 فالواقع شيء قائم، بينما الرسالة فكرة جديدة.

ثم إن أصحاب المصالح - على اختلاف مشاربهم - يدافعون عن الواقع القائم ويهاجمون الرسالة، خشيةً على مصالحهم.

وربما يكون الدفاع عن الواقع إصراراً أعمى وعناداً جاهلاً..

وإننا نستلهم من خلال التدبر في آيات هذه السورة الكريمة (سورة ص) على أنها من جملة القرآن الذي يشتمل على الذكر والتذكير، ويعالج الحالة الشركية التي تخلقها السلطة، والثروة، والشهرة في نفس الإنسان، فإذا به تأخذ العزة بالإثم، وينطلق في سبيل الشقاق عن الحق، وعبادة آلهة القوة والغنا، رغم عظمة القرآن وقدرته الهائلة على التغيير والتأثير على الإنسان.

في افتتاحية هذه السورة نقراً: إن الذين كفروا في عزة وشقاق، وسرعان ما يندرهم الرب بمصير الذين أهلكهم من قبل، ويذكرنا بمحور ضلالتهم، حيث أنهم تعجبوا من حذف

الآلهة، والأمر بعبادة إله واحد، كما أنهم استهانوا بالرسول انطلاقاً من مقاييسهم المادية.

ويعالج القرآن هذه الحالة ببيان حقارة ما يملكون (من قوة ومن غنى)، إذا قيس بملك السماوات والأرض، وبخزائن رحمة الرب العزيز (الآيات: ١-١١).

أما خاتمة السورة؛ فتذكرنا بقصة إبليس الذي رفض السجود لأبينا آدم عليه السلام اعتزازاً بعنصره الناري، وكيف أن هذه العزة الأثمة كانت وراء هلاكه وهلاك تابعيه إلى يوم القيامة، حيث يحشرون في نار جهنم حشراً (الآيات: ٧١-٨٨).

و بين تلك الفاتحة وهذه الخاتمة يسرد السياق نمطين من القصص:

الأول: قصص المكذبين الهالكين يشير إليها مجرد إشارة (الآيات: ١٢-١٦)، بينما يفصل القول في النمط الثاني الذي وهب الله لهم الرب ملكاً واسعاً، وثروة عريضة، ولكنهم لم يغتروا ولم يشاققوا الله بها كداود وسليمان عليهما السلام، ثم إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، ويبين أنهم فازوا بنعيم الدنيا وحسن ثواب الآخرة، بالإضافة إلى الذكر الحسن عبر التاريخ (الآيات: ١٧-٥٤). وفي مقابل هؤلاء يذكرنا السياق بمصير المكذبين الذين أقحموا في نار جهنم ليتخاصموا مع بعضهم، وبالذات يتخاصم التابعون مع المتبوعين (الآيات: ٥٥-٧٠).

و من خلال قصص الأنبياء وتقديرهم، وبيان الحكومات العادلة التي أقاموها في الأرض، وبالذات قوله الله عز وجل لداود عليه السلام: ﴿يَٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾.

ومن خلال بيان هلاك إبليس بسبب رفضه السجود لأدم عليه السلام، وبيان هلاك المستضعفين بسبب تسليمهم للمستكبرين، نستطيع - من خلال كل ذلك - أن نعرف أن مراد السورة بيان زيف السلطات القائمة على أساس القوة والثروة، وسائر القيم المادية الأخرى، وضرورة إقامة حكومة العدل الإلهية القائمة على أساس أمر الله وخلافته، وأن أساس الولايات الباطلة العزة والشقاق، بينما أساس الولاية الربانية الحق.

إن فتنة القوة في الحياة؛ فتنة كبيرة وخطيرة، ومن تخلص من غرورها، فإنه يتغلب على سائر الفتن بصورة أسهل.. ذلك أن الإنسان يقتحم الصعاب ويركب الأهوال والمخاطر من أجل السلطة، فإذا تنازل عنها أو بلغها ولم يسخرها إلا في سبيل الخير، فإنه آنذاك سينتصر على أهوائه وعلى الضغوط المحيطة به.

وفي الوقت الذي حدثتنا هذه السورة عن صرعتهم هذه الفتنة فراحوا يعتزون بقوتهم ويتحدون ربهم ويعتزون بأهتهم التي تمثل رموز ومظلات سلطتهم، ويخالفون ولاية الله

باسمها، وهم المملأ من الكفار، يضرب لنا هذا الدرس القرآني مثلاً حياً من واقع النبي داود عليه السلام الذي تجاوز هذه الفتنة رغم امتلاكه القوة الظاهرية.

ونستوحي من إعطاء الله السلطة وولاية الأمر لداود عليه السلام بعد استقامته على الحق، أنه تعالى لا يعطي ولايته إلى كل سلطان، إنما للذين يمتلكون ناصية الملك ولا تمتلكهم.

وتعالج آيات أخرى من السورة موضوع الصبر الذي اشتهر به النبي أيوب عليه السلام ولكن في إطار الحديث عن العلاقة السليمة بالسلطة والثروة والعافية، هذه النعم التي ينبغي أن لا تستعبد البشر، فلا يستبد به الغرور إذا رزق منها شيئاً، ولا يقتله اليأس إذا زويت عنه.

ثم تضرب لنا الآيات التي تليها مثلاً من واقع أصحاب النار الذين عصوا الله وحاربوا المؤمنين وطمغوا في الأرض.

وفي الآيات الأخيرة من السورة - وكعادة القرآن الكريم - يؤكد السياق على الموضوع الأساسي فيها، وذلك ضمن بيان ما جرى بين رب العالمين والملائكة، ثم بينه وبين إبليس. ومغزاه الكشف عن طبيعة الإنسان والأسباب الحقيقية التي تهبط به وترديه، فإذا به وقد كرمه الله تعالى على كثير من الخلق ينتهي إلى أسوء مصير.

بل الذين كفروا في عزة وشقاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ١﴾ بِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٢ ﴿٣﴾ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَاِلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ٣ ﴿٤﴾ وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ ٤ ﴿٥﴾ اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا اِنْ هٰذَا لَشَيْءٌ مُّجْتَبٍ ٥ ﴿٦﴾ وَاَنْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ اِنْ اَمْشَوْا وَاَصْبِرُوا عَلٰٓى مَا الْهَيْكُرُ اِنْ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ٦ ﴿٧﴾ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْاٰلَمَةِ الْاٰخِرَةِ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَخْتِلَاقٌ ٧ ﴿٨﴾ اَمْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوْقُوْا عَذَابٍ ٨ ﴿٩﴾ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَايِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ٩ ﴿١٠﴾ اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْاَسْبَابِ ١٠ ﴿١١﴾ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِنَ الْاَحْزَابِ ١١ ﴿١٢﴾ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْنَادِ ١٢ ﴿١٣﴾ وَتَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَاَصْحَابُ ثِيْكَةَ ١٣ ﴿١٤﴾ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ١٣ ﴿١٥﴾ اِنْ كُلُّ اِلَّا كَذٰبَ الرُّسُلِ فَحَقَّ عِقَابِ ١٤ ﴿١٥﴾ وَمَا يَنْظُرُ هٰنُوْلَاءِ اِلَّا صِيْحَةً وَّاجِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ١٥ ﴿١٥﴾

(١) شقاق: مخالفة، مشتق من شق كأنه في شقٍ وطرف والخصم في شقٍ وطرف آخر.

(٢) وولات حين مناص: أصل لات لا، وإنما زيدت عليه التاء، بمعنى ليس، ومناص من النوص وهو التأخر، يقال ناص ينوص إذا تأخر، والمعنى ليس وقت نذائهم واستغاثتهم وقت التأخر العذاب والنجاة منه.

(٣) اختلاف: الكذب والافتراء الذي لا أساس له، فهو يخلقه ويصنعه بغير دليل.

(٤) أصحاب الأيكة: وهم قوم شعيب، وقد كانت إلى جنبهم أيكة، وهي الشجر المزدهم إلى بعضه والملتف على بعضه.

هدى من الآيات:

من أهم العوامل التي تدعو الناس إلى الكفر بالرسالة ومحاربتها، وبالتالي الانحراف عن الخط المستقيم، هو تقديس الواقع القائم أو ما يسمى بالتقليد، حيث يعتقد المجتمع بأن ما لم يكن لا ينبغي أن يكون، فالواقع يجب أن يبقى. ويقوي هذا العامل أمران:

الأول: أنه واقع قائم بينما الرسالة فكرة جديدة لما تتحول إلى واقع.

الثاني: أن بعضا من أفراد المجتمع وخاصة الملائم والمترفون، يدافعون عن الواقع القائم ويحاربون الرسالة، لأنهم يخشون على مصالحهم من أي تبدل أو تحول.

وقد يكون عامل البقاء على الحالة الراهنة، نابعا من اعتزاز الإنسان المبالغ بواقعه والمتمثل في الإصرار والعناد الأعمى على المحافظة عليه، وهو ما يعبر عنه السياق القرآني مرة بكلمة عِزَّة، ومرة أخرى بما قاله الكفار لبعضهم إذ تأمروا على العناد والصبر على الباطل.

ولعلاج هذه الحالة ينبغي بيان الضعف للإنسان، وأن الذي يملكه الآن لا يعد شيئا إذا قورن بما يغنمه لو تقبل الرسالة وأصلح أوضاعه، وبالتالي دعوته إلى التغير نحو حياة أفضل. وهذا من أهم أساليب الأنبياء في التغير، قال تعالى على لسان نوح عَلَيْهِ السَّلَام مشيراً إلى أساليبه في الدعوة: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾﴾. وفي موقع آخر من القرآن نجد تجلياً صريحاً لهذا الأمر أيضاً. يقول تعالى مشجعاً الناس على الإيمان برسالته: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾﴾ [الأعراف: ٩٦].

بيانات من الآيات:

[١] ﴿صَّ﴾ حرف يفيد الابتداء به التنبيه، وهو يشير إلى القرآن الكريم، ومن أبعاده أنه رمز بين الله وأوليائه فهم يختصون بفهمه، وعن الصادق عَلَيْهِ السَّلَام: «إِنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى»^(١). ثم يقسم ربنا بالقرآن العظيم، مشيراً إلى أهم ما تشتمل عليه آياته الكريمة وهو الذكر. ﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ وقد سمي الله كتابه فيه بالذكر عشرات المرات، وهنا يسميه ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾ فما هو معنى الذكر؟.

(١) رواه ابن عباس، نور الثقلين: ج ٤، ص ٤٤٢.

لقد خلق الله الإنسان مستقيماً بفطرته، التي أودعها الإيمان بكلياته الكبرى، بالله واليوم الآخر، وبضرورة الصدق والوفاء والأمانة وسائر القيم الإنسانية النبيلة التي هي محط توافق البشرية .. ولكن عوامل مختلفة من بينها ضغط الشهوات والمجتمع تدعوه إلى الانحراف. ويأتي القرآن ليذكره بما ينساه أو يغفل عنه بسبب تلك العوامل ليعود إلى رشده المتمثل في (الطريق المستقيم) الذي هو الحالة الطبيعية للإنسان، على خلاف الانحراف الذي يجسّد الشذوذ في الحياة. فالقرآن يستثير العقل من خلال التفكير، وفسر البعض الآية بالذكر الطيب والسمعة الحسنة. ويبدو أن التفسير الأول أقرب.

[٢] ومع عظمة القرآن وقدرته الهائلة في التغيير والتأثير على الإنسان، لكن الكفار لا يتأثرون به، لأن التذكرة وحدها لا تنفع إذا كان جهاز استقبالها وهو العقل قد احتجب بالأهواء والغباء الذي هو من أهم الحجب التي تمنع البشر من الانتفاع بالتذكرة، وتدعوه إلى الإصرار على الانحراف. ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ أما أنت أيها الرسول فعلى الحق، من هنا قال بعض المفسرين أن المقسم به محذوف تقديره ﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ (إنك تحمل للناس ذكراً)، ويدل على هذا الحذف التصريح به في مثيله من سورة يس إذ قال ربنا: ﴿يَسَّ ۝١﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: ١-٢]. وإنما صار الحذف هنا لدلالة الآية الثانية على المحذوف المقسم به.

وهذه الآية تبين العامل في رفض الكافرين للتذكرة ألا وهو العزّة والشقاق، والعزّة هو تصور الإنسان نفسه أنه وصل من القوة والمنعة ما لا يحتاج معه إلى الحق، أو إلى ربه، فيبقى يصر على انحرافه بل ويعتز بالخطأ. يقول ربنا في آية كريمة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمِهَادُ﴾ [البقرة: ٢٠٦]. ورفض هؤلاء للحق ليس نابعا من قوة المنطق لأنهم يرفضونه بدون أي مبرر معقول، ولكنه نابع من منطق القوة التي يخضع لها أكثر الناس وإنما لم يستجب كفار قريش للرسول اعتراضا بقوتهم. بلى، إن من أعقد مشاكل الإنسان أنه لا يعترف بخطئه حين يتبين له الحق غرورا وخشية بأن يجلب له ذلك المهانة فتراه يعتز بباطله الذي كان عليه. أما الشقاق فهو الشذوذ فمع أن الكون كله قائم على الخضوع لله وحتى جسد الإنسان يخضع لآلاف القوانين التي تخضع هي بدورها لمشيئة الرب. ترى الكفار ومن يلتقي معهم من المذنبين والعصاة يشقون عصا الطاعة ولا ينسجمون مع الحق الذي تقوم عليه الحياة.

[٣] والإنسان المؤمن يجب أن لا يضعف ولا يشكك في خطه حينما يرى الأغلبية منشقة عنه، لأن المقياس هو الحق وليس الناس. ولو أنه درس الحياة لاطمأن إلى نهجه، لأنه حينئذ

سيجد الكون بما فيه من خلق وسنن يسيران معه. وكذلك لو قرأ التاريخ لاهتدى إلى نفس الحقيقة، وحتى المجاميع التي يعاصرها سوف تخضع لله شاءت أم أبت، وإذا لم تختر ذلك عن وعي وإرادة حرة، فسوف تجبر عليه بإرادة الله ويسننه التي أجراها على الخلق أجمعين.

ولكي نؤمن بهذه الحقيقة يدعونا ربنا إلى النظر في التاريخ، فهو مليء بالشواهد الدامغة عليها، فأولئك الذين رفضوا رسالات الله، ولم يخضعوا لها ولرسله أهلكتهم ولم تغن عنهم قوتهم شيئا.

﴿كَرَّ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ القرن الناس الذين يعيشون مقارنين مع بعضهم زمانا ومكانا، وكم أداة استفهام تدل هنا على الكثرة. والله إذ أدخل هذه الأداة في التعبير أراد أن يهدينا إلى أن هذه السنة لم تتجل مرة واحدة وحسب فالتاريخ كله شواهد عليها وكانت هذه السنة الإلهية جديرة بأن تتعظ بها الأمم إلا إنها تكتشف خطأها متأخرا حين لا تنفع التوبة.

﴿فَنَادَوْا وَوَلَّاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ قالوا: لات كان في الأصل لا (لنفي الجنس أو المشبهة بليس) ثم أضيفت إليها التاء لتأكيد النفي كما تضاف إلى ثَمَّ ورُبَّ للغاية ذاتها. والمناص المنجى والغوث يقال ناصه ينوصه إذا أغاثه.

هكذا يصور القرآن وضعهم حين ينادون بالاستغاثة والتوبة والتألم حال نزول العذاب، ولقد أطلق القرآن لكي يذهب بنا الخيال إلى كل تلك المفردات لندائهم الميؤوس، ولكن ذهب وقت الغوث. أو ليست الفرصة فاتتهم إلى الأبد؟! وتلك عاقبة الاعتماد على القوة، والاعتزاز بغير الحق، فهذه الأمم اعتمدت على منطق القوة في الحياة، ورفضت الخضوع إلى المنطق والحق، وغفلت أن للحق قوة لا تُحَدُّ هي قوة الله عز وجل، وقد أبى الله تشريعياً وتكوينياً أن ينتصر الباطل على الحق وأن تكون العاقبة إلا في صالح الرسالات وحملتها.

[٤] وللتمثيل على عزة الكافرين وشقاقهم، وصدودهم عن الذكر والموعظة، يحدثنا عن واقع المشركين وموقفهم من رسالة الإسلام ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ﴾ لأنهم كانوا يتصورون الرسول يختلف عن الناس، فكفروا به إذ لم يتفق مع مقاييسهم التي تريد الرسول قويا وذا مال كثير لا أن يكون من وسطهم الاجتماعي، وطبقتهم المالية وهذا التصور ناتج عن اعتزازهم بالقوة والمال لا بالحق، فهما عندهم القيمة الأساسية في الحياة. ولأن منطقهم أضعف من أن ينال من قيم الرسالة أشكلوا وعابوا على الرسول، ليس في أخلاقه فهو باعترافهم جميعا كان في الذروة، ولكن على وضعه المادي والاجتماعي. ولم يكن هذا التبرير كافيا لرفضهم قيادته وزعامته فقد جاءهم بالحق والآيات، ولا بد لهم من تبرير آخر ليتهربوا من المنطق الحق المتمثل

في رسالته، فصاروا من العجب إلى الكفر. ﴿وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا سِحْرٌ كٰذٰبٌ﴾ واختاروا كلمة ساحر لأن السحر أقرب الأشياء للحق ظاهراً، وإن كان واقعاً أبعداً، وكانت هذه التسمية للهروب من ضغط المعجزة.

والواقع: أن ذات اتهام المشركين للرسالة بأنها سحر شاهد على صدقها، إذ إنه دليل على أن الرسالة كانت ذات جاذبية تشبه في قوتها جاذبية السحر عندهم، كما إنها كانت خارقة ذات آيات عجزت قواهم البشرية عن الإتيان بمثلها، مما دعاهم للافتراء عليها بأنها سحر. فإذا عرفنا مدى الفرق بين السحر والرسالة في أن الساحر لا يفلح، وأنه لا يبني حضارة، وأن كلامه لا يكون موافقاً للعقل والفطرة، بينما الرسول يعكس ذلك كله، عرفنا كيف كان اتهامه بالسحر دليل صدقه.

[٥] ويهدينا القرآن مرة أخرى إلى شذوذ الكافرين (شقاقهم) وعزتهم، بالإشارة إلى اعتراضهم على دعوة النبي التوحيدية، فمع أن الوحدة حق يهتدي إليه الإنسان بفطرته وتتطلع إليه الأمم المتحضرة، ولكنهم يرفضونها اعتزازاً بواقع التمزق القائم عندهم. ﴿أَجْعَلِ الْاٰلِهَةَ الْاِنۡهَآ وَحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ مُّجَابٌ﴾ ومن الآية نستوحي بأن التوحيد ليس هداية للناس للحق وحسب، بل هو العلاج الحقيقي للفرقة، ذلك أن منشأ الفرقة في أية أمة هو الشرك الكلي أو الجزئي فهذا الفريق إنما ينشق عن البقية لأنه يؤمن بفكرة وقيادة ما، فالرايات القبلية، والعصبيات العشائرية، والحدود الجغرافية، والمصالح القومية، والاختلاف العنصري والطائفي، وما أشبه كل أولئك عوامل اختلاف الناس وشقاقهم. وإذا أمعنت النظر رأيت كل واحد منها ينتهي إلى تقديس شيء من دون الله. وإنما الآلهة رموز تلك المقدسات. رأيت الناس حين يقدسون العلم الوطني يعبدون قطعة قماش أم حدود الوطن؟ كذلك حين كان الجاهليون يعبدون الأصنام التي كانت ترمز إلى عصبياتهم العشائرية فإنما كانوا يعبدون قيم العشيرة.

وهذا نستنتجه من التدبر في الآيات (٢-٥) ففي الوقت الذي يذكر القرآن الشقاق في مجتمع الجاهلية في الآية الثانية، يشير هنا إلى تعدد الآلهة فيه، وفي نصوص التاريخ نجد أنه كان في الكعبة وحدها (٣٦٠) صنماً لكل قبيلة صنمها المختص بها، ولكي يجمع النبي الناس ويوحدهم طرح رسالته التوحيدية كبديل عن الأفكار الشركية، وكسر الأصنام لأنها كانت رمزا للفرقة (الشقاق) والعزة (بالإثم-الكبر).

ولعل أحدنا يستنكر على الكفار والمشركين رفضهم لتلك الرسالة التوحيدية، ولكننا نجد اليوم وبعد (١٤) قرناً، أناساً يسخرون ممن ينادي بكسر الحدود المصطنعة التي أوجدها الأعداء بيننا، وهي لا تعدو أن تكون بدائل عن الأصنام التي علّقها الجاهليون على الكعبة.

وليس رفض هكذا دعوة يأتي بسبب أن الرافضين لا يجدونها حقة، وإنما لا اعتراضهم بالواقع الفاسد، حيث تقوم دولة على كل قطعة أرض ويرتفع علم ويتسلط حاكم مغرور.

[٦] ولا شك أن أول من يسعى للإبقاء على الواقع القديم برموزه الصنمية هم أصحاب الوجاهة الاجتماعية، والصدارة السياسية، والثروات المسروقة لأنهم إنما يستعبدون الناس، ويمتصون جهود المجتمع من خلال هذا الواقع الفاسد، فأية محاولة للتغيير تعني تقويض مصالحهم وهكذا تراهم يهبون للدفاع عنه، ومحاربة الفكر الجديد، بشتى الأساليب ومن أبرزها إثارة العزة بذلك الواقع. ﴿وَأَنْطَلِقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ﴾ وهم المستكبرون في المجتمع، والذين يقودون المعارضة ولا زالوا ضد الأنبياء والحركات التغييرية، وهمم الأكبر الإبقاء على التخلف فإذا بهم يدفعون عجلته بهذا الاتجاه. ﴿إِنْ أَمْشُوا﴾ ويوحون للناس بأن مسيرتهم تقدمية وصحيحة بالتضليل والتجهيل. ولكن لأن فطرة الإنسان تخالف الباطل، ولأن الباطل تقف ضده كل عناصر الوجود وسننه فإن قبوله صعب نفسيا وعمليا على البشر، لهذا أكد الملاء على ضرورة الصبر. ﴿وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾ كما أن من أساليب الطغاة في جر الناس إلى معارضة المصلحين، أنهم يحاولون إقناعهم بأنهم يستهدفون مصالحهم ومقدساتهم، فإذا نهضت طلائع المجتمع للثورة، وقامت ببعض الأعمال الجهادية قالوا للناس: «بأن هذه الأعمال لا تستهدف السلطة وحدها إنما تستهدف أمن المواطن واستقراره أيضا، وبالتالي فمسؤولية القضاء على المخربين (في زعمهم) هي مسؤولية الجميع» ويؤكدون: ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ وهناك تفسيرات عديدة لهذه الكلمة نذكرها تباعا:

ألف: وهو الذي يبدو أقربها أن الملاء أرادوا من هذه الكلمة أن الاستمرار على عبادة الآلهة شيء مطلوب وحميد، اعتزازا بالباطل والإثم ذلك أن من سلبات النفس البشرية أنه يصعب عليها فردا وأمة التراجع عن الخطأ حتى لو تبين له.

باء: أن الملاء أرادوا بهذه الكلمة تشويه شخصية الرسول ﷺ، فكأنهم قالوا بأن هدفه من الرسالة والإنذار هو المنافع الشخصية التي يريد لها لنفسه. وهذه من الطغاة، أنهم يتهمون المصلحين بذلك.

جيم: أن هذا المقطع من الآية هو كلام الله سبحانه وهو رد على قول الكافرين تعليقا على دعوة التوحيد ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾.

[٧] ويوصل السياق بيانه لأساليب الملاء في التضليل عن الحق. ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ﴾ إن الشرعية والقدسية في نظرهم تكون للدعوة التي تنتمي إلى الواقع وتتجانس معه،

لا التي تنطوي على الحق والعلم، وما دامت الأجيال الغابرة تنفي صحة هذا الفكر فهو خطأ إذن. وهذا ضرب من الرجعية لأن مجتمعا يعتمد هذه المقاييس لن يبدع ولن يتقدم خطوة إلى الأمام. ثم حكموا على الرسالة الإلهية بالباطل فقالوا: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا أُنْحَلِقُ﴾ أي جديدة الحدوث متقطعة الجذور عن التاريخ، ودعوتهم هذه لتفنيد الدين خطأ من زاويتين:

الأولى: أنهم اعتمدوا في تقييمهم للرسالة على النظرة الشيئية لا المنطقية، فمن البديهي أن تكون النتيجة ضاللتهم!

الثانية: أنهم لم يبحثوا عن شرعية الرسالة وجذورها من خلال نظرة شاملة لتأريخ البشرية، ولو فعلوا ذلك لم يعدوها اختلاقا، لأنها تلتقي مع (١٢٤٠٠٠) دعوة في التاريخ جاء بها الأنبياء والمرسلون منذ قبل، ولكنهم قيموها من واقع جيل واحد فقط.

وجاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر عليه السلام في نزول الآية قال: «أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش فدخلوا على أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك قد آذانا وأذى آهتنا فاذعه ومزه فليكف عن آهتنا ونكف عن إلهه قال فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله لم ير في البيت إلا مشركا فقال: السلام على من أتبع الهدى ثم جلس فخبّره أبو طالب بما جاءوا له فقال: أوهل لهم في كلمة خير لهم من هذا يسودون بها العرب ويطنون أعناقهم فقال أبو جهل نعم وما هذه الكلمة فقال تقولون: لا إله إلا الله قال فوضعوا أصابعهم في آذانهم وخرجوا هرابا وهم يقولون ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا أُنْحَلِقُ﴾ فأنزل الله تعالى في قولهم: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا أُنْحَلِقُ﴾^(١).

[٨] ثم صرحوا بما تنطوي عليه نفوسهم تجاه الحق، وقالوا لو أنزلت الرسالة علينا لآمنا بها فنحن أولى بالنبوة منه لأن عندنا المال والرجال والوجاهة، ونحن أصلح لقيادة المجتمع منه، وليس من المعقول أن ينزل الذكر على هذا الفقير اليتيم والضعيف، وأن نسلم لقيادته! وغاب عن أذهانهم أن الصفات المطلوبة في الرسول القائد ليست التي يتصورونها، إنما القيادة لذي العلم والتقوى والأخلاق، ثم إن الله هو الذي يُعيّن الرسول لا عامة الناس ولا خاصتهم من الملأ ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا﴾ وينسف الله كل أعذارهم للكفر بالحق مبينا الأسباب المركزية الداعية إليه وهي:

الأول: أنهم لم يستفيدوا من ذكر الله، سواء الذي يتجلى في كتابه، أو في تاريخ القرون الماضية، أو على لسان الآخرين. ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي﴾ والذي يشك في هيمنة الله تعالى

(١) الكافي: ج ٢ ص ٦٤٩.

ينعكس شكه على جزئيات الإيمان وکلياته.

الثاني: عدم خوفهم من العذاب، لأنهم لم يتذوقوه، ولم يستفيدوا من تجربة الذين وقعوا فيه قبلهم. ﴿بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ ويستفاد من ﴿لَمَّا﴾ أن عذابهم مرتقب.

[٩-١٠-١١] الثالث: غرور المال والقوة اللذان أحاطا بهم، فصاروا ينظرون إلى جميع الأمور من خلالها، فإذا بهم لا يرون حاجة للرسالة في أنفسهم. ويحطم ربنا كبرياءهم هذا عن طريق مقارنة ما بحوزتهم بما عند الله من الملك والقوة. ﴿أَمْرٍ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ كلا.. ومن خزائن الله الرسالة التي ينزلها على من يشاء من عباده المخلصين. ثم إن الذي عندهم مهدد بأن يسلبه الله بعزته، بل هو هبة من الله لهم وليس ملكا ذاتيا. ثم لندع مقايسة ما يملكه هؤلاء بما عند الله، ولننظر ماذا يملكون من ظاهر الحياة الذي هو جزء ضئيل من ملكه تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ وربنا يذكر هؤلاء بحقارة ما يملكون وعظمة ما يملكه الله، لأنهم - كما تقدمت الإشارة - يعتمدون على منطق القوة، فأراد الله أن يوضح لهم بأنه الغالب في قوة المنطق وفي منطق القوة أيضا.

إن هذا الإنسان الذي يتهاكك الغرور فيتحدى ربه أضعف ما يكون عن تحمل أدنى تحد فإلسلطان المتكبر يقتله الله بجرثوم تعجز أحدث الأجهزة عن اكتشافه، وقد يسلب منه كل ما يملك بين عشية وضحاها. ومما يذكر في التاريخ أن الناس ثاروا على خليفة من الخلفاء العباسيين ففقؤوا عينه، وجردوه من ملابسه وصادروا كل ما تملكه من أموال المسلمين، حتى وقف يتسول على باب المسجد من الناس.

وربنا من فوق عرشه يتحدى المتكبرين؛ يقول: اجمعوا قواكم المادية والبشرية والعلمية، وابحثوا عن كل سبب من أسباب القدرة، فإن مصيركم لن يكون إلا كمصير الأقسام السابقة، حيث كذبت الرسل و تحدى الحق فدمرها الله. ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ (١٠) جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿ فمهما اعتمدوا على أسباب القوة (العدد والعدة والخبرة) فإن المؤسسات العسكرية تنهار بفعل الإرادة الإلهية المباشرة أو المتجلية على أيدي المؤمنين. وجند مبتدأ، و﴿مَا﴾ أداة للتقليل أراد بها الله تحقير قوتهم، وهنالك إشارة للمكان البعيد الذي قد يستخدم للتحقير أيضا، فيكون المعنى كقولنا أن هنالك جندا ما مهزومون من الأحزاب، وفي الروايات كان المقصود في التأويل من الآية هم المشركون في مكة وقد تحزبوا لحرب الإسلام، فبشر الله نبيه بهزيمتهم وغلبته عليهم.

[١٢] ومن أجل أن يستقيم الرسول في طريق الدعوة للحق، ويقاوم تحديات الكافرين،

يُذَكِّرُهُ بِمَعَانَاةِ الْأَنْبِيَاءِ مَعَ الْأَقْوَامِ السَّابِقَةِ، وَأَنْ هَؤُلَاءِ سَوْفَ يَهْزَمُونَ كَمَا حَدَثَ لِأَوْلَئِكَ. ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ﴾ فَتَكْذِيبُهُمْ لَيْسَ جَدِيدًا، ثُمَّ يَذْكَرُ بِمَجْرَدِ الْإِشَارَةِ، مَجْمُوعَةً مِنَ الْأَقْوَامِ: ﴿قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾ وَإِنَّمَا سُمِّيَ فِرْعَوْنُ بِذِي الْأَوْتَادِ لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ عَلَى أَحَدٍ وَتَدْرَجَ عَلَيْهِ وَيَدِيهِ وَرَأْسَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ فِي خَشْبَتَيْنِ مَتَقَاطِعَتَيْنِ عَلَى شَكْلِ الصَّلِيبِ، أَوْ فِي جَذْوَعِ النَّخْلِ، وَقِيلَ أَنَّ سَبَبَ التَّسْمِيَةِ كَثْرَةُ جُنُودِهِ وَجِيُوشِهِ السَّائِرَةِ فَكَانُوا إِذَا نَصَبُوا الْخِيَامَ فِي مَعْسَكَرَاتِهِمْ، وَأَثْنَاءَ اسْتِرَاحَتِهِمْ فِي الطَّرِيقِ صَارَتْ كَثِيرَةً جَدًّا وَهَكَذَا أَوْتَادُهَا^(١).

[١٣] كُلُّ تِلْكَ الْأَقْوَامِ كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ، وَأَيْضًا: ﴿وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ﴾ وَهُمْ قَوْمُ شَعِيبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ. ﴿أَوْلَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ فَأَيْنَ ذَهَبَ أَوْلَئِكَ سَوْفَ يَذْهَبُ هَؤُلَاءِ أَيْضًا.

[١٤] فَهَمَّ أَحْزَابٌ يَخْتَلِفُونَ مَعَ بَعْضِهِمْ فِي طَبِيعَةِ الْحَيَاةِ، وَالْمَكَانِ وَالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ وَلَكِنَّهُمْ يَجْمَعُهُمْ أَمْرَانِ هُمَا: التَّكْذِيبُ بِالْحَقِّ وَالرُّسُلِ، وَالْعِقَابُ الْإِلَهِيُّ الَّذِي لَحِقَ بِهِمْ بِسَبَبِهِ. ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ﴾ وَقَدْ تَكُونُ هَذِهِ الْآيَاتُ تَمَثِيلًا لِلْحَقِيقَةِ الَّتِي طَرَحَتْهَا الْآيَةُ (٣) عَنْ هَلَاكِ الْقُرُونِ السَّابِقَةِ.

[١٥] وَالذَّمَارُ الَّذِي لَحِقَ بِتِلْكَ الْأَقْوَامِ لَمْ يَكُنْ أَمْرًا طَارِئًا، إِنَّمَا يَنْسَجِمُ مَعَ الْحَقِّ الْحَاكِمِ فِي الْحَيَاةِ، وَالْمَتَمَثِلِ فِي إِرَادَةِ اللَّهِ وَالسَّنَنِ الَّتِي وَضَعَهَا فِي الْكُونِ. وَالْحَقُّ هُوَ الْحَقُّ، وَالْحَيَاةُ هِيَ هِيَ بِأَسَاسِيَّاتِهَا، فَلَنْ يَشُدَّ عَنْ هَذِهِ النَتِيجَةِ كُلِّ مَنْ يَمْشِي فِي رِكَابِ الْمَكْذِبِينَ وَخَطِّهِمْ فِي أَيِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ﴾ سِوَاءِ كَفَّارِ قَرِيشٍ أَوْ سَائِرِ طَوَاقِيتِ التَّارِيخِ الَّذِينَ يَتَحَكَّمُونَ فِي مِصَائِرِ الشُّعُوبِ، وَيَحَارِبُونَ اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ مَا يَنْتَظِرُ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا؛ ﴿إِلَّا صَيِّحَةً وَجِدَّةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ وَلَيْسَ بِالضَّرُورَةِ أَنْ تَكُونَ الصَّيِّحَةُ مِنْ جِبْرَائِيلَ أَوْ أَحَدِ الْمَلَائِكَةِ الْغَلَاظِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، بَلْ قَدْ تَكُونُ الصَّيِّحَةُ رِصَاصَةً يُطَلِّقُهَا الْمُجَاهِدُونَ عَلَى الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَقَدْ تَكُونُ ثُورَةً شَعْبِيَّةً جَذْرِيَّةً تَأْكُلُ الْأَخْضَرَ وَالْيَابِسَ مِنْ كِيَانِهِمْ. وَفَوَاقٍ بِمَعْنَى الرَّجُوعِ، وَمِنْهُ فَوَاقِ النَّاقَةِ إِذَا رَجَعَ لِبَنِيهَا إِلَى الضَّرْعِ بَيْنَ الْحَلْبَتَيْنِ، وَإِفَاقَةُ الْمَرِيضِ مِنَ الْمَرَضِ إِذَا رَجَعَ إِلَى صِحَّتِهِ، وَهَؤُلَاءِ حِينَمَا يَنْزِلُ بِهِمُ الْعَذَابُ لَا تَقْبَلُ رَجْعَتَهُمْ لِلْحَقِّ. وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ نَجْدٌ تَفْسِيرُهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الثَّلَاثَةِ: ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ [ص: ٣].

إِذْنِ فَاعْتِمَادِ الْإِنْسَانِ عَلَى قُوَّةِ الْمَالِ وَالْجُنْدِ وَاعْتِزَاذِهِ بِهِمَا فِي مَقَابِلِ الْحَقِّ أَمْرٍ خَطِيرٍ يَجْرُهُ إِلَى الْهَلَاكِ، بِشُدُودِهِ عَنِ الْحَقِّ فِي الْحَيَاةِ.

(١) مجمع البيان: ج ٧ ص ٦٠٢.

يا داود: إنا جعلناك خليفة

﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْنَا قَطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾ أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَتْهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾ ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبُوءًا الْخَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجْمَةً وَلِي نَجْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْمُخَلَّفَاءِ لِيَتَّبِعِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّعَاقِبٍ ﴿٢٥﴾ يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَمَّا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ ﴾

هدى من الآيات:

إن فتنة القوة في الحياة فتنة كبيرة وخطيرة، ومن تخلص من غرورها فإنه يتغلب على سائر الفتن بصورة أسهل، ذلك أن الإنسان يقتحم الصعاب ويركب الأهوال والمخاطر من أجل السلطة، فإذا تنازل عنها أو بلغها ولم يسخرها إلا في سبيل الخير، فإنه آنذاك ينتصر على

أهوائه، وعلى الضغوط التي تحيط به.

وفي الوقت الذي حدثتنا هذه السورة عن صرعتهم هذه الفتنة، فراحوا يعتزون بقوتهم ويتحدون ربهم و يعتزون بأهتهم التي تمثل رموز سلطتهم، ويخالفون ولاية الله باسمها وهم الملاء من الكفار، يضرب لنا هذا الدرس القرآني مثلاً حياً من واقع داود عليه السلام الذي تجاوز هذه الفتنة. فبالرغم من أنه امتلك القوة الظاهرية في الأرض، كما سخرت له الطيور والجبال والحديد، إلا إنه لم يغتر بقوته بل صار يتقرب إلى الله اللحظة بعد اللحظة من خلال تسبيحه المستمر وأنشد جعله الله خليفة في الأرض تشريعياً وواقعياً.

ونستوحي من إعطاء الله السلطة وولاية الأمر لنبه داود عليه السلام بعد استقامته على الحق، أنه تعالى لا يعطي ولايته إلى كل سلطان، إنما للذين يمتلكون ناصية الملك ولا تمتلكهم.

بيانات من الآيات:

[١٦] عادة ما يستعجل الكفار عذاب الله، ويتحدون الأنبياء قائلين: إذا كانت دعوتكم صادقة فاسألوا ربكم أن يصب علينا العذاب. والسياق القرآني في هذه السورة يترك إجابة تحدي الكافرين، ويوجهنا إلى دراسة التاريخ، لأنه تعالى أجرى الحياة وفق سنن حددها واختارها بعلمه وحكمته، ولن يغير الله سننه كلما تحداها الجاهلون فهو يدير شؤون الخليقة حسب الحكمة لا حسب ردود الفعل تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراً، بلى قد يغير الله سنة ما في ظروف خاصة لأن ربنا لا يعجزه شيء وأمره فوق السنن والقوانين، ولكنه مع ذلك يتصرف بعلم وحكمة. ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطْناً قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ والقِطُّ الحظ والنصيب فهؤلاء يسألون الله أن يوافيهم بما يستحقون من العذاب لكي يكتشفوا أنهم فعلا على الباطل. ولكن الله لا يستجيب لهذه الدعوة دائماً وذلك لأمر:

الأول: أنه عز وجل رحيم بعباده، فلو قادهم الجهل يوماً إلى الكفر والتحدي لا يأخذهم بالعذاب، وذلك أن الإنسان قد يجهل حيناً ثم يكتشف خطأه ويعود إلى ربه.

الثاني: لأن ذلك يخالف حكمة الحياة، فإله خلقها للامتحان وذلك يقتضي أن لا يكون العذاب مباشرة بعد الذنب، ولو فعل الله ذلك لما عصاه أحد، ولكن الطاعة التي يريد الله هي التي تكون بدافع المعرفة به، والخوف من مستقبل المعصية، والتطلع إلى نتائج الطاعة. يقول تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩].

وقال: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [النحل: ٦١].

وقال الإمام الصادق عليه السلام: «لَمَّا رَأَىٰ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام مَلَكَوَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ التَّفَتَّ فَرَأَىٰ رَجُلًا يَزِينِي فَدَعَا عَلَيْهِ فَمَاتَ ثُمَّ رَأَىٰ آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ فَمَاتَ حَتَّىٰ رَأَىٰ ثَلَاثَةً فَدَعَا عَلَيْهِمْ فَمَاتُوا فَأَوْحَىٰ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ إِلَيْهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّ دَعْوَتَكَ مُجَابَةٌ فَلَا تَدْعُ عَلَيَّ عِبَادِي فَإِنِّي لَوْ شِئْتُ لَمْ أَخْلُقْهُمْ إِنِّي خَلَقْتُ خَلْقِي عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ عَبْدًا يَعْبُدُنِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا فَأَتَيْتُهُ وَعَبْدًا يَعْبُدُ غَيْرِي فَلَنْ يَفُوتَنِي وَعَبْدًا عَبْدَ غَيْرِي فَأَخْرِجْ مِنْ صُلْبِهِ مَنْ يَعْبُدُنِي»^(١).

الثالث: لكي تتم الحجة على الناس، فهم مع الفرصة التي يمنحها الرب لهم في الدنيا يسألونه الرجعة بعد الموت ليستأنفوا العمل قال الله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿١٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠].

وقال بعض المفسرين: إن معنى قط النصيب وإنهم أرادوا نصيبهم من الجنة (لا من العذاب) استهزاء وسخرية وإنهم كذبوا بذلك بثالث الأصول الدينية (المعاد) بعد أن كذبوا بأولها (التوحيد) عندما قالوا: ﴿أَجْعَلِ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ [ص: ٥]. وكذبوا بالثاني (النبوة) عندما قالوا: ﴿أَمْ نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ [ص: ٨].

وسواء هذا أو ذلك، فإن الله لم يستجب لأهوائهم، بل ضرب مثلا من واقع داود عليه السلام الذي عجل الله له جزاءه في الدنيا (وقطه) دون أن ينقص من أجره في الآخرة شيء.

[١٧] وهكذا ينبغي للرساليين أن لا يهتموا بكلام من هذا النوع، وإن كان ذلك صعبا بالذات إذا كان يمس بمقدساتهم، لهذا يوصي الله نبيه بالصبر. ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ ثم يوجهنا السياق إلى مثل من التاريخ، وبالتحديد من حياة داود عليه السلام يناقض غرور هؤلاء الكافرين بالسلطة والذي جرهم لتحدي الله عز وجل. ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ وحين يذكر النبي إخوته السابقين من الأنبياء، يستأنس بهم وبصبرهم في الضراء والسراء، وبتعاليتهم على مؤثرات الحياة الدنيا وحين يذكر النبي لنا صبر الأنبياء وذكرهم وأنهم الأوابون إلى الله في كل حال حتى عندما تزدحم على أبوابهم زخارف الدنيا، فإنه يسُنُّ أمامنا سُنَّةَ سالكة، وطريقا معبدا علينا الاستقامة عليه، والصبر على كل أذى فيه. دعنا إذا نذكر داود، فهو القوي ذو الأيدي، واليد: القوة، وداود يملك أسباب القوة وعواملها فهو قوي من جهة فعبّر عنه القرآن بذي الأيدي، واليد كناية عن القوة والقدرة، وهو من جهة أخرى مؤمن وعلامة إيمانه التوبة

(١) الكافي: ج ٨، ص ٣٠٥.

ومن الصعب على البشر أن يجمع بين هاتين الصفتين، لأن صاحب القوة عادة ما تستهويه زخارف الحياة ويركض وراءها، حتى ولو خالفت الحق. وكما يحتاج المؤمن للقوة حتى ينفذ خطته في الحياة ويبلغ أهدافه وتطلعاته، فإنه يحتاج إلى الإيمان، وذلك لكي يعود تائبا إلى ربه بدافع الإيمان كلما جرته القوة إلى ساحل الغرور والمعصية.

[١٨-١٩] وتحدثنا الآيات عن جانب من القوة التي بلغها داود عَلَيْهِ السَّلَامُ في حكمه، فقد أخضع له الحياة بشقيها الجامد والمتحرك، وهكذا تخضع الحياة إلى كل من يتبع الحق، لأنه بالإضافة إلى قوة الغيب التي تعينه حينذاك، يهتدي به إلى الأسباب والقوانين التي يمكنه تسخيرها، فلقد سقطت الحجب بينه وبين حقائق الخليقة، فإذا بها تستجيب له. ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ وكل شيء يسبح الله بصورة مستمرة، ولكن لا نفقه تسيحه كما يقول تعالى: ﴿نَسِجَ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤]. وقد جعل الله الجبال تسبح عندما يسبح داود عَلَيْهِ السَّلَامُ ولعلنا نستوحي من الآية أنه أعطي الطاقات الموجودة فيها، كالأحجار الكريمة والوقود. ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ﴾ يعني مجموعة له يستفيد منها كيفما يشاء. وربما كان الإنسان قديما يستغرب لو سمع بهذه الآيات، أما وقد تقدمت البشرية في العلم، فهي تعتمد الآن الجبال في كثير من الشؤون، كما أن هناك محاولات - نجح الكثير منها - للاستفادة من الطيور في مجالات الحياة المختلفة، وتوجد الآن تجارب جادة للاستعانة بها في الشؤون الطبية والعسكرية، ومن قصة سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ التي مرت في سورة سبأ يتبين أنه كان عَلَيْهِ السَّلَامُ يبعثها للاستكشاف.

[٢٠] وبالإضافة إلى هذه القوى المادية والإمكانات التي تدخل كعنصر فعال في سيطرة داود وسلطانه، كان الله يزيده قوة وتمكنا يوما بعد يوم، ولو كان ظلما لما زاده مرور الأيام إلا ضعفا ووهنا. ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ﴾ بمختلف أسباب القوة هذا من الناحية المادية. أما من الناحية التشريعية والإدارية فقد أعطي ما يقوي حكمه وسلطانه أيضا. قال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ﴾ والحكمة تعني أن يحيط الإنسان علما بالخليقة وبنفسه ويعرف: كيف يتصرف فيها تصرفا سليما. أما فصل الخطاب فهو الكلام الذي يفهم الطرف الآخر الحقيقة بما يقطع دابر الشك، ويزيل حجاب الجهل فداود عَلَيْهِ السَّلَامُ إذا يصيب الحق بحكمه ويبينه أفضل البيان بخطابه، وهذان الأمران من أهم ما يلزم المدير المسؤول سواء في موقع خطير كالولاية، أو أقل من ذلك كالأسرة والمؤسسة الاجتماعية أو غيرها. والنصوص الإسلامية تؤكد على ضرورة اختيار الأسلوب الأنسب كما تؤكد على المحتوى يقول تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: ١٢٥].

قصة الخصمين مع داود عليه السلام

[٢١] ويعود بنا السياق ليضرب لنا مثلاً من حياة داود عليه السلام تتجسد فيه أوبته إلى الله عز وجل، وذلك في قصة حدثت له. فبينما كان قائماً يصلي في محرابه إذ اقتحم الجدار عليه شخصان، ولم يأتياه من الطريق الطبيعي وهو الباب. ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبُوءُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴾ وصيغة السؤال هنا تستثير في الإنسان حب الاطلاع وتشدد مسامحه للسائل حيث يستفهمه عن شيء لا يعرفه، لا سيما والمسؤول عنها قصة طريفة هي التسلق على سور المحراب، بهدف التقاضي عند صاحبه فهل سمعت أعجب نبأ منها؟

[٢٢] وتتصل فصول القصة ببعضها في أسلوب معجز من التعبير والعرض، وتسلط الآيات الضوء على النقاط والمواقف المهمة منها، والتي تنسجم مع أهداف وقوعها في هذا السياق القرآني، حيث الحديث عن السلطة وعن الملك الأواب. بالطبع لما دخل هذان الخصمان على داود، وبهذه الطريقة أخذته الخشية. ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ﴾، لماذا فزع داود مع أن الخوف من الناس ليس مناسباً للأنبياء؟

ربما أراد ربنا أن يذكر هذه النقطة في مقابل بيانه لسعة ملك داود ليقول للبشر مهما بلغت من القدرة فأنتم بالتالي بشر ولن تصبحوا آلهة والبشر بطبيعته يخاف، ويجهل و.. و.. فلماذا يغتر الإنسان إذن، ويعتز بها يملك؟ فهذا داود الملك المسخر له الطيور والجبال، والنبي الكريم عند ربه يفزع حين يتسور عليه المحراب رجلاً.

إن داود عليه السلام أوجس خيفة في نفسه ولعله ظهرت على ملامحه علائم الخوف والوجل. ﴿ قَالُوا لَا تَخَفْ ﴾ وعرضوا عليه أمرهم قالوا: ﴿ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ﴾ أي جاز واعتدى. ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَنَا ﴾ أراداً منه أن يقضي بينهما، ولكنها اشترطاً أن يكون حكمه: ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ وأضافوا شرطاً آخر فقالوا: ﴿ وَلَا تَشْطِطْ وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴾ فليس المهم أن يقضي الحاكم بالحق وحسب، إنما لا بد أن يكون وصوله إلى الحق بطريق سليم، كأن يعتمد على الأصول الشرعية لاستنتاج الحكم، حتى يهدي المتخاصمين للحق أولاً، وليخرجوا من عنده راضين مقتنعين بالقضاء ثانياً.

[٢٣] وبعد أن أكملوا عرض جملة شروطهم، بدأ صاحب النعجة الواحدة يعرض الموضوع على داود عليه السلام انتظارا للحكم وفتحها. قال: ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾^(١)

(١) والنعجة هي أنثى الضأن والنواعج من النساء البيضاء، وقد أوردنا الشطر الثاني من التعريف لاتصاله بتفسير لهذه الآية يتبناه البعض من المفسرين.

وربما كان يطمع أن يتمها مئة، أو لأنها أنثى فأراد أن تلد له. ﴿فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا﴾ أضمرها إلى نعاجي وأتحمل مسؤوليتها، واستمال قلبي بحديثه الذي اشتمل على المدح والإطراء. ﴿وَعَزَّزَنِي فِي الْخُطَابِ﴾ أي غلبني بحججه وحيله فقبلت ذلك.

[٢٤] وبعد أن أنهى المدعي كلامه بادر داود عليه السلام وأصدر الحكم ضد الطرف الثاني، من دون الاستماع إلى دفاعه ودون أن يطالب بالبينة. ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ﴾ ومضى السياق يستوحي عبرة جانبية للقصة متمثلة في خطر الشراكة بين الأطراف، وأن الضمان الوحيد لتجنب هذا الخطر هو الإيمان. ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ويُسْتَشْنَى من قاعدة الظلم والاعتداء التي هي ديدن أكثرية الشركاء المؤمنون الصالحون: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ والذي يدفع أولئك للاعتداء هي أهواؤهم وشهواتهم، المتمثلة في مجموعة من الصفات السلبية، كالحسد والطمع، وحب الدنيا. و.. و.. أما المؤمنون فإنهم يتغلبون على كل ذلك بالإيمان الذي يمحضهم، وبالعامل الصالح الذي يثبت الإيمان ويعودهم على فعل الخير. ولكن القليل هم المؤمنون الذين يصرعون شهواتهم.

معنى الفتنة

وبهذا الاستطراد أنهى داود عليه السلام القضية لصالح صاحب النعجة الواحدة، أما بقية الآية فهو إضافة من عند الله عز وجل تتضمن نقدا لتصرفه عليه السلام وبيانا بدر منه وأخيرا موقفه من موعظة الله له. ﴿وَوَظَنَ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ﴾ ماذا كانت فتنة الله لداود عليه السلام التي انتبه إليها وتصورها فوراً، إذ إنها جاءت في صورة نزاع بين اثنين كانا في الواقع ملكين أراد الله أن يعلم من خلال قضيتها طريقة القضاء لداود؟

في هذه الآية قولان:

الأول: وهو يتناسب مع موقف اليهود والتوراة المحرف من الأنبياء عليهم السلام وخلاصته: أن الذين تسوروا هم الملائكة وكان الهدف امتحان داود عليه السلام فهو لم يعرف بأنهم ملائكة، ثم إنهم لم يريدوا من طرحهم للنزاع أن يحكم لهم داود في النعاج بالمعنى الظاهر والمتعارف لأنهم أساسا لا يملكون نعاجا، ولم تحدث لهم قضية من هذا النوع، إنما أرادوا صرفه إلى قضية اجتماعية ولكنه لم يتوجه إلى مقصدهم في البداية، ثم أدرك ذلك فتاب إلى ربه توبة نصوحا.

والقضية الاجتماعية هي أنه كانت لديه (٩٩) امرأة بين حرة وأمة، فعشق زوجة جميلة لرجل من بني إسرائيل يقال له (أوريا) فأراد أن يتزوجها لتتم له مئة زوجة، فقدمه في إحدى

الحروب ليقتل ويتم له الأمر فقتل، وتزوجها داود عليه السلام. فأرادت الملائكة أن تبين له خطأه هذا. وهذا التفسير يحبذ المنحرفون والملوك الذين يفتشون عند أدعياء الدين ما يبرر لهم انحرافهم، وما يبرؤوا به أنفسهم من الظلمات التي يرتكبونها.

وقد نقل الفخر الرازي في تفسيره الكبير أنه حضر في بعض المجالس، وحضر فيه بعض أكابر الملوك، وكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك القول الفاسد والقصة الخبيثة لسبب اقتضى ذلك، ويمضي الفخر الرازي في بيان فساد هذا الرأي وإسكات ذلك الملك.

وهذا القول مردود عليه في أكثر الروايات نظرا لما فيه من المس بكرامة الأنبياء وتقواهم فعن الشيخ الصدوق رحمه الله، بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال لعلقمة: «يَا عَلْقَمَةَ إِنَّ رِضَا النَّاسِ لَا يُمْلِكُ وَالسِّتْمُ لَا تُضْبَطُ وَكَيْفَ تَسْلُمُونَ مِمَّا لَمْ يَسْلَمْ مِنْهُ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ وَرُسُلُهُ وَحُجَّجُ اللَّهِ عليهم السلام أَلَمْ يَنْسُبُوا يُوسُفَ عليه السلام إِلَى أَنَّهُ هَمَّ بِالزَّانَا! أَلَمْ يَنْسُبُوا أَيُّوبَ عليه السلام إِلَى أَنَّهُ ابْتُلِيَ بِذُنُوبِهِ! أَلَمْ يَنْسُبُوا دَاوُدَ عليه السلام إِلَى أَنَّهُ تَبَعَ الطَّيْرَ حَتَّى نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ أَوْرِيَا فَهَوَّاهَا وَأَنَّهُ قَدَّمَ زَوْجَهَا أَمَامَ التَّابُوتِ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ تَزَوَّجَ بِهَا...»^(١).

وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «لَا أَوْيَ بِرَجُلٍ يَزْعُمُ أَنَّ دَاوُدَ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ أَوْرِيَا إِلَّا جَلَدْتُهُ حَدَّيْنِ حَدًّا لِلنَّبُوءَةِ وَحَدًّا لِلْإِسْلَامِ»^(٢).

ونجد هذا الرأي مكتوبا في التوراة الموجودة في أيدي اليهود، وهذا دليل على أنها محرفة، وإلا كيف تنسب إلى نبي من أنبياء الله هذه التهمة الرخيصة، وهو يؤتمن على رسالة الله وعباده؟

والأكثر اشكالية في الأمر أن هذا الرأي تسرب إلى كثير من التفاسير، وحينما يقتبس البعض أفكاره في تفسير القرآن من التوراة المحرفة، وينسب للأنبياء هذا الظلم والانحراف، بل هذا الشذوذ - عندها لا يرى ضيرا إذا حكم الأمة رجل كالتوكل العباسي، أو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان - لأنه إذا كانت ثقافتنا مشوبة بهذه الأفكار الباطلة، فإنها سوف تدعونا لاتباع السلاطين والملوك الظلمة على أنهم خلفاء الله وأمناء على الرسالة.

الثاني: في تفسير الآية فهو: أن الفتنة التي تعرض لها داود عليه السلام، هو مبادرته لإصدار الحكم من دون سؤال صاحب النعجة الواحدة عن البينة، ولا الاستماع إلى رأي المدعي عليه، إذ لا يجوز للقاضي - من الناحية الشرعية والمنطقية - أن يصدر حكما في قضية ما قبل التحقيق

(١) بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٢.

(٢) متشابه القرآن: ج ١، ص ٢٤٩.

فيها، والنظر في سائر الحيشيات التي تتصل بها.

يقول الإمام الرضا عليه السلام - بعد أن ضرب بيده على جبهته من هول الفرية على نبي الله داود عليه السلام - : «إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد نسبتم نبياً من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتى خرج في أثر الطير ثم بالفاحشة ثم بالقتل. فقال يا ابن رسول الله فما كانت خطيئته فقال عليه السلام: وَيَحْكُ إِنَّ دَاوُدَ إِنَّمَا ظَنَّ أَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقاً هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ الْمَلَكَيْنِ فَتَسَوَّرَا الْمِحْرَابَ فَقَالَا: ﴿حَصَمَانِ بَغَى بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجْمَةً وَلِي نَجْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿ فَعَجَّلَ دَاوُدُ عليه السلام عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَالَ ﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمِكَ إِلَى نَجْمِهِ ﴾ ﴿ فَلَمْ يَسْأَلِ الْمُدَّعِيَ الْبَيْتَةَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَقُولُ مَا تَقُولُ فَكَانَ هَذَا خَطِيئَةَ حُكْمِهِ لَأَمَّا ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ يَنْدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا قِصَّتُهُ مَعَ أُورِيَا فَقَالَ الرَّضَا عليه السلام: إِنَّ الْمَرْأَةَ فِي أَيَّامِ دَاوُدَ عليه السلام كَانَتْ إِذَا مَاتَ بَعْلُهَا أَوْ قُتِلَ لَا تَتَزَوَّجُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَأَوَّلُ مَنْ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةِ قَتْلِ بَعْلِهَا دَاوُدُ عليه السلام فَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةِ أُورِيَا لَمَّا قُتِلَ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ فَذَلِكَ الَّذِي شَتَّى عَلَى النَّاسِ مِنْ قِبَلِ أُورِيَا..^(١)

﴿فَاسْتَغْفِرْ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ ﴿ إنه لم يترك فرصة لوساوس الشيطان وتسوياته، إنما بادر مباشرة، إلى الاستغفار والتوبة، وأي باب للتوبة أوسع من الصلاة والدعاء. ألم يقل الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ مَا يَعْجُبُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ﴾ [الفرقان: ٧٧]. وقال في الصلاة: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥].

[٢٥] وحينما وفر عليه السلام شروط التوبة في نفسه، من صدق الندم، وإصلاح ما فسد، والضراعة إلى الرب بقلب منكسر، استجاب الله له. ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾ التوبة تزيل خطأ الإنسان، وتمحو آثاره السلبية، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، بل وتقدمه خطوات إلى التوبة تزيد الإنسان حصانة، وتقيه خطر الهلاك بالذنوب والأخطاء. وليس أضر على الإنسان من ذنب يعتز به، وخطأ يصر عليه مستكبراً.

وأهم معطيات التوبة أنها ترفع الإنسان درجات عند ربه، وتورثه المنازل الرفيعة في الجنة. ﴿وَإِنْ لَهُ، عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مَعَابٍ﴾ وهذا خلاف لتصورات الإنسان السلبية من أن

(١) بحار الأنوار: ج ١١، ص ٧٢.

التوبة تسبب له الذلة، وأن العزة بالإثم هي الأفضل، لأنها في نظره السبيل للرفعة.

والقرآن إنما يضرب لنا مثال الاعتراف بالخطأ والتوبة منه، من واقع النبي داود العالم الذي بلغ وولده سليمان ذروة السلطة، لأن التوبة تصعب على الإنسان حينما يكون في موقع متقدم من المجتمع، كما لو كان والدا بالنسبة لأسرته أو كان عالماً أمام تابعيه، وتصل الصعوبة ذروتها إذا كان حاكماً وعالماً في مستوى داود عليه السلام. ولعل هذا من حكم تعرض الأنبياء للفتنة، وأن الله يكلِّهُم إلى أنفسهم فيرتكبون الهفوات، ثم يتوبون إلى الله ليكونوا قدوات صالحة للبشرية في حقل التوبة - وهو أعظم حقل - كما هم قدوات في سائر الحقول. ولا بد لنا ونحن نخوض الصراع أن نتذكر هؤلاء العظماء كما أمرنا الله حتى لا يتكبر أحدنا على النقد والاستماع إلى آراء الناس في تصرفاته وبالتالي لكي لا يتعالى أحدنا على المجتمع باسم أنه يمثل طبيعته المتقدمة.

[٢٦] أهم شروط الحاكم الذي يتصرف في دماء الناس وأموالهم، تمحوره حول الحق، ولكن كيف يعرف صدق الحاكم الذي يدعي أنه يحكم بالحق؟ إنما عندما يخالف هواه ويتراجع عن قرار اتخذه إذا عرف أنه كان مخاطئاً، ويعترف أمام الناس بذلك ويتوب إلى الله، ويصلح منهجه. من هنا نجد السياق القرآني يذكرنا بأن الرب استخلف عبده داود عليه السلام في الأرض بعد أن ابتلاه وعرف أنه يخالف هواه ويتراجع عن الخطأ إذا عرفه. ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ إن الأرض وما فيها من بشر وإحياء وتراب أمانة الله في عنقك، وعنق كل حاكم ولا تصان هذه الأمانة إلا بتحكيم الحق، أما لو تحكّم الباطل فسوف تفسد الأرض ومن عليها من الأحياء والناس قال تعالى يصف الذي يتبع الباطل في حكمه: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَنُهَلَكَ الْحَرُثُ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

ولهذا عقب القرآن مبيناً أهم وظائف الحاكم وما يتصل به من مؤسسات تشريعية وقضائية وتنفيذية قائلاً: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ ولكي يلتزم الحاكم بالحق يجب أن يتجاوز أهواءه وشهواته، حتى لا تنعكس علاقاته الاجتماعية، ولا ضغوط الناس وإغراءاتهم على آرائه في الحكم. ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ومن أجل أن نعرف معنى من معاني هذه الآية الكريمة تكفينا نظرة واحدة لواقع المسلمين، الذين صاروا ضحية لأهواء الحاكمين في الأمة، أوليس أبعثوا الإسلام عن الحكم لأنه يتناقض مع أهوائهم، ولأنهم لا يجدون فيه مبرراً لنزواتهم وتصرفاتهم المنحرفة؟؟ وهذا هو الضلال.

ومن هذه الآية الكريمة استوحى الحديث الشريف (ولاية الفقيه) قال الإمام الصادق عليه السلام حسب رواية الإمام العسكري عليه السلام: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا

لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَىٰ هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ^(١). ثم يهدد ربنا أولئك الذين يتعدون عن الحق والسبيل المستقيم بسبب أهوائهم فيقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ وقال يوم الحساب ولم يقل القيامة، لأن الذي ينسى أنه محاسب أمام الله على كل حركاته وسكناته، وعلى أهوائه بالخصوص، يفقد اتزانه وضوابطه في الحياة فيخالف الحق ويتبع الهوى من دون حساب.

أخطاء الأنبياء عليهم السلام

وكلمة أخيرة: لماذا نجد في القرآن تشهيرا بالأنبياء وأخطائهم كقوله تعالى عن آدم عليه السلام: ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾ [طه: ١٢١]. أو عن النبي يونس عليه السلام: ﴿سُبْحٰنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]. وعن داود: ﴿فَاسْتَغْفِرُ رَبِّيَ وَحَرَّرَٰ كَعْبًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤]. وعن النبي الأكرم ﷺ: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢].

الجواب: هناك حكم كثيرة، من أبرزها معرفة الناس أن الأنبياء ليسوا بألهة فلا يرفعونهم إلى مقام الرب. هكذا جاء في كتاب الاحتجاج للطبرسي رحمه الله في حديث طويل عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه: «وَأَمَّا هَفَوَاتُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَا بَيَّنَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَوُقُوعُ الْكِنَايَةِ عَنَ أَسْمَاءِ مَنْ اجْتَرَمَ أَعْظَمَ مِمَّا اجْتَرَمَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ مِمَّنْ شَهِدَ الْكِتَابُ بِظُلْمِهِمْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَدَلِّ الدَّلَائِلِ عَلَىٰ حِكْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْبَاهِرَةِ وَقُدْرَتِهِ الْقَاهِرَةِ وَعِزَّتِهِ الظَّاهِرَةِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ بَرَاهِينَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تَكْبُرُ فِي صُدُورِ أُمَّهَاتِهِمْ وَأَنَّ مِنْهُمْ [مَنْ] يَتَّخِذُ بَعْضُهُمْ إِهْلًا كَالَّذِي كَانَ مِنَ النَّصَارَىٰ فِي ابْنِ مَرْيَمَ فَذَكَرَهَا دَلَالَةً عَلَىٰ تَخْلُفِهِمْ عَنِ الْكَمَالِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَىٰ قَوْلِهِ فِي صِفَةِ عِيسَىٰ حَيْثُ قَالَ فِيهِ وَفِي أُمِّهِ ﴿كَأَنَّا يَا كُلَّانِ الطَّعَامُ﴾ يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَكَلَ الطَّعَامَ كَانَ لَهُ نُفْلٌ وَمَنْ كَانَ لَهُ نُفْلٌ فَهُوَ بَعِيدٌ مِمَّا ادَّعَتْهُ النَّصَارَىٰ لِابْنِ مَرْيَمَ^(٢).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢٧ ص ١٣١.

(٢) الاحتجاج: ج ١ ص ٤٢٩ احتجاج الأمير عليه السلام على الزنديق.

أم نجعل المتقين كالضجار

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ
 إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ
 سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ الصَّافِنَاتُ ^(١)
 الْجِيَادُ ^(٢) ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ
 بِالْحِجَابِ ^(٣) ﴿٣٢﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ ^(٤) مَسْحًا ^(٥) بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ
 ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ
 رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾
 فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً ^(٦) حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ
 وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَءَاخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ
 أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّثَابٍ ﴿٤٠﴾ ﴿

- (١) الصافنات: جمع الصافنة من الخيل، وهي التي تقوم على ثلاث قوائم وترفع إحدى يديها حتى تكون على طرف الحافر وهي من علامة الجودة.
- (٢) الجياد: جمع جيد وهي الفرس الأصلية النجبية، ونجابة الفرس بعرفانها صاحبها، وسرعة سيرها، والاهتمام بخلاص راكبها من المشكلة التي يقع فيها.
- (٣) توارت بالحجاب: الشمس غابت واستترت تحت الأفق.
- (٤) فطفق: شرع.
- (٥) مسحاً: قطعاً بالسيف، وقيل معناه مسحاً باليد وأن سليمان جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها بيده.
- (٦) رخاء: ليناً بدون عنف.

هدى من الآيات:

عندما طالب الكفار بتعجيل حسابهم والإسراع في إعطائهم نصيبهم (من الثواب أو العقاب) قال ربنا لرسوله الكريم: ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾ ومن خلال قصة داود عليه السلام ذكرنا كيف عجل الله له الجزاء في الدنيا متمثلاً في الملك والذكر الحسن، مما هدانا به إلى أن العمل الصالح جزاءه الأوفى (في الدنيا أو العقبى) وهاهو السياق يبلغ بنا إلى الجواب الفصل لسؤال أولئك الذين أنكروا النشور ويقول: إن قصة داود عليه السلام تدل على أن الحق هو محور الخليقة، فداود بلغ ما بلغ لأن الله يحكم بالحق (و من الحق جزاء المحسن بالحسن) وليس هذا سوى مثل لكل تقديرات الرب، ومنهج تدبيره للخليقة (حيث إنها قائمة جميعاً على قاعدة الحق) وهذا بالتالي يهدينا إلى أن المتقين ليسوا كالفجار لأن تساويهما يتنافى والحق الذي قامت به السماوات والأرض. وهكذا لا بد من الجزاء الأوفى في الآخرة.

هذا من جانب، ومن جانب آخر يتنافى مبدأ الحق وخلافة الفجار في الأرض.

لأن هكذا خلافة لا تبلغ أهم أهداف الحياة وهو تطبيق الحق، وبهذه الآيات ينفي ربنا نفيًا قاطعاً كل الأكاذيب والأفكار الباطلة التي حاول محرفو التوراة أو من اقتبس منهم إلصاقها في نبيه داود عليه السلام حين اتهموه في تقواه ونزاهته. ثم يدعونا الله للتدبر في القرآن عما نجد مثيلاً لهذا الأمر في سورة المائدة في موضوع الخلافة، لأننا حينما نعرض تصوراتنا وأفكارنا على كتاب الله، فسوف تتبين لنا أن خلافة الظالمين لا تنسجم ومجمل بصائره وهداه.

ثم يحدثنا القرآن عن جانب من حياة سليمان بن داود عليه السلام، الذي تجاوز هو الآخر فتنة السلطة، فلم تخرجه زينتها من خط الطاعة والإنابة، بل كان يزداد خضوعاً لربه تعالى، لأنه يعتبر كل شيء نعمة إلهية تستوجب الشكر. وبذلك ضرب مثلاً للسلطان الصالح كما فعل والده من قبل.

بينات من الآيات:

[٢٧] في الآيات السابقة بيّن ربنا صفات الخليفة الذي يجعله في الأرض (حيث ذكرتنا الآيات بعشرين صفة حسنة في خليفة داود) ومن أبرزها حكمه بين الناس بالحق.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا﴾ كيف يتخذ الباطل الرب الذي لا يجعل خليفة في الأرض إلا الصالحين الذين يمتحنهم أشد الامتحان حتى يحكموا بالحق. إن آيات

الحكمة البالغة تتجلى في أصغر شيء خلقه الله، في النحلة والنملة، في الشعر والوبر، في الخلية الواحدة، في الذرة الواحدة، في البروتون والإلكترون. فكيف لا تتجلى الحكمة في مجمل خلق السماوات والأرض؟! أم كيف يخلقها الله باطلا بلا حكمة بلا هدف بلا تقدير؟! سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لأنهم قيموا الحياة بأفكار الكفر المسبقة لم يهتدوا إلى الحق. ومع ذلك لم يصلوا في نفيه إلى حد قطعي (العلم) لأنهم أينما نظروا وإلى أي شيء منها وجدوا فيه آثار القدرة والحكمة. ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ لأن الله خلق السماوات والأرض بالحق، فإنه لن يدع الكفار سدى بل لا بد أن يجازيهم بأعمالهم التي تجاوزت كل حد معقول في مخالفة الحق بل لهم الويل والثبور.

[٢٨] وتبيننا هذه الحقيقة يهدينا الرب إلى أن سنة الحق القائمة في كل شيء مخلوق تأبي تساوي المتقين الذين يتجنبون العذاب، وأسبابه وعوامله. والفجار الذين لا يباليون أي واد يقتحمون، وأي ضلالة يتيهون فيها، وأي جريمة يرتكبونها. ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وبذلك كسبوا الحسنات. ﴿كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ ويبدو أن تخصيص المفسدين بالذكر ينسجم وقصة داود عليه السلام المتمثلة في شروط خليفة الله في الأرض. وأن الخليفة الشرعي ليس كل من ملك الأمور بالقوة، إنما الذي يملكها بالحق. ولهذا لا بد من التفريق بين حاكم وحاكم، خلافا لما ذكره البعض من أن الحاكم الشرعي هو الذي حكم بالسيف، سواء كان مصلحا أم مفسدا، والواقع أنهم أرادوا تبرير مواقفهم من بعض أحداث التاريخ ورجاله، فهم يؤمنون بأن عليا عليه السلام ومعاوية سواء، بينما يرفض ذلك منطق القرآن. هل الإمام علي عليه السلام الذي يطوي نهاره صائما وليله قائما عابدا، ويتقاسم قوته مع الفقراء، بل ويؤثرهم على نفسه وعياله ﴿مُسْكِينًا وَبَيْمَاتًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨]. ويعدل في الرعية يستوي هو والذي يغتصب حقوق الآخرين، ويسفك دماء الناس، ويتلاعب بمقدرات الأمة؟! كلا.. إن السلطة سلاح ذو حدين، فهي إذا تسلمها المؤمنون تصبح وسيلة للإصلاح والإعمال، أما لو كان العكس، فإنها، تسمى معولا يهدم المنجزات ويحطم الطاقات. وربنا في هذه الآية لم يقابل ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بجماعة معينة ﴿كَالْفُجَّارِ﴾ مثلا، إنما قابلهم بالمفسدين في الأرض، ليبين لنا بأن كل سلطة غير سلطة المؤمنين هي مفسدة في الأرض. ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ إن ذلك لا يصح ولا يكون ما دام الحق هو أساس الحياة ومقياسها. إلا أن تتبدل هذه المعادلة، وهذا ليس إلا في ظن الكافرين.

[٢٩] والحق يتجلى في السماء والأرض وما بينهما. وآيات القرآن هي التجلي الآخر للحق، ومن تدبر في القرآن وجد أنه الكتاب الناطق بما يجد في آيات الخليفة، فإذا أعد قلبا واعيا تبصر أنه كتاب أنزله خالق السماء والأرض، لأنه ليس سوى صورة صافية للخليفة.

﴿ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا ﴾ وحدد الله لهذا الكتاب غايات سامية فقال:

١- ﴿ لِيَذَّبَرُواْ عَنِتَّهُمْ ﴾ فالقرآن أنزل لكي يعطي للإنسان المؤمن البصيرة والرؤية السليمة في الحياة. وهذا لا يمكن بالمطالعة السطحية، بل لا بد من تفكير عميق في الآيات.

٢- والهدف الآخر بعد إدراك البصيرة أن تنعكس على حياة الإنسان فيتذكر بها ويصحح من خلالها في التفكير، وفي العمل منهجه. ﴿ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ لأن العاقل هو الذي يعرف قيمة القرآن، وأهميته، وهو الذي يتعرف إلى بصائره. ولا شك أن الذي يحكم عقله في الحياة هو الذي يستفيد من القرآن، أما الآخر الذي تحكمه شهواته فلن يتذكر به أبداً.

ونتساءل: ما هي صلة هذه الآية بالسياق؟

ونجيب:

أولاً: بأن استنباط منهج الخلافة الإسلامية من القرآن صعب مستصعب لا يحتمله إلا من امتحن الله قلبه بالإيمان، وعرف أنه لا يمكن أن يعترف بالقرآن بسلطة تجانب قيمة الحق، ومنهج التوحيد. أوليست السلطة السياسية تجسد قيم المجتمع. فكيف تستطيع سلطة فاسدة تطبيق قيم القرآن الإصلاحية؟! وهكذا أشار السياق إلى ضرورة التدبر والتذكر لتبصر هذه الحقيقة التي تراكم عليها حجب الشهوات والضغوط.

ثانياً: بأن منهج القرآن في توعية الإنسان باليوم الآخر منهج فريد، ولا يبلغ فهمه غير الذين يتدبرون في آيات الكتاب ويتذكرون بها.

[٣٠] وينقلنا السياق إلى قصة سليمان عليه السلام بعد أن استوحى عبر قصة داود عليه السلام وتلقى القصة في أنها مثل لتجاوز الإنسان فتنه السلطة والقوة. ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ فميزة سليمان وعظمته الحقيقية ليست في انتماؤه إلى رجل عظيم كداود عليه السلام ولا في سلطانه إنما في عبوديته لله سبحانه. ولو لم يكن من أهل الإيمان لما امتدحه في كتابه. فبه استطاع أن يتجاوز أكبر فتن الحياة، وهي فتنه السلطة فقد ملك عليه السلام ما لم يملكه أحد من الناس ولن يملكه من بعده، ولكنه لم يغتر بزينة الدنيا، إنما تجاوزها وتوجه لله، يتعبد ويضع نفسه في موقع المذنب ثم يتوب وهو المعصوم من الذنوب وإنما يعظم ربه عز وجل. وكيف يتكبر هؤلاء على ربهم وهم يعلمون بأن ما عندهم من فضله، وأن طريق الاستزادة هو المزيد من التذلل له والتضرع إليه!؟

[٣١] وتجسيدا لآية سليمان وتعبده لله، يعرض لنا القرآن صورة من حياته عليه السلام ﴿ إِذْ

عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴿ وهي الخيول المروضة من أجودها، وكانت يستعرضها سليمان كلما أراد الجهاد.

[٣٢] وفي ذات يوم استعرضها وربما لكثرتها بقي معها طويلا حتى كادت أن تغيب الشمس وفاتته فضيلة صلاة العصر، ولم يكن حينها وهو يعدُّ العدة للجهاد مشغولا بأمر من أمور الدنيا، ومع ذلك استغفر ربه وعده تقصيرا يستوجب التوبة. ﴿ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَّتْ بِالْحِجَابِ ﴾ وكونه سلطانا لم يمنعه من الاعتراف بالخطأ، ولو كان بمقدار ترك الأولى بسبب عمل خير آخر يحبه الله. فالمعنى شغلني الجهاد عن الصلاة، والاثنان واجبان، إلا أن الصلاة أفضل، وهل يجاهد المؤمنون إلا لإقامتها؟

[٣٣] ولما توجه سليمان ﷺ إلى فوات الوقت الفضيل للصلاة، استراح عن الجهاد ففضى صلاته، ثم عاد ثانية، فقال: ﴿رُدُّوَهَا عَلَيَّ﴾ يعني جياد الخيل، لكي يستمر في تفقد الجيش. ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ وكان المسح على أعناق الخيل وسيقانها عند أهل الخبرة طريقا لمعرفة الجيد منها، وكان سليمان ﷺ بعد إجراء هذه يقسمها على أفراد جيشه مما يدل على اهتمامه به.

قال ابن عباس: «سَأَلْتُ عَلِيًّا ﷺ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ: مَا بَلَغَكَ فِيهَا يَا بَنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ: اشْتَغَلَ سُلَيْمَانُ بِعَرَضِ الْأَفْرَاسِ حَتَّى فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ رُدُّوَهَا عَلَيَّ يَعْنِي الْأَفْرَاسَ وَكَانَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَأَمَرَ بِضَرْبِ سُوقِهَا وَأَعْنَاقِهَا بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهَا فَسَلَبَهُ اللَّهُ مُلْكَهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا لِأَنَّهُ ظَلَمَ الْخَيْلَ بِقَتْلِهَا. فَقَالَ عَلِيٌّ ﷺ: كَذَبَ كَعْبٌ لَكِنِ اشْتَغَلَ سُلَيْمَانُ بِعَرَضِ الْأَفْرَاسِ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَنَّهُ أَرَادَ جِهَادَ الْعَدُوِّ ﴿حَتَّى تَوَارَّتْ بِالْحِجَابِ﴾ فَقَالَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِالسَّمْسِ ﴿رُدُّوَهَا عَلَيَّ﴾ فَرُدَّتْ فَصَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا، وَإِنَّ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ لَا يَظْلِمُونَ وَلَا يَأْمُرُونَ بِالظُّلْمِ لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مُطَهَّرُونَ»^(١).

[٣٤] ثم إن القرآن يحدثنا عن الفتنة التي تعرض لها سليمان ﷺ، فقد تمنى على الله أن يكون له ولد يرثه كما ورث داود ﷺ لكن الله لم يستجب له إنما أسقط على كرسية جسدا ميتا أجهضته امرأته. ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا﴾ كناية عن الابن الميت، وكان يتمنى أن يجلس على كرسية ولد يحكم بعده، فتأثر بعض الشيء لذلك، ولكنه فكر في نفسه ورجع إلى ربه. ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾.

[٣٥] وقد عدَّ موقفه هذا - وهو النبي - زللا، وأن هذه فتنة عليه أن يتجاوزها بالدعاء

(١) بحار الأنوار: ج ١٤ ص ١٠٣.

والاستعانة بالله، لأنه علم أن عدم تحقيق الله لأمنيته يدل على أن ذلك ليس من المصلحة أبدا. ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ أن تمنيت عليك ما لا يتفق مع حكمتك لأن علمي قاصر عن إدراك ذلك ثم طلب من الله شيئا آخر غير من خلاله أمنيته، قال: ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ وفي هذه الآية الكريمة تتبين آداب الدعاء عند الأنبياء ﷺ.

ففي البداية يجب أن يعرف العبد بأن ما سيطلبه من الله ليس حقا له على الله استوجبه بعمله أو عبادته، إنما هو هبة يعطيها له الرب من عنده تفضلا إن شاء أو يمنعها، وبالإضافة إلى تناسب هذا الأدب ومقام الربوبية، فإنه يعطي المؤمن مناعة ضد ردود الفعل المحتملة لو لم يستجب له. ثم إن الطلب يجب أن يكون عظيما وكبيرا، وينبغي للإنسان أن يطلب من ربه وهو القادر العزيز الكريم مطالب جسيمة، فيخرج من نظرتة البشرية المحدودة التي تفرض عليه آمالا محدودة، ويدعو الله انطلاقا من معرفته بصفاته وأسمائه الحسنی. فهذا سليمان ﷺ يدعو الله أن يهبه ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده.

ويستوحى من السياق أن سليمان ﷺ طلب من الله بديلا عن الأولاد الذين حرم منهم، بأن يختصه برحمة إلهية خاصة لتمضي الأجيال تذكره به، أو ليس الإنسان يستمر بعقبه وبما اختص به. فسأل الله من الملك ما لم يعط أحدا ولا ينبغي لأحد، وفعلا خصه الله بتسخير الجن والريح والطير له، كما تقرر الآيات التالية، وبالاسم الأعظم حسبما نقرأ في آيات أخرى^(١).

ولكن ليس الملك لذات الملك وللذة الحياة الدنيا، إنما أراد من خلال الملك والسلطان أن يقيم حكومة الله في الأرض، ليقضي على واقع الشرك السياسي والاجتماعي وغيرهما، وينصر المؤمنين ويهدي المستضعفين إلى الحق، وأي طموح أعظم من هذا الطموح؟!.

إن سليمان كان يعرف أنه نبي ويسير على الحق، لهذا سأل الله الملك والقوة لتحقيق أهداف رسالته. و من يطلع على حياته يجدها جهادا من أجل إعلاء كلمة الله، ولعل الإشارة إلى الجياد في هذه السورة المباركة تهدينا إلى هذه الحقيقة. وفي سورة النمل حيث انتهت القصة بإسلام بلقيس وقومها صورة من حياته المليئة بالجهاد.

الثالث من آداب الدعاء: أن ينتهي بالشناء والحمد لله وذلك بذكر أسمائه الحسنی وفي مقدمها اسم ﴿الْوَهَّابُ﴾ الذي ذكره أكثر الأنبياء في دعواتهم، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يُكْفِرُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

[٣٦] وقد استجاب الله لدعوة نبيه، بتميز ملكه بما لا يتكرر مستقبلا. ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ

(١) وأيضاً راجع: الحديث رقم ٥٦ من تفسير نور الثقلين: ج ٤، ص ٤٥٩-٤٦٠.

الرَّيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ فَبِهِ تَجْرِي كَيْفَمَا يَرِيدُ، وَأَيْنَمَا يَرِيدُ.

وجاء في تفسير علي بن إبراهيم حديث ماثور عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «خَرَجَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَعَهُ ثَلَاثِيئَةٌ أَلْفِ كُرْسِيِّ عَنْ يَمِينِهِ عَلَيْهَا الْإِنْسُ وَثَلَاثِيئَةٌ أَلْفِ كُرْسِيِّ عَنْ يَسَارِهِ عَلَيْهَا الْجِنُّ وَأَمَرَ الطَّيْرَ فَأَظَلَّتْهُمْ وَأَمَرَ الرِّيحَ فَحَمَلَتْهُمْ حَتَّى وَرَدَتْ إِيوَانَ كَسْرَى فِي الْمَدَائِنِ ثُمَّ رَجَعَ فَبَاتَ فَاضْطَجَعَ ثُمَّ غَدَا فَانْتَهَى إِلَى مَدِينَةِ تَرْكََاوَانَ [بَرْكََاوَانَ] ثُمَّ أَمَرَ الرِّيحَ فَحَمَلَتْهُمْ حَتَّى كَادَتْ أَقْدَامُهُمْ يُصِيبُهَا الْمَاءُ وَسُلَيْمَانَ عَلَى عَمُودٍ مِنْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: هَلْ رَأَيْتُمْ مُلْكَاً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْ هَذَا وَسَمِعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا وَلَا سَمِعْنَا بِمِثْلِهِ فَنَادَى مَلِكٌ مِنَ السَّمَاءِ ثَوَابُ تَشِيحَةٍ وَاحِدَةٍ أَعْظَمُ بِمَا رَأَيْتُمْ»^(١)

[٣٧] والى جانب الريح أخضعت له الشياطين وكانت مهمتهم البناء والأعمار وكانوا يستخرجون المعادن من البحار ﴿ وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ بَنَاءٍ وَعَوَاصِرٍ ﴾ وليس بالضرورة أن يكون المقصود من الغوص المعنى المتعارف فقط، وهو النزول إلى قعر البحر للصيد واستخراج الطاقات الكامنة فيه، بل تنسحب الكلمة كما كلمة البناء على المعنى المتقدم أيضا.

[٣٨] وكان سليمان يوزع المهام على الشياطين، فيعملون كيفما يريد، ومن يتمرد فإنه يجازى بالسجن. ﴿ وَءَاخِرِينَ مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾ ويبدو من الآية أن الشياطين كانوا يصفدون جماعات جماعات فيقرن بعضهم بعضا، ويحتمل أنهم كانوا يعتقلون كل فرد مع قرنائه في المعصية والمخالفة. المهم أن سليمان بهذه السيطرة والهيمنة على الجن نسف الأفكار الجاهلية حول ألوهيتها.

[٣٩] وفي نهاية الدرس يشير ربنا إلى ملك سليمان فيقول: ﴿ هَذَا عَطَاؤُنَا ﴾ ويفوضه فيه بتصرف كيفما بدا له. ﴿ فَأَمَّنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي أعط للناس مما تملك أو امنعهم، ولا أحد يجاسبك وهذا أعلى مراتب التفويض.

[٤٠] ويختتم الدرس بحقيقة هامة، هي أن أهم مما يملكه الإنسان في الدنيا، قربه من الله وثوابه عنده. ﴿ وَإِنَّ لَهُ، عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَنَآبٍ ﴾.

وكلمة أخيرة: من أبعاد رسالة القرآن الكريم تصحيح رؤى البشر تجاه الرسل ورسالاتهم، ذلك أن الشيطان يثير الوسوس في مصدر الإصلاح، وينبوع الفضائل (الرسل ورسالاتهم) فإذا به يلصق التهم بالأنبياء لإسقاط شخصياتهم في أعين الناس، ويجرّف قيم الدين وقد يجعلها بتأويلها سببا للضلالة.

(١) تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٣٨، بحار الأنوار: ج ١٤ ص ٧٢.

والله سبحانه يبعث بين الحين والآخر رسالة ورسولا لتجديد ما درس من معالم دينه الحق لكي لا تزول فرصة الهداية للناس.

وهكذا حرّفت أهواء بني إسرائيل التوراة والإنجيل، وأوّلت النصوص حول القيم، ولفّقت التهم حول الأنبياء عليهم السلام. وانزل الله كتابه المجيد تبيانا لكل شيء وتنزيها لمقام الرسل عليهم السلام. وهكذا نجد في القرآن بيانا لقصص الأنبياء - وبخاصة تلك التي نقلت على غير وجهها - ثم تفسيراً حسناً لموارد الغموض من حياتهم عليهم السلام.

ومما يؤسف له: أن طائفة من المفسرين راحوا ينقلون الأحاديث الإسرائيلية ويخوضون في أعراض الأنبياء خوفاً وبالتالي ينقضون ما عقده القرآن، ويخالفون ما أراده، ويسرون تماماً بعكس اتجاهه. بينما كان ينبغي أن يلتزموا أدب القرآن في الحديث عن الرسل، الذي يتجلى في سورتي الصافات وص بأجلى صورها.

إني مسني الشيطان بنصب وعذاب

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لَأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا ^(١) فَاضْرِبْ بِهِ، وَلَا تَحْنُثْ ^(٢) إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنَ مَثَابٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَفْنَحَةٌ لَهُمُ الْأَنْبُوبُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِنِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَنَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتٌ الْطَّرْفِ أُنْرَابٌ ^(٣) ﴿٥٢﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٤﴾﴾

هدى من الآيات:

في مواضع أخرى من القرآن تعرضت الآيات لقصة أيوب عليه السلام بمناسبة الحديث عن الصبر، (الجانب المعروف من حياته عليه السلام)، حتى لقد شاع المثل «صبر أيوب»، أما في هذه السورة فإن القصة تأتي في سياق الحديث عن العلاقة السليمة بالسلطة والثروة والعافية، هذه

(١) ضغثاً: ملء الكف من الشماريخ والحشيش.

(٢) ولا تحنث: الحنث هو نقض العهد المؤكد بالحلف.

(٣) أنراب: أقران على سن واحد ليس فيهن عجوز ولا هرمة، وقيل أمثال في الحسن ومقدار الشباب، وقيل أنراب في أعمار أزواجهن.

النعم التي ينبغي أن لا تستعبد البشر، فلا يستبد به الغرور إذا رزق منها شيئا، ولا يقتله اليأس إذا زويت عنه.

وما تلتقي فيه قصة سليمان وأيوب عليهما السلام، أنهما يهدياننا إلى تجسيد للنفس الربانية التي لا تبطر بالنعمة والملك كنفس سليمان، ولا تياس إذا فقدت متع الدنيا كنفس أيوب عليه السلام. وبالرغم من أن هذين المثليين من حياة شخصيتين إلا إنها - في الواقع - شخصية واحدة، حيث المؤمن هو الذي يتعالى على زينة الدنيا متطلعا إلى رضوان ربه، فيشكر حينها يظفر بها، ويصبر حينها تفوته.

لقد كان أيوب ذاملا وأهل كثير وسمعة طيبة بين الناس، وهو يُسخر كل ذلك من أجل عمل الصالحات، فإذا به يفقد ماله وأهله، ويصاب في جسده بمرض فتركه كل من حوله، ولم تبق معه إلا زوجته الوفية رحمة بنت يوسف بن يعقوب عليهما السلام، والتي ضربت مثلا في الصبر مع زوجها والوفاء له، إذ كانت تعمل في البيوت وتخدم الناس لتأتي له بالطعام والشراب.

إلا أنه عليه السلام بقي صابرا شاكر الله على النعمة، ومازاده الابتلاء إلا صبورا، ورجاء للفضل في الدنيا والآخرة. وهكذا يكون المتقون كما وصفهم سيدهم علي عليه السلام فقال: «نُزِلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ كَأَنَّي نُزِلْتُ فِي الرَّخَاءِ»^(١). ولعل السبب في ثبات شخصية المتقين واستقامتها أنهم يستمدون مقوماتها من الرسالة الإلهية الثابتة لا من الظروف والعوامل المادية المتغيرة.

أما زوجة أيوب عليه السلام الوفية - والتي لم تكن بعصمة الأنبياء مع مكانتها وإيمانها فقد جاء لها إبليس متمثلا في هيئة البشر، وقال لها إنني طيب ماهر وأستطيع أن أداوي زوجك ولكن بشرط واحد، هو أن يقول لي بعد شفائه إنني شافيته، فقبلت حبا في زوجها النبي، فجاءت مسرعة وأخبرت أيوب بالأمر فغضب عليها، وحلف يمينا أن يضربها مئة جلدة.

وهكذا أتم أيوب امتحانه ودعا ربه فاستجاب له، وخفف عن زوجته حين أمره بأن يأخذ ضغثا ويضربها به وأعاد عليه أهله وماله ومكانته وأبقى ذكره لنا منارا وهدى.

بينات من الآيات:

[٤١] يمكن للشيطان أن يمسه الإنسان بالسوء في جانبي الحياة «المعنوي والمادي» ولكن ذلك لا يكون بالجبر والإكراه، لأن البشر حر ومختار، إنما يضغط عليه وقد يمسه من ذلك شيء من التعب والألم. وإذا تحدى الإنسان ذلك واستقام رغم المشقة فإنه ينتصر على إبليس

(١) نهج البلاغة: خطبة: ١٩٣.

لأنه كما وصفه القرآن: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [النحل: ١٠٠-١٠١].
 وفي موضع آخر تنقل لنا الآيات تصريحاً عن الشيطان نفسه. تقول الآية: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَمُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخَتِكَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

إن كون الإنسان من المؤمنين لا يعني أنه لا يتعرض إلى وساوس إبليس وضغوطه، وحتى الأنبياء تعرضوا لضغوطه ومحاولاته الدائمة للإغواء، إلا أنهم لم يستجيبوا له ولو ألحق بهم الأذى والمشقة. وهكذا كانوا قدوة للبشرية.

قال بعض المفسرين (كما نقل الرازي في تفسيره الكبير): إن أنبياء الله أرفع من أن يمسهم الشيطان بالنصب والعذاب^(١). والحقيقة أن هذا الأمر جائز في مجال الامتحان لأنهم عليهم السلام بعثوا قدوات للبشرية، وليس صحيحاً أن نبعد النظرة الواقعية عن حياتهم، فنؤول الآيات في ذلك إلى غير مضامينها. فننفي تعرض يوسف للسجن، وموسى للإهانة، ونبينا للأذى، حتى قال عن نفسه: «مَا أَوْذِي نَبِيٍّ مِثْلَ مَا أَوْذِيْتُ»^(٢).

مع أن ذلك هو من صميم حياتهم وعنوانا عريضاً في تاريخهم الرسالي، باعتبارهم أنبياء!

ولو راجعنا آيات القرآن والأحاديث لوجدناها تؤكد على أن الأنبياء هم الأولى بالبلاء، بل إنهم لم يصلوا إلى هذا المقام الرفيع إلا من خلاله. وقد روي عن الرسول ﷺ وقد سئل: أي الناس أشد بلاء؟ فقال ﷺ: «الأنبياءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ مِنَ النَّاسِ»^(٣).

نعم إن الشيطان لا يتسلط على عقول الصالحين وقلوبهم، أما الجوانب المادية من حياتهم فهو قادر على سلبهم إياها لو أراد الله امتحانهم فيها، كما ابتلى في ذلك نبيه أيوب عليه السلام.

قال الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْتَلِي الْمُؤْمِنَ بِكُلِّ بَلِيَّةٍ وَيُمِيتُهُ بِكُلِّ مِيتَةٍ وَلَا يَبْتَلِيهِ بِذَهَابِ عَقْلِهِ أَمَا تَرَى أَيُّوبَ كَيْفَ سُلِّطَ إِبْلِيسُ عَلَى مَالِهِ وَعَلَى وُلْدِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَعَلَى

(١) راجع تفسير الرازي: ج ٢٢ ص ٢٠٨.

(٢) بحار الأنوار: ج ٣٩ ص ٥٥.

(٣) بحار الأنوار: ج ١٢ ص ٣٥٥.

كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَمْ يُسَلِّطْ عَلَى عَقْلِهِ تَرْكٌ لَهُ لِيُوَحِّدَ اللَّهُ بِهِ^(١). والقرآن في هذه السورة يدعو النبي الأكرم ﷺ، وكل مؤمن يسير في خطه إلى تذكّر تلك الأحداث والمواقف من تاريخ الرسل والرسالات، وأن تكون حاضرة في ذهنه أبدا ليستعين بذكرها على مواجهة مصاعب الحياة ومشاكلها من أجل الاستقامة في طريق ذات الشوكة.

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ الذي كان في نعيم من الدنيا، ثم انتقل منه إلى الفقر والمرض، لكنه استقام بعبوديته لله ولم يكفر، لأنه كأي مؤمن مخلص ينظر للحياة بنور الله، فهو لا يضره إن فقد كل نعيمها وبقي له الإيمان، كما لا يجد لها طعما لو جمعت له لذاتها ولكنه فقد جذوة الإيمان من قلبه وعمله. وقد تجلت عبودية أيوب ﷺ في الغنى بشكره، وفي الفقر بصبره واستقامته.

﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ أي اذكر من حياة أيوب هذا الموقف العظيم حين دعا ربه في الضراء، وهذا الموقف العظيم لأن من الصعب على الإنسان وهو تتوارد عليه الضغوط والمشاكل من كل جانب أن يخلص توجهه إلى ربه الأحد، فهو حينها يجد مس الفقر والجوع ربما يعتقد بأن الغني أو الحاكم هو الذي ينقذه من هذه الورطة، وحينها يحوطه المرض غالبا ما يتصور بأن علاجه عند الطبيب لا بسببه، وهكذا يقع في الشرك، لكن أيوب تجاوز كل ذلك وحافظ على إيمانه وتوحيده الخالص.

[٤٢] ولم يكن البلاء الذي تعرض له أيوب بسبب ذنب عمله، فهو معصوم مطهر عن المعصية، وما أراد الله من ابتلائه: «إِلَّا رَحْمَةً لِيُعْظِمَ لَهُ الثَّوَابَ وَجَعَلَهُ عِزَّةً لِلصَّابِرِينَ وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ فِي كُلِّ بَلَاءٍ نَزَلَ لِيَأْنَسُوا بِهِ بِالصَّبْرِ وَرَجَاءِ الثَّوَابِ»^(٢). فلما أتم الله الابتلاء وظهر صدق نبيه ومعدنه رفعه عنه، وعوضه عما فقده بما هو خير منه ليعرفنا ربنا بأن العاقبة للمتقين الصابرين. ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ قال الإمام الرضا ﷺ: «فَرَكَّضَ بِرِجْلِهِ فَأَنْفَجَرَتْ لَهُ عَيْنٌ فَدَخَلَ فِيهَا فَأَغْتَسَلَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كُلَّ مَا كَانَ بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ»^(٣).

[٤٣] وبالإضافة إلى إشفائه من الأمراض والعلل التي لحقت بجسمه، رد الله عليه ما فقد من الأهل سواء الأبناء أو الأقرباء. ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾ أي تضاغفوا فإذا كانوا عشرين صاروا أربعين، وقد حملت هذه الآية على عدة تفاسير:

الأول: أن أهله ماتوا فأحياهم الله، وأضاف إليهم مثلهم.

(١) الكافي: ج ٢ ص ٢٥٦.

(٢) بحار الأنوار: ج ١٢ ص ٣٦٠.

(٣) المصدر السابق: ص ٣٦٦.

الثاني: أن الله عوضه عن مات من أهله بينين وبنات آخرين.

الثالث: أن أهله تفرقوا عنه لما أصابه من بلاء، فجمعهم الله له وعطف قلوبهم عليه.

ولكن الروايات أكثر ما تؤكد على الرأي الأول، ومنها قول الإمام الصادق عليه السلام في تفسير الآية: «فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَهْلَهُ الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَ الْبَلِيَّةِ وَرَدَّ عَلَيْهِ أَهْلَهُ الَّذِينَ مَاتُوا بَعْدَ مَا أَصَابَهُمُ الْبَلَاءُ كُلُّهُمْ أَحْيَاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فَعَاشُوا مَعَهُ»^(١).

وبعد هذا البيان يصف الله رفعه البلاء عن نبيه بأنه ذو فائدتين:

الأولى: تعود على أيوب ذاته، وقد سبأها رحمة فقال: ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ لأيوب، وقد تمثلت هذه الرحمة في شفائه من المرض ورد ما فقده عليه.

الثانية: تعود على عموم الرساليين والمتعقلين، وتمثل في العبر والدروس التي خلفتها القصة.

﴿وَذِكْرَى لَأَوْلَى الْأَلْبَابِ﴾ وأهم درس يستفاد من هذه الآيات، هو أن لا ننهزم أمام مشاكل الحياة وضغوطها، فإذا ما بقي الإنسان قويا في نفسه، مقاوما للآثار النفسية والروحية للأزمات والمشاكل، فإنه لن يتأثر بها. وحتى يتمكن من ذلك يجب أن تكون علاقته بالحياة وما فيها قائمة على أساس أنها وسيلة، لا علاقة شنيئة باعتبارها هدفا بذاتها، وأنه إذا لم يصل إلى أهدافه وطموحاته من طريق ما، فسوف يحصل عليها عن طريق آخر. فإذا خسر وسيلته أو فشل فيها فليبتق على أهدافه وإرادته، لأنه بجهدته وتحركه واستقامته قد يحصل على ما هو أفضل مما فقده، أو فشل المرار الماضية في تحقيقه والوصول إليه، هذا إذا نظر للهزائم والنكسات التي تمر عليه في الحياة نظرة موضوعية، فهي حينئذ ستزيده قوة ومناعة ضد الهزائم، وإصرارا على تسخير الحياة بصورة أفضل، وعلى ضوء التجارب الماضية.

وهذا أيوب عليه السلام يزداد إصرارا على خطه في الحياة، كلما تقام بلاؤه، دون أن يستجيب إلى وساوس الشيطان، التي كانت تستهدف إضعاف إرادته والنيل من إيمانه وتقواه.

[٤٤] وحينما حلف أن يضرب زوجته الوفية مئة جلدة، أمره الله أن يجمع في يده مئة شمراخ من عذوق النخل، ويضربها ضربة واحدة. ليرفع عنه حرج الحلف بالله من جهة، وحتى لا تتأذى زوجته من جهة أخرى. ﴿وَخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرِبْ بِهِ﴾ يقول الإمام الصادق عليه السلام: «فَأَخَذَ مِائَةَ شِمْرَاحٍ فَضَرَبَهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَخَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ»^(٢).

(١) تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٤١.

(٢) بحار الأنوار: ج ١٢ ص ٣٤٤.

وقد استفاد الفقهاء من هذا التفسير للآية الكريمة وأحاديث أخرى حداً شرعياً قالوا فيه بأن الزاني إذا كان مريضاً لا يحتمل بدنه الجلد، فإنه يضرب مئة جلدة بهذه الطريقة ويسقط عنه الحد المتعارف. وفي الخبر «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَبِيرٍ قَدِ اسْتَسْقَى بَطْنَهُ وَبَدَتْ عُرُوقُ فَخَذَيْهِ وَقَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَى بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةٌ شِمْرَاخٍ فَضْرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَضْرَبَهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَخَلَّى سَبِيلَهُمَا وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ بِهِ، وَلَا تَحْنَثْ﴾»^(١).

وبعد أن أمر الله أيوب عَلَيْهِ السَّلَامُ بضرب زوجته - كما تقدم - أداءاً للعهد الذي قطعه على نفسه أكد له ضرورة الوفاء بالالتزامات التي يتعهد بها المؤمن تجاه ربه فقال: ﴿وَلَا تَحْنَثْ﴾ أي لا تمل إلى الباطل بترك الوفاء بالقسم ومخالفته، إذ ينبغي للإنسان المؤمن أن يفي بالتزاماته وعهوده التي يقطعها مع ربه على نفسه، فكثير من الناس حينما يمرضون أو يتعرضون للمشاكل، يدعون الله أن يعينهم ويرفع عنهم ذلك، وينذرون تقرباً له أن لو رفعها سيفعلون كذا وكذا من الصالحات، ولكنهم بمجرد أن يصحوا أو تنتهي مشاكلهم يتناسون نذورهم وتعهداتهم. ثم على الإنسان أن لا يتعهد بما لا يقدر عليه، حتى لا يلحقه الإثم بحنثه. فهذا الإمام علي عَلَيْهِ السَّلَامُ يأتيه رجل حلف أن يزن الفيل فقال: «وَلِمَ تَحْلِفُونَ بِمَا لَا تُطِيقُونَ»^(٢).

وبعد ذلك يمتدح ربنا نبيه أيوب عَلَيْهِ السَّلَامُ مركزاً على أمور في شخصيته:

الأول: صبره، حيث عرّضه الله لألوان الابتلاءات فاستقام وتحمل. ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾

الثاني: إخلاصه في العبادة وتوبته، فلم يدعه البلاء للكفر بالله، ولا إلى عبادة غيره من الشركاء المزيفين. ﴿نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ يؤوب إلى الله ويتقرب إليه كلما ازداد بلاؤه.

[٤٥] وبعد أن اختتم السياق قصة أيوب وصبره، واستقامته أمام كل الضغوط، شفّعها بالدعوة إلى ذكر بعض الأنبياء والتفكير في تأريخهم لأخذ العبر والدروس منه، إذ ينبغي للرساليين أن ينظروا في تاريخ قاداتهم وإخوانهم الذين سبقوهم، ويلاحظوا معاناتهم واستقامتهم لله، فإن ذلك يزيدهم إيماناً بخطهم الرسالي، وثقة بأنفسهم وتحركهم واستقامة

(١) تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٢.

(٢) وسائل الشيعة: ج ٢٣ ص ٢٨٤. «... فَأَمَرَ (الإمام عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِقُرْقُورٍ فِيهِ قَصَبٌ فَأَخْرَجَ مِنْهُ قَصَبٌ كَثِيرٌ ثُمَّ عَلَّمَ صَبْغَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا عُرِفَ صَبْغُ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ الْقَصَبُ ثُمَّ صَبَّ الْفِيلَ فِيهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى مِقْدَارِهِ الَّذِي كَانَ انْتَهَى إِلَيْهِ صَبْغُ الْمَاءِ أَوْلَا ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُوزَنَ الْقَصَبُ الَّذِي أُخْرِجَ فَلَمَّا وُزِنَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَذَا وَزَنُ الْفِيلِ».

على الطريق.

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ ما يحتاجه الإنسان لبلوغ التكامل القوة والرؤية، فبقوته يحقق ما يراه. ويبدو أن ظاهر الآية يدل على وجود الأيدي (القوة) عند الأنبياء والأبصار (الرؤية) إلا أن باطنها القوة في الإيمان، والبصيرة في الدين، وهكذا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «أُولَى الْقُوَّةِ فِي الْعِبَادَةِ وَالْبَصْرِ فِيهَا»^(١).

والجدير بالملاحظة أن ربنا اكتفى هنا بالدعوة إلى تذكر هؤلاء العظماء، دون أن يعرض لنا مشاهد من حياتهم نعتبر بها، وهكذا في موارد كثيرة من القرآن، وذلك لأسباب:

الأول: أن مجرد تذكر الرسالي بأنه ينتمي إلى خط فيه هؤلاء العظماء الذين أسسوا تاريخ المجد للبشرية، هو أمر مفيد جدا، يعطيه الإيمان والثقة والاستقامة بالرغم من كل العوامل والظروف المضادة، إذ لا يشعر وهو يعاني من الرفض والحرب بشتى صورها بالضعف والوحدة، وهو يشعر بانتمائه إلى هذا الخط، وإلى هذا التاريخ العظيم.

الثاني: أن القرآن وحدة واحدة، ويكمل بعضه بعضا، فيمكن لقارئه أن يجد في سورة الصافات تفصيل ما أشارت إليه سورة محمد صلى الله عليه وآله، وهكذا بالنسبة لسائر السور مع بعضها، وعلينا ألا نكون من الذين اتخذوا القرآن عضين، فصارت نظرهم إليه نظرة تجزيئية، بل نسعى لمعرفة آيات القرآن من خلال نظر شمولي إليها جميعا.

[٤٦] ثم إن القرآن عرض أهم ما يستفاد من حياتهم، لكي يؤكد بأن القصص التي يوردها ليست للتسلية أو مجرد زيادة المعرفة بالتاريخ إنما هي للتعلم والموعظة. يقول تعالى عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ حينما يقرأ الإنسان أو يسمع عن حياة العظماء، أول ما يجب أن يتطلع إلى معرفته هو سر عظمتهم، لا لكي يعرف وحسب بل لكي يأخذ بأسباب العظمة أيضا، وسبب عظمة هؤلاء ورفعة شأنهم، هو الإيمان الخالص بالآخرة وتذكرها، الذي كان يزيدهم بعدا عن المعصية وقربا إلى الطاعة. أوليس ربنا يقول في سورة الممتحنة: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ ثم تتواصل الآيات إلى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الممتحنة: ٣ - ٦]. إن العوامل الأخرى لم تتدخل في صياغة شخصية هؤلاء، إنما بقي ذكر الآخرة وحده خالصا هو الذي يؤثر فيهم، فحينما آمنوا بالله تعالى، وتحملوا

(١) تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٤٢.

مسؤولياتهم الرسالية لم يتطلعوا إلى مطامع دنيوية من خلالها، ولو تداخلت عوامل أخرى في ذلك لم يرتقوا إلى هذه المنزلة من الإخلاص.

[٤٧] ﴿ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴾ أي اصطفاهم الله وكانوا من أفضل العباد عنده وأخلصهم له، لأن الإخلاص نفسه على درجات.

[٤٨] ويخُذ القرآن أسماء طائفة أخرى من الأنبياء، ويدعوننا لذكرهم. ﴿ وَأَذْكَرَ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴾ وقد يكون السبب في ضم هؤلاء الثلاثة إلى بعضهم، وأولئك إلى بعضهم في الآيات المتقدمة، هو اختلاف منزلة الفريقين عند الله، وأن الفريق الأول هم الأفضل وذلك بداليتين:

١ - انتهاء إبراهيم عليه السلام إلى المجموعة الأولى وأفضليته ظاهرة لأنه من أولي العزم.

٢ - السياق القرآني الذي وصف أولئك بالمصطفين أولا والأخيار ثانيا، بينما اقتصر في مدح هؤلاء بكلمة ﴿ الْأَخْيَارِ ﴾.

[٤٩] ويؤكد القرآن في نهاية الدرس الذي تختم به القصص الهدف منها، وأهميتها لمن أراد التقوى. ﴿ هَذَا ذِكْرٌ ﴾ ليشتمل على موعظة، ينتفع بها المؤمنون حيث يتأسون برسول الله. الأمر الذي يبلغ بهم الفوز والفلاح. ﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴾ والمآب هو المكان الذي يستقر فيه الإنسان فهو يعود إليه كلما خرج منه. وهنا المآب بمعنى العاقبة والنهاية. وفي الآية تطمين للمؤمنين بأن الأمور في صالحهم مهما كان ظاهرها معاكسا.

[٥٠] ويبين الله هذه العاقبة فيقول: ﴿ جَنَّاتٍ عَدْنٍ ﴾ وهي أفضل الجنان وفيها الخلود، ومآب المتقين إلى أفضل جنان الله في الآخرة. ﴿ مُفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ﴾ حينما يقدمون عليها، والذي يفتح أبواب الجنة هو الإيثار والدعاء والعمل الصالح، فهي مفتحة للمتقين والمؤمنين فقط لا لغيرهم ممن لم يعملوا الصالحات.

[٥١] ﴿ مُتَّكِنِينَ فِيهَا ﴾ على الأرائك وهذه دلالة على مدى الاطمئنان الذي يلاقونه فيها. ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِفَنِكْحَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴾ جزاء لهم على إيمانهم وأعمالهم، وتعويضا عما فاتهم من نعيم الدنيا ولذاتها في سبيل الله.

[٥٢] ومن أعظم ما يستلذ به المؤمنون في الجنة هم الحور العين، ولعل تركيز القرآن على ذكر الحور في حديثه عن ثواب المؤمنين، ينطلق من أن أصعب الفتن التي يتعرضون لها في الحياة الدنيا هي فتنة الشهوة الجنسية، ولكي يتجاوزوا إغراءها وضغطها يذكرهم الله بعاقبة ذلك،

حيث الظفر بالحوريات في الجنة. ﴿ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿ فَمَنْ لَا يَنْظُرْ إِلَىٰ غَيْرِ أَزْوَاجِهِمْ، وَيَنْظُرْ إِلَىٰ الْأَرْضِ احْتِرَامًا لِأَزْوَاجِهِمْ وَتَوَاضُعًا. وهن أتراب أي المتماثلات سواء في السن، أو في كونهن أبكار غير مضمونات، ويقال فلانة ترب فلانة إذا أريد التساوي بينهما في العمر، وهكذا يتساوى عند المؤمن الميل إلى كل واحدة دون تفضيل واحدة على الأخرى لأنهن جميعا القمة في الجمال والروعة.

[٥٣] ثم إن الله يدعونا للعمل والاستقامة في سبيله ولكن بطريق غير مباشر وذلك حينما يعدنا بالجزاء المتقدم الذكر. ﴿ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ ولأن المسافة بين هذا الثواب والإنسان تتمثل في الإيثار وعمل الصالحات، فإن الآية تشتمل طبيعياً على الدعوة إلى ذلك. وقد استخدم القرآن كلمة الحساب تأكيداً لهذه الحقيقة، ولو كان الجزاء يحصل بلا عمل فلماذا الحساب إذن؟!

[٥٤] ويتميز نعيم الآخرة عن نعم الدنيا، ذاتياً بالتنوع والجودة، وزمناً بالخلود، فالنعمة تزداد و تتجدد دائماً. ﴿ إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لَكُمْ مِنْ نَفَادٍ ﴾ وما دام الله باقياً فإن رزقه للمؤمنين لا ينتهي.

إن ذلك لحق تخاصم أهل النار

﴿ هَذَا وَابْتِ لِّلظَّالِمِينَ لَشَرِّ مَثَابٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا فَنَسَ
 الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ ﴿٥٧﴾ وَءَاخِرُ مِنْ شَكْلِهِ
 أَرْوَجُ ﴿٥٨﴾ هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَضِحٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْجَأَ لَهُمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ
 ﴿٥٩﴾ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْجَأَ بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَنَسَ الْفِرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا
 رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا
 نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ أَخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ
 الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذَلِكَ لِحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا
 مِنِّي إِلَّا اللَّهُ الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ
 الْغَفُورُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبِيُّ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنْتُمْ عَنْتُمْ مَعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ
 بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾ ﴿

هدى من الآيات:

الآيات القرآنية آيات مثاني متشابهات، ومن معاني هذه الكلمة أنها تجري على أساس المقابلة، الجنة والنار، والصالح والمفسد والخير والشر... ولا يعرف الشيء بأبعاده وحدوده إلا بمقارنته مع أضداده، فالنهار يعرف بالليل، والحياة تعرف بالموت، والغنى بالفقر.

ولكي يعرفنا ربنا بنعيم الجنة يحدثنا عن عذاب جهنم التي يستقر فيها ذوو العقائد والأعمال المناقضة لأصحاب النعيم، ومن خلال الآيات التي وردت في كل القرآن يتضح أن

(١) غساق: ما يقطر من جلود أهل النار وسمي غساقاً لشدة سواده فهو يشبه ظلمة الليل، قال تعالى: ﴿إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ إلى ظلمته.

المسافة بين العاقبتين متعدمة تماما، فليس ثمة منطقة أخرى بينهما، لهذا يكفي الإنسان حتى يدخل الجنة أن يخرج نفسه من النار، وكما قال الله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وهنا في هذه السورة وبعد أن بيّن القرآن الحكيم أمثلة واقعية من التأريخ عن الذين أخلصوا لله في معتقداتهم وأعمالهم، فأصبحوا بذلك قدوة وأئمة في الصالحات، فمنهم من صبر وتجاوز إغراء السلطة والمال كداود وسليمان عليهما السلام ومنهم من صبر على البلاء حتى صار مضرب المثل كأيوب عليه السلام فنالوا الجنة على ذلك. بعد ذلك كله يضرب لنا مثلا من واقع أصحاب النار الذين عصوا الله، وحاربوا المؤمنين، وطغوا في الأرض. وكما أن الأنبياء يشفعون لأتباعهم ويدخلونهم الجنة لا يدخل هؤلاء النار بمفردهم إنما يجرون معهم كل من انتمى إليهم، واتبع خطهم في الحياة، وهناك يتخاصم التابع والمتبوع تحاصما عنيفا، يلقي من خلاله كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر، وكان ينبغي أن يحدث هذا الصراع في الدنيا، بأن يتمرد الإنسان على أئمة الكفر، ويرفض حكم الطغاة، أما وهو لم يفعل ذلك فلن ينفعه تحاصمه في يوم الحساب شيئا وقد فوّت على نفسه فرصة الاختيار السليم، والعمل الصالح في دار الابتلاء.

إن السبب الذي يدعو أكثر الناس لاتباع الطغاة، والانسجام مع الواقع المنحرف الذي يصنعونه في المجتمع ليس عدم معرفتهم بخطئه، إنما لا يتمردون عليه هربا من صعوبات الصراع ومسؤولياته، وإذا استطاعوا ذلك في الدنيا فإنهم يجدون مرارة الصراع في نار جهنم، حيث الظروف القاسية، والعذاب الأليم المستمر.

إن ربنا يقسم في هذه الآيات بأن الصراع في النار حق - كما أكد ذلك في الدنيا في مواقع أخرى من القرآن - والتخاصم الذي يشتعل لظاه هناك هو دليل على ترك الإنسان الالتزام بمسؤوليات الصراع في هذه الحياة، والذي لا يختار الحق بإرادته يخضع له على الرغم منه، وقد ترك هؤلاء مكافحة الظلم، فها هم يكافحونه هناك في النار.

بيانات من الآيات:

[٥٥] كما ركزت الآيات في أذهاننا مشهد الجنة وبالتالي جزاء المخلصين تذكّرنا في المقابل بعاقبة الطغاة. ﴿هَذَا﴾ اسم إشارة يتضمن دعوة للذي يتلو القرآن بالنظر في عاقبة المتقين، والتفكير في جزائهم، ولكن ينبغي أن لا يغفل عما أعد للظالمين من العذاب، وذلك من أجل أن يحفظ توازن نفسه وعقله بين الرجاء والخوف. ﴿وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَشَرَّ مَنَاقِبٍ﴾ وتقابل هذه الآية

الآية (٤٩) التي وردت في الدرس الماضي، فللمتقين العاقبة الحسنة عند الله، وللطغاة عاقبة السوء والشر، وليس المقصود من الطاغية هنا السلطان الجائر وحده، وإن كان هو التجسيد الأوضح والأشمل للطغيان، إنما جنوده وأجهزته أيضاً، إذ لولاهم لما قدر على الظلم والفساد، بل لعلنا نعمم الحكم على سائر معاني الطغيان، فكما يطغى الإنسان في الحياة السياسية فإنه يطغى كذلك في الحياة الاجتماعية، فيظلم جاره وأسرته والناس، ويظهر من أحاديث مستفيضة في تفسير الآية أن المعني بالطاغين هم سلاطين الجور، بينما المعني بها يلي هم أتباعهم ومن سار على دربهم.

[٥٦] وتفصّل الآيات في ذكر عاقبة الطغاة، زيادة في التخويف لعل الإنسان يثوب عن الباطل، ويهتدي للحق رغبة في الثواب، ورهبة من العذاب. ﴿جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا﴾ قال بعض الفلاسفة القدماء - يتبعهم بعض الجهلة اليوم -: إن أهل النار يتعودون على عذابها فلا يعودون يتأثرون به، وجسّدوا هذه الفكرة المنحرفة في هيكل حيوان زعموا بأنه يلتهم النار، أما القرآن وهو الحق فإنه يخالف هذه الخرافة مؤكداً بأن المجرمين يتذوقون العذاب، وكلمة ﴿يَصَلُّونَهَا﴾ تعني أنهم تمسهم جهنم مسا.

﴿فَيْئَسَ الْإِهَادُ﴾ وهو المكان الذي يمهد ويهيا لهم وكانهم مهّدوا لأنفسهم فراشا من النار في جهنم، بلى؛ تمهيد الأرضية لسلطانهم تجسد في ذلك اليوم في تمهيد جهنم لهم.

[٥٧] ﴿هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ﴾ والحميم هو الحرارة الشديدة، أما العساق فهو كما جاء في بعض كتب اللغة: القيح التنن، وفي الرواية عن الإمام أبي جعفر عليه السلام قال: «العساق وادٍ في جهنم فيه ثلاثمائة وثلاثون قصر في كل قصر ثلاثمائة وثلاثون بيت، في كل بيت أربعون زاوية في كل زاوية شجاع (الحية العظيمة المخيفة) في كل شجاع ثلاثمائة وثلاثون عقرباً في جحمة كل عقرب ثلاثمائة وثلاثون قلة سم، لو أن عقرباً منها نضحت سمها على أهل جهنم لو سعتهم بسمها»^(١).

[٥٨] ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ﴾ ولا يقتصر العذاب على هذين النوعين إنما هو أنواع وأساليب مختلفة كثيرة، ونستوحي من هذه الآية أن أنواع العذاب كثيرة جداً، إلا أن بعضها يتلازم مع بعض، كما يتلازم الحميم مع العساق ويكمله.

[٥٩] وبعد أن يدخل الطغاة النار ويتهي كل واحد إلى موقعه، الذي يضيق به، يجدونه آخرين من أشباههم وأتباعهم الذين انخدعوا بهم يدخلون معهم إلى جهنم ويقال لهم. ﴿هَذَا

(١) تفسير القمي: ج ٢، ص ٢٤٢.

فَوْجٌ مُّقْتَضِمٌ مَعَكُمْ ﴿٥٥﴾ واحتمل أن يكون المراد من الآخر: الفوج الآخر، وهم أزواج ومشابهون للفوج الأول، ويكون ذلك تمهيدا للحديث التالي عنهم، وهذا يتشابه وما ذكرناه في تفسير قوله تعالى: ﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [الصافات: ٢٢].

والاقتحام هو الدخول في الشيء بشدة كالسهم الذي لا مكان له في الحائط فتدخله المطرقة قسرا، ولأن الطغاة يتعذبون من ضيق المكان، وأن النار تضيق عليهم كضيق الزج بالريح^(١) كما جاء في حديث الرسول ﷺ فإنهم ينادون بهم، لهذا وعلى خلاف ما يقوله صاحب البيت لضيفه فإنهم يقولون: ﴿لَا مَرْجَأَ بِهِمْ﴾ أي لا مكان يسعهم، ولا نفس تقبل بحلوهم، والرحب هو المكان الواسع، فكأنهم أرادوا القول: بأن المكان ضيق ويضيق أكثر بهم، وعللوا لعنهم وسبهم لهم بأنهم أهل جهنم، وهل يرحب بمن سيصلى نارا؟!!

﴿إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ وهذا ما يؤكد ربنا بقوله تعالى: ﴿كَلَّمَادَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا﴾ [الأعراف: ٣٨].

[٦٠] ويبدأ حينئذ الصراع العنيف بين الطرفين، الذي ينتهي إلى التخاصم والتقاتل، وفي البين يلقي البعض المسؤولية على البعض الآخر. ﴿قَالُوا﴾ الأتباع وهم يردون على كلام الطغاة، حيث تتحول التحية وأعراف الاستقبال إلى سباب بينهم. ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْجَأَ يَكُومُ﴾ لأنكم السبب ومنكم الأذى والعذاب، ويواصل التابعون شجارهم مع الطغاة وهم يحاولون تبرير موقفهم، والتهرب من المسؤولية. ﴿أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا﴾ إذ أغريتمونا باتباعكم، وظللتمونا بمختلف الوسائل حتى صرنا إلى هذا العذاب. ﴿فَيْئَسَ الْفَرَارِيُّ﴾ أي ساء المكان الذي نستقر ونثبت فيه، ويقال: فلان قرر أن يفعل كذا إذا ثبت فكره على رأي معين فهو غير متردد، بل حاسم وقاطع في أمره. وهذه الكلمة تدل على الخلود في النار، وحين يكون المنزل الأخير سيئا فساء مصيرا.

[٦١] ويطلب التابعون من الله أن يزيد العذاب على الطغاة، جزاء لهم على جرائمهم التي مارسوها بأنفسهم، وعلى المعاصي التي مارسها التابعون بضغطهم وتضليلهم. ﴿قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾.

[٦٢] ثم يلتفتون إلى بعضهم ويتساءلون: لماذا لا نجد فلانا وفلانا - يقصدون بعض المؤمنين - في النار؟! ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ وهناك تنكشف لهم أخطاؤهم، ففي البدء اكتشفوا أن القيادة التي اتبعوها كانت منحرفة، والآن تبين لهم أيضا

(١) نور الثقلين: ج ٤ ص ٤٦٧ والزج: كما يبدو هو القربة.

أن مقاييسهم في الحياة وتقييمهم للآخرين هي الأخرى كانت خاطئة، وكان ينفعهم ذلك لو عرفوه في الدنيا وعملوا على إصلاح أنفسهم، ولكنهم رفضوا الرسالة واتبعوا الأهواء.

[٦٣] وَيُرَدُّ أَهْلَ النَّارِ عَدَمَ رُؤْيَتِهِمْ لِمَنْ كَانُوا يَتَصَوَّرُونَهم أَشْرَارًا فِي النَّارِ إِلَى أَحَدٍ سَبْعِينَ، فِيمَا أَنَّهُمْ صَارُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ مَقَايِسَهُمْ وَبِالتَّالِي مَوْقِفَهُمْ تَجَاهَ أَوْلَئِكَ كَانَ خَاطِئًا، أَوْ أَنَّهُمْ مَوْجُودُونَ مَعَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَهُمْ. ﴿أَتَّخَذْتَهُمْ سِخْرِيًّا﴾ فِي الدُّنْيَا وَتَبَيَّنَ الْآنَ سَلَامَةُ خَطِيئَتِهِمْ. ﴿أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ فَلَا نَرَاهُمْ.

ولهذا المقطع تفسير آخر هو: أنهم يعنون الله، بأنه ربما أدخلهم الجنة غفلة واشتباها مع أنهم من أهل النار، وتعالى ربنا أن يضل أو ينسى، بل هم المخطئون في تقييمهم للمؤمنين.

ويبقى السؤال: من هم أولئك الذين تعنيهم الآيات في واقعنا الراهن؟

إنهم الطغاة بلا ريب، وهم حكام الجور المتسلطون قسرا على رقاب العباد، والذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ويتجاوزون حدود الله، ويدلون عباد الله، أما جنودهم وأزواجهم فهم الذين يتبعون نهجهم، أو يشاركونهم في ظلمهم. أما الذين يعدونهم من الأشرار فهم الثائرون ضدهم من عباد الله المخلصين، الذين رفضوا عبادة غير الله، واتخاذ الآلهة المزيفة أربابا من دون الله رب العالمين. إن الطغاة و جنودهم من قوى الظلم، وأبواق الضلالة، يكيلون التهم ضد الثائرين عليهم، و يعدونهم شرا من اليهود والنصارى والمجوس. ولكن هؤلاء الذين عدوهم أشرارا في الدنيا يفتقدونهم في النار، ويعلمون أنهم هنالك في الجنة يجبرون.

وكان أتباع أهل بيت الرسالة من هؤلاء، إذ رفضوا سلطات الجور والقمع والضلال، وطاردتهم قوى الإرهاب، وألصقت بهم أشنع التهم، ولكن أئمة الهدى من آل الرسول ﷺ كانوا يُسلونهم بأنهم سوف يُجبرون في الجنة بينما يُطلبون في النار.

يقول (ميسر) - وهو أحد المؤمنين الرافضين لسلطات الجور -: «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: كَيْفَ أَصْحَابُكَ؟ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ لَنَحْنُ عِنْدَهُمْ أَشْرُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا قَالَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ ﷺ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قُلْتُ: وَاللَّهِ لَنَحْنُ عِنْدَهُمْ أَشْرُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا فَقَالَ ﷺ: أَمَا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ النَّارَ مِنْكُمْ اثْنَانِ لَا وَاللَّهِ وَلَا وَاحِدٌ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كَمَا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ (٦٢) أَتَّخَذْتَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ (٦٣) إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ ثُمَّ قَالَ ﷺ: طَلَبُوكُمْ وَاللَّهِ فِي النَّارِ فَمَا وَجَدُوا مِنْكُمْ أَحَدًا» (١).

هكذا يتعرض المؤمنون الصادقون للضغوط ولكنهم سوف يجبرون في الجنة حين يتخاصم الطغاة و جنودهم وأتباعهم في النار.

[٦٤] بلى، هذا الصراع في النار هو واقع.. ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾.

[٦٥] وإنما جاءت رسالات الله لتنقذ الإنسان من هذا المصير الأسود، وذلك من خلال دعوتها له لنبذ الآلهة المزيفة، واتباع التوحيد الخالص في الحياة، فمنتهى عن عبادة الطغاة بطاعتهم، وعن عبادة الأجيال السابقة باتباع سيرتها الخاطئة. ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ﴾ وحتى هذا المنذر يجب أن لا يعبد من دون الله ولو بلغ من العظمة ما بلغ. ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ الذي يقهر الأعداء ويغلبهم، ومن أبرز شواهد القهر ووسائله هو الموت الذي يخضع له الجميع، فلا يقوى أحد على دفعه عن نفسه، ونقرأ في دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام قوله: «فَيَا مَنْ تَوَحَّدَ بِالْعِزِّ وَالْبَقَاءِ وَقَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ»^(١). ولا ينحصر قهر الله في الموت وحسب بل يدخل في تطبيق كل حق وسنة في الحياة، ومن لا يستجيب لله وللحق الذي تتضمنه رسالاته، وبما ينذر به الأنبياء ومن يتبعهم باختياره وإرادته فسوف يقهره الله عليه بالرغم منه، في الدنيا إن شاء ذلك أو في الآخرة.

[٦٦] وحتى لا يستبد بنا الخوف منه تعالى، يذكرنا برحمته وغفرانه. ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ ورب الشيء هو الأرف به، والأحرص عليه.

[٦٧-٦٨] ومن العوامل النفسية لارتكاب الخطأ، والوقوع في الضلالة التهاون بهما، والاسترسال فيهما، وعدم الجدية في مواجهتهما، فإن الله يقول: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ أي إن إعراضكم عن عبادة الله، وتوجهكم إلى الشرك أمر عظيم جدا، وهل أعظم من ترك الإنسان رب السماوات والأرض إلى الشركاء المزيفين، وتبذره قيم الحق الفطرية إلى الباطل والضلال؟ إذا لا يجوز أن يستهين الإنسان بالشرك ويسترسل معه، وإلى أين ينحدر به مهوى الشرك؟ إلى الجحيم، وهل يمكن أن نستهين بعذابه الخالد؟ وحين يكون الإنسان جديا في مواجهة الشرك يعرف معانيه، ويتبصر مهالكه، أو ليس الخروج عن ولاية أئمة الهدى إلى ولاية أئمة الكفر والضلالة شركا، أو ليس اتباع الظلمة أو حتى السكوت عنهم شركا عظيما، هكذا روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في تفسير الآية: «... النَّبَأُ الْإِمَامَةُ»^(٢).

[٦٩] ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ ويؤكد ربنا على أهمية التوحيد، وأنه

(١) بحار الأنوار: ج ٨٤، ص ٣٣٩، من دعاء الصباح.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٣، ص ٢٠٣.

محور الحوار الذي دار في الملأ الأعلى حين خلق الله الإنسان الأول، وأسجد له ملائكته، ورفض إبليس السجود تكبرا، وبالتالي أنه هدف خلق البشر، و حكممة سجد الملائكة له، فكيف يجوز التهاون فيه؟!.

[٧٠] ﴿إِن يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ إن دور الرسول ﷺ هو الإنذار بوضوح، ومسؤوليته إبلاغ الرسالة إلى الناس كما هي بالضبط، وفي هذا تمهيد للحديث الذي سيتطرق له الدرس القادم حول قضية آدم وإبليس، التي تمثل جانبا من الغيب، حيث يحتاج التسليم لما يقوله الرسول فيها لهذه المعرفة بدور الرسول، ذلك أن الجدل الذي دار عند خلق الإنسان في الملأ الأعلى بين الملائكة وربهم - سبحانه وتعالى - كان حول حكممة خلق الإنسان الذي يفسد في الأرض، ويسفك الدماء، ولكن ربنا قال لهم يومئذ: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠]. وكان من علم الله انبعاث الرسل، وإيمان فريق من الناس بهم، وخلصهم في عبادة ربهم، برغم عواصف الشهوة، ونوازع الكبر والغفلة، وضغوط الطغاة، مما جعل هذا الفريق هم صفوة الخلق الذين باهى بهم الله ملائكته المقربين.

وهكذا نقرأ في النصوص الإسلامية: أن ما اختصم به في الملأ الأعلى الأعمال الصالحة التي بادر إليها المخلصون من البشر، فعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «قَالَ لِي رَبِّي أَتَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: اخْتَصَمُوا فِي الْكُفَّارَاتِ وَالذَّرَجَاتِ.

فَأَمَّا الْكُفَّارَاتُ: فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّرَبَاتِ، وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَأَمَّا الذَّرَجَاتُ فإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»^(١).
وتضيف رواية ثانية عن النبي ﷺ: «... وَوَلَايَتِي وَوَلَايَةَ أَهْلِ بَيْتِي حَتَّى الْمَمَاتِ»^(٢).

وإذا تدبرنا في سياق الآيات لعرفنا أن أعظم أهداف خلق البشر هو توحيد الله، ولا يتحقق توحيد العبد ربه إلا بالتسليم لولاية الله وولاية من عقد الله له الولاية، ورفض الأنداد والآلهة التي تعبد من دون الله، أما مجرد الصلاة دون التسليم للقيادة الشرعية فإنها فارغة عن جوهر العبادة. رأيت الطغاة يمنعون عن الصلاة؟ كلا.. بل ترى بعضهم يبادر إلى بناء المساجد، وإقامة الصلوات الحاشدة فيها، ولكنهم يتكبرون في الأرض بغير الحق، فهل تشفع لهم صلاتهم هذه؟ كلا.. لأنهم ينازعون الله رداءه، ويغتصبون الولاية الإلهية ويدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله.

(١) بحار الأنوار: ج ١٨، ص ٣٧٥.

(٢) بحار الأنوار: ج ٦٧، ص ٦.

فسجد الملائكة كلهم أجمعون

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ،
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ
كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ
بِئْسَ لِي مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ
﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا
فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِن عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي
إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ
الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن
تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾
إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾ ﴿

هدى من الآيات:

في الدرس الأخير من السورة وكعادة القرآن يؤكد السياق على الموضوع الأساسي فيها، وذلك ضمن بيان ما جرى بين رب العالمين والملائكة ثم بينه وبين إبليس، ومغزاه الكشف عن طبيعة الإنسان، والأسباب الحقيقية التي ترديه، فإذا به وقد كرمه الله على كثير من الخلق ينتهي إلى أسوأ مصير.

في بداية السورة أكد ربنا على دور العزة والشقاق في ضلال الكفار، حيث يغترون بها

(١) رجيم: طريد مبعث.

لديهم من قوة ظاهرية، فيستكبرون على الحق ويشقون عصا الطاعة لله - عز وجل - بينما نجد في مقابلهم أنبياء الله ﷺ فهم بالرغم من الدرجة المعنوية التي أعطيت لهم (النبوة) وما أوتي بعضهم من القوة و الملك، إلا أنهم في أعلى درجات التوبة والإنابة إلى ربهم.

وفي نهاية هذه السورة المباركة يبيّن الله لنا صورة أخرى لهذه المقابلة جرت في الملائكة الأعلى، فالعزة بالباطل عند إبليس عليه اللعنة، الذي اعتز بعنصره، ورفض الخضوع لله في قضية آدم من بين كل الملائكة، وبرر ذلك بأنه وهو المخلوق من نار السموم أفضل من آدم الطيني فكيف يسجد له؟ ولكن من قال: إن الأفضلية للطين؟ ثم لو افترضنا ذلك فهل هذا مبرر لمعصية رب العالمين واختيار العاقبة السوء؟ بالطبع كلا.. ولكن إبليس اختار العزة بالباطل متمثلة في العنصرية، ثم راح يغوي الإنسان ويضله ليكون معه في غضب الله وناره.

وفي المشهد الآخر من الصورة نجد ملائكة الله على جلاله قدرهم يخرون ساجدين لآدم تعبداً لله وطاعة وتسليماً، ويوصل القرآن بينهم وبين عباد الله المخلصين الذين لم يسمحوا لإبليس أن يغويهم.

ولأن سورة محمد ﷺ تشابه سورة (الصفات) في نفي ألوهية الملائكة والأنبياء، فإنها تنتهي ببيان سجود الملائكة لآدم ﷺ الذي خلق من طين والذي يتعرض لإغواء إبليس، وكيف يكون لها من يسجد لغيره أو يتعرض لإغواء الشيطان؟!!

بيانات من الآيات:

[٧١] لما بدا لله تعالى خلق آدم أطلع الملائكة على هذه الإرادة. ﴿إِذ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ﴾ والخطاب هنا يشمل حتى إبليس، لأنه قد رفع جزاء لعبادته لله إلى مقام الملائكة، فملائكته التي يشملها (إبليس) بموجبها الأمر بالسجود - اعتبارية لا ذاتية - ويبدو أن متعلق قوله: ﴿إِذ قَالَ رَبُّكَ﴾ هو قوله في آية سابقة.. ﴿إِذ يَخْتَصِمُونَ﴾.

وبما أن أصل خلق البشر طين فلا يجوز أن يتفاخر الناس على بعضهم، كما لا ينبغي أن يفتخر أحد بنفسه وهل لمن أصله الطين فخر؟! والطين عندنا نحن البشر من أرذل العناصر وأقلها قيمة واعتباراً، والناس جميعاً خلقوا من طين فلا يجوز أن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله كالسلاطين، ولا أن يصبغ البعض صبغة الألوهية على بعض كما فعل النصارى بابن مريم ﷺ.

[٧٢] ولم يطلع ربنا الملائكة على ما بدا له لمجرد إضافة معلومة جديدة إليهم بل ليأمرهم

بالسجود له **سَلَّمَ**. ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ وقد اتصل الأمر بالسجود بحالة التسوية ونفخ الروح عند البشر، وهي حسب الظاهر كمال الخلق مما يوحي بأن سجود الملائكة (الذي يدل - ضمنا - على تسخير الطبيعة الموكل بها ملائكة الله) ^(١) يتعلق بكمال الإنسان، فكلما رقى البشر معارج العلم والإرادة والإيمان والتقوى سخرت له الخليفة أكثر فأكثر. رأيت كيف سخر الله لداود الجبال والطير ولسليمان الريح؟ ويوحي نفخ الروح من الله في الإنسان وقبل السجود له تخصص البشر بميزات لا توجد في سائر الأحياء، ويبدو أن الروح هنا هي العقل الذي قال عنه ربنا سبحانه في آية أخرى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥].

﴿فَقَعُوا لَهُ، سَاجِدِينَ﴾ وهكذا أسس ربنا في حياة البشر مبدأ السجود لله عبر الخضوع والتسليم لخلفائه في الأرض، وهؤلاء الملائكة وهم من أعز خلق الله أسجدهم لمن نفخ فيه من روحه وجعله خليفته في الأرض.

[٧٣] وحيث أمر الله بالسجود لآدم استجاب جميع الملائكة إيمانا منهم بوجوب التسليم المطلق له - عز وجل - وأن أي اجتهاد أو قياس مقابل أمره باطل ولا يرفع المسؤولية عن صاحبه. ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ﴾ وكان يكفي أن تنتهي الآية إلى هذا الحد لتبين المطلوب، ولكن ربنا أضاف تأكيدا لذلك قائلا: ﴿أَجْمَعُونَ﴾ وإنما كانت عظمة الملائكة بخضوعهم لله ولمن أمر الله بالخضوع له.

[٧٤] ثم استثنى ربنا من الساجدين إبليس الذي استكبر واستبدت به العزة والكبرياء، وهو استثناء منقطع، فشق عصا الطاعة. ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ لقد كان إبليس يسجد لله سجدة طويلة لعل بعضها يمتد أربعة آلاف عام، وقد اقترح على الله بأن يسجد له سجدة مطولة بدل سجوده لحظات لآدم، فرفض طلبه. لماذا هذا الاقتراح؟ ولماذا الرفض؟

أولاً: السجود لآدم بأمر الله - ذلك الطين اللازب الذي يحتقره إبليس - هو معيار الخضوع لله وليس مجرد الوقوع على الأرض باسم السجود لله، ولعل صاحبه يكرس ذاتياته بذلك، وإنما يفعل ما يفعل رياء، ولا يزيده إلا عجباً. وهكذا نحن البشر لا تنفعنا عامة الصلاة والصيام إن لم نسلم لمن أمر الله بالتسليم له من خلفائه في الأرض، وهكذا كانت الولاية سنام الدين، وعمود الشريعة، وأعظم ما في ميزان العبد يوم القيامة لأنها في الحقيقة هي التوحيد

(١) راجع تفسير سورة البقرة آية: ٣٤.

الخالص.

ثانياً: حين لم يسجد إبليس لآدم عُذَّ مستكبراً، وألحق بالكفار بالرغم من أنه كان يؤمن بالله، ولكن إيمانه لم يبلغ درجة التوحيد إذ إنه كان يؤمن قبلئذ بذاته وبعنصره الناري، فلم ينفعه الإيمان ولا سجدياته الطويلة شيئاً.

[٧٥] فسأله رب العالمين: ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي ۗ ﴾ وللمفسرين في كلمة ﴿بِيْدِي﴾ تفاسير عديدة أما التفسير الأقرب للسياق - في نظري - أنها القدرة، لأنه سبحانه لا يملك يمينا ولا شمالاً. وفي حديث عن الإمام الرضا عليه السلام: «يَعْنِي بِقُدْرَتِي وَقُوَّتِي»^(١). وتعبير اليدين كناية عن تمام القوة والقدرة التي تجلت في خلق آدم فالاستكبار وقع على شيء صنعته القدرة الإلهية. ﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ هل كان السبب أنك تكبرت لمجرد الاستكبار ومن دون سبب واقعي، أم أنك فعلاً تجد نفسك جديراً بعدم السجود؟ بمعنى أن فرض كونه من العالين ينفي عنه صفة الاستكبار للترديد بينهما. ولما كان من غير العالين فهو مستكبر. أما العالين فهم الأشباح المحدقة بساق العرش. وقال البعض أن معناه: هل استكبرت الآن أم كنت أبداً من العالين.

[٧٦] إن عدم سجود إبليس كان لاستكباره، وإلا فجوهره في واقع الأمر لا يتميز عن آدم فهو مخلوق مثله، ولا يحق للمخلوق أن يرفض أمر الخالق، ولكن إبليس رأى نفسه متميزاً، وسبب ذلك أنه اتبع المقاييس الشيثية لا المقاييس القيمية فانتهى إلى أفضلية النار على الطين، واعتز بعنصره وذاته، فرفض السجود لآدم والطاعة لله سبحانه، وهذا يدل على بطلان القياس عموماً، ذلك لأن قيمة أي شيء ليست بذاته بل بما يضيفي عليه الرب من قيمة واعتبار، فالصلاة معراج المؤمن لأن الله جعلها كذلك، والحج جهاد الضعفاء لأن الله شرع ذلك، والأنبياء خلفاء الله لأن الله حملهم رسالاته وجعلهم أئمة وهداة.

ولا يعرف تشريع الله إلا من عنده، أما البشر فإنه إذا أراد أن يتشبث بالقياس فسوف يهبط إلى مستوى مقاييسه الشيثية فهذا إبليس برغم علمه وعبادته هوى إلى أسفل السافلين حين ترك قيمة التوحيد إلى الشرك، ومقياس أمر الله إلى مقياس خلق الله، ولم يعرف أن عظمة خلق الله إنما هي بأمر الله، فالنار كئناز لا تعدو أن تكون خلقاً خلقها الله بأمره، وأركز فيها خصائص وميزات من الحرارة والإضاءة، وإن شاء الله أعدمها أو أعدم حرارتها، كما فعل لإبراهيم عليه السلام، أو أزال ضوءها كئناز جهنم، إذن الشيء كشيء لا قيمة له، إنما قيمته باعتبار أمر الله، وهذا هو السبب الجوهرى لبطلان القياس في الدين، والحاجة إلى الرسل.

(١) عيون الأخبار: ج ١ ص ١٢٠.

﴿ قَالَ ﴾ وهو يبرر موقفه المنحرف. ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ﴾ فهو يرى أنه أفضل من آدم عليه السلام لا بالعمل الصالح والطاعة والعبادة المخلصة بل بعنصره الناري. ﴿ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ إن المهم في الخلقة ليس المخلوق بذاته، بل ما يعطيه الخالق له من قيمة ومنزلة، ومادام الرب واحداً فإن قيمة المخلوقين من الناحية الجوهرية واحدة، وإنما يتفاضلون بما يحدده الرب من مقاييس للتفاضل، وليس ثمة قيمة عند الله لأحد بذاته، إنما تقواه وعمله الصالح.

جاء في نهج البلاغة: «الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حرمًا على غيره واضطفاهما لجلاله وجعل اللغنة على من نازعه فيهما من عباده ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين فقال سبحانه وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب: ﴿ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴾ (٧١) فإذا سوتته، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴿ ٧٢ ﴾ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴿ ٧٣ ﴾ إلا إبليس ﴿ اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقِهِ وتعصب عليه لأضله فعادوا الله إمام المتعصبين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبية ونازع الله رداء الجبرية وادّرع لباس التعزُّز وخلع قناع التذلل أ لا ترون كيف صغره الله بتكبره ووضعته برُفيعه فجعله في الدنيا مذخوراً وأعد له في الآخرة سعيراً ولو أراد الله أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه ويبهر العقول رواؤه وطيب يأخذ الأنفاس عرفه لفعل ولو فعل لظلت له الأغناق خاضعة ولحفت البلوى فيه على الملائكة ولكن الله سبحانه يتبلي خلقه ببعض ما يجهلون أضله تمييزاً بالاختيار لهم ونفياً للاستكبار عنهم وإبعاداً للخيلاء منهم.

فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أخطب عمله الطويل وجهده الجهد وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة لا يدرى أم من سني الدنيا أم من سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته كلاً ما كان الله سبحانه ليُدخل الجنة بشراً بأمر أخرج به منها ملكاً إن حكمته في أهل السماء وأهل الأرض لواحِد وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حرمته على العالمين»^(١)

إن انحراف إبليس لم يكن بجبر من الله إنما باختياره هو نفسه، ومن الحوار الذي جرى بين الله وبينه يتبين أنه تعالى أراد هدايته فقد أكثر القول له، وهذا أساس في القرآن والرسالات الإلهية الأخرى، لأن الفلسفات الأخرى القديمة والحديثة كلها تعتقد بالجبر، وأن الشر من الله -تعالى عما يصفون- أو من إله معارض له في الرأي، مساو له في القوة، وهذه الثنائية موجودة بصورة أو بأخرى في كل الفلسفات كالفلسفة الشيوعية التي تؤمن بثنائية الحتمية التاريخية، أو

(١) نهج البلاغة: خطبة: ١٩١.

كالفلسفة التي تعتقد بالشائية الجنسية.. الخ، وقد تسربت هذه الفلسفة المنحرفة إلى كثير من كتب الديانات ولكن هذه الآيات وأخرى كثيرة تلتقي معها في الموضوع تبين أن إبليس كان حرا في إطار قضاء الله وقدره، فهو غير قادر على مقاومة الإرادة الإلهية إذا أراد الله ذلك، لكنها من جانب آخر تؤكد بأنه تعالى لم يجبره على المعصية والانحراف، بل أعطاه المهلة وحاوره في الأمر إقامة للحجة لعله يهتدي للحق سبيلا.

[٧٧] فلما رفض وأصر على معصيته واعتزازه الباطل بعنصره، طرده الله من رحمته، واسترد منه الاعتبار الذي وهبه له من قبل. ﴿ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ والرجيم هو المطرود الذي لا أمل في رجوعه، وربما لو كان ثمة احتمال لعودة إبليس للحق لما أخرج الله من رحمته، وأمهله أكثر مما أمهله.

وفي القرآن آية تشير إلى الحكمة الإلهية التي مر ذكرها، يقول تعالى في معرض حديثه عن عصيانه إبليس: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ [الكهف: ٥٠]. والآية تشير إلى أنه كان جنيا ولكنه استطاع الوصول إلى مقام الملائكة، وذلك بعبادته وسعيه - كما في الروايات - ثم تشير إلى ترديه ومسيرته التنازلية وأن سببها المعصية لله، وتأكيد الآية على كونه من الجن يهدف تأكيد حريته واختياره، وكيف أنه علا إلى مقام الملائكة بعمله ثم أهبط بسوء اختياره.

وهذه الآية من سورة (ص) والتي تليها تبيان جانبها من العقوبات التي فرضها الله على إبليس وهي:

أولاً: سحب المزايا والاعتبارات التي حصل عليها بعبادته كدخوله الجنة، واعتباره من الملائكة، وشمول رحمة الله الخاصة له.

ثانياً: رجمه من قبل الله، والرجم هو الطرد الذي لا سبيل للعودة بعده - كما مر آنفاً - فهو مبعث عن سائر الخلق، ومعنى ذلك أنهم لا يتفاعلون معه، وهذه حقيقة علمية يشرحها القرآن بعبارات بسيطة جداً، يفهمها حتى الطفل المميز، لأن هدف الآيات هو هداية الإنسان إلى الحق التي لا تتحقق بالعبارات الغليظة المعقدة التي لو استخدمها في القرآن لكان لطبقة معينة، وهذه الحقيقة العلمية تتمثل في أن عالم المخلوقات يتفاعل مع الحق ويتعاون معه، أما الشر والباطل فهو شذوذ وشقاق عن مسيرته، وحيث طرد إبليس - وهو رمز الشرك - بالرجم فإنه لا يكون معه ما في السماء والأرض وما بينهما. إن الأصل في الخلائق الخير لا الشر، والذي يطبع إبليس فإنها يطبع عنصراً ضعيفاً، والقرآن يصرح بهذه الحقيقة عندما يقول: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقْبَلُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ [النساء: ٧٦]. ومن هذا المنطلق جاءت حتمية الانتصار للمؤمنين الصادقين على أعدائهم، ولهذا أيضا قال ربنا في مطلع السورة: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ [ص: ٢]. وقد فسرنا ذلك بأن الذي يخالف مسيرة الكون هم الكفار الذين ينحرفون عن فطرتهم فهم هالكون، وقد حذرهم الله في هذه السورة من ذلك، وقال: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَآلَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ﴾ [ص: ٣]. كما أكد مخالفة الطبيعة لمسيرتهم، وهزيمتهم الحتمية بقوله: ﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ ﴿١٠﴾ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿ [ص: ١٠-١١].

[٧٨] ثالثاً: إلحاق اللعنة به إلى يوم الدين من قبل الله سبحانه، واللعنة تعبير عن عدم الرضا بشخص الملعون وعمله. وهي تعني:

ألف: عدم شرعية أعمال إبليس وأتباعه مهما أخذت أحجاما كبيرة على الطبيعة مؤقتا.

باء: ملاحقة الشيطان وأتباعه بالعذاب، وبالخذلان، وإحباط العمل. ﴿وَإِنَّ عَلَيْنَكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ وفي يوم الدين يكون الحكم خالصا للقيم، وتنتهي فيه كل السلطات والحاكميات الأخرى بإرادة الله، وهناك يعني الحكم بعذاب إبليس وتتجلى اللعنة عليه بأوسع معانيها.

[٧٩] وحيث حبطت أعمال إبليس ولاحقته اللعنات عرض على الله طلبا. ﴿قَالَ رَبِّ﴾ مادمت خسرت الآخرة، وحبط عملي. ﴿فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ لعله طلب ذلك في مقابل أعماله وعباداته التي قام بها أن يطيل الله عمره، ويمهله إلى يوم البعث.

[٨٠-٨١] فاستجاب الله طلبه ولكنه لم يحدد له موعدا معيناً. ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ ﴿٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿ وقد اختلفت آراء المفسرين حول المدة المعينة إلى قولين رئيسيين:

الأول: أن إنظار إبليس يمتد إلى يوم القيامة.

الثاني: أنه ينظر إلى يوم ظهور الحجة (عج).

وربما لم يعلم الله إبليس بساعة معينة للمهلة التي أعطاها إياه لكي يسلبه الاطمئنان، ولعل هناك حكمة أخرى لعدم إعطاء الرب موعدا محددًا لنهاية إبليس تتجلى في إعطاء الرب

قدرة محاربة الشر، واقتلاع شأفته للبشر، حيث وهب لهم إمكانية القضاء على إبليس نهائيا في اليوم المعلوم، وربما تلتقي هذه الحكمة مع ظهور الإمام الحجة عليه السلام وظهور الحق على يديه - بإذن الله - حيث إنه بدوره يعتمد في جانب منه على إرادة أهل الحق والله العالم.

[٨٢-٨٣] وعندها استشاط اللعين غضبا وبعد أن اطمئن للوعد الإلهي بالإمهال، أقسم بعزة الله على إغواء أبناء آدم، وإذ يقسم بعزة الرب فهذا دليل على أن معصيته لم تكن عن جهل بعظمته وقدرته تعالى، إنما مارسها عن وعي وعناد.

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصِينَ ﴾ والناس أمام إغواء الشيطان على ثلاثة أصناف: فمنهم من يحيط به، ويستجيب له في كل شيء وهم المشركون والكافرون، ومنهم من تكون مسيرتهم العامة في الحياة سليمة ولكنهم يخضعون له، ويضعفون أمامه بعض الأحيان وهم أصحاب الدرجات العادية من الإيمان، ومنهم من لا يقدر على تحريفهم أبدا وهم المخلصون الذين تمحضوا في الإيمان كالأنبياء والأولياء، والذي يحدد انتماء الإنسان لأي من هذه الفرق هو مدى إيمانه وعمله وإرادته، وهذا الاستثناء من إبليس اعتراف واضح بإرادة الإنسان، ونسف لجميع الحتميات المزعومة، لأن ضغوط الشيطان وإغراءاته مع ذلك يستطيع البشر مقاومتها وقهرها بإرادته.

وهذه هي الفكرة المركزية في سورتي (ص والصافات) إذ تؤكد السورتان: أن من بين عباد الله عباد خلصوا لله من كل العلاقات المادية والشركية، فلا سبيل للشيطان عليهم.

[٨٤-٨٥] وفي مقابل قسم إبليس بإغواء العباد قطع الله على نفسه عهدا أن يدخله ومن تبعه جهنم، وأن يملأها منهم. ﴿ قَالَ فَالْحَقُّ ﴾ إن الجزاء حق أولا لأنه يجري أساس سنة الجزاء العادل المنسجمة مع سنن الله في الحكمة في الخليقة، وثانيا لأنه واقع لا ريب فيه. ثم أكد هذا التعهد بجملته تأكيدية، وقال: ﴿ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴾ بلى؛ كلام الرب تعبير دقيق عن حقائق الخليقة بلا أدنى اختلاف. ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ولا تعني هذه الآية أن الله يدخل العباد إلى النار جبرا، إنما هم الذين يختارون طريق الباطل المنتهي إليها، وإنما أشار الله إلى كثرة من يدخلها لعلمه الذي أحاط بالمستقبل إحاطة تامة، وفي القرآن تتكرر الآيات التي تشبه هذه الآية، ومع ذلك يبعد الكثير منا عن نفسه التهمة فيعتقد أن النار خلقت للآخرين، بينما يؤكد الله على امتلاء جهنم بالعاصين حتى لا يصيبنا الغرور والعجب بإيماننا وأعمالنا فتتوقف أو نتوانى في عمل الصالحات، وحتى نظل نسعى جهدنا لإنقاذ أنفسنا من جهنم بدافع الخوف من الخزي والعذاب يوم القيامة، وقد ورد في تفسير الآية الكريمة: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَاوْرِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ [مريم: ٧١].

عن أئمة الهدى عليهم السلام أن كل العباد يمرون فوق الصراط الذي ينصبه الله على النار، ولا يجوزه إلا المخلصون، أما من تمحض في الكفر والشرك فإنه يخلد فيها أبدا ويبقى الذين عندهم بعض المعاصي والذنوب فيها فترة يُطَهَّرُونَ منها بالعذاب وكل يلبث فيها بقدر انحرافه. ولو بحثنا في الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى جهنم لوجدناها كثيرة جدا، وعلينا باليقظة الشديدة حتى نتقيها، ونتقي بذلك نار جهنم.

[٨٦] والملاحظ في هذه السورة المباركة وبالذات عند الحديث عن قصة إبليس، وهكذا في كثير من موارد القرآن تكرار الابتداء بفعل الأمر ﴿ قُلْ ﴾ ولعل ذلك للأسباب التالية:

الأول: لكي يتأكد لنا بأن القرآن ليس من عند الرسول ﷺ، وإنما هو واسطة بين الله وعباده، ودوره بالنسبة إلى الآيات ينحصر في قراءتها على الناس، فهو ليس بمفتر ولا بباله، إنما هو مبلغ لرسالات ربه.

الثاني: يتركز هذا الأسلوب عند الحديث عن الأشياء الغيبية كقصة السجود لآدم عليه السلام التي وردت في هذه السورة، وذلك لكي لا يعتقد الناس بأنها ضرب من الوهم والخرافة، أو أنها مجرد تصورات إنسان مثلهم محدود العلم فلا يصدقوها.

ولهذا أيضا قدم قول الرسول ﷺ بأمر من الله، حيث أراد الحديث عما جرى في الملأ الأعلى ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ ثم أكد أن ما سوف أقوله لكم عن الغيب هو من عند الله ﴿ إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ ثم بدأ الحديث عن الغيب، وضمنه في مطلع كل آية - تقريبا - ما يدل على نزوله من الله وهو فعل ﴿ قُلْ ﴾.

الثالث: أن الأمر بالإعلان عن شيء بصيغة ﴿ قُلْ ﴾ أكد من بيانه للعلم. أفلا ترى أن قوله سبحانه: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ أشد تأكيدا من قول: ﴿ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ذلك لأن من يعلم شيئا قد لا يكلف نفسه أمر الانصياع له أو إبلاغه للآخرين، بخلاف ما لو قيل له ﴿ قُلْ ﴾ فإنه يعني الالتزام بما يقوله، بالإضافة إلى بيانه وتحدي الآخرين به.

وهكذا نجد القرآن هنا يأمر الرسول بالإعلان عن تجرد دعوته من المطامع المادية، وأنه لا يطالبهم بأجر. ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ وإنما يدعوهم إلى الحق، وهذا الإعلان يعكس شخصية الرسول ﷺ التي تشهد بصدقه، كما أنه يعتبر التزاما أدبيا أمام الناس بعدم المطالبة بأجر، ثم أمره ببيان أبرز صفاته الحسنى وقال: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ ولماذا يتكلف صاحب الحق وهو يحمل للناس رسالة تتفق مع فطرتهم، وتؤيدها عقولهم وجميع سنن الحياة وقوانينها لأنها رسالة رب العالمين، بلى؛ إن الذي يحتاج إلى التكلف هو صاحب الباطل، لأن ما يأتي به

ليس سوى شذوذ يرفضه كل ما في الحياة، وتأباه النفوس بفطرتها، فلكي يخدع الناس به لا بد أن يتكلف، ويتوسل بأساليب ملتوية، وكمثال على ذلك: الكاذب، فإنه وهو يريد الحديث عن شيء غير واقعي لا يصدق الناس يضطر إلى زخرفة الكلام، والحلف باليمين المتكررة، أما الصادق فهو واضح في كلامه مطمئن في نفسه.

وحياة الرسول ﷺ تشهد بانسيابه مع الحقائق بالفطرة النقية، والصراحة البالغة، والبصيرة النافذة، فلا يستعجل أمر ربه، ولا يتكلف حكما ما أنزل الله به قرآنا، ولا يجبر الله على شيء لم يبلغوا مستواه، ولا ينازع أحدا حقه أو سلطانه، ولا يجزع، ولا يهلع، ولا يستأثر، ولا يتصنع، ولا يغفل، ولا يغش، ولا يطلب سوى صراح الحق، وواضح الرأي.

وجاء عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما يرتبط بهذه الآية أنه قال: «أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ: لَوْ أَكْرَهْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ النَّاسِ عَلَى الْإِسْلَامِ لَكُنَّا كَثْرًا عَدَدُنَا وَقَوِينَا عَلَى عَدُونَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا كُنْتُ لِأَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِبِدْعَةٍ لَمْ يُحْدِثْ إِلَيَّ فِيهَا شَيْئًا هَوْمًا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ»^(١).

[٨٧] وتعرف الرسالة بالرسول الداعي إليها، فهو الصادق الأمين، الذي لا يطلب اجرا ولا يتكلف أمرا، و تعرف الرسالة أيضا بمحتواها، كما يعرف الرسول بمثل تلك الرسالة. ومن أبرز علامات الصدق في رسالة الإسلام عالميتها فهي تتجاوز الحدود والأطر لتكون لجميع الناس، فلا عشائرية، ولا عنصرية، ولا قومية، ولا طبقية، ولا إقليمية، و...، بلى؛ إن ما نزل من عند رب العالمين يكون لكل العالمين، أما ما انبعث من فكر الإنسان المحدود فهو محدود بحدود ذلك الإنسان. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ لِلْعَالَمِينَ﴾ والإنسان في كل مكان وزمان فطرته واحدة، والقرآن يشير إلى هذه الفطرة بما تنطوي عليه من تسليم واعتقاد بالحقائق التي تشتمل عليها، وذلك عبر التذكير.

[٨٨] وإذا لم يتذكر البشر ويصدق بما جاء به القرآن فهو قد طمس فطرته، وعطل عقله، وإنما يكتشف صدق الرسالة بعد الموت، أو أثناء الحياة عند التجلي الأعظم له. ﴿وَلَنَعْلَمَنَّ نُبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ وهذا التحذير المبطن يكفي الإنسان خوفا من عواقب التكذيب بالحق، وممارسة الانحراف والمعصية، ويهدي إلى التصديق بالرسالة، وعدم الاسترسال في الغفلة والضلال.

(١) بحار الأنوار: ج ٥ ص ٤٩.

سُورَةُ الزُّمَرِ

* مَكِّيَّةٌ .

* عدد آياتها : ٧٥ .

* ترتيبها النزولي : ٥٩ .

* ترتيبها في المصحف : ٣٩ .

* نزلت بعد سورة سبأ .

فضل السورة

عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الزُّمَرِ وَاسْتَحَفَّهَا مِنْ لِسَانِهِ يُبْنَى لَهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفُ مَدِينَةٍ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ قَصْرِ فِي كُلِّ قَصْرٍ مِائَةٌ حَوْرَاءَ وَلَهُ مَعَ هَذَا ﴿عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ وَ﴿عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ﴾ وَ﴿عَيْنَانِ [جَنَّتَانِ]﴾ وَ﴿مُدَّهَامَتَانِ﴾ وَ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ وَ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ وَ﴿مِنْ كُلِّ فِكْهَةٍ زَوْجَانِ﴾».

(بحار الأنوار: ج ٨، ص ١٩١)

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ قَرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ لَمْ يَبْقَ نَبِيٌّ وَلَا صِدِّيقٌ إِلَّا صَلَّى وَاسْتَفْرَّوْا لَهُ، وَمَنْ كَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَيْهِ أَوْ تَرَكَهَا فِي فِرَاشِهِ، كُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَخَرَجَ أَتَى عَلَيْهِ بِخَيْرٍ، وَشَكَرَهُ، وَلَا يَزَالُونَ عَلَى شُكْرِهِ، مُقِيمِينَ أَبَدًا تَعَطُّفًا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

(تفسير البرهان: ج ٤ ص ٦٧)

الإطار العام

الإنسان؛ العمل والانتماء

من الناس من ينبهر بتفوق الأنبياء والأولياء على غيرهم بالعزم والتقوى والعلم والاجتهاد، فيزعم أنهم أبناء الله، فتهدون في عينه الذنوب، اعتماداً على شفاعتهم.

فبعد أن يوجه القرآن أنظارنا إلى نفسه، وأنه تنزيل من الرب العزيز الحكيم، ينعطف إلى الموضوع الرئيس لهذه السورة، ألا وهو نفي شراكة الأولياء لرب العزة، وضرورة إخلاص العبودية لله الذي له الدين الخالص.

وتتصدى سورة (الزمر) لهذه العقيدة الفاسدة لتكتمل صورة التوحيد النقي لدينا، بعد أن تصدت سورة (الصافات) للعقيدة الفاسدة التي زعمت الملائكة أبناء الله، وسورة (ص) تصدت لألهة السلطنة والثروة المزيفين.

كما يبيّن السياق الحديث عن الشرك بالله، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعا ربه منياً إليه دون الأنداد، ويحتج عليه بحجة وجدانية بالغة، هي أن الأنداد لا يضرون شيئاً ولا ينفعون.

ولأن محور سائر العقائد الفاسدة محاولة الهروب من المسؤوليات، فإن هذه السورة تعالج ذلك بحجج تترى، تتخللها صعقات شديدة تهز أعماق الضمير.

من هنا؛ نجد القرآن العظيم يحدثنا في قضية التوحيد عن ضرورة التخلص من الشرك، وفي كل مرة يحدثنا عن بعض ألوان الشرك، ثم إن الناس في خضوعهم للمادة مختلفون، فمنهم من يخضع بكل صراحة، ومنهم من يستخدم سلاح التبرير. وهكذا كان نفس قواعد التبرير من أبرز الأهداف القرآنية. وبما أن التبريرات تختلف من قوم لآخرين، بل حتى بين الأفراد أنفسهم الذين ينتمون إلى مذهب شركي واحد، لذا؛ يعالج القرآن الحكيم كل تبرير بصفة مستقلة ومختلفة.

ويستمر السياق القرآني هذه السورة في بيان نموذجين من الناس، ويوازن بينهما لنعرف أنهما ليسا سواءً في الجزاء؛ ولكي يزيدنا وعياً بهما وازن بين النور والظلام، والصلاح والفساد، ووضح الفوارق بينهما. كما بينت السورة خصائص القرآن، وكيف تتلقاه النفوس الطيبة، وكيف يضرب الله فيه من كل مثل للناس لعلهم يتذكرون.

وحيثما يشرح الله صفات القانتين - وهم أئمة الهدى - وميزهم عن أصحاب النار من أئمة الكفر، عاد إلى بيان أشياعهم؛ فهناك من يجتنب الطاغوت، ويستمع القول فيتبع أحسنه، وهناك من حقت عليه كلمة العذاب.

ثم تذكرنا الآيات بالعقل الذي هو لب الإنسان، الذي يهدي الله به قوماً، فيجعلهم من أصحاب الجنة. ويوقظ العقل بآيات الله في الخليفة، حيث يذكرنا بالدورة النباتية التي تبدأ بنزول الغيث واختزان الماء في الينابيع وإخراج الزروع المختلفة، وتنتهي بالحطام.

وتعالج السورة موضوعاً هاماً آخر، وهو شرح الصدر إلى الإسلام، والتسليم لله ولسننه وشرائعه في الحياة، ليكون الإنسان على نور وبينه من ربه.

وتهبط آيات القرآن كالصاعقة على القلب الغافل، فتفجر فيه طاقات الفهم، وتثير فيه دفائن العقل، فتهديه إلى حقيقة الموت الذي يقف لكل حيٍّ متربصاً، ولكن الموت أهون المراحل التي تنتظره، فوراءه ما هو أعظم، كالاختصاص والحساب والكتاب وربما العذاب الأبدي الكبير.

وفي مقطع من مقاطع هذه السورة، يذكرنا ربنا برحمته الواسعة، وإلى أي مدى يمكننا الاستفادة منها. أو ليس الله أنعم علينا برزقه الواسع، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟

إن آيات الله في الكون، ليست دليلاً - فقط - للإنسان على وجود الله، بل وطريقاً إلى معرفته المعرفة الأسمى أيضاً. وعلى الفرد أن لا يكتفي بدرجة من الإيمان، بل يتابع مسيرته التكاملية حتى يصل إلى درجة العرفان. وللعرفان أيضاً درجات، فكلما تفكر الواحد في آيات الله في الآفاق وفي نفسه، والتحويلات والتغيرات التي تحدث لديه، ازداد يقيناً ومعرفة حتى يبلغ الحد به أن يقول كما قال الإمام علي عليه السلام: «لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِيناً»^(١).

وبعد ذلك تفتح الآيات لنا باباً من أبواب يوم القيامة الذي لا سبيل للخلاص من عقباته وعذابه إلا بالتوحيد والتقوى. أما الشرك؛ فإنه يحبط أعمال الإنسان ولو كانت من النبي ﷺ

(١) بحار الأنوار: ج ٤٠، ص ١٥٣.

على عظمة درجته ومنزلته (الآية: ٦٥).

وختاماً؛ نود القول بأن تسمية هذه السورة بالزمر قد تكون بداعي أن الله أراد الإيحاء للناس بطبيعة التفاعل بين أبناء المجتمع، وأن مقياس الحق هو أعمالهم وانتماءاتهم.. فالناس إما يساقون إلى النار أو إلى الجنة في يوم القيامة. وهذا المقياس أساسي في حياة الإنسان. فهو إذا أراد أن يعرف نفسه، أو أراد الآخرين أن يعرفوه، فما عليه وعليهم إلا معرفة الذين ينتمي إليهم اجتماعياً وعملياً، فإن كانوا صالحين، كان منهم، وإن كانوا منحرفين، فهو كذلك أيضاً.

أَلَا لِلَّهِ الدِّينَ الخَالِصَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ تَخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ
 الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
 إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا
 لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ ﴿١﴾ النَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ
 النَّهَارَ عَلَى النَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ
 مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٥﴾ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ
 مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أزْوَاجًا يَخْلُقَكُمْ فِي بُطُونِ
 أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
 الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾﴾

هدى من الآيات:

بعد أن يوجه القرآن أنظارنا إلى نفسه، وأنه تنزيل الرب العزيز الحكيم، يعطف السياق إلى الموضوع الرئيس لهذه السورة.

(١) يكوِّر: تشبيه بمن يلف شيئاً على شيء، فإذا جاء الليل كان كأنه لَفَّ على النهار حتى سره.

والدرس الأول يشير إلى أهم موضوعات السورة ألا وهو نفي شراكة الأولياء لرب العزة، وضرورة إخلاص العبودية لله الذي له الدين الخالص.

ويحتج عليهم:

أولاً: باختلافهم الذي يحكم فيه الرب يوم القيامة.

ثانياً: بأن الله لا يهديهم لأنهم قد كذبوا على الله وكفروا بأنعمه.

ثالثاً: بأن الله وليسوا هم الذي يختار ولدا لو أراد أن يتخذ لنفسه ولدا.

ويختتم الحديث بتقديس الله عما ينسب إليه المشركون، لأنه الواحد ودليل وحدته قاهرته

لكل شيء و شخص.

بيانات من الآيات:

[١] ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ توحى كلمة التنزيل بنزول القرآن على

مراحل، بينما توحى كلمة الإنزال في الآية التالية بنزوله جملة واحدة، ولا تناقض في ذلك لأن القرآن نزل مرتين: مرة واحدة في ليلة القدر، ومرة بصورة منجمة انسجاماً مع الحوادث والظروف المتغيرة ليثبت به فؤاد الرسول ﷺ ويصوغ شخصية الأمة وهو من العزيز الحكيم، الذي بعزته فرض القرآن، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ [القصص: ٨٥]. وبحكمته جعله قويا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

[٢] ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ الحق هو وسيلة الكتاب وهدفه، والقرآن

ينزل بالحق أي إنه يكشف لنا تلك السنن والقيم والأنظمة الجارية في الخليقة كما أنه يشرع التكاليف الحق، وفيما يأتي من آيات نعرف أن التذكرة بالحق في هذه السورة تهدف فيما تهدف بيان أن المسؤولية حق، وأنه لا يجازى البشر إلا بما عمله خيرا أو شرا. ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ أي اجعل عبادتك عبادة واقعية وليست عبادة نظرية.

ما هو الدين؟

الدين هو السيادة القانونية على المجتمع، التي يتقبلها الناس طائعين غير مكرهين،

وإخلاص الدين لله هو جعله المصدر الوحيد للسيادة والتشريع.

[٣] ولكن لماذا يجب أن نجعل كتاب الله هو المصدر الوحيد للتشريع؟

بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن نشرع من أهوائنا، أو حسب الضغوط النفسية والاجتماعية،

فإن الدين الخالص هو لله وحده ﴿الَّذِينَ خَالصُّوا﴾ فله السيادة والحاكمة المطلقة على الخلق، فيجب أن تكون العبادة له وحده. إن الله هو الذي يهيمن على الكون، ويجري بقوته الأنظمة والقوانين بصورة خارقة، ولا أحد يشاركه في ذلك لأنه لا يمارس شيئاً ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

لماذا إذا يشرك البعض بالله، هل يعتقدون بأن الله شريكا في الأمر؟ كلا.. هؤلاء يشركون بالله لأنهم يعتقدون بأن الشركاء سبل إلى الله. ﴿وَالَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِهِ أَولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ النفي والاستثناء دليل الحصر، وإذا كان هدف هؤلاء الوصول إليه فلماذا يختارون طريقا لم يأمر به؟!

ونستوحي من جملة ﴿أَخَذُوا مِنَ دُونِهِ﴾ أنهم هم الذين صنعوا الآلهة وأضفوا عليها طابع التقديس دون أن تكون لها قدرة مطلقة عليهم أو أن يأمر الله سبحانه بعبادتها. ونستوحي من كلمة ﴿أولِيَاءَ﴾ أنهم أحبهم واتبعوهم وتقربوا إليهم. والضمير في كلمة ﴿نَعْبُدُهُمْ﴾ يوحى بأن الأولياء عقلاء، بينما نجد البعض منهم يعبد الأصنام التي لا عقل لها. لماذا؟ ربما لأن تلك الأصنام كانت أيضا تجسيدا لقوى عاقلة - في زعمهم - كالملائكة والأنبياء أو الأولياء الصالحين، وهذا يظهر من الحديث التالي: «... ثُمَّ أَقْبَلَ ﷺ عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَقَالَ: وَأَنْتُمْ فَلِمَ عَبَدْتُمُ الْأَصْنَامَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟! فَقَالُوا: نَتَقَرَّبُ بِذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. فَقَالَ ﷺ: أَوْ هِيَ سَامِعَةٌ مُطِيعَةٌ لِرَبِّهَا عَابِدَةٌ لَهُ حَتَّى تَتَقَرَّبُوا بِتَعْظِيمِهَا إِلَى اللَّهِ! فَقَالُوا: لَا. قَالَ ﷺ: فَأَنْتُمْ الَّذِينَ نَحْتُمُوهَا بِأَيْدِيكُمْ فَلَا تَنْعَبُدُكُمْ هِيَ لَوْ كَانَ يَجُوزُ مِنْهَا الْعِبَادَةُ أُخْرَى مِنْ أَنْ تَعْبُدُوهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ أَمْرُكُمْ بِتَعْظِيمِهَا مَنْ هُوَ الْعَارِفُ بِمَصَالِحِكُمْ وَعَوَاقِبِكُمْ وَالْحَكِيمُ فِيمَا يُكَلِّفُكُمْ».

قَالَ: فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا اخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَلَّ فِي هَيَاكِلِ رِجَالٍ كَانُوا عَلَى هَذِهِ الصُّورِ فَصَوَّرْنَا هَذِهِ الصُّورَ نَعْظُمُهَا لِتَعْظِيمِنَا تِلْكَ الصُّورَ الَّتِي حَلَّ فِيهَا رَبُّنَا. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: إِنَّ هَذِهِ صُورُ أَقْوَامٍ سَلَفُوا كَانُوا مُطِيعِينَ لِلَّهِ قَبْلَنَا فَمَثَلْنَا صُورَهُمْ وَعَبَدْنَاهَا تَعْظِيمًا لِلَّهِ. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لَهُ كُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَفَاتَنَا ذَلِكَ فَصَوَّرْنَا صُورَتَهُ فَسَجَدْنَا لَهُ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا تَقَرَّبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى..»^(١).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ قالوا: إن ذلك تهديد مبطن لأولئك القوم حيث إنهم سوف يسألون عن أفعالهم وأقوالهم ويحاسبون عليها حسابا عسيرا، ولا يجوز

لهم - إذا - الاسترسال في نسبة الأولياء إلى الله واعتبارهم شفعاء من دون إذنه سبحانه.

ولعل الآية تشير إلى ما اشتهر بين الأمم من تقديس العظماء ونسبتهم إلى رب العزة، كالاعتقاد بأن هذا الملك أو ذاك السلطان هو ظل الله في الأرض من دون الرجوع إلى القيم الإلهية، والمقاييس الرسالية، بينما ليس كل من أوتي فضلاً يصير ولي الله بل الذي يعبد الله حقاً ويتبع رسله صدقاً.

ونتساءل: ما الحكمة في بيان هذه الحقيقة هنا؟

إن الناس يزعمون أنهم لو نسبوا إلى الله أمراً كذباً وجب على الله ردعهم بصورة غيبية، كأن ينزل عليهم صاعقة أو لا أقل ملكاً ينذرهم، وإذا لم يفعل مثل ذلك فهم على حق، ولعله لذلك يؤكد ربنا أنه لا يهدي الكذبة والدجالين والذين يكفرون بنعمه ومن أبرزها نعمة الرسائل التي أنزلها بمنه، فليظنوا في ضلالتهم حتى يذوقوا الجحيم جزاء كذبهم وكفرهم بأنعم ربهم. وهكذا بين ربنا:

أولاً: أن أهواءهم بعيدة عن الحق الذي عند الله حيث يحكم بينهم يوم القيامة.

ثانياً: أنه لا يهديهم فهم المسؤولون عن ضلالتهم بكذبهم وكفرهم.

ولقد اخترعت أهواء الناس أفكاراً باطلة لتوجيه هذه العقائد، فقالوا بنظرية الفيض ونظرية الحلول والغنوص، لتبرير تقديسهم لبعض العناصر وتألبيهم لبعض الناس، قالوا بأن الله - سبحانه وتعالى عما يشركون - كالشمس تفيض منها الأشعة، وكالبحر تتصاعد منه السحب، أو الينبوع تجري منه الروافد، أو أنه سبحانه يتنزل إلى مستوى خلقه فيحل في أوليائه حلولاً حتى يقول أحدهم في إحدى شطحاته الكفرية: ليس في جنتي سوى الله ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾.

[٤] ويسفّه الله أحلامهم ويؤكد بأنه ولن يتخذ ولداً، وحتى لو اتخذ فإنه هو الذي يصطفيه اصطفاً. ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ ونستوحي من الآية الحقائق التالية:

أولاً: أن اتخاذ الولد لو تم (وهو لا يتم) فليس عبر أولئك الكذبة، بل الله وحده صاحب هذا الحق، إنه لو تم يكون ولده وليس ولداهم، فهو يختاره دونهم، ولا يحق لأي كافر أن يقول: فلان ابن الله وأقرب الناس إليه، من دون سلطان له على ذلك.

ثانياً: إن الاصطفاء الإلهي يكون عبر القيم الإلهية لا تفاضل الجوهر إذ إن الأشياء كلها

مخلوقات فلا حاجة له إلى واحد منها لأنه كان قبل أن يكون أي شيء فكيف يحتاج إلى شيء لم يكن من الأزل، بل كيف يحتاج إلى شيء هو في وجوده يحتاج إلى خالقه سبحانه؟!.

ثالثاً: أنه لا يتم - لو تم إنجاز الولد - بسبب علاقة نسبية (نشوية) بين الله سبحانه وبين بعض خلقه، إذ كل شيء مخلوق لله، ولا تفاضل في أصل الخلق بين شيء وشيء، فليس بعض الخلق مارس الله حين أنشأه لغوياً، بينما خلق بعض الأشياء بيسر وسهولة، كلاً.. ولا هناك مراتب في الخلق كما زعمت الفلاسفة بلا حجة، إنما يكون عبر الاصطفاء. وإنما استوحينا هذه البصائر بالترتيب من الكلمات الثلاث في الآية: ﴿يَتَّخِذُ﴾، و﴿لَا صُطْفَى﴾، و﴿مِمَّا يَخْلُقُ﴾.

﴿سُبْحَانَهُ﴾ عن نسبة الشريك إليه أو عن اتخاذ الولد حتى من بين خلقه اصطفاء. ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ﴾ فلا يتجزأ بالإفاضة ولا بالتنزل ولا بالحلول، ولا يتجلى في الشمس والقمر والنجوم والسهل والجبل والشجر والبحر والأحياء.. كما ادَّعاه الضالون من أنصار وحدة الوجود.

عَنِ الْمُقَدَّامِ بْنِ شَرِيحِ بْنِ هَانِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ يَوْمَ الْجَمَلِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ؟ قَالَ: فَحَمَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَالُوا يَا أَعْرَابِيُّ أَمَا تَرَى مَا فِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ تَقْسُمِ الْقَلْبِ! فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: دَعُوهُ فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِيُّ هُوَ الَّذِي تُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ. ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا أَعْرَابِيُّ إِنَّ الْقَوْلَ فِي أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: فَوَجْهَانِ مِنْهَا: لَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَوَجْهَانِ يَثْبُتَانِ فِيهِ.

فَأَمَّا اللَّذَانِ لَا يَجُوزَانِ عَلَيْهِ فَقَوْلُ الْقَائِلِ وَاحِدٌ يَقْصِدُ بِهِ بَابَ الْأَعْدَادِ، فَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مَا لَا ثَانِي لَهُ لَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْأَعْدَادِ. أَمَا تَرَى أَنَّهُ كَفَرَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ ثَالِثٌ ثَلَاثَةً. وَقَوْلُ الْقَائِلِ: هُوَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ يُرِيدُ بِهِ النَّوعَ مِنَ الْجِنْسِ فَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ تَشْبِيهُ وَجَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ يَثْبُتَانِ فِيهِ فَقَوْلُ الْقَائِلِ: هُوَ وَاحِدٌ لَيْسَ لَهُ فِي الْأَشْيَاءِ شِبْهُ كَذَلِكَ رَبُّنَا وَقَوْلُ الْقَائِلِ: إِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدِي الْمَعْنَى، يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ فِي وُجُودٍ وَلَا عَقْلِ وَلَا وَهْمٍ كَذَلِكَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ»^(١).

﴿الْقَهَّارُ﴾ ولأنه قهار فهو واحد، إذ لا شيء يتحدى إرادته ويقاوم مشيئته سبحانه. وكما لا يخضع سبحانه لشيء لا يحتم عليه شخص أمراً، فما المسيح بن مريم والعزير إلا عبدان مطيعان له يخضعان لأوامره، ولا يحتمان عليه، وإنه سبحانه قد فرض عليهما عبادته إن لم

(١) بحار الأنوار: ج ٣، ص ٢٠٦.

يكن طوعاً فكرها. ومن هنا تبلور فكرة الشفاعة الحق وهي أن عباد الله المكرمين يدعون الله ليغفر لبعض المذنبين فإن شاء غفر، وإن شاء عذب، وقد قال الله في حق بعض المنافقين: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [المنافقون: ٦]. وقال تعالى: ﴿أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٨٠].

ولكن الرسول وأولي الأمر من بعده يملكهم الله الشفاعة في الدنيا والآخرة، فيغفر لمن يشاء كيف يشاء، ويعذب من يشاء كيف يشاء، ومغفرة الله بواسطة الرسول ﷺ ممكنة ولكن حسب مقاييس محدودة، فلا يملك الرسول ﷺ للمذنبين المصيرين، أو الكفار شيئاً، ويوجز الله في آية من الآيات فكرة الشفاعة فيقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٦٤].

[٥] وقد سبق في الآية الثالثة أن فسرنا قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ﴾ [الزمر: ٣]. فقلنا بأنها تشير إلى السنن التي تحكم في الخليقة بتدبير الله وهيمنته وإرادته، ويوضح الله ذلك بقوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ ويبدو أنه سبحانه بعد نفي العقائد التي يتشبه بها المشركون، ونفي كون الولد له، وأنه لا أحد من الشركاء يقربهم إليه أخذ يذكرنا بنفسه ذلك أن معرفة الله حقاً كفيلاً بنفي العقائد الباطلة وإزالة الأوهام البشرية التي هي وليدة الجهل بالخالق. ولعل الإشارة إلى ﴿بِالْحَقِّ﴾ هنا لبيان أن تمنيات القوم بالشفاعة الباطلة سراب، لأن أساس الخلق هو الحق، وإنه لا أحد يبلغ الثواب والكمال بالتمني والتظني أو الشفاعة الباطلة بل بالحق والحق وحده.

ودليل أحدية الرب وقاهريته وأنه خلق السماوات والأرض بالحق ما نراه من اختلاف الليل والنهار. ﴿يُكْوِرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾ وتكوير هذا يتم بزيادته على حساب ذاك وبالعكس، فالله قد قهر السماوات والأرض بحركتها الدقيقة التي لا يستطيعان مقاومتها قيد شعرة، ثم إنهما يجريان بنظام دقيق مما يهديننا إلى أنه جعل كل شيء بالحق. ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ مما يهديننا إلى أنه القاهر. ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى﴾ وكما أن الله خلق الشمس والقمر، وسخرهما بقدرته، كذلك فإن انتهاءهما بيده، وربما توصل العلماء إلى العمر التقريبي للشمس والقمر بمقدار ما يعطيان من طاقة من النور والحركة. ﴿الْأَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفْزُ﴾ فبعزته أقام النظم في كل شيء، وألزم الشمس والقمر والنجوم أفلاكها، وسخرها لما

خلق لها، و بمغفرته فتح أمام عاصيه باب التوبة حتى لا يقنط من رحمته إلا القوم الكافرون. وصفة العزة تبعث الرهبة بينما صفة المغفرة تبعث الرغبة، وهما معا ضروريتان لاستقامة النفس البشرية.

[٦] ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أي جعل من نفس الإنسان زوجه، وهذا يدل على تكاملية الذكر والأنثى.

﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ زَوْجٍ﴾ هي الأخرى تتزاوج، وثمانية أزواج هي التي ذكرت في سورة الأنعام: ﴿مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾ [آية: ١٤٣]. و﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ [آية: ١٤٤].

وقد اختلف المفسرون في كلمة ﴿وَأَنْزَلَ﴾ فكيف يمكن أن تنزل الأنعام، وهذا مجمل ما قالوا:

١- إن الإنزال بمعنى الإحداث والإنشاء كقوله: ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤْرِي سَوْءَ تِكُمْ﴾ [الأعراف: ٢٦]. وفي الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في غير مورد مثل هذا: «... فَإِنْزَالُهُ ذَلِكَ خَلْقُهُ إِيَّاهُ»^(١).

٢- إنه أنزلها بعد أن خلقها في الجنة، وفي الخبر الشاة من دواب الجنة، والإبل من دواب الجنة.

٣- إنه جعلها نزلا ورزقا، والرزق يأتي من السماء.

إن قضاء الله وتقديره وحكمه موصوف بالنزول من السماء، وإذا عرفنا أن بركات الأرض جميعا -أولا أقل أكثرها- من السماء سواء من أشعة الشمس أو من الماء الذي ينزله الله من السماء، عرفنا أن هذه التأويلات غير ضرورية، والله العالم.

﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾ لا أنت ولا زوجك تعلمان ما في الرحم، وكيف يتكون الجنين، وما هي أطوار خلقه، حتى يصير طفلا، ولكن الله يخلقك ويصورك هناك. ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَلَّهِ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ﴾ إن الله الذي يصورك في الأرحام في ظلمات ثلاث هو المالك الحق والمليك المقتدر أحق أن تعبده، ولأن له الملك وحده فإنه: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تُصْرَفُونَ﴾ إلى أين تتجهون، ومن الذي تعبدون من دونه؟!.

(١) بحار الأنوار: ج ٩٠ ص ١١٤.

ولا يرضى لعباده الكفر

﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنْتِقُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾ أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾ قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٤﴾ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُعِينُ ﴿١٥﴾ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَعْْبَادُونَ فَاتَّقُونِ ﴿١٦﴾ ۞

هدى من الآيات:

يتابع السياق القرآني في هذا الدرس الحديث عن الشرك بالله، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعا ربه منيباً إليه دون الأنداد، ويحتج الرب عليهم بحجة وجدانية بالغة هي أن الأنداد

لا يضررون شيئا ولا ينفعون فلماذا الشرك بهم، وهم ينسون نسيانا عند الضرورات، مما يدل على أنهم ليسوا شفعاء إلى الله كما يزعمون، وتكاد آيات القرآن جميعا تحدثنا عن التوحيد ونفي الشرك، وذلك لأن الشرك ليس لونا واحدا، بل ألوانا شتى، إذ الشرك هو الاستسلام لجاذبية المادة بشتى صورها، فقد تكون المادة أرضا أو شخصا أو خوفا أو طمعا، لذلك فإن التخلص من الشرك وأغلاله ينبغي أن يكون بالتخلص عن كل جاذبية تجذب الإنسان نحو الأرض، كي يخلق بعيدا في سماء التوحيد.

من هنا نجد القرآن العظيم يحدثنا في قضية التوحيد عن ضرورة التخلص من الشرك، وفي كل مرة يحدثنا عن بعض ألوان الشرك، ثم إن الناس في خضوعهم للمادة مختلفون، فمنهم من يخضع بكل صراحة، ومنهم من يستخدم سلاح التبرير، وهكذا كان نفس قواعد التبرير من أبرز أهداف القرآن الحكيم، وبما أن التبريرات تختلف من قوم لآخر، بل حتى بين الأفراد أنفسهم الذين ينتمون إلى مذهب شركي واحد، لذا يعالج القرآن الحكيم كل تبرير بصفة مستقلة ومختلفة.

وفي هذا الدرس يعرض الله نموذجين من الناس: الكافرين المشركين الذين يجأرون الله بالدعاء حال الشدة والضر، والمؤمنين الذين يقتنون لله آناء الليل ساجدين قائمين، فَرِيقَيْنِ مِنَ الآخِرَةِ، ويبعدون الله مخلصين، مسلمين له، لكي ينسف التمنيات التي يعتمد عليها البعض في ارتكاب المعاصي، فيزعمون -مثلا- أن الأنداد يشفعون لهم فلماذا التقوى من الذنب؟

بيانات من الآيات:

[٧] يبرر بعض المشركين شركهم بالجبر حين يقولون: بأن الله لو لم يكن راضيا عن شركهم إذن منعهم منه، ولأنه لم يمنعهم فهو راض عنه، ولكن الله يقول: كلا.. فأنا لا أرضى لعبادي الكفر. وإذا لم يرض الله الشرك لعباده فلم هم مشركون دون أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر؟!.

ويجيب القرآن: لأن الدنيا دار ابتلاء فقد خول الله العباد، وأعطاهم مهلة لكي يجرب إرادتهم. ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ﴾ فكفر الناس لا يسبب له خسارة، وعبادتهم لا تزيد في ملكه مثقال ذرة. ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ أي إن الله يسمح لكم بأن تعبدوا ما شئتم من دون أن يرضه لكم.

ويقسم الحكماء إرادة الله إلى قسمين:

١- إرادة تكوين.

٢- إرادة تشريع.

فمن الناحية التكوينية وقر الله للإنسان الحرية ليفعل بها ما يشاء، فأشرك به سبحانه، ولكن من الناحية التشريعية لم يرض له الشرك، وبتعبير آخر لم يجبر الله الناس على التوحيد، ولو فعل ذلك بطل الثواب والعقاب، ولكنه أمرهم ونهاهم ورغبهم وأنذرهم ووفر لهم المشيئة، ولولا المشيئة الإلهية لم يقدر أحد على عصيانه، فهو الذي جعلهم مختارين، وأعطاهم القدرة.

ونستطيع أن نشبه هذه الحالة بمن يعطي ابنه ديناراً ويأمره بأن يشتري ما ينفعه فيشتري ما يضره، فهو قد اشترى بهال أبيه ما لم يرض به. ورضى الله أو عدم رضاه ليس كما نحن البشر - كما أسلفنا في كثير من السور أن الله تنطبق عليه الغايات لا المبادئ - فرضى الله قد يكون بتوفيقه للإنسان، واستجابة الطبيعة من حوله، لأن كل ما في الحياة يستجيب للتوحيد وينسجم معه، ويتناقض مع الشرك وينفر منه.

﴿وَأَنْ تَشْكُرُوا وَابْرَضَهُ لَكُمْ﴾ فالله يرضى الشكر لعباده، وعندما يشكر الإنسان ربه ففي شكره إرادتان: إرادة تكوين، وإرادة تشريع، وهناك من يبرر شرهه بإلقاء المسؤولية على غيره، ولكن الله ينفي ذلك، ويؤكد أن كل إنسان يتحمل مسؤولية عمله، ولا يتحمل الآباء أو العلماء أو السلطات من وزره شيئاً. ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ الوازرة: النفس التي تحمل ثقلاً، فكل إنسان يحمل حملاً، ومن عنده حمل لن يرضى أن يحمل حمل الآخرين، إذ له من الحمل ما يكفيه.

وسواءً بررنا أم لم نبرر فإن جزاء أعمالنا يوفي إلينا يوم القيامة، حين ينبيء الرب عباده بكل صغيرة وكبيرة عملوها، ولعلمهم نسوا أو تناسوا بعضها ولكن كتاب ربنا لا يضل ولا ينسى. ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ وعلم الله لا يقتصر على ظواهر العمل بل ينفذ إلى القلب حيث الدوافع والنيات. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ولعل الآية تشير إلى فعل القلب ومسؤولية الإنسان عنه، والوساوس والتبريرات والعقائد الفاسدة والرضا والبغض كلها من فعل القلب، فمثلاً كثيراً ما يزعم الفرد أنه مجبور على عمل وهو غير مجبور والله يعلم ما في صدره.

[٨] وبعد أن نسف السياق قواعد التبرير، ومهد القلب لتلقي الحجة، أبلغنا بأنفسنا الحجج وهو دليل الفطرة والوجدان، حيث ينقطع في أوقات المحنة أمل الإنسان في أي شيء سواه سبحانه، وهنالك يتصل قلبه بالله، إن الله هو ذلك الأمل الذي ينجيك حين لا منجى، ويتعلق قلبك به حين لا تجد خشية خلاص تتعلق بها، وهذه أحد الأدلة والشواهد التي تهدينا إليه سبحانه، ففي أيام الرخاء تعترينا الغفلة، وننسى الله، إلا أن المصائب حين تأتي تحدث هزات عنيفة ليس لكيان الإنسان وإنما لضميره ووجدانه حيث يرى الله، والمؤمنون غير هؤلاء،

إنهم يرون الله.

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ﴾ أي يعود إلى الله ويترك الشركاء من دونه، والدعاء والإجابة حالة الضراعة، فهو من جهة يدعو الله كي يخلصه من الضراء ومن جهة أخرى يتوب إليه عما اقترفت يداه. وفي ذلك شهادة فطرية على أن الأنداد الذين اتخذهم شفعاء لا يقدرُونَ لا على كشف الضر عنه ولا على التوسط بينه وبين الله، وإنما الله أقرب إليه من كل تلك الآلهة المزيفة، وإن أمره بالرجوع إلى الرسول أو خليفته الشرعي هو المقياس.

﴿ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ ﴾ خَوَّلَهُ: ملكه وجعله متعهدا للنعمة، وفلان مخوَّل: أي له حق التصرف، إذا أعطاه الله النعمة، وبدل الضراء نعماء ﴿ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًّا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ﴾ يبدو أن المصاب بضر ولا أمل له بالنجاة فينجيه الله من ضره يكون أسرع في العودة إلى الذنب من الذي يبلغ النجاة عبر الوسائل المادية. وفي التعبير إشارة إلى أنه ينسى كل شيء عن حالته السابقة، ونستوحي ذلك من كلمة ﴿ مَا ﴾ في الآية.

﴿ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ فقال لولا صديقي، لولا الطيب، لولا الصدفة الحسنة، لولا حظي، لولا ذكائي، لكنك قد هلكت، و ينسى أن من أنقذه إنما كان الذي ﴿ يَدْعُوًّا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ﴾ وهو رب العزة. ولعل معنى الجعل هنا اعتبار ذلك للأنداد من خلال إضفاء صبغة القوة الذاتية عليهم، وبتعبير آخر جعل الشرعية لهم مما لا يقتصر أثره فقط على نفسه، بل يتجاوزها إلى الآخرين فيسبب ضلالتهم أيضا. ويشهد على ذلك التعقيب التالي: ﴿ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ إذ إنه لم يبين للناس أن الله أنقذه حتى يهتدوا إليه بل أخبرهم كذبا أن غيره هو الذي أنجاه فأضلهم عن سبيل الله وهو إخلاص الدين له.

هذا من جهة ومن جهة أخرى قلب الإنسان يرفض الفراغ، فلا بد أن يتعلق بشيء، فإذا نسي ربه اخترع لنفسه إلهًا مزيفا من الشركاء، يستعيض به عن ربه. والدافع النفسي وراء الكفر بنعمة الخلاص من الهلكة هو التخلص من مسؤولية شكر الله، فالذي يقع في الهلكة يحس بتقصيره في جنب الله ويعقد العزم على تلافيه، ويعاهد الله على ذلك إن نجاه من الهلاك، ولكنه الآن وقد ذهبت عنه عاصفة البلاء وزعم أنه استغنى عن ربه عادت إليه عواصف الشهوات تحته نحو الموبقات وترك الفرائض والخوض في الإباحية، لذلك نسي ربه وكفر بنعمته عليه، ونسب النعمة إلى الآلهة المزيفة، فيقول له الرب: ﴿ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ﴾ فإنك لن تحصل إلا على متاع قليل وفي فترة قليلة تنتهي إما بالمشاكل التي تتجدد عليك أو بالموت. ﴿ إِنَّكَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ وهل هي متعة تلك التي تنتهي بصاحبها إلى النار؟ والتعبير بـ ﴿ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ باعتبار أن الإنسان يجب صاحبه ولا يتركه، فهو والنار قرينان لا يفترقان.

[٩] وفي مقابل هؤلاء الذين يجعلون لله أندادا هنالك طائفة أخرى هم المخلصون، يقول الله عنهم: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ كانت لربه في ديجور الليل، صافا قدميه، ساجدا قائما، خائفا راجيا. ويبدو أن الخوف والرجاء قد تساويا في قلبه، فهو يخشى النار وأهوالها، ويرجو رحمة ربه في الجنة. إن هؤلاء دأبهم الإرتياح إلى الله والحنين في الحالات العادية، فكيف إذا مسهم الضر. وهكذا صور السياق نمطين من البشر: من يكفر بعد إنقاذه من الهلكة ووعوده بالتوبة، ومن هو قانت آناء الليل وأطراف النهار، ليكون الفرق واضحا بينهما، وإنه لا يجوز أن نجعل هذا كذاك في الجزاء، وهذا هو الموضوع الأساس في هذه السورة التي أوضحت اختلاف مسيرة الزمر الصالحة والزمر التي تساق إلى النار ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ أن الله حق، وأن الجزاء حق، وأن الرسول صادق. ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ كلا.. لا يستويان مثلا. فلا يجوز الاتكال على شفاعة الأنداد. ولا الاتكاء على التمنيات والظنون. ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ فبالرغم من وضوح الفرق بين العالم والجاهل، فإن أكثر الناس لا يهتدون إلى ذلك لأنهم أصحاب القشور والظواهر وأتباع الضجيج، وليسوا أصحاب العقول المتعمقين في جوهر الأمور وألبابها.

وفي الرواية: «سَمِعَ رَجُلٌ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ قَالَ الرَّجُلُ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا لِأَنْظُرَ إِلَى عِبَادَتِهِ فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَتَيْتُهُ وَقَتَ الْمَغْرِبِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا جَلَسَ فِي التَّعْقِيبِ إِلَى أَنْ قَامَ إِلَى عِشَاءِ الْآخِرَةِ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فَوَجَدْتُهُ طَوَّلَ اللَّيْلَ يُصَلِّي وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَى أَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ جَدَّدَ وُضُوءَهُ وَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ثُمَّ جَلَسَ فِي التَّعْقِيبِ إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَصَدَهُ النَّاسُ فَجَعَلَ يَخْتَصِمُ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فَإِذَا فَرَغَا قَامَا وَاخْتَصِمَ آخِرَانِ إِلَى أَنْ قَامَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ. قَالَ: فَجَدَّدَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي التَّعْقِيبِ إِلَى أَنْ صَلَّى بِهِمُ الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ النَّاسُ فَجَعَلَ يَقُومُ رَجُلَانِ وَيَقْعُدُ آخِرَانِ يَقْضِي بَيْنَهُمْ وَيُقْتِيهِمْ إِلَى أَنْ غَابَتِ الشَّمْسُ»^(١).

[١٠] وبعد أن ينجز السياق إقرار الإنسان بأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يشرح صفات وجزاء الذين يعلمون ويصوغون شخصيتهم بما يعلمون وذلك بالإيمان والتقوى والإحسان والهجرة (عند الضرورة) والصبر.

(١) بحار الأنوار: ج ٤١، ص ١٣.

العبودية الخالصة لله

﴿ قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ إن الآيات تبين طريقة تحقيق العبودية الحقة في أمرين:

الأول: التقوى تجنب المهلكات، وعاقبتها الفلاح، والفوز بالجنة، وأما الإحسان فعاقبته السعادة في الدنيا أيضا، ومعناه أن تكون صبغة حياة الفرد العطاء للآخرين، وقد بلغ الأنبياء ﷺ ما بلغوه من شرف الرسالة بالإحسان. أما الهجرة عند الضرورة فهدفها المحافظة على الاستقلال والحرية، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فهو لباب التوحيد وجوهر الإخلاص، ودرع الاستقلال، وأجره عند الله لا يبلغه العادون فهو بلا حساب. هكذا روى الإمام الصادق عليه السلام عن النبي ﷺ: «إِذَا نُشِرَتِ الدَّوَابُّ وَنُصِبَتِ المَوَازِينُ لَمْ يُنْصَبْ لِأَهْلِ البَلَاءِ مِيزَانٌ وَلَمْ يُنْشَرْ لَهُمْ دِيْوَانٌ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾»^(١).

[١١] بالرغم من أن الهجرة قائمة إلى يومنا هذا إذا تعرضنا لضغوط، وافتتنا في ديننا، إلا أنه يلزم في بعض الأحيان التحدي. وهكذا يأمر الله نبيه بأن يعلن للناس جميعا إخلاصه لربه، ورفضه للأنداد، مما يعني التمرد على سلطات الجبارين وإمرة المترفين وقيادة الجهلاء. ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ ﴾.

الثاني: الإخلاص لله والتمرد على الآلهة المزيفة. وهذا أمر الله، فلا قداسة ولا شرعية ولا حرمة لهذه السلطات الفاسدة لأن الله لم يأمر بها، بل أمر برفضها حيث قال لرسوله: ﴿ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ مسلما له وحده، خاضعا لمناهجه وشرائعه فقط، ومادام ذلك أمر الله فإن المؤمن بالله يتحمل كل أذى في سبيل تطبيق هذا الأمر الإلهي، والله يعينه عليه، ولا يقدر على تجاوزه دون التعرض لغضب الله وعذابه.

[١٢] ومادام الأمر من الله فلا يستمد شرعيته من الناس فسواء آمن الآخرون أم كفروا، وافقوني على تمردى ضد الأنداد أم خالفوني فإني أواصل دربي. ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ أسبقهم إلى التسليم لله، دون النظر إلى الآخرين، كما قال السحرة بعد أن آمنوا: ﴿ قَالُوا لَا ضَيْرَ لَنَا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٥٠ - ٥١]. بالرغم من أنهم لم يكونوا فعلا أول المؤمنين، فقد آمن لموسى ذرية من قومه على خوف من فرعون وملته، ولكنهم فتحوا الطريق لغيرهم كي يؤمنوا.

(١) بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ١٠١.

[١٣] ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ وهذا بالغ ذروة الإنذار حيث يخشى رسول الله عذاباً عظيماً فكيف بنا.

[١٤-١٥] ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي ﴿١٤﴾ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُونِهِ﴾ أما أنا فأعبد الله مخلصاً له ديني، فأعبدوا ما شئتم. هكذا يتحدى الرسول بأمر الله أولئك الجاهليين الذين اتخذوا أهواءهم آلهة فعبدوا ما شاؤوا، وهذا هو خلاصة الإخلاص وصفوة التوحيد، وحين يبلغ المرء هذا المستوى الأرفع من الإخلاص لا يخشى أحداً ولا يخضع لشيء فإنه:

أولاً: يضمن حرته التامة، واستقلاله الشامل، لأن الأعداء لن يجدوا فيه ثغرة يستعبدونه من خلالها، فلا المال والجاه والثناء يغريه ولا السجن والتهجير والإعدام يخيفه.

ثانياً: إنه يضمن استقامته على الطريق دون تعب، لأن النفس يؤلمها مخالفة الناس، وملامتهم وجرافات ألسنتهم، أما هو فقد تعالى بإذن الله عن لومة اللائمين، ولدغات الجاهليين.

ثالثاً: لا يكون شنانه وبراءته من الناس بعصبية أو ضغينة، بل لفرط حبه لله وحبه للناس فهو يستقبل من يؤوب إلى الحق بترحاب، وهكذا لا يستمرى الاعتزال، ولا يجعل بينه وبين الناس حجاباً من الكبرياء والعصبية.

﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ نعم. يخسر الإنسان في ذلك اليوم كل شيء، نفسه حيث لا يتمتع شيئاً، ويخسر أهليه فلن يراهم في ذلك اليوم إذا كانوا مؤمنين، ويحرم من شفاعتهم، لأنه لا تنفع الشفاعة إلا لمن ارتضى، وإن كانوا معه في جهنم، فلكل امرئ منهم شأن يغنيه، ويا لها من خسارة كبرى.

[١٦] وبعد ذلك بيّن الله لنا عذاب أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، إنهم يعيشون في ظلل النار في أسفل طبقاتها، ولعل في هذه إشارة إلى ما في الدنيا فيما في الآخرة تجسيداً للدنيا، فقد كانوا واقعين تحت الحجب، من حجب الشهوات، إلى حجب الثقافة الجاهلية، والخضوع للطاغوت. ﴿لَهُمْ مِّنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ إنه محاط من فوقه ومن أسفل منه بالنار، وربما كان قوله: ﴿وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ دلالة على أن هناك من هم أسفل منهم في النار مثل أصحاب التابوت وغيرهم. ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يُعْبَادِرُ فَاتَّقُونَ﴾ اتقوا عذابي وغضبي، وتجنب الآيات التالية كيف نجتنب غضبه.

فبشر عباد

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ
 فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ
 الْعَذَابِ آفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّكَفَرُوا رَبَّهُمْ هُمْ كَرَفُوفٌ مِنْ
 فَوْقِهَا عُرْفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ
 ﴿٢٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ
 ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ ﴿٢١﴾ فَتَرَهُ مَضْفَرًا ثُمَّ يُجْعَلُهُ
 حُطًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢٢﴾﴾

هدى من الآيات:

يستمر السياق في بيان نموذجين من الناس ويوازن بينهما لنعرف أنها ليسا سواء في
 الجزاء، ولكي نزداد وعيا بهما فعبر موازنة النور بالظلام نتبصر بحقائقهما، وقد نزل القرآن مثاني
 يفرق أبدا بين الحق والباطل، الصلاح والفساد.

وحين شرح الله صفات القانتين - وهم أئمة الهدى - وميزهم عن أصحاب النار من
 أئمة الكفر، عاد إلى بيان أشياعهما، فهناك من يجتنب الطاغوت، ويستمع القول فيتبع أحسنه،
 وهناك من حقت عليه كلمة العذاب.

ويذكرنا الدرس بالعقل الذي هو لب الإنسان، والذي يهدي به الله قوما فيجعلهم من
 أصحاب الجنة لهم غرف من فوقها غرف، ويوقظ العقل بآيات الله في الخليقة حيث يذكرنا

(١) يهيج: يجف الزرع ويبس، من هاج أي ثار، فكان البنان يثور عن حاله الأولى.

بالدورة النباتية التي تبدأ بتزول الغيث، واختزان الماء في الينابيع، وإخراج الزروع المختلفة، وتنتهي بالحطام.

بيانات من الآيات:

[١٧] من هو الطاغوت؟.

كل من فرض نفسه زورا على الآخرين يُعَدُّ طاغوتا، إذ قد يطغى المرء في حدود نفسه فلا يعبد الله و يتجبر ويتكبر، ويسمى طاغيا، ويقول عنه الرب: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ ۚ أَسْتَفْتَىٰ﴾ [العلق: ٦-٧]. وقد يتجاوز حدود ذاته إلى الآخرين، فيحاول منع الناس عن عبادة الله، ويدعوهم إلى عبادته، فيكون قد بالغ في الطغيان، فيسمى بـ (الطاغوت) لأن هذه الصيغة تعني المبالغة، كما نقول ملكوت مبالغة في الملك، وجبروت مبالغة في السيطرة، والرحوت مبالغة في الرحمة.

وما هي عبادة الطاغوت؟.

قليل من الشعوب الخاضعة لحكم الجبابرة كانت تزعم أنهم آلهة فيسجدون لهم تعظيما، إنما كان يستسلم أكثرهم للطاغوت رهبا ورغبا، أو استرسالا، وهكذا عَدَّ طاعتهم لها عبادة وخضوعهم سجودا. قال الإمام الصادق عليه السلام (حسب رواية أبي بصير) وهو يخاطب المؤمنين: «أَنْتُمْ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْْبُدُوَهَا، وَمَنْ أَطَاعَ جَبَّارًا فَقَدْ عَبَدَهُ»^(١).

وكيف يجتنب الطاغوت؟.

الطاغوت حقيقة قائمة في كل مكان تقريبا، فأتى توليت وجدت سلطة شيطانية مفروضة، وشبكة فاسدة من أنصاره وتابعيه، والمؤمن هو الذي يجتنب هذا الوضع، ويظهر نفسه من تأثيراته الفاسدة، فهو إذن يرفض الطاغوت ويتحداه حتى لا تشمله سيئاته، وهذه بعض معاني الاجتناب، ولكن آثار الطاغوت السلبية تنتشر في كل مكان، وتصيب المؤمنين برذاذها شأؤوا أم أبوا، فهذه أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية، وتلك أفكاره الجاهلية تملأ المحيط الذي يعيشه المؤمنون ولا بد أنهم يخضعون لها حيناً من الأحيان.

فماذا يصنعون؟.

إن هذه الآيات الكريمة ترسم برنامجاً للتحرر الثقافي من الطاغوت عبر التالي:

(١) بحار الأنوار: ج ٢٣ ص ٣٦١.

أولاً: إن عليهم الإنابة إلى الله في كل حين، فكلما هزمتك ضغوط السلطة الفاسدة نفسياً، ومِلتَ إليها أو خضعت لقوانينها، أو مالأتها خشية بطشها أو رغبة عطائها فلا بد أن تعود إلى طهرك، وتتوب إلى الله متاباً، لتكون لك البشري على لسان نبيك المرسل، إذن ها هنا أمر عام بالاجتناب. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: «مَنْ أَضْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ»^(١).

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ ويدخلك الله في حصن عبوديته. ﴿فَبَشِّرْ عِبَادٍ﴾.

[١٨] لا يفرض الطاغوت على الناس هيمنته حتى ينشر بينهم فلسفته، فهو كمدخنة كبيرة تنفث دائماً تياراً من الدخان الأسود فتلوث الأجواء.

إن أجهزة إعلامه السلطوية تبث بين الناس الأفكار الشركية التي تبعدهم عن ربهم، وتشيع فيهم أفكاراً باطلة تسلبهم ثقتهم بأنفسهم، وتفرق كلمتهم وتضعهم في حالة من الأمنيات، وتشيع فيهم أنه مرهوب الجانب، وقراراته صائبة، وهو رجل إلهي مقدس. كما أنها تبث فيهم العصبية العرقية والقبلية والقومية، وتحمد إليهم أصنام التراث وأنصاب المصالح المادية. وحول الطاغوت يتحلق طائفة من تجار الدين والعلم، يوحون إليه بالمكر، ويزينون له باطله، ويلمعون للناس وجهه.

ثانياً: وهكذا يصبح التخلص من دائرة نفوذ الطاغوت عملاً عسيراً يحتاج إلى همة واجتهاد، ولعل هذا ما تشير إليه كلمة ﴿اجْتَنَبُوا﴾ في الآية السابقة، التي تخصص في هذه الآية باجتناب الثقافة الطاغوتية إذ يقول ربنا: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ وهكذا يصف الذين تجانبوا الطاغوت وتأثيراته الشركية بأنهم لا يتبعون أي قول بل يستمعون بوعي ثم يتتبعون أحسنه وفق معايير الوحي والعقل.

ولكن كيف يتم ذلك؟

أولاً: إن عباد الله يتعاملون مع القول الذي يعبر عن الفكرة باهتمام منهم، لا يسمعون بل يستمعون إليه، وفرق بينهما كبير، فالسماع لا اهتمام فيه بعكس الاستماع، وهكذا جاء في الحديث: «قَالَ الْمَسِيحُ عليه السلام خُذُوا الْحَقَّ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَلَا تَأْخُذُوا الْبَاطِلَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ كُونُوا نُقَادَ الْكَلَامِ فَكَمْ مِنْ ضَلَالَةٍ زُخِرَتْ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ»^(٢).

(١) الكافي: ج ١ ص ٤٣٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢ ص ٩٦.

باء: إنهم يمارسون التعقل والتفكر ليعرفوا أحسن الحديث، وبذلك يميزون بين الرديء والجيد وبين الحسن والأحسن، فلا يكتفون بمعرفة الجيد بل يسعون لمعرفة الأحسن وفق قيم العقل والوحي، ذلك أن أحسن القول هو الأصلح لديناهم حسب هدى العقل والأمنع لأخراهم حسب هدى الوحي.

جيم: فإذا عرفوا الأحسن اتبعوه، ولم يبحثوا عن العلم للعلم بل للعمل، ولم يتعلموا العلم لينقلوه إلى غيرهم بل ليعملوا به أولاً.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ إنها حجتان في حجة، حجة الوحي وحجة العقل، وهما تجليان لنور الله، الذي أودعه بقدر في ضمير كل بشر، وأنزله بهيا عبر رسالاته، وقد تجلى هذا النور في ضمير هؤلاء لأنهم اتبعوا أحسن القول، وهكذا هدى الله يتنزل على قلب من يسعى إليه ويتبعه، أو لم يقل ربنا سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩]. وباطل أمنية أولئك الذين ينتظرون الهدى من دون سعي وجهاد.

وأستوحي من الآية فكرة أعدها مفتاحاً لغيب الكتاب الحكيم، وهي: أن كل كتاب ربنا حسن، إلا أن الناس يختلفون في مدى الانتفاع به، فبعضه بالنسبة إلى البعض أحسن من غيره لحاجته الملحة إليه، ومثل القرآن مثل أنواع الطعام متشابهة في فائدته وروعته ولذته إلا أن الناس يختلفون في انتفاعهم به. فمثلاً: آيات الجهاد تتجلى في عصر التحديات أكثر من آيات الصبر، بينما تتجلى آيات الإنفاق للأغنياء بقدر تجلي آيات العفاف للفقراء.

ومعرفة الظروف الاجتماعية والشخصية تكون بالعقل، فهو ليس دليلاً مستقلاً بين الأدلة الشرعية بالإضافة إلى الكتاب والسنة والإجماع، بل هو النور الذي يعرف به الكتاب، وبه نميز السنة، وبه نثق بالإجماع، فلولا العقل كيف نهتدي إلى معاني الكتاب، وكيف نصدق أو نكذب بالرواية الذين نقلوا إلينا السنة، وكيف يعكس الإجماع لنا السنة؟

[١٩] وبعكس المؤمنين، فإن غيرهم حين استسلم لضلالة الطاغوت حقت عليه كلمة العذاب حين أضله الله، وسلبه هدى عقله بعد أن أساء التصرف معه. ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ وأضله الله وألزمه التيه لأنه لم ينتفع بعقله ولم يتبع هدى ربه. ﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ إنه لا يتخلص من النار أبداً، لأن وسيلته الوحيدة للإنقاذ رحمة الله وهو محروم منها.

[٢٠] ذلك كان جزاء الذين اتبعوا الطاغوت. أما الذين اتقوا في الدنيا فهم يجبرون في الجنة. ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرفٌ﴾ وهي البيوت المرتفعة. ﴿مَنْ فَوْقَهَا عُرفٌ﴾ مما يشبه العمارات المبنية بإتقان ذات طوابق عديدة ﴿مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ والذي يضمن هذا

الجزء الحسن لهم هو وعد الله، أترى يخلف الله وعده؟ ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ﴾.

ويشوقنا الرسول ﷺ إلى تلك الجنة في تفسيره للآية فيقول في جواب الإمام علي عليه السلام حين سأله عن تفسير الآية: «بِمَاذَا بُنِيَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ تِلْكَ غُرْفٌ بَنَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَوْلِيَائِهِ بِالذَّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ سُقُوفُهَا الذَّهَبُ مَجْبُوكَةٌ^(١) بِالْفِضَّةِ، لِكُلِّ غُرْفَةٍ مِنْهَا أَلْفُ بَابٍ مِنْ ذَهَبٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهِ، فِيهَا فُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ مِنَ الْخَرِيرِ وَالذَّبْيَاجِ بِالْوَانِ مُخْتَلِفَةٌ وَحَشْوُهَا الْمِسْكُ وَالْكَافُورُ وَالْعَنْبَرُ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَفُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ﴾.

فَإِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ إِلَى مَنَازِلِهِ فِي الْجَنَّةِ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجَ الْمَلِكِ وَالْكَرَامَةِ وَأَلْبَسَ حُلَّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْيَاقُوتِ وَالذَّرِّ الْمَنْظُومِ فِي الْإِكْلِيلِ تَحْتَ التَّاجِ وَأَلْبَسَ سَبْعِينَ حُلَّةً بِالْوَانِ مُخْتَلِفَةً مَسْجُوجَةً بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّتُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسَهُمْ فِيهَا خَرِيرٌ﴾، فَإِذَا جَلَسَ الْمُؤْمِنُ عَلَى سَرِيرِهِ اهْتَزَّ سَرِيرُهُ فَرِحًا فَإِذَا اسْتَقَرَّ لِيُوَلِّيَ اللَّهُ مَنَازِلَهُ فِي الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِجَنَانِهِ لِيَهْتَتَهُ بِكَرَامَةِ اللَّهِ إِيَّاهُ فَيَقُولُ لَهُ خُدَّامُ الْمُؤْمِنِ وَوُصَفَاؤُهُ^(٢): «مَكَانَكَ! فَإِنَّ وِلِيَّ اللَّهِ قَدْ اتَّكَأَ عَلَى أَرِيكَتِهِ وَرَوَّجَتْهُ الْحَوَارِيُّ الْعَيْنَاءُ قَدْ هَيَّتَ لَهُ فَاصِبِرْ لِيُوَلِّيَ اللَّهُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ شُغْلِهِ»^(٣).

[٢١] حين نتأمل في نعم الله المبثوثة حولنا نزداد إيماناً بصدق وعد ربنا بنعم الجنة التي هي أنقى وأبقى. تعالوا إلى الروابي لننظر إلى الغيث حين ينزل على الأرض فينشر الله عليها بركاته. تأملوا في طبقات الأرض، وأمعنوا النظر في القنوات التي جعلها الله فيها وفي الأحواض الكبيرة التي تنتهي إليها فتخزن مياه المطر بعد تنقيتها في جوف الأرض ثم تتفجر ينابيع مستمرة على مدار السنة.. أولا تشهدون يد القدرة الإلهية التي نظمت الخليقة أحسن تنظيم؟! ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ كيف سخر الرياح لحمل السحب الثقيلة من أعالي البحار، وكيف مررها بتيارات باردة، وكيف لققها بعواصف الرياح الهوج في جو السماء؟! ثم كيف هداها إلى حيث أمرها بإلقاء حملها؟! تبارك الله رب القدرة والرحمة. والماء هو الماء، ولكنه ينقسم إلى ما يصرف أنيا، وما يخترن في باطن الأرض. ﴿فَسَلَّكَهُمُ بَيْنَيعَ فِي الْأَرْضِ﴾ من الربيع إلى الخريف، ومن الشتاء إلى قيظ الصيف. ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مَخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾ فإذا بالماء الواحد يجعله الله نباتات مختلفة. ﴿ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتَرَّهٖ مُصْفَرًّا﴾ فحين تينع الثمار، وتيسس الحبوب، لا

(١) حبكه: شده وأحكمه.

(٢) وصفاء جمع الوصيفة: الجارية.

(٣) تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٤٦، بحار الأنوار: ج ٨ ص ١٢٨.

تستقر في مواقعها، بل تميل إلى الصفرة بعد الخضرة استعداداً لحصادها. ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهَا حُطامًا﴾
 يابساً تذره الرياح، والحطام ما يتفتت من النبات، أولاً ترون آثار القدرة والتدبير في كل هذه
 الدورة الحياتية السريعة؟! ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ يعرفون الله من خلال آياته،
 ويعرفون صنع الله فيما يأتي من خلال صنعه فيما مضى، ويعرفون سنة الله الواحدة في الخلق
 فكما تمر النباتات بالدورة الحياتية يمر الإنسان بالدورة ذاتها، وعليه أن يستعد للرحيل، ويتزود
 للمسير بالتقوى، ويأخذ من دار الغرور لدار الجزاء.

وكلمة أخيرة: إن هذه الدورة النباتية تعكس النبات في حالتين: عندما يزهو في اخضراره،
 وحينما يكون حطاماً. إنه النبات ذاته يمر بحالتين، كذلك الإنسان قد يكون في ذروة إيمانه وقد
 يكون في حضيض الكفر. هل يستويان مثلاً؟!.

الله نزل أحسن الحديث

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ
 لِلْقَلْبِ سِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٢﴾ اللَّهُ نَزَلَ
 أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي ^(١) نَقَشِعُرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ
 يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى
 اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَآلَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَفَمَنْ
 يَنْقُيُ بُوْجُوهِهِمْ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ
 تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا
 يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾
 ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ^(٢) وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ
 هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾﴾

هدى من الآيات:

من تجليات الإعجاز البلاغي في كتاب ربنا أنه مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا، ومن معاني المثاني أنه يتابع سلسلتين من الأفكار متداخلتين يتحدث عنهما معا في سياق آياته بنظم دقيق ومنهج متين، ذلك أنه من الله الذي لا يشغله شيء عن شيء.

(١) مثاني: جمع مثني أي إن قصص هذا الكتاب وإخباراته وأحكامه تذكر مثني مثني في قوالب مختلفة للتركيز في الأذهان.

(٢) متشاكسون: التشاكس التمانع والتنازع، وأصله من الشكاسة وهو سوء الخلق والاختصاص.

وهنا نجد السياق في ذات الوقت الذي يتابع الحديث عن فوارق النمطين من الناس: فهناك من شرح الله صدره للإسلام، وهناك من قسا قلبه من ذكر الله، ويتقي بوجهه سوء العذاب، ويكذب بالله ليلقى جزاءه خزيا في الدنيا، في الوقت ذاته يبين خصائص القرآن وكيف تتلقاه النفوس الطيبة، وكيف يضرب الله فيه من كل مثل للناس لعلهم يتذكرون.

بينات من الآيات:

[٢٢] ما هي المعرفة، وكيف يتخلص البشر من رواسب الجهل، ولماذا نجد البعض يرتفعون إلى أعلى درجات الإيمان بينما يهبط الآخرون إلى الحضيض في الكفر؟.

للقرآن بصيرة واضحة في المعرفة تتلخص في أن محل العلم القلب، فإذا كان منسرحا ازداد معرفة وإيمانا، بينما القلب القاسي لا يتسع للمعرفة. ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ ما هو الصدر المنسرح بالإسلام؟.

الإسلام هو التسليم لله لسنن الله لشرائع الله وللحق أنى كان، فإذا شرح الله الصدر خشع له ولأن لكلمات الله ووسعها كما تخشع الأرض الطيبة لماء السماء، كما تلين التربة الصالحة لنبته مباركة، كما تستقبل الزهور النسيم العليل، بينما القلب القاسي كالصخرة الصماء لا يتسع لمعارف الحق، ولا يهتز لوابل السماء، ولا ينبت زهرة، ولا يستقبل نسمة. هكذا أوصى نبينا الأكرم ابن مسعود فقال عليه السلام له: «يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ فَإِنَّ النُّورَ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ انشَرَحَ وَانْفَسَحَ.

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلْ لِدَلِكْ مِنْ عِلَامَةٍ؟ قَالَ عليه السلام: نَعَمْ، التَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزُولِ الْقَوْتِ، فَمَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا قَصُرَ أَمَلُهُ فِيهَا وَتَرَكَهَا لِأَهْلِهَا»^(١).

﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ فبالنور الرباني يتصل صدر الإنسان بعالم الحقائق، فيتسع لها، وينشرح بها، ونور الله هو العقل المستضيء بالوحي، ولعل التعبير بـ ﴿عَلَى﴾ للإيحاء بأن المؤمن ماض على صراط مستنير، كقوله سبحانه: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٥]. ويمكن أن نستوحي من الآية أن للقلب حالتين: فهو ينغلق على ذاته فلا يرى إلا نفسه فيعيش فقط ضمن مصالحها وتمنياتها وأوهامها، ويريد العالم المحيط لذاته، فيكون قاسيا ومع الهوى متقلبا، وبالرغم والطبع متلبسا، لا يعترف بقانون، ولا يؤمن بسنة، ويكون مثله من يعيش في

(١) بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ٩٣.

بيت ويزعم بألا أحد يمكث فيه معه، فيفعل فيه ما يشاء، ويتحلل من كل التزام، وأما الحالة الأخرى فهي الخروج من زنزانة الذات إلى رحاب الحقيقة، حيث يعيش في عالم واقعي يعترف بوجوده، ويسعى للتعرف إليه و التكيف معه. إن مثل صاحبها كمن يدخل بلداً ويعلم أن فيه أناساً لا بد أن يعايشهم، وأن لهم قوانين لا بد من الالتزام بها، وهكذا لا يضيق ذرعاً إذا تعرف إليهم وعرف حقوقهم، بل إنه يستقبلهم بترحاب، و يخضع لنظامهم بلا تردد.

وإذا كانت الحالة الأولى تعكس الجمود والتخلف والجهل والفوضى، فإن الحالة الأخرى هي ذروة النشاط والرقى والعلم والالتزام. ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الله الذي وسعت كل شيء آيات رحمته وقدرته وعظمته، مع ذلك ترى قلوبهم قاسية من ذكره، فكيف سائر حقائق الخلق؟ رأيت من عمي عن ضوء الشمس هل يرى شمعة؟! كذلك حين قسا القلب عن ذكر الله فلا يرجى أن ينشرح لمعرفة شيء. ﴿أَوَلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ يحيط بهم الضلال المبين كما يحيط بأولئك نور الله.

[٢٣] من أبرز معالم شرح الصدر استقبال نور الله في القرآن، فلقد أنزل الله أحسن الحديث، اختصر الجمال والروعة والبلاغة والعلم والهدى والنور، وتجلّى فيه الرب حتى رأت فيه قلوب المؤمنين جمال ربهم كما رأت أعينهم جمال صنعه. ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ إنه مرآة تعكس روعة الخلق وجمال الخالق وأحسن الخلق وأنبأ الأعمال.. ﴿كِتَابًا﴾ منتظماً في وحدة متماسكة، مجموعاً إلى بعضه بتماسك لا ثغرة فيه ولا فطور، ولا تناقض ولا اختلاف: ﴿مُتَشَابِهًا﴾ بعضه يشهد على بعضه ويفسره ويبينه، وفي الوقت ذاته لا يرقى إلى كنه فهمه عقل، ولا ينفذ في غور علمه أحد، وكلما تلوت آياته استفدت علماً جديداً وهدى طارفاً، وما أوتيت من علم فهو بالنسبة إليك محكم، ولكن يبقى ما لم تؤت من علم كالمحيط الواسع لا تنهاه عجائبه ولا تنقضي غرائب. ﴿مَثَانِي﴾ فنجد فيه:

أولاً: مفارقات بين الخالق والمخلوق، بين الحق والباطل، بين المحسن والمسيء، كما يذكرنا بالمفارقات الظاهرة بين النور والظلام، بين الظل والحرور، وبين الحرية والعبودية، و. ولعل سورة الزمر قد بلغت الذروة في هذا التميز، بالذات بين الناس حيث تجلت فيها صفة (الفرقان) في معرفة الصالحين وتزليلهم عن سواهم.

ثانياً: مقارنات بين أزواج الطبيعة، بين الذكر والأنثى، بين السماء والأرض، البر والبحر، الإنسان والحيوان، الزيتون والأعناب، الفاكهة والأب وهكذا.

ثالثاً: شواهد وأمثلة، فما من حقيقة يذكر بها كتاب ربنا إلا وتثنى بتفسيرها ودليلها ومثالها، فما تتلو فيه من آية حتى تجد في السياق عادة أو في موقع آخر تبياناً لها، فإذا ذكرت

عاقبة المتقين ضربت لها أمثلة من جزائهم عند الله وانتصارهم في الدنيا، وإذا ذكرت من صفات المتقين واحدة ثنيت بشواهدا من حياة النبيين عليهم السلام، وإذا ذكرت حقيقة من حقائق التوحيد توالت شواهدا. فمثلا حين ذكر السياق شرح الصدر بالإسلام بين مثله في خشوع قلب المؤمنين لآيات الذكر. وهكذا أشارت الآيات التالية إلى أن القرآن ضرب للناس من كل شيء مثلا، فيكون المثل ثنية كل حقيقة مذكورة في القرآن.

هذه بعض معاني المثاني. ولأنه مثاني تشفع الحجة بالحقيقة فإن قلوب المؤمنين تصعق له، وتسري في أعصابهم رعشة الخشية، فتهتز تبعا - لذلك - جلودهم. ﴿نَقَشَعْرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ عندما تواجه النفس حقيقة أكبر من سعتها تندهش بها وتحصل لصاحبها قشعريرة، إما لاهتزاز الأعصاب أو لتجمع الدم حول القلب كما يحصل في حالات الخوف الشديد. ولأن هذا الفريق يخشون ربهم، ويعرفون شيئا من عظمتهم وكبريائهم، ويعلمون أن الكتاب رسالة الله إليهم، فلا تكاد قلوبهم تستقر لتجلياته الظاهرة في كتابه، ولولا أن الله يؤيدهم في تلك اللحظة بروحه لتصدعت قلوبهم كما اندك الجبل عندما تجلى الرب له أمام موسى فخر موسى عليه السلام صعقا، أرأيت تجلي الله للجبل كان أعظم من تجلياته في كتابه للرسول والمؤمنين. إنما المؤمنون توجل قلوبهم بمجرد ذكر الله، فكيف لا تصعق عندما تتلى عليهم رسالة الله إليهم، إنه الله يتحدث إليهم فكيف يصمدون، بلى؛ أنا وأمثالي الذين أحاطت الشهوات بقلوبنا لا نعرف ذلك، إلا إذا رفع الله الحجب واتصل القلب بنور الرب. ﴿ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ إذا ذهب آثار الصدمة، وتغلب العقل بتأييد الله على هول المواجهة، لانت الجلود تعبيرا عن خشوع القلب، واستعدادا لاستقبال ضياء الهدى.

وقال المفسرون: إن قشعريرة الجلد تعبیر عن خشيتهم من عذاب الله، أما حين يلين فإنه دليل على طمعهم في رحمة الله، وهكذا يعيش قلب المؤمن بين الخوف والرجاء. وقال الفخر الرازي: إن المقامين المذكورين في الآية: ﴿نَقَشَعْرُ - تَلَيْنُ﴾ لا يجب قصرهما على سماع آية العذاب والرحمة، بل ذلك أول المراتب، وبعده مراتب لا حد لها ولا حصر في حصول تلك الحالات. ثم تناول هذا المفسر الكبير الفرق بين حالة المؤمنين عند تلاوة الكتاب، وحالة الوجد الصوفية عند سماع أشعار الهجران والوصل، وقال: إن الشيخ أبا حامد الغزالي أورد مسألة في كتاب «إحياء علوم الدين» وهي أنا نرى كثيرا من الناس يظهر عليه الوجد الشديد التام عند سماع الآيات المشتملة على شرح الوصل والهجر، وعند سماع الآيات لا يظهر عليه شيء من هذه الأحوال، ثم إنه سلم هذا المعنى وذكر العذر فيه من وجوه كثيرة، وأنا أقول (أي الرازي): إني خلقت محروما عن هذا المعنى، فإني كلما تأملت في أسرار القرآن أقشعر جلدي، ووقف علي شعري، وحصلت في قلبي دهشة وروعة، وكلما سمعت تلك الأشعار غلب الهزل علي، وما

وجدت البتة في نفسي منها أثرا، وأظن أن المنهج القويم والصراط المستقيم هو هذا، ثم ذكر وجوها في بيان ذلك تلخص فيما يلي:

أولاً: إن تلك الأشعار لا تليق بمقام الخالق، وإن إثباتها في حقه كفر.

ثانياً: إن قائل القرآن هو الله عبر جبرائيل إلى الرسول إلينا، بينما قائل تلك الأشعار شاعر كذاب مملوء من الشهوة وداعية الفجور.

ثالثاً: إن مدار القرآن الدعوة إلى الحق، ومدار الأشعار الباطل^(١).

وأقول: إن تلك الأشعار تثير شهوات البعض، وتدغدغ عواطف الهوى المكبوتة لديهم، بينما تستثير آيات الذكر دفائن العقول، وتجلي القلوب من رين الشهوات، وكل إناء بالذي فيه ينضح.

﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ﴾ وإن أولئك الذين يبحثون عن سبل الزلفى إلى الله عبر الأشعار الجاهلية والطرق غير الشرعية لا يهديهم الله إليه، بل يضلهم لأنهم لم يتبعوا الوسيلة التي بينها لعباده.

﴿وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾ فمن شاء أن يهتدي إلى ربه سبيلا فعليه أن يتوسل به إليه، وبأوليائه الذين جعلهم وسائل رحمة، وألا يخترع لنفسه مذهبا فيضله الله، وأن يعلم أن الله يدل على ذاته بذاته، ولا شيء أظهر دلالة منه ولا شفيع إلا من بعد إذنه، وهكذا يخلص النية لربه، وحاشا لله أن يخيب ظن عبده به.

[٢٤] ويعود القرآن إلى مفارقتة بين من يتقي به في الدنيا فينجيه الله من عذاب النار، وبين من لا يتقي ولا يجد هناك شيئا يحتجز به عن النار، فتراه يضطر إلى اتقاء النار بوجهه. ﴿أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي عذاب هائل ذلك العذاب، حين تتميز جهنم غيضا، وتتفجر فيها النيران تفجرا، ويأتي المجرمون لا يملكون من الثواب ما يقيهم النار، فتعرض وجوههم لها، تلك الوجوه التي اعتزوا بها وبإثمها في الدنيا، وصانوها بأيديهم وبها يملكون. ﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ إن الفواحش التي يرتكبها الظالمون في الدنيا تتجسد في صورة نيران ملتهبة وعقارب وحيات. أرأيت الذي يصنع القبلة النووية بيده ثم يفجر نفسه والبلاد كيف أنه حين يصنعها لا يتصور بسهولة هول عذابها، كذلك المجرمون حين يزنون أو يغتابون أو يأكلون أموالهم بينهم بالباطل أو يؤيدون الطاغوت لا يتصورون أي

(١) راجع التفسير الكبير: ج ٢٦ ص ٢٧٣ والعبارة أوسع.

عذاب شديد يكتسبونه ويعدون له لأنفسهم في يوم القيامة.

[٢٥] وكما هو في الآخرة كذلك في الدنيا، فمن بنى السد وطغى به عُذِّبَ به، كما انهار سد مأرب، ومن عبد الحجارة، أو اتخذ من الجبال أكناناً عُذِّبَ بها كما عاد وشمود، ومن عبد الماء أغرق فيه كقوم فرعون. ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ فمن كذب بآيات الله وصدف عنها أتاه العذاب من حيث لا يشعر، وعلينا أن نراجع قصص القرآن كيف عذب الله الأقسام، فهل كان يتصور فرعون أن موسى عليه السلام الذي رباه في بيته يكون فناء ملكه على يديه؟! كلا.. وهل كان يعلم فرعون وملؤه الذين عبدوا الماء، فكانوا يرمون في النيل بأجل فتياتهم لإرضائه، وكان فرعون يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته، وكانت حضارتهم قائمة عليه، هل كانوا يعلمون بأنهم سوف يغرقون في معبودهم وأساس تحضرهم. إن الذي يكذب بآيات الله يكون هلاكه بالقوة التي يعتمد عليها (يعبدها).

[٢٦] ﴿فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ لأنهم كانوا يستكبرون، ولا يعترفون بشيء غرورا، والآن يجب أن يلاحقهم الخزي والعار، هذا في الدنيا ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أكبر خزيا والماء، والإنسان يهرب من عذاب الدنيا فكيف لا يهرب مما هو أكبر منه؟!

[٢٧] وبعد ذلك يذكرنا الرب بأنه ضرب لنا الأمثال، من قصص الأنبياء وأممهم. وهي وقائع خارجية جسدت القيم التي يبشر بها القرآن وهذا المعنى المثل أي التطبيق الخارجي للحقيقة. ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ والتعبير ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ يدل على أن في القرآن إشارة إلى كل الحقائق، وذلك عبر أمثلة واقعية لها، فأنى تفكرت فيه مما يتصل بالخلق والخالق والصلة بينهما وصلة الخلق ببعضهم وغيرها مذكور في القرآن ومفصل بالأمثلة التي لا تقتصر على حياة الشعوب السابقين بل وتشمل إشارات إلى الطبيعة وأحوالها.

[٢٨] وبعد ذلك يأخذنا الرب إلى صفات ذلك القرآن الذي يضرب فيه من كل مثل، ويذكر له صفات ثلاث:

- ١- ﴿قُرْآنًا﴾: مقروءاً، يوصلنا بالماضي، ويفصل لنا الحاضر، ويرسم خريطة المستقبل.
- ٢- ﴿عَرَبِيًّا﴾: بلغة مفهومة، فأعرب الكلام أفصح عنه، ويقال أعرب فلان عن استيائه أي بينه، والعربي هو الذي يكون فصيحاً بليغاً.

- ٣- ﴿غَيْرِ ذِي عِوَجٍ﴾: ليس به انحراف يمنة أو شمالاً، شرقاً أو غرباً، ذلك أن من أسباب الانحراف الجهل والهوى والاستسلام للضغوط، وتعالى الله عن كل ذلك، وهكذا

يفصح القرآن عن الحقائق بصورة مباشرة.

﴿ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ وهذا هدف القرآن، أنه يريد منا أن نتقي الله ونخافه، ونعمل بمضمون التقوى من إصلاح دنيانا وأخرانا.

[٢٩] ومن أمثلة القرآن التي تقرب إلى أذهاننا قبح الشركاء اشتراك مجموعة في امتلاك شخص. ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّمُونَ ﴾ هل يستوي عبد يملكه أكثر من مالك وعبد يملكه رجل واحد؟! كلا.. لأن في الأول كل مالك يريد أن يُجَيِّره لحسابه على حساب الآخرين، وقد بين الباري ذلك في قوله: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [ص: ٢٤]. وقال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٢]. وقال تعالى عن استحالة الأشباه والأعضاء: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذَى لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١].

وهناك مثال من واقعنا: حيث تعيش بعض الدول المستضعفة في إطار ولاءات مختلفة فتتصارع عليها قوى الشرق والغرب، وقد يجري الصراع على أراضيها وبأيديها، ويكون بالتالي الغرم لها والمكاسب للأسياذ. وليست الآلهة التي تعبد من دون الله سوى رموز للقوى السياسية والاجتماعية التي تتصارع على استعباد البشر فتجر إليه الويلات، وما يخلصنا سوى التحرر من عبادتها والتمرد على سلطانها للنجاة من مشاكساتها وحروبها التي تطحننا اليوم طحنا.

﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ كلا.. إن الرجل الذي يقوده شخص واحد باسم الله ولا تتداخل فيه شهوات الآخرين ولا ضعفهم ولا مصالحهم يعيش دائما في حرية مستقيما في طريق واحد، وتعصف به الاختلافات، ولا تتحكم فيه الفوضى، ولا يواجه مشكلة تعدد الولاءات، إنه لا يخاف الصراعات ولا تنافس القوى عليه، إنه يعيش بعيدا عن أهواء الشياطين وأطماع الحكام. جاء في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «أَنَا السَّلْمُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ﴾»^(١).

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فلا يفرقون بين الذي يوحد الله ويخضع فقط لأوليائه ومن تستعبده قوى السلطة والثروة. وهكذا ضرب الله لنا مثلا للتوحيد من واقع الحياة الاجتماعية والسياسية، وميز بين نمطين من الحياة، حياة الاستقلال وحياة العبودية، وذلك تكميلا لبيان المفارقات في سورة الزمر.

(١) بحار الأنوار: ج ٢٤ ص ١٦٣.

أليس الله بكاف عبده

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ
تَخَصِّمُونَ ﴿٣١﴾ ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ
بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴾ (٣٢) وَالَّذِي
جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ مَا
يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ
عَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۗ وَيَخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ
دُونِهِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مِن مُضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾ وَلَٰئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِن أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ
هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾
قُلْ يَنْقُورِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
﴿٣٩﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ
فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

هدى من الآيات:

تهبط آيات القرآن كالصاعقة على القلب الغافل فتفجر فيه طاقات الفهم، وتثير فيه

دقائق العقل، من ذلك ما نجده في هذا الدرس حيث يهديننا إلى حقيقة يحاول ابن آدم إنكارها تكبرا وعلوا حتى أضحت تشبه في إنكار الناس لها الباطل، وتلك هي الموت الذي ينتظر كل حي، ولكن الموت هو أهون المراحل التي تنتظرنا، فما بعده أعظم، كالاختصاص يوم القيامة، ذلك لأن الإنسان لا يستطيع في ذلك اليوم حين يقف وحيدا أمام محكمة الحق أن يتهرب من الحقائق، فلا بد إذا أن نهتم بالمعايير الأخروية اليوم وقبل ذلك اليوم. وفي بداية سورة آل عمران قلنا: إن الإيمان بالبعث يمثل حجر الزاوية في فكر الإنسان المسلم، حيث يحافظ على توازنه، ويدعوه إلى الإيمان بحقائق خارج محيط ذاته وإنما هي المحور، وإذا آمن الإنسان بوجود محور في الحياة بحث عنه، وإذا بحث عنه وجده.

وهذا الدرس امتداد للدرس الماضي، حيث ذكرنا هنالك أن القلب الخاشع لله يهديه الله للإسلام، فيعترف بوجود الحق، بعكس القلب القاسي المنغلق على ذاته، الذي لا يعترف إلا بما يعيش داخله، فهو يتمحور حول ذاته.

وفي هذا الدرس يعرض القرآن مفارقة بين من جاء بالصدق وصدق به، ومن يكذب على الله ويكذب بالحق ويدّعي الأنداد لله، وبعد ذلك يعلن الله كفايته لرسوله رغم تخويف المشركين له بالذين من دونه، وأنهم لن يستطيعوا إضلال من هداه الله، ولا يستطيع الذين من دونه كشف الضر عنا أو منع الخير.

بيانات من الآيات:

[٣٠] من أبرز وأخطر مصيبات البشر انغلاق قلبه عن حقائق الخليقة، وإيمانه بمقاييس ذاتية، يقيم بها الأحداث والأشخاص من حوله، فكيف يتخلص الإنسان من هذه المصيبة التي تعم سائر أبناء آدم، وتعبير آخر كيف يتقي الإنسان شح ذاته، ويخرج من زنزانه نفسه الضيقة إلى رحاب الحق؟

لا ريب أن وعي الموت والنشور ثم الوقوف أمام محكمة الحق أقرب السبل للخلاص من هذه البلية، ذلك أن اعتقاد الإنسان بوجود مقاييس موضوعية ثابتة عند الله، وأنه سوف يعرض عليها بأفكاره وأقواله وأعماله، وسوف يحاكم وفق تلك المقاييس شاء أم أبى، كل ذلك يعيده إلى رشده، وينمي عقله على حساب هواه، ويجعله يبحث عن تلك المقاييس اليوم وقبل فوات الأوان.

هكذا يدعوننا الإيمان بالبعث إلى الإيمان بكل الحقائق، وهو كما أسلفنا حجر الزاوية

في بناء صرح المعرفة عند الإنسان، وقبل الإيمان بالبعث لا بد من وعي الموت. ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ فإذا مات الرسول ﷺ رغم عظمته وجلال مقامه فهل يبقى أحد منا؟! قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَرِّ مَنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٤]. ويبدو لي أن الخطاب ليس خاصا برسول الله ﷺ فكل من يقرأ القرآن معني بهذا الخطاب، لأن القرآن نزل على لغة: «إِيَّاكَ أَغْنِي وَاسْمِعِي يَا جَارَةٌ». هكذا تبعث هذه الآية في أنفسنا يقظة، وفي أعصابنا رعشة، وفي عقولنا إثارة، وفي أفئدتنا سكينته، فأبي هيبة عظيمة للموت، هذا الباب الذي لا يعود منه من دخله، ولا ينجو منه من هرب منه، وأين يذهب أعزتنا الذين نحملهم كل يوم إلى المقابر مرغومين، ونقف عند أجدانهم مرهوبين، ويهمس في آذاننا داعية الحق آنثذ قائلا بشعر منسوب إلى الإمام علي عليه السلام^(١):

وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول

ويقول الإمام علي عليه السلام: «لَوْ رَأَى الْعَبْدُ أَجَلَهُ وَسُرْعَتَهُ إِلَيْهِ أَبْغَضَ الْأَمَلَ وَتَرَكَ طَلَبَ الدُّنْيَا»^(٢).

[٣١] وهل تنتهي المشكلة عند الموت؟ كلا.. ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِمُونَ﴾ فخلافاتكم في الدنيا تنتقل إلى الآخرة، وربنا سبحانه هو الحكم يومئذ، والموازن والقوانين يومئذ غيرها في الدنيا، وعلينا أن نبحث عنها وأن نطبق حياتنا وفقها إن أردنا الحياة.

[٣٢] ومحور المعايير هنالك الصدق، وأظلم الناس لنفسه من كذب على الله وكذب بالصدق، ولكن كيف يكذب على الله؟ يزعم الإنسان حينما يقسو قلبه، وينغلق عن الحقائق، بأن ذاته هي الحق، ويكون مثله مثل ذلك لما سئل: أين مركز الدنيا؟ فقال: حيث يقف حماره، لقد كان يزعم هو والكثير من أمثاله بأنهم مركز الحياة، فالعالم يبدأ من حيث هم، وليس من حيث هي، ويتصورون أن الحق ما يرونه، والباطل ما يرفضونه، وهذا هو الكذب على الله، وحين يعرفون دين الله تراهم تبعا لهذه الحالة النفسية يحقون الباطل ويبطلون الحق، وهكذا يكذبون على الله افتراءا عليه. ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ وبيان الرسول لهذه الحقيقة شاهد على صدقه، إذ من يكذب على الله يهون على نفسه هذا الذنب ثم يرتكبه، بينما نرى الرسول بالعكس تماما يبين مدى جريمة الكذب على الله. وكثير من الناس يمارسون الكذب

(١) ديوان الإمام علي عليه السلام: ص ٣١٨. الصادر عن دار نداء الإسلام للنشر - قم، ١٤١١ هـ.

(٢) عيون الأخبار: ج ٢ ص ٣٩.

على الله وهم لا يشعرون، وذلك حين يقولون: هذا حلال وهذا حرام، دون سلطان من الله أتاهم. وجرم الكاذب على الله عظيم، ولا يعادله إلا تكذيب الصدق الذي يجيء من عند الله، إذ الإنسان مسؤول عن معرفة الصدق والتصديق به، ولا يجوز أن ينطوي على نفسه ويقول: من أين نعرف صدق هذا الداعية؟ ﴿وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ﴾ ﴿٣٠﴾ وجزاء هذا وذاك الإقامة في جهنم، لأنها معا كافران. ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ ويترك السياق الجواب عليهم لكي تقرأ ألسنتهم به.

[٣٣] وفي مقابل هؤلاء يقف الصادقون فحين يخرجون عن ذواتهم يرون الحق بوضوح، لأن مشكلة الذي لا يرى الحق انغلاق نفسه، فهل تدخل الشمس غرفة مغلقة مسدلة الستائر؟! كلا.. فعلى الإنسان أن يفتح صدره، ويزيل الستائر والحجب من ذاته، لكي يدخل نور الله أرجاء قلبه. ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ ﴿٣١﴾ ﴿جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ أي دعا إليه كالرسول، ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ أي التزم بما آمن، فلا يكفي الإيمان بصدق شيء من دون العمل بمضمون هذا الإيمان، والصديق هو الذي يؤمن في الأوقات الحرجة، حيث لا تسمح له السلطات ولا يؤيده الناس.

وجاء في تفسير مجمع البيان: «قيل الذي جاء بالصدق محمد ﷺ وصدق به علي بن أبي طالب عليه السلام.. وهو المروي عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام»^(١).

والصديق يتقي بصدقه عذاب الله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ القرآن عادة ما يربط بين الفكر والعمل برباط التقوى، والتقوى حقيقة تدور حولها كل الحقائق، وهذا ما تشير إليه الآية: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧].

[٣٤] وفي الجنة: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ لأنهم تركوا ما يشاؤون في الدنيا، فأهواؤهم كانت تدعوهم للخضوع إلى الطاغوت، والميل للمجتمع الفاسد، والانسياق وراء شهوة البطن والفرج.. وهكذا أعطاهم الله ما يشاؤون، أو لأنهم أعطوا للمحتاج ما يشاء أعطاهم الله ما يشاءون. وكلمة ﴿مَا﴾ تعني الإطلاق، فهم لا يتمنون على الله شيئا إلا أعطاهم. وقيل: إن ما عند ربهم يشاؤون، فقد أعد الله لهم نعيمًا في الجنة يشاؤون، ولا تعارض في المعنيين.

﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ بعد مرحلة التقوى يأتي الإحسان، والإحسان هو العطاء، ونساءل: هل يمكن أن يعطي الإنسان شيئا دون أن يخرج من قوقعة ذاته؟ كلا.. فالذي يعيش

(١) تفسير مجمع البيان: ج ٨ ص ٦٤٢.

في حدود نفسه وشهواتها لا يستطيع أن يعطي، وإنما يعطي من يفكر في حاجات الآخرين قبل حاجات نفسه، فالإحسان إذن أرفع مراحل التكامل البشري، فقد يكون الإنسان متقيا ولكن لا يعطي إلا بحساب، والمحسن موقن بالخلف فيستسهل البذل. والظاهر أن الإيمان والتقوى يكتمل بالإحسان، وهو أعلى المراحل في المسيرة الإيمانية.

[٣٥] ويبقى المتقون خائفين من سيئاتهم التي إن بقيت أكلت جانبا من حسناتهم، ولكن الله يطمئنهم حين يعدهم بغفرانها: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ إذا كان الخط العام للإنسان في الحياة سليما فإن هفواته تغتفر له، كما لو كانت استراتيجية القائد سليمة فإن أخطائه التكتيكية لا تؤثر عليه كثيرا، بعكس ما إذا كانت استراتيجية خاطئة فإن صواب خططه المرحلية لا ينفعه شيئا. وهكذا إذا كان الخط العام لحياة شخص سليما، فتولى الله ورسوله وأولي الأمر حقا، ونهض بواجباته في التحصن ضد الانحرافات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فلم ينصر ظلما، ولا خذل مظلوما، ولا أكل أموال الناس بالباطل، ولا أدلى بها إلى الحكام، وبالتالي اجتنب فواحش الذنوب، ثم ارتكب اللطم وهي الصغائر، أو حتى الكبائر بلا جحود ولا إصرار، ثم تاب إلى ربه متابا فإنه ترجى له مغفرة الله.

أما من كان خطه العام منحرفا فكان وليا لأعداء الله، معينا للظلمة على عباد الله، فإن كثرة صلاته و صومه لا تنفعه، كذلك لو عاش على الحرام حتى نبت لحمه وعظمه منه. ولعل المعيار الأساس في ذلك ألا تكون السيئة الصادرة من منطلق سيء، إذ قد يرتكب المرء ذنبا ولكن قلبه لا يزال مطمئنا بالإيمان فيمكن تدارك الأمر، ولكن الذي يرتكب الموبقات وهو جاحد بربوبية الرب، مستحل للمحرمات، فإن توبته إلى الله بعيدة. وتشجيعا لحالة الإحسان في الأمة ألغى الإسلام الضمان عن المحسنين الذين يقعون في الخطأ، فقال سبحانه: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١]. ومضت هذه الآية قاعدة فقهية استنبط العلماء منها أحكاما كثيرة حيث أسقطوا بها الضمان من الذين يريدون الإحسان ولكنهم يخطئون فيلحقون ضررا بالطرف الآخر، كمن أراد إنقاذ غريق فتسبب جهله بطريقة الإنقاذ إلى المساهمة في غرقه. ﴿وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

[٣٦] ومن العقبات التي تعترض طريق المؤمنين المحسنين خشية الناس، والخوف من مقاطعتهم و هجرهم، ولكن الله وعدهم بكفائتهم شر الناس، والله سبحانه هو الذي يحفظ السماوات والأرض أن تزولا، فكيف لا يحفظ عبده؟! ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ بلى؛ إن الله يكفي عبده شر جور السلاطين، وكيد الحاسدين، وبغي الظالمين. ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ بإثارة الرعب في قلبك ممن هو من دونه سبحانه، أن يضلوك عن سبيله. ﴿وَمَنْ

يُضِلُّ اللَّهُ فَعَالَهُمْ مِنْ هَادٍ ﴿ لا يعلمون أن المهيمن هو الله، وأن الأنداد من دونه، والسلطات الطاغوتية، والمجتمع الفاسد، و... لا تملك أي قوة، ولأنهم توجهوا إلى غير الله فقد سلب منهم الله نور الهداية فأصلهم.

[٣٧] ومرة أخرى يؤكد الله على فكرة الكفاية بقوله: ﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ﴾ أي لا توجد قوة قادرة على إضلال امرئ إذا أراد الله هدايته. ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴾ إن الله عزيز، ومن عزته انتقامه من الكفار، ومن مظاهر انتقامه إضلاله للمعاندین كما أن من مظاهر عزته هدايته للمحسنين.

[٣٨] ومن أمثلة عزة الله خلقه السماوات والأرض وتدبيره لهما: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ إن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وهما بيده، فلا تنظر إلى محيط دولة يحكمها مخلوق ضعيف، وتقول: هذا ربي. كلا.. فالذي خلق السماوات والأرض ربك وربها، وأنتما تحت سيطرته، وما يملك فهو له سبحانه. ﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِمْ ﴾ فلو اجتمعت كل سلطات العالم لتمنع عن أحد ضرر فيروس بسيط كفيروس الأيدز مثلا أتراهم يقدرون؟ كلا.. ﴿ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِي ﴾ فلو شاءت إرادة الله إنزال الماء من السماء على بلد معين، وأراد طاغوت هذا البلد منعه فهل يستطيع؟! كلا.. إن مشكلة الإنسان هو خضوعه النفسي للطاغوت، وإذا لم يخضع له نفسيا فهو لا يستطيع أن يفعل شيئا. ﴿ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ فالله يكفيني، وعليه توكلني. وهذه الآيات الثلاث تسلية للرسول ومن يحمل رسالة ربه ألا يهن أو يخاف من الكفار ومن يدعون من دونه، فقد ضمن الله ما يلي:

- ١- كفايته للرسول ومن يحمل رسالته من بعده من تخويف الكافرين له.
- ٢- إنه سبحانه يضل الكافرين ومن يدعون من دونه، ولن يهديهم سواء السبيل.
- ٣- إن الله سوف يهدي الذين آمنوا حين يتمسكون بهداه، ولن يضلهم أعمالهم.
- ٤- إن الله عزيز ذو انتقام، لا يرد بأسه عن الذين كفروا، فسوف يأخذهم أخذ عزيز منتقم.
- ٥- إن الله حين يريد بالمؤمنين خيرا فلن تستطيع قوة أن تهزمهم، وإن حمايتهم وحسبهم وكفايتهم على الله، لأن الله أراد ذلك.

[٣٩] وحين يطمئن الله الرسول يأمره بتحديثهم. ﴿ قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ هذا التحدي من الرسول ﷺ ينبع من روح الاطمئنان

بسبب حماية الله وكفايته وحسب، وهذه الروح يجب أن يتحلى بها الرساليون، ويقولون كما قال الرسول ﷺ: يا قوم! اعملوا ما شئتم، وامكروا ما شئتم، واذلموا ما شئتم، واقتلوا ما شئتم، إننا ماضون على الطريق فسوف تظهر النتائج سريعا.

[٤٠] وهناك تعلمون: ﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ ففى محكمة العدل الإلهية يتقرر من الصالح ومن المفسد، فهناك الميزان الحق، والمقاييس السليمة.. وتذكرة القرآن بذلك اليوم تحقق التعادل فى النفوس السليمة. فلا تأبه بالمعايير المادية الخاطئة.

[٤١] إذن، فمن اهتدى بالكتاب فقد أمن يوم الفزع الأكبر، ومن ضل فقد ضل على نفسه، وهو الخاسر الوحيد، إذ يخسرون فى يوم القيامة أنفسهم وأهليهم. ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ القرآن هو ذلك المقياس يوم القيامة، وسيأتى مجسدا يوم القيامة، فلا بد أن نجعله مقياسا لنا فى الدنيا. ﴿فَمَنْ أَهْتَكَدَتْ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ فالهدى له، والضلالة عليه. ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ كل إنسان لا بد أن يواجه مصيره بنفسه، ويختار طريقه بإرادته، ويتحمل مسؤولية اختياره، ولا أحد يتحمل مسؤولية أحد، حتى الرسول ليس وكيلا عن قومه، إنما هو نذير.

قل لله الشفاعة جميعا

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٢﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٤﴾ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٨﴾ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ قَدْ قَالَمَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٢٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن هُنَّوَلَاءَ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٢١﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٢﴾

هدى من الآيات:

إن آيات الله في الكون التي يشير إليها هذا الدرس، ليست فقط دليلا للإنسان على وجود الله، بل طريقا إلى معرفته المعرفة الأسمى أيضا. وعلى الإنسان أن لا يكتفي بدرجة من الإيمان بل يتابع مسيرته التكاملية حتى يصل إلى مرحلة العرفان، وللعرفان أيضا درجات، فكلما تفكر الواحد في آيات الله في الآفاق وفي نفسه، والتحوّلات والتغيرات التي تحدث عنده، ازداد يقينا ومعرفة، حتى يبلغ الحد به أن يقول: «لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا أَرْدَدْتُ يَقِينًا»^(١)، كما قالها سيد العارفين الإمام علي عليه السلام.

بيانات من الآيات:

[٤٢] تقارن الآية الأولى بين النوم واليقظة، وبين الموت والحياة عند الإنسان، فكما لم يكتشف العلم لغز الموت، فإنه لم يكتشف لغز النوم أيضا، وهما أخوان، ولكن بينما ينام الإنسان بخروج جزء من روحه، أو حسب تعبير بعض المفسرين (خروج نفسه وبقاء روحه)، فإن كل روحه تخرج بالموت. ولو فسرنا كلمة النفس بالعقل، فلا ريب أنه في حالة النوم يعيش البشر سباتا عقليا. ويذكرنا الله بأن الله هو الذي يسلب نفس الإنسان ويأخذها في حالتين: حالة النوم، وحالة الموت، فالتى يسلبها في حالة النوم يردها على صاحبها عند اليقظة، بينما يدع تلك الأخرى عنده إلى يوم البعث.

وفي الحديث عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَنَامُ إِلَّا عَرَجَتْ نَفْسُهُ إِلَى السَّمَاءِ وَبَقِيَتْ رُوحُهُ فِي بَدَنِهِ وَصَارَ بَيْنَهُمَا سَبَبٌ كَشُعَاعِ الشَّمْسِ فَإِذَا أَدِنَ اللَّهُ فِي قَبْضِ الْأَرْوَاحِ أَجَابَتْ الرُّوحُ وَالنَّفْسُ وَإِنْ أَدِنَ اللَّهُ فِي رَدِّ الرُّوحِ أَجَابَتْ النَّفْسُ وَالرُّوحُ»^(٢)، وفي حديث آخر قال الإمام الصادق عليه السلام: «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي اخْتَبَسْتُ نَفْسِي عِنْدَكَ فَاخْتَبَسْهَا فِي مَحَلِّ رِضْوَانِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَإِنْ رَدَدْتَهَا إِلَى بَدَنِي فَارْزُدْهَا مُؤَمِّنَةً عَارِفَةً بِحَقِّ أَوْلِيَائِكَ حَتَّى تَتَوَفَّاهَا عَلَى ذَلِكَ»^(٣).

وربنا في هذه الآية يقول: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ وفي اللغة توفي بمعنى أخذ الشيء وافيا. ﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ تلك النفس التي لم تمت يتوفاها الله عند النوم. ﴿فِي مَسْكُ الْتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ ولا يدعها تعود إلى الجسد، ولعل الآية تشير إلى

(١) بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٢٠٩.

(٢) بحار الأنوار: ج ٥٨ ص ٢٧.

(٣) الكافي: ج ٢ ص ٥٣٦.

أن للنفس ولها بالجسد وتريد العودة إليه، ولكن الله يمسكها إمساكا. ﴿وَيُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أما النفس التي لم تمت بل نامت فإنه تعالى يأخذها ثم يعيدها إلى صاحبها لفترة معينة هي حلول أجله. فإذا حل سلبها منه دون عودة إلا عند البعث.

فما هذه الروح؟ هل هي كامل الروح؟ أم شعاع منها؟ أم شيء آخر؟.

في الواقع إن مسائل الروح لا تزال بعيدة عن إفهامنا. والآية تشير بوضوح إلى الموت وطبيعته، ونحن لم نموت ولم يعد إلينا من مات ليخبرنا عن واقع الأمر، ولكننا ننام، وحيث نخبرنا الرب بأن الموت مثل النوم نستطيع أن نتعرف إليه نسبيا من خلاله.

ويقتبس لقمان من هذه الفكرة حكمة فيقول لابنه وهو يعظه بالموت: «يَا بُنَيَّ إِنَّ تَكُ فِي شَكٍّ مِنَ الْمَوْتِ فَارْفَعْ عَنْ نَفْسِكَ النَّوْمَ وَلَنْ تَسْتَطِيعَ ذَلِكَ وَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِنَ الْبَعْثِ فَارْفَعْ عَنْ نَفْسِكَ الْإِنْتِيَاءَ وَلَنْ تَسْتَطِيعَ ذَلِكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَكَّرْتَ فِي هَذَا عَلِمْتَ أَنَّ نَفْسَكَ بِيَدِ غَيْرِكَ وَإِنَّمَا النَّوْمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا الْيَقَظَةُ بَعْدَ النَّوْمِ بِمَنْزِلَةِ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ»^(١).

وفي الحديث النبوي المستوحى من هذه الآية الكريمة: «الْتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ وَلَتَبْعُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ»^(٢). فلماذا نحن نتعجب من البعث والنشور، بينما لا نتعجب من اليقظة بعد النوم؟! أليس القادر على إيقاظ النائم من نومه بقادر على أن يعيد إلى الميت الحياة؟!.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ولعل المعنى الحقيقي لكلمة التفكير هو تحريك المعلومات وربطها ببعضها وتحليلها، والذين يفعلون ذلك يصلون إلى مغزى الموت والنوم، ويعرفون من وراء التحول من يحول، ومن خلال التدبير من يدبر وهو الله سبحانه وتعالى. وإنهم يعرفون من خلال ذلك الشيء، أن القدرة المهيمنة على نهاية حياة الإنسان، هي التي يجب أن تعبد حقا.

[٤٣] أما الشفعاء المزعومون من دون الله الذين لا يملكون الموت ولا الحياة، وهما أهم قضيتين في حياة الإنسان، فلا يحق لهم أن يتحكموا في حياته، ولا أن يخضع هو لهم أبدا. ﴿أَمْ أَلْخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾ وللشفعاء المرفوضين عند الله تفسيران:

الأول: أنهم الشركاء من دون الله، وهم رموز القوى المؤثرة في حياة البشر، كسلطان القوة والمال والشهرة. وينفي القرآن أية قيمة لهذه القوى عند الله، فلا يزعم صاحب السلطان

(١) بحار الأنوار: ج ٧، ص ٤٢.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧، ص ٤٧.

والغنى والشهرة أن ميزته في الدنيا تستمر إلى الآخرة. بل إنه يأتي ربه يومئذ فردا فقيرا مغمورا، ولا يزعم الواحد منهم كما زعم صاحب الجنتين إذ قال لصاحبه وهو يحاوره: ﴿مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودَتْ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿[الكهف: ٣٥-٣٦].

الثاني: أنهم الذين يزعم البشر أن باستطاعته التهرب من المسؤولية بسببهم، وذلك بإلقاء مسؤولية ضلاله وانحرافه عليهم، كأن يلقي بمسؤولية انحرافه وضلاله على والديه، أو السلطات الحاكمة، أو المجتمع.

ولكن الله ينسف فكرة الشفاعة عموما فيقول: ﴿قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَآ يَمْلِكُونَ شَيْئًا﴾ كالنفع والضرر أو الموت والحياة، أو أقل من ذلك. لأن الملك كله لله عز وجل. ﴿وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ لأنهم لو كانوا يعقلون لم يكونوا ليأمروا بما يخالف رضى الله تعالى. فهم إذن لا قوة لهم ولا علم. ومن يكون هكذا لا يكون شفيعا.

[٤٤] إن الشفيع الحقيقي هو الله الذي بيده ناصية كل شيء، وإذا كان ثمة آخرون فإنما يشفعون بإذنه. ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ فإذا أراد البشر أن يفر من عذاب الله، فليهرب إليه تعالى، فليس من ملجأ منه إلا إليه كما قال ربنا: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ وكلنا يخشى من ذنوبه ولكن لن نجد غافرا للسيئات التي احتطبناها سوى الله. ومن عادة البشر أنه إذا أذنب ذنبا حاول تبريره، أو اخترع لنفسه شفيعا يزعم أنه سوف يخلصه من ذنبه، والله يقول: لا، لماذا تذهب هنا وهناك؟! تعال إليّ، حتى ولو كنت مذنبا تعال، فأنا الذي أخلصك من الذنب، لا أولئك الشفعاء، ولا تلك التبريرات. ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ فالله هو الشفيع حقا، لأنه هو السلطان في السماوات والأرض، فهو الذي يدبر الأمور اليوم وإليه المصير حيث السحاب الدقيق والجزء الأوفى.

[٤٥] ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، ويحاولون التهرب من المسؤوليات، ويعرفون أنه إذا كانت الآخرة أمرا واقعا فإنهم سوف يحملون عبء الأمانة، لكل ذلك تراهم يشمئزون فحربهم لفكرة الآخرة إنما هي بدافع نفسي، فهم لا يحبون القيامة لأنهم لا يحبون المسؤولية، والمثال على ذلك: إذا قيل لمجرم: جاء الشرطة يشمئز قلبه، لماذا؟ لأن الشرطة سيأخذونه إلى المحكمة، ومن ثم الجزاء العادل، وأما الرجل المظلوم، الذي يسمع وهو بين يدي من يظلمه، أن جاء الشرطة تراه يحمد ربه، لماذا؟ لأنه سوف يتخلص من يد الظالم.. وهكذا المؤمنون يشتاقون إلى الآخرة، لأنهم يعرفون أن هناك الجزاء الأوفى لحسناتهم، بينما الكافرون تشمئز قلوبهم، إذا ذكر الله وحده،

لأنهم يفتشون عن إله يخلصهم من رب السماوات والأرض، ويخلصهم من ذنوبهم وسيئاتهم. ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ﴾ فإذا كانوا يتحدثون عن الآباء، والقيم الفاسدة، والشفعاء الموهومين، فإنهم يرتاحون نفسياً. وتجد هذه الآية تطبيقها في كل إنسان، خصوصاً في العالم المتخلف، حيث لا نحب نحن البشر الاستماع إلى من يحدثنا عن مسؤولياتنا، أما إذا تحدثوا إلينا عن تبرير وضعنا الفاسد وإلقاء المسؤولية على الدول أو على الخطوط، أو على القضاء والقدر، فإننا نستمع مرتاحين، والسبب هو أن مثل هذا الكلام لا يحملنا المسؤولية.

[٤٦] وفي مواجهة هذا الانحراف الكبير والضلال البعيد يتوكل المؤمن على الله ويدعوه ضارعا ليثبت فؤاده حتى لا يتأثر باشمئزازهم من ذكر الله، وفي ذات الوقت يتحدثهم بالمزيد من ذكر ربه. ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ حين ينشق شيء يقال انفطر، والله شق العدم بالخلق فإذا بالسماوات والأرض تخرجان من ضميره. ومن معاني الانفطار أن السماوات والأرض لم تكونا فكاتنا مرة واحدة، فأبدعهما من غير مثال يحتذي به، ومن معانيه أنها كانتا رتقا ففتقهما بقدرته. ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ﴾ إن تعميق الإحساس برقابة الله في نفس الإنسان، وأنه هو الحاكم بين عباده، يجعله لا يعصيه، لأنه لا يمكن له الكتمان عليه أو الكذب عليه يوم القيامة. وإذا كان هو الحاكم بين عباده فما هو دور الشركاء الذين يتخذ منهم الكافر شفعاء، ويتشبث بهم هرباً من المسؤولية؟! علماً بأن محكمة الله آتخذ تحكم بين الناس بالحق. ﴿فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ فهناك الكلمة الفصل، التي لا ريب فيها، ولا تلبس، ولا تحيط بها ضلالات الهوى، وتبريرات الشهوات، وكلما تفكر الإنسان في ذلك اليوم، وفي ميزان الحق الذي ينصب فيه، تباعد عن محورته ذاته، وتحصن ضد قسوة القلب وانغلاقه دون فهم الحقائق.

[٤٧] فمن كفر بالله وظلم نفسه أو الناس هلك ولا تنفعه ثرواته شيئاً. ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ وفي آية أخرى يقول الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ [آل عمران: ٩١]. بلى، قد يبيع المرء نفسه بثمان بخس فيشتري جهنم بغيبة أو بكذبة، وما أبخس هذا الثمن إذا كانت النار عاقبته! وهكذا يهون علينا القرآن شأن الدنيا حتى لا نتخذنا زخارفها ولو كانت الأرض كلها بأيدينا فهي تعف عنها أنفس المؤمنين بالآخرة، لأن عذابها لا يزول بافتداء كل الأرض ومثلها معها، فما شأن بيت معمور فيها أو زوجة حسناء أو منصب بسيط؟!.

﴿وَبَدَأَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ لأن كتابهم آنذاك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها مما لم يكونوا يتوقعونه ولم يحتسبوا أن الأمر بهذه الدقة وبهذه الجدية، وفي الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «اتَّقُوا الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّهَا طَالِبًا يَقُولُ أَحَدُكُمْ أُذُنِبُ وَأَسْتَغْفِرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَنَكَتُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْتَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾»^(١). ويبدو من خلال الآية أن الإنسان قد يتصور أن مجرد ذنوبه البسيطة قد لا تسبب له دخول النار، ولكن الحقيقة شيء آخر، إذ تجتمع الذنوب إلى بعضها حتى تكون كالجبل على قلبه. وفي الحديث عن الإمام أبي الحسن عليه السلام: «لَا تَسْتَكْبِرُوا كَثِيرَ الْخَيْرِ وَلَا تَسْتَقِلُّوا قَلِيلَ الذُّنُوبِ فَإِنَّ قَلِيلَ الذُّنُوبِ يَجْتَمِعُ حَتَّى يَكُونَ كَثِيرًا وَخَافُوا اللَّهَ فِي السَّرِّ حَتَّى تُعْطُوا مِنْ أَنْفُسِكُمُ النَّصْفَ»^(٢).

[٤٨] ﴿وَبَدَأَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا﴾ فالسيئات التي مكروها في الحياة الدنيا بدت لهم على حقيقتها. إذ إن النفس الأمارة والشياطين من الجن والإنس كل أولئك يزينون للبشر سيئات أعماله، حتى تخفي ظاهر سوءاتها وتبدو لهم أنها حسنة، وذلك بإظهار حسناتها، بيد أنها في القيامة حيث تبلو السرائر تظهر سيئات أعمالهم التي اكتسبوها.

وقد تشير الآية إلى تجسد الأعمال، حيث تصبح السيئات عقارب وحيات ونيران ملتهبة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ أي أحاط بهم. ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ فالرسالة ذاتها التي استهزؤوا بها أهلكتهم، فالقرآن في يوم البعث يقود من اتبعه هنا إلى الجنة هناك، ويسوق من تولى عنه هنا إلى النار هناك. وهكذا كل رسالات الله.

[٤٩] ويمضي السياق قُدماً في بيان أن الثروة ليست قيمة مطلقة لأنها ليس فقط لا تغني شيئاً عن عذاب الله في الآخرة، بل ولا عن بلائه في الدنيا حينما تحيط بالإنسان الضراء فتراه يدعور به، ولكنه لا يلبث أن ينسب النعم إلى ذاته، ويزعم بأنه إنما حصل عليها بعلمه. كلا إنها من عند الله ولكنها ليست دليلاً على كرامته عنده، بل هي مجرد فتنة يمتحن الله بها خلقه.

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ وهذه الآية تكمل الآية الثامنة من هذه السورة، حيث إن الإنسان هناك نسب النجاة إلى الأنداد بينما هنا نسبها إلى نفسه، والفرق واضح، ففي المرة الأولى أله غيره، وفي الأخرى أله نفسه، واعتقد أن ما خوله الله به من نعمة إنما هو من ذاته. ولأن السياق هناك كان في مقام نفي الأنداد فقد

(١) الكافي: ج ٢ ص ٢٧٠.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٠، ص ٣٤٦.

عالج حالة الشرك بهم، بينما السياق هنا - فيما يبدو - ينفي قيمة الثروة فإنه عالج عبادة الذات والزعيم بأن ما حصل عليه من النعم كانت بعلمه. وتذكرنا الآية بما قاله قارون: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ﴿﴾ [القصص: ٧٦-٧٨].

﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لماذا قال ربنا أولا ﴿نِعْمَةٌ﴾ وهي صيغة مؤنث حيث استخدم ضمير المذكر ثم عاد إلى صيغة المؤنث؟.

لعل الجواب: أن الأصل في السياق استخدام صيغة المؤنث وإنما انصرف عنه في قوله: ﴿أُوتِيتُهُ﴾، لبيان أن الله إنما خوّله شيئاً من النعمة ذلك أن الإنسان يتصور أنه حاز على النعمة جميعاً بينما لم يخوّله الله إلا شيئاً بسيطاً منها، فإذا هو بهذا القليل يطغى فكيف بكل النعم. ويشير السياق إلى أنه ينبغي ألا يرى الإنسان أن النعمة خير له.. بل قد تكون فتنة وابتلاء، بل قد تكون استدراجاً من الله له، ففي الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: «يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعْمَهُ وَأَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحْذَرُهُ»^(١). وقال عليه السلام: «كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَمَغْرُورٍ بِالسُّرْرِ عَلَيْهِ وَمَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ وَمَا ابْتَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَحَدًا بِمِثْلِ الْإِمْلَاءِ لَهُ»^(٢).

وأمرنا الإسلام بأن نكون على حذر شديد من النعم لكي لا نغرّنا، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أَيُّهَا النَّاسُ لِيَرْكُمُ اللَّهُ مِنَ النِّعْمَةِ وَجَلِيلَ كَمَا يَرَاكُمْ مِنَ النِّقْمَةِ فَرِقِينَ إِنَّهُ مَنْ وَسَّعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرِ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجاً فَقَدْ آمِنَ مَخُوفاً وَمَنْ ضَيَّقَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرِ ذَلِكَ اخْتِبَاراً فَقَدْ ضَيَّقَ مَأْمُولاً»^(٣). بل يجب أن يكون خوف الإنسان من الغنى أشد من خوفه من الفقر، ومن الصحة أشد من خوفه من المرض، فقد وضع الله سبحانه الحرج عن المريض، ولم يكلف الله نفساً إلا بما آتاها بينما صاحب العافية والثروة تلزمه مجموعة كبيرة من الحقوق لو قصر فيها استحق العذاب، وفي الحديث: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ الْفَقْرُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْغِنَى، وَالْمَرَضُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الصِّحَّةِ (العافية)»^(٤).

[٥٠] وفي التأريخ عبرة فلقد أهلك الله من القرون من كان يملك الثروات الطائلة،

(١) نهج البلاغة: حكمة: ٢٥.

(٢) نهج البلاغة: حكمة ١١٦.

(٣) نهج البلاغة: حكمة ٣٥٨.

(٤) الدر المنثور للسيوطي: ج ٤ ص ١١٦ عن ابن مسعود قريب من المعنى.

ويزعم أنها تمنحه الحرية في التصرف حيث يشاء، والتهرب من مسؤولية أعماله السيئة، وقد قال مثل قول هؤلاء أنه حصل على الثروة بعلمه فهو قادر على دفع الضرر عن نفسه. ﴿قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ فأوغلوا في المعاصي اغترارا بالنعم. ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

[٥١] لقد اعتمدوا على مكاسبهم المادية، وزعموا أنها تحل لهم السيئات، أو لا أقل يقدرّون على دفع العقاب عن أنفسهم ولكن هيهات. ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ ولزمهم عقاب ما اجترحوا من الذنوب وتلك سنة الله تجري في من يأتي كما جرت في من مضى. ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ جزاء للسيئات التي اكتسبوها. ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ أي لا يعجزون الله إهلاكهم، أو إحضارهم إلى جهنم.

[٥٢] لقد زعموا أن علمهم كان سبب مكاسبهم، فرد عليهم القرآن:

أولاً: ماذا تغني مكاسبكم عن العذاب.

ثانياً: بأن الرزق من عند الله.

ويبدو أن الرزق يختلف عن الكسب، فالرزق هو ما يعطيه الله سواء بسعي أو بدون سعي، والكسب هو الذي يحتاج إلى سعي، فكل كسب رزق، وليس كل رزق كسباً، والنعم الأولية الفطرية هي رزق من الله مثل السمع، والبصر والفؤاد، والقوة، والشباب. ولو لم يكن رزق الله هل كان يقدر الإنسان على الكسب؟ لو لم يعطك الله السمع والبصر والفؤاد هل كنت قادراً على السعي وراء رزقك؟ ولا تحصى نعم الله التي توفر للإنسان فرصة لكسب ومن دون واحدة منها لا يقدر عليه فهل بعد ذلك يصح الادعاء بأن علم الإنسان هو سبب غناه؟! كلا.. ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أما غير المؤمنين فتراهم ينسبون الرزق لكل شيء سوى الله. فترى الواحد منهم يربط رزق الله بنفسه، حتى يعتقد أنه هو الذي رزق نفسه، أو يربط رزق الله بالنجوم، فالنجوم هي التي رزقته، ولكنه ليس مستعداً أن يقول: بأن الله هو الذي رزقني، لأنه لو قال لكان عليه أن يؤدي حقوقه ويلتزم بالمسؤوليات.

إن الله يغفر الذنوب جميعا

﴿ قُلْ يَتَعَبَّدُونَ الَّذِينَ أَنشَرُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا
 مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾
 وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ
 لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ
 مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾
 أَن تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ
 السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُنْقِذِينَ
 ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَذُّبِكُ أَيَّتُهَا الْمَكْتُوبَةُ
 وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ
 اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

هدى من الآيات:

يذكرنا ربنا في آيات هذا الدرس برحمته الواسعة، وإلى أي مدى يمكننا الاستفادة منها.
 أوليس الله أنعم علينا برزقه الواسع، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟!!

أوليس الله دعانا للاستفادة من رحمته، وأن لا نقنط منها حين نسرف على أنفسنا بالذنوب؟!!

بلى؛ ولكن طالما تحول بيننا وبين رحمة ربنا العقبات النفسية كأسرافنا على أنفسنا بالذنوب،
 وقنوطنا من رحمته تعالى بسببها، وهكذا بعض العقبات الاجتماعية التي تنتهي إلى ذات المشكلة.
 وقد جاء هذا الدرس ليعالج جانبا من المشاكل النفسية والاجتماعية عند الإنسان.

بينات من الآيات:

[٥٣] كانت آيات الدروس الماضية شديدة على من اتخذ من دون الله ندا أو شفيعا، أو احتسب الرزق من علمه، حتى تكاد تتفجر لهبا، والذين يتلون الكتاب حق تلاوته توشك قلوبهم أن تتصدع من وقع آيات الزمر عليها، ليس فقط لنفاذ بلاغتها، وقوة صعقاتها المتتالية، وإنما أيضا لبيان جدية الحساب، ومدى دقته مما يضيق الأمر على البشر بحيث لا تتخلص نفس منها، فحتى الصالحون من عباد الله قد يقعون في خطأ نسبة الرزق إلى علمهم أو الزعم بأن هناك من يشفع لهم من دون الله أو يشوب قلوبهم ما يتنافى ونقاء نياتهم. ولعل خطر اليأس من روح الله كان قريبا من قلوبهم عند تلاوتهم هذه الآيات أكثر من أي وقت آخر، فجاءت هذه الآية التي هي الأرجى بين آيات الرحمة في الكتاب لإعادة التوازن إلى نفوسهم. أوليس قلب المؤمن يعيش بين شدة الخوف وشدة الرجاء؟ ﴿قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ إنها قمة في الحرمة، أن يدعو الرب المسرفين من خلقه بهذه الكلمة (عبادي) التي تختلف عن كلمة (عبد) حيث يختص الخطاب بها بالعباد الصالحين عادة، لكنها هنا تشمل - كما رحمة الله - حتى الذين تجاوزوا الحدود، فلم يلتزموا بالشرائع الإلهية، بل وأسرفوا في المعاصي والذنوب، إلا إن الله لم يطردهم عن باب رحمته التي وسعت كل شيء، إنما فتحه لهم على مصراعيه، ودعاهم إلى التوبة، كما نهرهم عن القنوط واليأس. ﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ قالوا: القنوط بذاته هو اليأس من الرحمة، فلما أضيف إلى الكلمة: ﴿مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ كان تأكيدا للأمر.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ كل الذنوب بلا استثناء، وإذا كان في آيات الرجاء في القرآن بعض الاستثناء فإن كلمة ﴿جَمِيعًا﴾ هنا بعد كلمة ﴿الذُّنُوبَ﴾ التي هي أصلا للعموم، تزيد الجملة سعة، مما يشمل الكبائر كالزنا والغيبة، أو القتل وخدمة الظالمين، وأظن الآية تعني بالخصوص الذنوب القلبية، التي تقرب من الشرك بالله، وانعدام الخلوص في الدين، مما سيق في آيات هذه السورة.

وفي الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَا أَحَبُّ أَنْ لِي الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِهَذِهِ الْآيَةِ»^(١). وقال أمير المؤمنين عليه السلام وهو يؤكد التفسير المتقدم للآية: «مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَوْسَعُ مِنْ ﴿قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾»^(٢).

وفي نهاية الآية نفسها نجد تأكيدا على رحمة الله، ودليلا على سعتها وشمولها إذ يقول

(١) مجمع البيان: ج ٨، ص ٦٤٨.

(٢) المصدر السابق: ص ٦٤٨.

تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ وقد تأكدت رحمة الله في هذه الآية ثلاث مرات:

الأولى: عند قوله تعالى ناهيا عن اليأس من الرحمة ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾.

الثانية: عند تعميمه للغفران بأنه لا ينحصر في نوع من الذنوب ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾.

الثالثة: عندما وصف نفسه في نهاية الآية بأنه ﴿الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

وهنا دعنا نقرأ هذه الرواية عن رحمة الله لنزداد ثقة ورجاء في غفرانه تعالى: «دَخَلَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَاكِيًا فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: مَا يُبْكِيكَ يَا مُعَاذُ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِالْبَابِ شَابًا طَرِيَّ الْجَسَدِ نَقِيَّ اللَّوْنِ حَسَنَ الصُّورَةِ يَبْكِي عَلَى شَبَابِهِ بُكَاءَ الثَّكَلَى عَلَى وَلَدِهَا يُرِيدُ الدُّخُولَ عَلَيْكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَدْخِلْ عَلَيَّ الشَّابَّ يَا مُعَاذُ. فَأَدْخَلَهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

ثُمَّ قَالَ ﷺ: مَا يُبْكِيكَ يَا شَابُّ؟ قَالَ: وَكَيْفَ لَا أَبْكِي وَقَدْ رَكِبْتُ ذُنُوبًا إِنْ أَخَذَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنَعْصِيهَا أَدْخَلَنِي نَارَ جَهَنَّمَ وَلَا أَرَانِي إِلَّا سَيَأْخُذُنِي بِهَا، وَلَا يَغْفِرُ لِي أَبَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ أَشْرَكَتَ بِاللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَشْرِكَ بِرَبِّي شَيْئًا. قَالَ ﷺ: أَقْتَلْتَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ ذُنُوبَكَ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي.

قَالَ الشَّابُّ: فَإِنَّهَا أَعْظَمُ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ ذُنُوبَكَ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَبِحَارِهَا وَرِمَالِهَا وَأَشْجَارِهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَلْقِ. فَقَالَ: إِنَّهَا أَعْظَمُ مِنَ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَبِحَارِهَا وَرِمَالِهَا وَأَشْجَارِهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَلْقِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ ذُنُوبَكَ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ السَّمَاوَاتِ وَنُجُومِهَا وَمِثْلَ الْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ. قَالَ: فَإِنَّهَا أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ كَهَيْئَةِ الْغَضَبَانِ ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ يَا شَابُّ ذُنُوبَكَ أَعْظَمُ أَمْ رَبُّكَ!

فَخَرَّ الشَّابُّ لِرُؤُوسِهِ وَهُوَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي مَا شَيْءٌ أَكْبَرُ مِنْ رَبِّي. رَبِّي أَكْبَرُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَهَلْ يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ إِلَّا الرَّبُّ الْعَظِيمُ. قَالَ الشَّابُّ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. ثُمَّ سَكَتَ الشَّابُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: وَيْحَكَ يَا شَابُّ أَمْ تُخْبِرُنِي بِذَنْبٍ وَاحِدٍ مِنْ ذُنُوبِكَ؟ قَالَ: بَلَى، أَخْبِرُكَ إِنِّي كُنْتُ أَنْبِشُ الْقُبُورَ سَبْعَ سِنِينَ أُخْرِجُ الْأَمْوَاتَ وَأَنْزِعُ الْأَكْفَانَ فَهَاتَتْ جَارِيَةً مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا حُمِلَتْ إِلَى قَبْرِهَا وَدُفِنَتْ وَأَنْصَرَفَ عَنْهَا أَهْلُهَا وَجَنَّ عَلَيْهِمُ اللَّيْلُ أَتَيْتُ قَبْرَهَا فَنَبَسْتُهَا ثُمَّ اسْتَخَرْتُهَا وَنَزَعْتُ مَا كَانَ عَلَيْهَا مِنْ أَكْفَانِهَا وَتَرَكْتُهَا مُجَرَّدَةً عَلَى شَفِيرِ قَبْرِهَا وَمَضَيْتُ مُنْصَرِفًا، فَاتَانِي الشَّيْطَانُ فَأَقْبَلَ يُزِينُنِي لِي وَيَقُولُ: أَمَا تَرَى بَطْنَهَا وَبَيَاضَهَا أَمَا تَرَى وَرَكِيئَهَا. فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لِي هَذَا حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهَا وَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي حَتَّى جَامَعْتُهَا وَتَرَكْتُهَا مَكَانَهَا. فَإِذَا أَنَا بِصُوبٍ مِنْ وَرَائِي يَقُولُ: يَا شَابُّ وَيْلٌ لَكَ مِنْ دِيَانٍ

يَوْمَ الدِّينِ . يَوْمَ يَقْضِي وَبِإِيَّاكَ كَمَا تَرَكْتَنِي عُرْيَانَةً فِي عَسَاكِرِ المَوْتَى وَنَزَعْتَنِي مِنْ حُفْرَتِي وَسَلَبْتَنِي أَكْفَانِي وَتَرَكْتَنِي أَقْوَمُ جُنْبَةً إِلَى حِسَابِي فَوَيْلٌ لِسَبَابِكَ مِنَ النَّارِ . قَمَا أَظُنُّ إِيَّيَ أَشْمُ رِيحِ الجَنَّةِ أَبَدًا قَمَا تَرَى لِي رَسُولَ الله؟ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : تَنَحَّ عَنِّي يَا فَاسِقُ إِيَّيَ أَخَافُ أَنْ أَحْتَرِقَ بِنَارِكَ قَمَا أَقْرَبَكَ مِنَ النَّارِ .

ثُمَّ لَمْ يَزَلْ ﷺ يَقُولُ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ حَتَّى أَمْعَنَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَذَهَبَ فَأَتَى المَدِينَةَ فَتَزَوَّدَ مِنْهَا ثُمَّ أَتَى بَعْضَ جِبَاهِهَا فَتَعَبَّدَ فِيهَا وَلَبَسَ مِسْحًا وَعَلَّ يَدَيْهِ جَمِيعًا إِلَى عُنُقِهِ وَنَادَى : يَا رَبِّ هَذَا عَبْدُكَ يَهْلُوْ بَيْنَ يَدَيْكَ مَغْلُوبٌ . يَا رَبِّ أَنْتَ الَّذِي تَعْرِفُنِي وَزَلَّ مِنِّي مَا تَعَلَّمُ . سَيِّدِي يَا رَبِّ إِيَّيَ أَصْبَحْتُ مِنَ النَّادِمِينَ ، وَأَتَيْتُ نَبِيَّكَ تَائِبًا فَطَرَدَنِي وَزَادَنِي خَوْفًا فَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ وَجَلَالِكَ وَعَظْمَةِ سُلْطَانِكَ أَنْ لَا تُحَيِّبَ رَجَائِي يَا سَيِّدِي ، وَلَا تُبْطِلَ دُعَائِي ، وَلَا تُقْطِعْ مِنِّي رَحْمَتَكَ .

فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً تَبْكِي لَهُ السَّبَاعُ وَالْوُحُوشُ فَلَمَّا تَمَّتْ لَهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَيْلَةً رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ مَا فَعَلْتُ فِي حَاجَتِي إِنْ كُنْتُ اسْتَجَبْتَ دُعَائِي وَغَفَرْتَ خَطِيئَتِي فَأَوْحِ إِلَى نَبِيِّكَ . وَإِنْ لَمْ تَسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَلَمْ تَغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَأَرَدْتَ عُقُوبَتِي فَعَجِّلْ بِنَارِ مُحْرِقِي أَوْ عُقُوبَةٍ فِي الدُّنْيَا تُهْلِكُنِي وَخَلِّصْنِي مِنَ فُضِيحَةِ يَوْمِ القِيَامَةِ .

فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً ﴾ يَعْنِي الزَّنى ﴿ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ يَعْنِي بَارِزَتَكَابِ ذَنْبِ أَعْظَمَ مِنَ الزَّنا وَنَبَسِ القُبُورِ وَأَخَذِ الأَكْفَانِ ﴿ ذَكَرُوا ﴾ اللهُ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴿ يَقُولُ خَافُوا اللهُ فَعَجَّلُوا التَّوْبَةَ ﴾ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ ﴿ يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَاكَ عَبْدِي يَا مُحَمَّدُ تَائِبًا فَطَرَدْتَهُ فَأَيْنَ يَذْهَبُ وَإِلَى مَنْ يَقْصِدُ وَمَنْ يَسْأَلُ أَنْ يَغْفَرَ لَهُ ذَنْبًا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ يَقُولُ لَمْ يُقِيمُوا عَلَى الزَّنى وَنَبَسِ القُبُورِ وَأَخَذِ الأَكْفَانِ ﴿ أَوْلَيْتِكَ جَزَاءُكُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ العَمِلِينَ ﴾ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ خَرَجَ وَهُوَ يَتْلُوهَا وَهُوَ يَتَبَسَّمُ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى ذَلِكَ الشَّابِّ التَّائِبِ؟ . فَقَالَ مُعَاذُ يَا رَسُولَ اللهِ بَلَّغْنَا أَنَّهُ فِي مَوْضِعٍ كَذَا وَكَذَا فَمَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى ذَلِكَ الجَبَلِ فَصَعِدُوا إِلَيْهِ يَطْلُبُونَ الشَّابَّ فَإِذَا هُمْ بِالشَّابِّ قَائِمٌ بَيْنَ صَخْرَتَيْنِ مَغْلُوبَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ قَدِ اسْوَدَّ وَجْهُهُ وَتَسَاقَطَتْ أَشْفَارُ عَيْنَيْهِ مِنَ البُكَاءِ وَهُوَ يَقُولُ : يَا سَيِّدِي قَدْ أَحْسَنْتَ خَلْقِي وَأَحْسَنْتَ صُورَتِي فَلَيْتَ شِعْرِي مَاذَا تُرِيدُ بِي أَيْ النَّارِ مُحْرِقِي ، أَوْ فِي جِوَارِكَ تُسَكِّنُنِي . اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ الإِحْسَانَ إِلَيَّ فَأَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَيْتَ شِعْرِي مَاذَا يَكُونُ آخِرُ أَمْرِي إِلَى الجَنَّةِ تَزْفِينِي أَمْ إِلَى النَّارِ تَسُوقُنِي . اللَّهُمَّ إِنَّ خَطِيئَتِي أَعْظَمُ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمِنْ كُرْسِيِّكَ الوَاسِعِ وَعَرْشِكَ العَظِيمِ فَلَيْتَ شِعْرِي تَغْفِرْ خَطِيئَتِي أَمْ تَفْضَحْنِي بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ .

فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ نَحْوَ هَذَا وَهُوَ يَبْكِي وَيَخْتُو التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ السَّبَاعُ وَصَفَّتْ فَوْقَهُ الطَّيْرُ وَهُمْ يَبْكُونَ لِبُكَائِهِ فَذَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَطْلَقَ يَدَيْهِ مِنْ عُنُقِهِ وَتَفَضَّ التُّرَابَ عَنْ رَأْسِهِ وَقَالَ ﷺ: يَا بُهْلُولُ أَبَشِّرْ فَإِنَّكَ عَنِيْقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ. ثُمَّ قَالَ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: هَكَذَا تَدَارَكُوا الذُّنُوبَ كَمَا تَدَارَكُهَا بُهْلُولٌ ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ وَبَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ^(١).

ونتساءل: بعد هذا هل يصح لنا أن نغلق باب رحمة الله عن أنفسنا باليأس؟!.

[٥٤] وبعد أن فتح الله للمذنبين بابا من رحمته الواسعة، وهو باب الرجاء، يفتح لهم بابا آخر، هو باب التوبة والعودة إليه. ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ بترك الشركاء المزعومين من دونه، لأنه وحده الرب الحقيقي للخلق. ﴿وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ بالخضوع والطاعة، لأن رضى الله وأمره ونبيه هو الذي ينبغي له أن يؤثر في شخصية الإنسان، أما العوامل الأخرى كالمال والسلطة، وما يسمى بالاحتميات فيجب تجاوزها كلها، وتلك الإنابة وهذا التسليم يجب أن يكونا عن وعي تام بضرورتها لا بسبب شخوص العذاب الإلهي لأنها حينئذ لا ينفعان. ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ حيث لا تقدر الآلهة المزيفة على رد عذاب الله عنكم.

[٥٥] ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وقد اختلف المفسرون كثيرا في معنى الأحسن، فقال بعضهم: إن الأحسن هو الناسخ، لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّا أَوْ مِثْلَهَا﴾ [البقرة: ١٠٦]، وقال ابن عباس: «أَيُّ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، فَمَنْ أَتَى بِالْمَأْمُورِ بِهِ، وَتَرَكَ الْمُنْهَى عَنْهُ، فَقَدْ اتَّبَعَ الْأَحْسَنَ»^(٢).

وما يبدو لي هو أن الآية تحتل ثلاثة معاني كلها مهمة:

الأول: هو معرفة الواجبات وتطبيقها على أفضل وجه، لقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢].

ولتقريب الفكرة نقول: إن الإنسان الذي يمرض شخص عزيز عليه مرضا خطيرا، فإنه لن يبحث عن أي طبيب لعلاج، إنما سيبحث عن أفضل طبيب ممكن طمعا في حصول الشفاء بأسرع وقت وأفضل صورة، والإنسان في حياته العامة يواجه خطرا مصيريا هو النار، وينبغي له لكي يخلص نفسه من شرها أن يتعرف على الواجبات والمستحبات ويؤديها على أفضل وجه، وكيف لا وقد ورد في الحديث عن رسول الله ﷺ: «هَلَكَ الْعَامِلُونَ إِلَّا الْعَابِدُونَ وَهَلَكَ

(١) مستدرک الوسائل: ج ١١ ص ٣٦٣.

(٢) مجمع البيان: ج ٨ ص ٦٤٨.

الْعَابِدُونَ إِلَّا الْعَالِمُونَ وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ إِلَّا الصَّادِقُونَ وَهَلَكَ الصَّادِقُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ وَهَلَكَ
الْمُخْلِصُونَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَهَلَكَ الْمُتَّقُونَ إِلَّا الْمُوقِنُونَ وَإِنَّ الْمُوقِنِينَ لَعَلَىٰ خَطَرٍ عَظِيمٍ»^(١).

الثاني: وقد تقدمت الإشارة إليه عند تفسير قوله تعالى في بدايات هذه السورة: ﴿الَّذِينَ
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٨]. وهو أن القرآن كله حسن، ولكن بالنسبة
إلى ظروف كل شخص و عصره قد يختلف الأحسن، فعلى سبيل المثال الصلاة والصيام والحج
والجهاد... وكل ذلك مفروض على الناس، ولكن يتأكد على كل شخص أحد هذه الواجبات
أكثر من الآخرين، وأكثر من سائر الواجبات الأخرى، فالتاجر ينبغي أن يكون أقرب الناس
إلى آيات التجارة والمعاملة وأعرفهم بها، بينما المقاتل يكون الأحسن له معرفته بآيات الجهاد
والقتال، أما القاضي فالأحسن له المعرفة بأحكام القضاء والحدود وما إلى ذلك، وهكذا
بالنسبة للظروف التي تحيط بالشخص فإنها تحدد له الأحسن، فمثلا للمجاهد في ظروف التقية
ليس الإعلان عن نفسه بل الكتمان والسرية، إذن فموقع الإنسان وظروفه المحيطة هما اللذان
يحددان الأحسن.

الثالث: التوحيد الخالص وهو أفضل ما أنزله الله على خلقه، وأعظم شيء يتجلى فيه
التوحيد هو اتباع القيادة الرسالية الحقة ورفض القيادات المنحرفة، وفي الخبر في تفسير الآية:
﴿وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ قال: «مِنَ الْقُرْآنِ وَوَلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَالْأئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ»^(٢).

وبين القرآن بعد نبيه لنا عن اليأس، ودعوته بالإنيابة والتسليم لله، وأخيرا تأكيدا
على اتباع الأحسن، خلفيات هذه الموعظة وأهميتها بالنسبة للإنسان فيقول: ﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ
يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ فهذا الإنسان الذي يسد في طرق الضلال،
ويسرف في اقتحام الذنوب والموبقات، رافضا الإنيابة والتسليم لله، واتباع الأحسن، سوف يجر
على نفسه العذاب بألوانه، وسيفاجأ به، ليس لانعدام النذر والعلامات الدالة عليه، بل لأن
كثرة ممارسة الذنوب والإصرار عليها يسلب الإنسان أدنى أسباب المعرفة وهو الشعور، إذ
يعيش عمق الغفلة والضلال.

[٥٦] هذا في الدنيا أما في الآخرة حيث تنكشف الحقائق للإنسان، فإنه يصل إلى أعلى
مراحل الوعي والشعور، فإنه يكاد يذوب حسرة حين يرى ما أعد الله للمؤمنين به الذين
استغلوا فرصة الحياة الدنيا مثل الثواب، بينما أغفل هو الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة وحين

(١) مستدرک الوسائل: ج ١ ص ٩٩.

(٢) تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٥٠، بحار الأنوار: ج ٢٤ ص ١٩٤.

يرى ما أعده الله من العذاب للكافرين والمشركين والظالمين.

﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ ﴾ بالإسراف في الذنوب والتقصير في الواجبات وعمل الصالحات. إذن يجب أن نستفيد من فرصتنا في الحياة، وإنما السعيد من اتعظ بتجارب غيره. فإذا كان غيرنا قد مضى من الدنيا مقصرا وبالتالي هلك وتحسر، فلتتعظ به حين يكون الاتعاض نافعا، لأنه إذا جاء الموت فإننا لا نستطيع أن نُغَيِّرَ من واقعنا شيئا بزيادة أو نقصان. وحيث يصل الإنسان بعد الموت إلى أعلى مراحل العلم وهي عين اليقين فإنه يكتشف مدى ضلالتة وانحرافه عن الحق. ﴿ وَإِنْ كُنْتُ لِمَنِ السَّخِرِينَ ﴾ أي إنني كنت من الساخرين الذين استهزؤوا بالحق وبأهله وأتباعه.

[٥٧] وَيُحْمَلُ اللهُ الْإِنْسَانَ مَسْئُولِيَّةَ هِدَايَةِ نَفْسِهِ، بِالِاسْتِفَادَةِ مِنْ آيَاتِهِ تَعَالَى، سِوَاءَ مَا تَجَلَّى مِنْهَا فِي الْكُونِ، أَوِ الْآخَرَى الْمَتَجَلِّيَةِ فِي رِسَالَاتِهِ لِلنَّاسِ. ﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ بلى؛ إن الله يوفر أسباب الهداية للإنسان كالأيات وكالمصلحين، أما إذا رفضهم فلن يجبره على اختيار الحق، في الحياة الدنيا، لأن الدنيا دار الامتحان والابتلاء، ثم ليس صحيحا أن ينتظر الإنسان الهداية تأتيه إلى بيته إنما يجب عليه هو البحث عنها وتحمل مسؤولياتها.

ونستوحي من الآية إشارة إلى أن بعضا من الناس سوف يتعذرون بهذا التبرير، والله يُبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّهُ مَرْفُوضٌ عِنْدَهُ، إِذَا كُنْتَ تَرِيدُ الْهِدَايَةَ فَهَذَا هُوَ الطَّرِيقُ، أَنْ تَتَغَلَّبَ عَلَى الْقَنُوطِ، وَتَتَنَبَّأَ وَتَسْلَمَ لِلَّهِ قَبْلَ الْعَذَابِ أَوْ الْمَوْتِ، وَأَنْ تَتَّبِعَ طَرِيقَ الْحَقِّ وَأَحْسِنَ مَا أَنْزَلَ، وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَسَوْفَ تَكُونُ مَهْتَدِيًّا، أَمَا الطَّرِيقُ الْآخَرَى كَالِانْتِظَارِ السَّادِجِ أَوْ اتِّبَاعِ الْمَنَاهِجِ الْمُنْحَرِفَةِ فِي الْحَيَاةِ، أَوِ الْانْصِيَاعِ لِقِيَادَةِ الطَّاغُوتِ، أَوِ الْإِصْرَارِ عَلَى الذَّنْبِ تَحْدِيًّا أَوْ قَنُوطًا فَإِنَّهَا كُلُّهَا لَا تَنْتَهِي إِلَّا إِلَى الضَّلَالِ.

[٥٨] وَلَا بَدَّ أَنْ يَعْرِفَ الْإِنْسَانَ قَضِيَّةَ مَهْمَةٍ وَحَاسِمَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَهِيَ أَنَّهَا الْفُرْصَةُ الْوَحِيدَةُ لَهُ الَّتِي يَسْتَطِيعُ فِيهَا تَجْرِبَةَ نَفْسِهِ وَإِرَادَتَهُ، فَإِنْ فَشِلَ فِيهَا فَسَوْفَ يَفْشَلُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ أَفْلَحَ فَسَوْفَ يَفُوزُ هُنَاكَ بِنِسْبَةِ فَشْلِهِ وَفَلَاحِهِ هُنَا.

﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ ﴾ الذي لم تره ببصيرة الإيثار حيث كفرت بالحق: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وهكذا يكرر القرآن تأكيده كثيرا على أهمية الإحسان لأنه أرفع درجة يصل إليها البشر، باعتباره يمثل خروج الإنسان عن ذاتياته وأهوائه إلى خدمة الآخرين، ﴿ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [التغابن: ١٦].

[٥٩] ونعود للسياق القرآني في هذه السورة بعد هذا الاستطراد لنرى رد القرآن على تلك الأقوال التي تتكرر على لسان أصحاب النار يوم القيامة، يقول تعالى: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تِلْكَ ءَايَاتِي ۖ وَكَانَ بِإِمكَانِكَ أَن تَجَاوَزَ الْحَسْرَةَ وَالْمَلَامَةَ، وَأَن تَهْتَدِيَ لِلْحَقِّ، وَأَن تَنْتَفِعَ مِنْ فُرْصَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ﴿فَكَذَّبْتَ بِهَا﴾ أولاً. ﴿وَأَسْتَكْبَرْتَ﴾ على الحق الذي جاءت به ثانياً، وهذه المرحلة من أخطر مراحل المعصية. ﴿وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ حيث أنكرت إنكاراً تاماً ما جاءت به، هذا ثالثاً.

[٦٠] وأهم ما كان يكذب به الكافرون هو البعث ويوم القيامة، الأمر الذي جعلهم بعيدين عن تحمل المسؤولية، وهل يتحمل المسؤولية إلا من يؤمن بالجزاء؟؟ ولعله من هذا المنطلق جاء ذكر القرآن لهذا اليوم العظيم. ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ اللَّهِ﴾ فأشاعوا الضلال، وافتروا على الله كذباً بأنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومن أبرز المصاديق العملية للكذب على الله هو أن يدعي الإمامة من ليس أهلاً لها، وفي تفسير هذه الآية، هناك حديث ماثور عن سورة بن كليب عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ اللَّهِ﴾ قَالَ عليه السلام: مَنْ قَالَ إِنِّي إِمَامٌ وَلَيْسَ بِإِمَامٍ؟ قَالَ قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ عَلَوِيًّا؟ قَالَ عليه السلام: وَإِنْ كَانَ عَلَوِيًّا. قُلْتُ وَإِنْ كَانَ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام? قَالَ عليه السلام: «وَإِنْ كَانَ»^(١). فيجب على الإنسان أن لا يدعي شيئاً لا يحق له وإلا فهو يرتكب الحرام، وإذا كان ادعاء الإنسان المعرفة بالطب قد يتسبب في قتل عشرات الناس الذين يتعالجون عنده، فإن ادعاء الإمامة و الرئاسة كذباً سوف يفسد كل النظام، الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، فعليه إذن أن يتجاوز مشكلة حب الرئاسة، وأن يتواضع للحق ويسلم لأهله.

والكذبة لا تسعهم رحمة الله على سعتها اللامتناهية، بل يحشرون يوم القيامة في هيئة مخزية لهم. ﴿وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ﴾ بآثار الكذب والمعاصي، وبالتالي بانقطاع نور الله عنها ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ [النور: ٤٠].

ويستفهم منا السياق فيقول: ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ويتركنا نحن الذين نجيب عنه بأنفسنا فنقول: بلى، لنقر بوجود هذا المثلوى في جهنم، فنخاف مما أعده الله للكاذبين من العذاب فلا نتكبر.

(١) الكافي: ج ١ ص ٣٧٢.

وأشرقَت الأرض بنور ربها

﴿٦١﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا
 هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
 ﴿٦٣﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ
 أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٤﴾ قُلْ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَنْعْبُدَ أَيُّهَا
 الْجَاهِلُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ
 لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٦﴾ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ ﴿٦٧﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ،
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ
 فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ
 ﴿٦٩﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَءَ بِالنَّبِيِّينَ
 وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ وَوَقَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ
 مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

هدى من الآيات:

تذكرنا آيات هذا الدرس بيوم القيامة الذي لا سبيل للخلاص من عقباته وعذابه إلا بالتوحيد والتقوى، أما الشرك فإنه يحبط أعمال الإنسان ولو كانت من رسول الله ﷺ على عظمته.

كما نجد في الآيات تأكيداً على هيمنة الله على الكون، التي تدعونا لعبادته والتسليم له

تسليها مطلقا، ولا يشرك البشر بشيء إلا إذا اعتقد بهيمته وسيطرته ولو على جانب من الحياة، وإنما يخضع البعض لأنظمة الطواغيت بسبب هيمتهم الظاهرية على المجتمع.

بيانات من الآيات:

[٦١] حدثنا ربنا في نهاية الدرس السابق عن المتكبرين الذين يحشرون بوجوه مسودة، وفي جهنم يخصص لهم واديا سحيقا يلقون فيه أشد ألوان العذاب، وهذا مما يثير الخوف في النفس فأراد الله تعالى أن يدخل الاطمئنان والرجاء على عباده المؤمنين حيث وعدهم مباشرة بالنجاة من العذاب، وبراحة البال. ﴿وَنُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ﴾ والمفاضة من الفوز، ومعناها النجاة، والمؤمنون ينجون بتقواهم. ﴿لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ﴾ وهو أدنى العذاب. ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ من طبيعة الإنسان أنه إذا وجد جزاء عمله وكان طموحا فإنه غالبا ما يستقله ويعتقد أن عمله كان أكبر منه، أما المؤمنون فإنهم يجدون أنه جزاؤهم الأوفى فترضى به نفوسهم، ولا يحزنون على ما قدموه من عمل أو أنفقوه من مال أو نفس، ذلك أنهم يرون جزاءهم الأوفى في يوم القيامة، وهو أكبر بكثير مما كانوا يتوقعونه فإنهم لا يحزنون.

[٦٢] ويعرفنا ربنا نفسه من خلال القرآن. ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ أي حافظ ومهيمن ومدبر، والآية تنسف فكرة التفويض التي تزعم بأنه تعالى خلق الأشياء ثم تركها وسانها.

[٦٣] ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يتصرف فيها كيف يشاء، والمقاليد جمع مقلد أو مقلاد، ومعناه المفتاح، فمفاتيح السماوات والأرض بيده عز وجل، وكون مفاتيح الشيء بيده يدل على أنه متصرف في ذلك الشيء وفيما يحتويه. ولعل كلمة مقاليد تدلنا على وجود سنن وأنظمة تحكم هذا الكون، ومع أن ربنا فوق السنن والأنظمة، إلا أنه بحكمته يهيمن على الخلق من خلالها، ولأن المؤمنون يسلمون له تعالى، ويتبعون آياته فإنهم وحدهم الذين يفلحون ويفوزون في الحياة، ويسخرونها أفضل من غيرهم لصالحهم. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ والآية هي العلامة من الشيء، وآيات الله هي العلامات الهادية للحق والصلاح، وحيث يرفضها الكفار يضلون ولا يبلغون الفوز والفلاح.

[٦٤] ويأمر الله نبيه الأكرم ﷺ بتحدي هؤلاء. ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ إنهم يجهلون بالله، ولا يعرفون هيمته على كل شيء وخلق له، ويرتكزون في الجهل بصورة أعمق حينما يظنون أن الأنداد التي يزعمونها من دونه تستحق العبادة، ويأمرون الناس بالخضوع لها. وليس شرطا أن تكون هذه الأنداد من الحجارة، بل هي كل باطل يخضع له

الإنسان، سواء تمثل في فكرة يؤمن بها أو طاغوت يخضع له، كما أنه ليس المقصود من العبادة فقط الركوع والسجود أو طقوس عبادية خاصة يقوم بها الإنسان تجاه من يشرك بهم، بل إن إعانتهم وطاعتهم وحتى الرضى النفسى بهم يُعدُّ عبادة، ويجب على المؤمن أن يرفض ذلك كله.

[٦٥] ثم بيّن الله الموقف الحاسم من الشرك والمشرّكين، فبيّن لنبيه ﷺ بأنه لو افترض أن أشرك بالله فإن جزاءه سيكون كسائر الناس، وإذا يخصص ربنا الخطاب هنا بأقرب الناس إليه وهو النبي محمد ﷺ مع عصمته لكي يبيّن لنا بأن الشرك أعظم الذنوب عنده تعالى.

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ لأن أعمال الإنسان إنما تكون مقبولة حينما يكون إطارها العام إطاراً توحيدياً، أما لو عملت الصالحات وأنت تشرك فلن تنفعك أبداً. ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ وهذه نتيجة طبيعية لإحباط العمل، ذلك أن ما يجلب للإنسان الفلاح والفوز هو عمله الصالح فإذا أحبط فأتى له الفوز؟. ولعل هذه الآية من أخوف آيات القرآن الكريم، وتأتي في هذا الدرس تقابل أرجى الآيات وهي قوله تعالى: ﴿قُلْ يَكْفُرُ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]. ويدخل اجتماع هاتين الآيتين في سورة واحدة في سياق التوازن القرآني الدقيق. حيث يعيش قارئه معادلة دقيقة طرفاها الخوف والرجاء. وكيف لا تكون هذه الآية من أخوف الآيات، وهي تنذر الإنسان بأنه قد يعمل الصالحات عشرات السنين دون نتيجة بسبب شركه، ومن الشرك خضوعه للحاكم الجائر؟!.

إن التوازن الدقيق الذي ترسمه الآيتان يمكن تلمس بعض آفاقه في الآتي:

١- الخوف أو الخشية درجات فليس الخوف من أذى ذباب أو بعوضة، كالخوف من لدغة الحية أو العقرب، والخشية من عذاب طاع ليست كالخشية من نار جهنم.

كذلك الرجاء درجات فليس رجاء امتلاك بيت أو سيارة، كالرجاء في رحمة الله بدخول الجنان. والذي يتدبر في أي الذكر يمتلئ قلبه بأقصى درجات الخوف والرجاء، وهكذا تتوفر له حالة الاندفاع بقوة هائلة توازي قوة رجاءه وقوة خوفه.

وإذا كانت سورة الزمر تؤسس للمجتمع الرسالي الخالص من الشرك، والبعيد عن عبادة الطاغوت، والنقي عن تسربات الثقافة الجاهلية، فإننا نتلو فيها آيتين لعلهما تفيدان؛ الأرجى من آيات الرحمة والأشد من آيات العذاب، ذلك لأن ما يحتاجه بناء هذا المجتمع الخالص ليس يسيراً.

٢- والتوازن الحرج الذي يعيشه المؤمن بين الخوف والرجاء يتمثل في بصيرة المؤمن بأن مغفرة الله تسع كل ذنب إذا استغفر و تاب إلى الله متاباً، وإذا لم يتب فإنه لا يغفر الشرك لأنه ظلم عظيم.

ولأن الشرك هو الذي يبتي به الناس لأنه لا يقتصر فقط بشرك عبادة بل قد يكون شرك طاعة، فإن قلب المؤمن يظل أبداً في خوف شديد من الوقوع في شرك الشرك، وهكذا يصبح أواباً، لكي لا يموت عن شرك، بل يختم حياته بالمغفرة والله العالم.

[٦٦] وفي مقابل دعوة الله نبيه وبالتالي كل مؤمن لرفض الشرك في الآيتين المتقدمتين، يدعو في هذه الآية لعبادة الله وحده وشكره على توفيقه له لعبادته. لأن ذلك من أكبر نعم الله على الإنسان. ﴿بَلِ اللَّهِ فَاَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ وفي تقديم كلمة ﴿اللَّهُ﴾ (المفعول له) على الفعل والفاعل ﴿فَاَعْبُدْ﴾ دلالة على أن العبادة يجب أن تكون خالصة منحصرة لله وحده. وهذا يشبه تقديم الضمير المنفصل ﴿إِيَّاكَ﴾ وهو المفعول على الفعل والفاعل ﴿نَعْبُدُ﴾ في سورة الحمد، أما الشكر المأمور به فهو على عبادة الله التي لا تتم إلا بتوفيق الله أو هو على عموم نعم الله.

[٦٧] ثم - وبصورة أخرى - يؤكد لنا القرآن ضرورة عبادة الله، التي تأتي نتيجة معرفته عز وجل. و المشركون والكافرون إنما عبدوا غير الله بسبب جهلهم به وبقدرته. الأمر الذي جعل تقديرهم له دون مقامه مقام الربوبية. ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ يتصرف فيهما وفي من عليهما من الخلق كيف يشاء، فهذه الأرض مع حجمها الكبير في نظرنا، والسموات السبع التي يعجز العقل عن استيعاب مداها، والخيال عن تصور سعتها، يشبه هيئته على إحداها هيمنة الإنسان على قطعة النقد الصغيرة التي تكون في قبضته، ويشبه الأخرى بالورقة الملفوفة في يمينه، ولا ريب أن قبضته تعالى كما يمينه ليستا بمعنى وجود جارحة لله سبحانه وإنما هما رمز لقدرته وإرادته، كما اليد رمز لقوة الإنسان، وربنا إنما يستخدم التشبيهات المجازية لتقريب المعنى إلى أذهاننا ولو وصف لنا قدرته كما هي لما استوعبت ذلك عقولنا.

﴿سُبْحٰنَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ إن من أسباب الشرك عند الإنسان هو عدم معرفته بالله، فيتصوره بعقله المحدود عاجزا محدودا مثله، و يزعم أنه يحتاج إلى الشركاء ليدبر شؤون الخلق. وربنا منزّه عن ذلك، فمن هذه قدرته لا يحتاج إلى الشركاء، ولا يجوز لنا بأي حال أن نشرك به. وبخصوص هذه الآية قال الإمام الباقر عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُوصَفُ وَكَيْفَ يُوصَفُ وَقَدْ

قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ ﴿ فَلَا يُوصَفُ بِقَدْرِ إِلَّا كَانَ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ ﴾ (١).

وعن سليمان بن مهران قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ فقال عليه السلام: يعني ملكه لا يملكها معه أحد والقبض من الله تعالى في موضع آخر المنع والبسط منه الإعطاء والتوسيع كما قال عز وجل: ﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ يعني يُعْطِي وَيُوسِّعُ وَيَمْنَعُ وَيُضَيِّقُ وَالْقَبْضُ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي وَجْهِ آخِرِ الْأَخْذِ فِي وَجْهِ الْقَبُولِ مِنْهُ كَمَا قَالَ: ﴿ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ﴾ أَي يَقْبَلُهَا مِنْ أَهْلِهَا وَيُشِيبُ عَلَيْهَا.

قُلْتُ: فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾. قَالَ عليه السلام: اليمين اليد واليد القدرة والقوة بقول عز وجل: ﴿ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ ﴾ بِقُدْرَتِهِ وَقُوَّتِهِ ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢).

[٦٨] ويهدينا القرآن إلى أحد مظاهر قدرة الله وهيمته، وذلك حينما ينفخ في الصور فيصعق بذلك كل الخلق في أقل من لحظة، ولا يبقى أحد إلا بعض من الناس وبعض من الملائكة يحفظهم الله من ذلك النفخ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ وبعد هذه النفخة تكون نفخة أخرى تدب بسببها الحياة في الجميع ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ والنظر هنا ينصرف لأحد معنيين، فإما أن يكون بمعنى النظر المتعارف حيث تموت بالنفخة الأولى كل حواس الإنسان ثم تعود لطبيعتها مرة أخرى ومن بينها حاسة النظر، وأما يكون بمعنى الانتظار لأنهم في النفخة الثانية يستنهضون للجزاء فأما إلى الجنة أو إلى النار، وهذا ما يجعل الجميع ينتظر الحكم الصادر بشأنه كقوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمُ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَنْ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [النمل: ٣٥].

[٦٩] وينقلنا السياق إلى جانب آخر من يوم القيامة، إذ تشرق الأرض بنور الله، وتوضع الموازين للحساب العدل وتوفى الأنفس أعمالها التي أحصاها الله بعلمه ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ الذي يخلقه ويتجلى من خلاله جلاله وعظمته، وقد يتجلى الله في خلقه الشمس والقمر، وقد يتجلى في إبداع نور تشرق به الأرض ذلك اليوم.

وفي الأخبار عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ

(١) الكافي: ج ١، ص ١٠٣.

(٢) بحار الأنوار، ج ٤، ص ٢.

أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَاسْتَغْنَى الْعِبَادُ عَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَذَهَبَتِ الظُّلْمَةُ^(١). ولا شك أن نهوض إمام الحق وما يتبع ذلك من قيام حكومة العدل الإلهية هو من أبرز تجليات نوره تعالى، أوليس الأنبياء والرسل والأولياء هم نور الله في الأرض؟.

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ ليحاسب الله الناس على أعمالهم، والكتاب هنا هو الميزان والمقياس ونستوحي من ذلك أن الأشياء تتحول في الآخرة من صيغتها المعنوية إلى المادية، فالكتاب الذي هو ميزان الحق والباطل، وفرقان بينهما في الدنيا، يتحول إلى ميزان محسوس يراه الناس في الآخرة. ﴿وَجَاءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ﴾ وهم ميزان آخر لمعرفة الحق والباطل ومحاسبة الناس، فالأنبياء ميزان بعصمتهم وسلوكهم النموذجي، بينما الشهداء ميزان بمواقفهم وشهادتهم على مجتمعاتهم، حيث كانوا طليعتها، ولعل الشهداء هنا أشمل من أن نحصرها في أولئك الذين يجاهدون من أجل الحق، ويسقطون مضرجين بدمائهم، إنما هم كل من يلتزم بالحق فيصير حجة على الناس. فأيوب عليه السلام حجة على الذين ينهزمون أمام الابتلاء، ويوسف عليه السلام حجة على الذين يغترون بجماهم، كما أن الذين يثورون ويتجاوزون إرهاب الطغاة حجة على القاعدين والخانعين.

وحيث يحضر هذان الميزانان يحاسب الناس بهما وفيهما يتجلى الحق. ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ وعدم الظلم نتيجة مترتبة على كون المقاييس حقانية وعقلانية، وإنما يجور الحاكم باتباعه الباطل في قضائه، ومادام الأمر كذلك فالناس إذن هم الذين يظلمون أنفسهم بمخالفتهم الحق إذا قضي عليهم بالعذاب. والله يقول بهذا الشأن: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: ٤٤].

[٧٠] ثم يؤكد الله عدالته في الحساب. ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ والسؤال: لماذا لم يقل الله ووفِّي كل شخص، أو ووفِّي كل إنسان، والجواب كما يبدو أنه تعالى يريد بيان حقيقة مهمة، وهي أن الإنسان لا يحاسب على أعماله الظاهرة التي يمارسها بأعضائه وحواسه وحسب، بل يلاقي جزاءه خيرا كان أو شرا حتى على أعمال النفس وتصرفاتها، على فكره، وحبه وبغضه، والحساب الإلهي ليس قائما على الجهل أو الظنون، إنما يقوم على علم الله المطلق ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ وعلمه تعالى أدق من علم الإنسان بنفسه بل حتى من حساب الملائكة الحفظة، لأن البشر معرض للزيادة والنقصان في حساباته، وذلك بسبب وقوعه تحت تأثير عوامل كثيرة كالغفلة والنسيان والجهل وغير ذلك ولأن الله قد يخفي حتى عن ملائكته بعض أعمال الإنسان ستراله.

(١) بحار الأنوار: ج ٥٢، ص ٣٣٧.

وقيل الحمد لله رب العالمين

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۗ﴾ (٧١) حَقَّ إِذَا جَاءَ وَهَا
 فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ
 عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ
 وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٢﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ
 جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَشِّرْهُم بِأَلْسِنٍ مَّثْوِيٍّ الْمَتَكِّيرِينَ ﴿٧٣﴾ وَسِيقَ
 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَقَّ إِذَا جَاءَ وَهَا وَفُتِحَتْ
 أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ
 ﴿٧٤﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ
 مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٥﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ
 حَافِيَاتٍ مِّنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾ ﴿

هدى من الآيات:

في هذا الدرس ترد كلمة الزمر التي سميت بها السورة، وقد تكررت مرتين، مرة عند الحديث عن الكفار، وأخرى عند الحديث عن المؤمنين، ذلك أن كلا الفريقين يحشرون إلى مصيرهم زمرا وجماعات.

وربما سميت السورة بهذا الاسم، وأكد القرآن عليه مرتين، من أجل أن يوحي لنا بطبيعة

(١) زمراً: جمع زمرة وهي الفوج، أي يساقون فوجاً فوجاً، كل فوجاً مشتمل على متشابهي الأعمال كالزناة والمقامرين وهكذا.

التفاعل بين أبناء المجتمع، فالناس إنما يساقون إلى النار والجنة وفق أعمالهم وانتفاءاتهم وهذا المقياس أساسي في حياة الإنسان، فهو إذا أراد أن يعرف نفسه، أو أراد الآخرون أن يعرفوه، فما عليه وعليهم إلا معرفة الذين ينتمي إليهم اجتماعياً وعملياً، فإن كانوا صالحين كان منهم، وإن كانوا منحرفين فهو كذلك أيضاً.

والأحاديث المروية تؤكد بأن معرفة الرجال تتم بمعرفة الذين يحيطون بهم، فمعرفة القائد بحاشيته، والشاب بأصدقائه، والنظام بالعاملين فيه، والدولة بالذين يؤيدونها من طبقات المجتمع.

قال سليمان عليه السلام: «لَا تَحْكُمُوا عَلَيَّ رَجُلٍ بِشَيْءٍ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ بُصَّاحِبُ فَإِنَّمَا يُعْرِفُ الرَّجُلُ بِأَشْكَالِهِ وَأَقْرَانِهِ وَيُنْسَبُ إِلَى أَصْحَابِهِ وَأَخْدَانِهِ»^(١). وقال الإمام علي عليه السلام وهو يوصي ولده الحسين عليه السلام: «قَارِنْ أَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ وَبَايِنِ أَهْلَ الشَّرِّ تَبَيَّنْ عَنْهُمْ»^(٢). فالحياة إذن ليست أحادية ولا متناثرة، وإنما تسير كتلا وأجناسا (زمرا زمرا) وإذا لم تعرف شخصا بذاته فإنك تستطيع معرفته بالزمرة التي ينتمي إليها، وهذه الحقيقة يؤكدها القرآن في مواضع كثيرة منه، وبصيغ مختلفة كمخاطبته الناس بصورة التجمعات: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ في صفة المؤمنين، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في صفة الكافرين، وهكذا المنافقين والمنافقات، والصابرين والصابرات... الخ.

بيانات من الآيات:

[٧١] ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ أي جماعات على أساس تجانس أعمالهم يسوقهم ملائكة العذاب. ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا فَتُحْتَأَبْوَابُهَا﴾ وأبواب جهنم هي سبعة، حسب الروايات، السبعة يدخل كل جماعة من باب، وقد يكون معنى الأبواب العذاب الذي يتضمنه كل قسم من جهنم، وفي الخصال عن الصادق عن جده عليه السلام: «إِنَّ لِلنَّارِ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ بَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ فِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَبَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ الْمُشْرِكُونَ وَالْكَافَرُ مِمَّنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ طَرَفَةٌ عَيْنٌ وَبَابٌ تَدْخُلُ مِنْهُ بَنُو أُمَيَّةَ وَهُوَ لَهُمْ خَاصَّةٌ لَا يُزَاحِمُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ وَهُوَ بَابٌ لَظَى وَهُوَ بَابٌ سَقَرٌ وَهُوَ بَابُ الْهَاطِيَةِ تَهْوِي بِهِمْ سَبْعِينَ خَرِيْفًا فَكُلَّمَا هَوَىٰ بِهِمْ سَبْعِينَ خَرِيْفًا قَارَ بِهِمْ فَوْرَةٌ قَذَفَ بِهِمْ فِي أَعْلَاهَا سَبْعِينَ خَرِيْفًا ثُمَّ هَوَىٰ بِهِمْ كَذَلِكَ سَبْعِينَ خَرِيْفًا فَلَا يَزَالُونَ هَكَذَا أَبَدًا خَالِدِينَ مُخْلِدينَ وَبَابٌ يَدْخُلُ فِيهِ مُبْغِضُونَا وَمُحَارِبُونَا وَخَازِلُونَا وَإِنَّهُ لِأَعْظَمُ الْأَبْوَابِ وَأَشَدُّهَا

(١) بحار الأنوار: ج ٧١ ص ١٨٨.

(٢) نهج البلاغة: من وصيته عليه السلام لولده الحسن عليه السلام.

حَرًّا^(١). وعندما يدخل كل فريق من بابه يتلقاه خزنة النار بالشهامة والسؤال.

﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾ فمن جهة كان الرسل هم الذين جاؤوا إليكم وهذه نعمة كبيرة أن يبعث الله هاديا في المجتمع، ومن جهة أخرى لم يكونوا غرباء عنكم فلقد كانوا من وسطكم الاجتماعي ويتكلمون بلسانكم، ومن جهة ثالثة كانوا يحملون إليكم رسالة ربكم ويهدونكم إلى الآية تلو الآية. ﴿وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ وكان هذا كافيا لهدايتكم وخلصكم من النار لو اتبعتموهم؟.

ولم يكن يملك أصحاب النار ردا على كل هذه الحجج البالغة إلا بأن. ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ إذن فالهداية ممكنة لو أرادوها فعلا. ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ إن باستطاعة الإنسان أن يكفر بالله، باختياره ولكن بعدئذ يغلق عليه باب الاختيار، ويحاول البعض تبرير كفره بأنه سوف يتوب في المستقبل كعمر بن سعد الذي اختار الكفر بقتل الإمام الحسين عليه السلام ثم انشد:

يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين
فإن صدقوا في ما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من ستين

وهذا من أخطر الأشياء على البشر، حين يختار الانحراف ثم يمني نفسه بالتوبة في المستقبل دون أن يدرك سنة الله في الحياة، وهي أن الإنسان قد يختار طريقا بحرّيته ويتخذ قرارا بكامل إرادته، ولكنه بعد ذلك لا يتمكن من العودة عنه والخروج من المأزق الذي يقع فيه بسبب ذلك الاختيار السيئ. كالذي يقرر أن يلقي بنفسه من جبل شاهق ثم يجد نفسه عاجزا عن الصعود مرة أخرى، فالسقوط يكون باختياره ولكنه لا يتمكن من العروج أتى حاول.

والقرآن يعبر عن هذه الفكرة بصيغ عديدة في آياته، فتارة يسميه بالخطم على القلوب والأسماع ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ﴾ [البقرة: ٧]. وتارة يسميه بذهاب النور ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ﴾ [البقرة: ١٧].، وأخرى يسميه باستحقاق الضلالة ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ [النحل: ٣٦]. أو باستحقاق كلمة الله ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ٣٣]. ويعبر القرآن أيضا عن ذلك بجعل الغشاوة على الأبصار ﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِمْ عَشِيرَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ [الجاثية: ١٧].

(١) بحار الأنوار: ج ٨، ص ٢٨٥. (و تجدر الإشارة في هذا الحديث إلى أن المذكورين عينات لأصحاب الأبواب السبعة وإلا فهو يدخل معهم كل من جانسهم في العمل، بل إن السبعة قد تكون للتخصيص والكثرة وليس للحصر).

[٢٣]. أو بجعل الأكنة على القلوب ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ [الأنعام: ٢٥]. وهذه التعابير وتلك كلها تشير إلى سلب الله الإنسان حينما يصر على الانحراف والضلال إرادة الهدى فيجد نفسه مجبولا على الفساد والاستمرار في طريق الباطل.

إن الاختيار، والإرادة، والحرية من أكبر نعم الله على الإنسان، وإذا سلبه ربه هذه النعمة فبماذا يختار الحق على الباطل، والمستقبل الأخروي على الحاضر الدنيوي؟ وإن استحقاق الكافرين لكلمة العذاب هو بكفرانهم بنعمة الحرية وتضييعهم فرصة الاختيار على أنفسهم.

[٧٢] ولأنهم حقت عليهم كلمة العذاب بانحرافهم في الدنيا، تحقق ذلك العذاب بواقعه المحسوس في الآخرة. ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ بتمحضكم في الكفر، وعلى الإنسان أن لا يفتخر بأعماله أبدا لأنه قد يستطيع أن يغلق عن نفسه باب الزنا من النار، ولكنه يدخلها من باب الاستسلام للطاغوت والتقاعس عن الجهاد، فيجيب علينا إذن لكي نرحل عن النار أن نغلق كل أبوابها عن أنفسنا، وذلك بعمل الصالحات وترك الذنوب جميعا التي هي مفاتيح أبواب جهنم، وأهم تلك الأبواب وأخطرها باب المتكبرين الذي يخصصه القرآن هنا بالذكر والذم من بينها كلها. ﴿فَيْتَسَاءَمَوِ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾.

[٧٣] وفي الجانب الآخر يحدثنا ربنا عن مصير المؤمنين المتقين الذين يزفون بالترحيب والتحية إلى قصورهم، وحورهم، وعموم جزائهم في الجنة. ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ وللجنة ثمانية أبواب كما في الروايات^(١)، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ بَابُ الْمُجَاهِدِينَ يَمْضُونَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَهُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُيُوفِهِمْ وَالْجَمْعُ فِي الْمَوْقِفِ وَالْمَلَائِكَةُ تُرْحَبُ بِهِمْ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ تَرَكَ الْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذُلًا وَفَقْرًا فِي مَعِيشَتِهِ وَتَحَقَّقَ فِي دِينِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَغْنَىٰ أُمَّتِي بِسَنَابِكِ خَيْلِهَا وَمَرَائِزِ رِمَاحِهَا»^(٢). وقال الإمام الباقر عليه السلام: «أَحْسِنُوا الظَّنَّ بِاللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ عَرَّضَ كُلُّ بَابٍ مِنْهَا مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً»^(٣).

وإذا دخل المؤمنون الجنة استقبلهم الملائكة الموكلون بها، يلقون إليهم تحية ربهم عزَّ وجل. ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ ولا يطيب الإنسان وبالتالي يدخل الجنة إلا إذا اجتنب الذنوب والمعاصي في الدنيا، فزكى نفسه بذلك وبعمل الصالحات، لأن الجنة دار الطيبين فقط.

(١) راجع التعليق الذي مر في الرواية المتقدمة عن النار.

(٢) الكافي: ج ٥، ص ٢.

(٣) بحار الأنوار: ج ٨، ص ١٣١.

[٧٤] وحيث يَعُدُّ المؤمنون دخول الجنة من أكبر نعم الله عليهم شكروه على ذلك. ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَّهُ. وَأَوْثَقَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ قالوا: المراد بالأرض الجنة، والله العالم. ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ وهذه النهاية الحكيمة للآية تؤكد حقيقة مهمة جدا، وهي أن التقوى وإن كانت درع الإنسان وحصنه الذي يقيه العذاب، إلا أنها لا تكفي وحدها من دون العمل، الذي لا ينفك أن يكون جزاء أساسيا منها.

إن الدرع وحدها لا تكفي المقاتل الذي يخوض المعركة، بل لا بد له من سلاح يمارس به عملية الهجوم والدفاع، وهكذا بالنسبة للمؤمن فهو يتحصن بالتقوى عن ارتكاب الموبقات، ولكنه من جهة أخرى لا يستغني عن العمل لكي يقرب نفسه من الجنة ويبني مستقبله الأبدي. ولأن الجنة لا تحصل إلا بالعمل الصالح بعد التقوى، ولأن عمر الإنسان قصير ومحدود فلا بد أن يزيد من تقواه ومن عمله، وأن يستفيد قدر الإمكان من فرصة العمر القصيرة، في سبيل رضا الله وشراء الجنة، وذلك بأن يجعل ذلك هدفا أمامه يسخر كل جهوده لبلوغه.

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِلْجَنَّةِ مِنْ ثَمَنِ؟ قَالَ ﷺ: نَعَمْ. قَالَ مَا ثَمْنُهَا؟ قَالَ ﷺ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَقُولُهَا الْعَبْدُ مُخْلِصًا بِهَا. قَالَ وَمَا إِخْلَاصُهَا؟ قَالَ ﷺ: الْعَمَلُ بِمَا بُعِثْتُ بِهِ فِي حَقِّهِ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي. قَالَ: فَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي وَإِنَّ حُبَّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِمِنْ حَقِّهَا؟ قَالَ ﷺ: إِنَّ حُبَّهُمْ لَأَعْظَمُ حَقِّهَا»^(١).

وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عُرِسَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ»^(٢). وقال: «لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا مَلَائِكَةً يَتَنَوَّنُونَ لَبَنَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلَبَنَةً مِنْ فِضَّةٍ وَرُبِيًّا أَمْسَكُوا، فَقُلْتُ لَهُمْ: مَا لَكُمْ رُبِيًّا بَيْنَكُمْ وَرُبِيًّا أَمْسَكْتُمْ؟ فَقَالُوا: حَتَّى تَجِئْنَا النَّفْقَةَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: وَمَا نَفَقَتُكُمْ؟ فَقَالُوا: قَوْلُ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ»^(٣).

ومما يروى من سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام أنه خرج ذات مرة في ليلة باردة وقد تطيب ولبس الجديد، فرآه بعض أصحابه فقال له: جعلت فداك؛ في مثل هذه الساعة، على هذه الهيئة، إلى أين؟ فقال الإمام عليه السلام: «إِلَى مَسْجِدِ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْطَبُ الْحُورَ الْعَيْنَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»^(٤). إذن فالذي يقيم الصلاة، والذي يجاهد في سبيل الله، والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والذي يقيم أعمال البر ويؤسس التعاون على ما ينفع المؤمنين وهكذا. كلهم

(١) أمالي الشيخ الطوسي: ص ٥٨٣ مجلس يوم الجمعة.

(٢) الكافي: ج ٢ ص ٥١٧.

(٣) بحار الأنوار: ج ١٨ ص ٤٠٩.

(٤) بحار الأنوار: ج ٤٦.

يبني مستقبله الأبدي بهذه الأعمال.

[٧٥] وصورة ثالثة من يوم القيامة بالإضافة إلى دخول أولئك النار وهؤلاء الجنة، هناك منظر الملائكة الذين يحفون بعرش القدرة والعزة ويسبحون بحمد الله. ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِقَاتٍ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ وهذا المنظر من أعظم تجليات قدرة الله وعظمته، ثم يشير القرآن إلى انتهاء المحكمة الإلهية العادلة باعتبارها مقياس الحق.

﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ﴾ ويبقى أهل الجنة يتذكرون نعم الله عليهم ومن أعظمها نعمة الهداية في الدنيا، والنجاة من النار في الآخرة فيحمدون ربهم، ومن جانب آخر يتجلى عدل الله لأصحاب النار فيدخلونها وهم معترفون بمسؤوليتهم عن هذا المصير وبأن حكم الله فيهم حق وصدق، فيحمدون ربهم. ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

سُورَةُ غَافِرٍ

* مكية.

* عدد آياتها: ٨٥.

* ترتيبها النزولي: ٦٠.

* ترتيبها في المصحف: ٤٠.

* نزلت بعد سورة الزمر.

فضل الشّورة

عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ قَرَأَ حَمَّ الْمُؤْمِنِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَالزَّمَهُ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَجَعَلَ الْآخِرَةَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الدُّنْيَا».

(وسائل الشيعة: ج ٦ ص ٢٥٤)

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «قَالَ الْحَوَامِيمُ رِيَّاحِينَ الْقُرْآنِ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهَا فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَاشْكُرُوهُ كَثِيرًا لِحِفْظِهَا وَتِلَاوَتِهَا إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُومُ وَيَقْرَأُ الْحَوَامِيمَ فَيَخْرُجُ مِنْ فِيهِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ وَالْعَنْبَرِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْحَمُ تَالِيَهَا أَوْ قَارِئَهَا وَيَرْحَمُ جِرَانَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ وَمَعَارِفَهُ وَكُلَّ حَمِيمٍ وَقَرِيبٍ لَهُ وَإِنَّهُ فِي الْقِيَامَةِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ وَمَلَائِكَةُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ».

(بحار الأنوار: ج ٨٩ ص ٣٠١)

الإطار العام

عواقب التكذيب بأيات الله

اشتهرت هذه السورة باسمين:

- ١ - غافر؛ لما فيها من ذكر كرامة الله للمؤمنين، واستغفار حملة العرش لهم.
- ٢ - المؤمن؛ لما فيها من تفصيل قصة مؤمن آل فرعون، ولما فيها من ذكر إكرام الله له ولسائر المؤمنين.

إن الغاية السامية التي تسعى آيات هذه السورة نحوها بحق، هي التذكرة بأسماء الله الحسنى لتزداد النفوس العامرة بالإيمان عرفاناً بربها الكريم، ولتتم الحججة على الكافرين.

و لقد تجلى ربنا العظيم في آيات كتابه الكريم جميعاً، ولكن كما الشمس -وتعالى الله عن الأمثال - تتجلى في كل أفق تجليات بديعة و جديدة، فإن لكل سورة تجلياتها الخاصة بها. وهكذا في هذه السورة حيث عرّفت فاتحة السورة ربنا العظيم بأنه غافر الذنب (ومن هنا جاء أحد اسمي السورة)، وأنه قابل التوب شديد العقاب ذو الطول (الآيات: ١-٣) ثم (في الآية: ١٥) ذكر اسم رفيع الدرجات ذي العرش وأنه يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، ثم جاء (في الآية: ٦٥) أنه سبحانه هو الحي لا إله إلا هو.

و جاء في (الآية: ١٣) و(الآية: ١٨) أنه سبحانه يرينا آياته (ويعرفنا نفسه عبرها). ونتساءل: فلماذا -إذا- لا نعرف ربنا عبر تلك الآيات المبصرات؟! ويعرف الجواب حقاً من يرهف سمعه لكلام ربه، حيث إنَّ منهج القرآن هو تصفية العقبات النفسية قبل إلقاء البصائر ببلاغة نافذة، وحجة تامة، وخطاب فصل مبین.

وقد تركزت آيات السورة في هذا التوجه، حيث نجد التحذير من الجدال في آيات الله

أربع مرات، تُعدُّ كل مرة عنواناً لسلسلة من البصائر والحديث الشافي الذي يطهر القلب من العقبات التي تمنع من الوصول إلى الإيمان، وذلك عبر الترتيب التالي:

أولاً: في البدء نجد تحذيراً من الجدال عبر التذكير بعاقبة الجدال السوءى، ثم نتلوا بياناً لطائفة من آيات الله التي تهدف إقامة الحجة على الكافر، وزيادة إيمان ومعرفة الذي ألقى السمع، وسلم للحق.

دعنا نستعرض جانباً من هذا المنهج، وفي ذات الوقت نجمل الحديث حول موضوعات السورة، ضمن هذا الإطار، وهو إعداد القلب لتقبل آيات الذكر.

(الآيات: ٤-٦) تنعت المجادل في آيات الله بالكفر والغرور، وتحذر من عاقبة سيئة له مثل التي كانت لقوم نوح والأحزاب.

و(الآيات: ٧-٩) تبشر المؤمنين الذين يسلمون لآيات الله بأنهم مكرمون عند الله وعند حملة العرش من ملائكته، الذين يدعون لهم بالوقاية من النار، ودخول الجنة، وحفظهم من السيئات.

وهكذا لا يكتفي المنهج القرآني بالإنذار، بل يقرنه غالباً بالتبشير.

ويعود السياق إلى التحذير من الكفر (والجدال) بأن صاحبه مخزي ممقوت، وسيندم حيث لا ينفعه الندم (الآيات: ١٠-١٢).

وهكذا تنهياً النفوس لاستقبال آيات الله من دون الجدال الباطل فيه، فيبين السياق طائفة منها مع الأمر بإخلاص الدين له وتوحيده وأنه رفيع الدرجات (أسماء الله) وذلك عبر (الآيات: ١٣-١٥).

ويعود السياق إلى التحذير من مغبة الجدال في يوم القيامة (الآيات: ١٦-٢٠) مع التذكرة بأسماء الله التي تتجلى في ذلك اليوم الرهيب.

و يذكرنا بمصير الكفار في الدنيا، وكيف أخذهم الله - على شدة قوتهم ومكاسبهم الكثيرة - كل ذلك لأنهم جادلوا في آيات الله، وكفروا بالبينات التي جاء بها رسله (الآيات: ٢١-٢٢).

ويضرب القرآن مثلاً على عاقبة الجدال في آيات الله والذي يساوي الكفر مما انتهى إليه أمر فرعون وقومه، كما يضرب مثلاً للذين آمنوا بآيات الله من العاقبة الحسنی التي فاز بها مؤمن آل فرعون.

ويفصل الكتاب ذات الحقائق من خلال حوار ساخن بين موسى عليه السلام (الرسول) وهارون عليه السلام (وزيره) والمؤمن (الذي صدق بهما) من جهة، وبين فرعون (الطاغية) وهامان (وزيره) وقارون (الذي اتبعهما) من جهة أخرى، وتحول الحوار إلى صراع، وانتهى الصراع بمصرع آل فرعون، وتدمير حضارتهم، وعذابهم بالغدو والآصال في البرزخ، وإقحامهم والتابعين في جهنم، وساءت مصيراً. (الآيات: ٢٣-٣٤).

وتتجلى في السياق صورة مؤمن آل فرعون مثلاً رائعاً لشخصية المؤمن الصلبة ونفاذ بصيرته، وقدرته الربانية على تحدي الطغيان المادي، مما جعلت اسمه عنواناً لهذه السورة الكريمة.

ثانياً: وخلال الحوار والصراع والتحدي يذكرنا الكتاب مرة ثانية بقضية الجدال في آيات الله وكيف ينتهي بصاحبه أن يطبع الله على كل قلبه، ويمسي كفرعون الذي بلغ به الغرور الأهوج حداً قال لوزيره هامان: ابن لي صرحاً لعل أبلغ الأسباب، ومضى في طريق الغواية حتى النهاية البائسة، بينما دعا الصديق إلى اتباع نهجه الذي هو نهج الرشاد (الآيات: ٣٥-٣٨)، وركز على مسؤولية البشر عن أعماله ومواقفه، ثم فوض أمره إلى الله بعد أن تحداهم بقوة، وكانت العاقبة أن الله وقاه من سيئات ما مكروا، بينما حاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يفلت المستضعفون من العاقبة ذاتها التي كانت للمستكبرين، لأنهم جميعاً جادلوا في آيات الله وعصوا رسله (الآيات: ٣٩-٥٠). أما رسل الله والذين آمنوا فإن الله ينصرهم في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إلا أن عليهم الصبر والاستغفار وأن يسبحوا بحمد الله بالعشي الابكار (الآيات: ٥١-٥٥).

ثالثاً: وفي المرة الثالثة يحذرننا السياق من الجدال في آياته، مبيّناً - هذه المرة - الجذر النفسي لهذه اللعنة التي تصيب القلب، وهي الكبر الذي لن يبلغه صاحبه. وبعد أن يأمرنا بالاستعاذة بالله العظيم يهديننا إلى عظمة خلق الله للسماوات والأرض، ويوحى إلينا أن الكبر عمى والإيمان بصيرة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ثم يأمرنا بالدعاء لأنه شفاء من الكبر (الآيات: ٥٦-٦٠).

وحسب المنهج القرآني الفريد، فإن الله يلقي على الأفئدة السليمة آياته (الآيات: ٦١-٦٢) ثم يحذرننا الجحود بها، لأن من يجحد بها يؤفك عن الحق (الآية: ٦٣). ويعود يذكرنا بآياته المبصرة، وبأنه الحي الواحد، ويأمر رسوله بتحدي آلهة الزيف، ويذكرنا بأنه يحيي ويميت (الآيات: ٦١-٦٨).

رابعاً: ينهى عن الجدال في آيات الله (الآية: ٦٩) وينذر الذين كذبوا بالكتاب بأنهم

سوف يعلمون أي جريمة اقترفوا، وذلك حين توضع الأغلال في أعناقهم وفي السلاسل يُسحبون. (الآيات: ٧٠-٧١).

و كذلك يعالج داء الجدال بالتحذير من عاقبته الأخروية (الآيات: ٧٢-٧٦)، ويُجمل السياق في خاتمة السورة بصائرها، من الأمر بالصبر (الآية: ٧٧) اتباعاً لسنة الأنبياء ﷺ، والتحذير بعاقبة الاستهزاء (الآية: ٧٨) والتذكرة بآية الله في خلق الأنعام، والأمر بالسير في الأرض للنظر في عاقبة المكذبين، وكيف دُمروا فلم يغن عنهم ما كانوا يكسبون، وذلك أنهم حينما أنذرهم الرسل فرحوا بما عندهم من العلم، فحاق بهم ما كانوا يستهزئون (الآيات: ٧٩-٨٣). بلى؛ إنهم آمنوا في اللحظة الأخيرة حين رأوا بأس الله، ولكن سنة الله جرت بألا ينفع الإيمان في ذلك الوقت، وأنه قد خسر هنالك الكافرون (الآيات: ٨٤-٨٥).

وكلمة أخيرة: إن الحقائق الكبرى الثلاث التي تحيط بالخليقة (التوحيد والبعث والرسالة) شواهدا وآياتها مبثوثة في الأفاق والأنفس، إلا إن حجبا سميكة تغطي البصائر عن رؤيتها والتفاعل معها، وتؤدي إلى الجدال في آياتها ودلائلها، والقرآن الكريم شفاء للقلب من تلك الحجب، وفي هذه السورة المباركة نجد نهجا بديعا وشفاء سريعا، وعلينا فقط أن نلقى السمع إلى آياتها بلا جدال.

غافر الذنب وقابل التوب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمَّ ١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٢﴾ غَافِرِ
 الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّلَوِ ﴿٣﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهٌ
 الْمَصِيرُ ﴿٤﴾ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ
 فِي الْبِلَادِ ﴿٥﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ
 وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا ﴿٦﴾
 بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
 عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾

هدى من الآيات:

المؤمن وغافر هما اسمان لهذه السورة المباركة، التي تبدأ حديثها عن القرآن، أو قل عن نفسها قبل الحديث عن أي قضية أخرى. والسبب هو أن المنهج يسبق الفكر، والذي يريد معرفة شيء ما يجب عليه أولاً أن يعرف الطريق المؤدي إليه. والقرآن هو ذلك المنهج الذي نفهم من خلاله الحياة، ونعالج الأمراض النفسية والعقلية، وغير ذلك مما يمنع الفهم الصحيح عن الإنسان.

وأكثر سور القرآن حينها تبدأ الحديث عنه فإنها تنذر بمختلف ألوان النذر أولئك الذين ينكرون الحقيقة استجابة لأهوائهم ولظروفهم، وفي هذه الآيات يبيّن لنا القرآن أن الذين

(١) ذي الطول: الطول هو الإنعام الذي تطول مدته.

(٢) لِيُدْحِضُوا: لِيُطْلُوا وَيُزِيلُوا.

يكفرون بالحق إنما بسبب نفوسهم المريضة التي تنقاد للهوى وتنصاع للمحيط، وليس لنقص في الآيات الدالة عليه فهي بيان واضح للحق بالحق.

بيانات من الآيات:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

وهو الرب الذي يتأله ويجار إليه، والذي به يستغاث وبه يستعان وإليه يجأ كل مضطر وصاحب حاجة، حيث غرزت الحاجة إليه في فطرة كل مخلوق، وأركز الإحساس بالوهيته في أعماق أعماق شعورنا جميعا، فمهما اختلفنا في الألفاظ والتعابير على اختلاف ألسنتنا ومذاهبنا إلا إننا لا نختلف في الحقيقة التي فطرنا عليها جميعا، إذ كلنا يستعين بالله ويتوسل بأسمائه التي أظهرها لفاقتنا إليها كما في الأخبار.

[١] ﴿حَمَّ﴾ من المقطعات القرآنية التي سبق تفسيرها في عدة مواضع^(١). وجاءت روايات بأن (ح) إشارة إلى اسم الحميد و(م) إشارة إلى اسم المجيد فيكون ﴿حَمَّ﴾ حيثنذقسما بحاكمية الله التي تقتضي حمده ومالكيته التي تقتضي مجدا على أن القرآن حق، أوليست آيات القرآن تجليات لأسماء ربنا، ولعل السور السبع التي تبتدئ بكلمة ﴿حَمَّ﴾ وأولها هذه السورة مظاهر لاسمي الحميد والمجيد.

[٢] والكتاب الذي يتكون من أمثال هذه الحروف تنزل من رب عزيز عليم. ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ فبعزته يفرضه على الإنسان ويطبق ما فيه على واقع الحياة، ويعلمه الذي أحاط بكل شيء إحاطة مطلقة جعله كله هدى وحكمة ونورا ينسجم مع واقع الحياة والإنسان. ويبدو لي أن الآية جملة مفيدة كاملة، مبتدؤها ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ وخبرها ﴿مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ وهذا ما يوحى بالمعنى المتقدم.

[٣] وتعرفنا الآيات بربنا من خلال ذكر صفاته، وهذا يتفعا في تحديد علاقتنا به تعالى. وأول أسماء الله المذكورة هنا أنه غافر الذنب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وأي رحمة واسعة تلك التي تغسل جريمة المعصية، وأي قدرة تستطيع محو الآثار العديدة للمعاصي على النفس والواقع غير رحمة الله وقدرته. وتضفي أسماء الله السكينة على القلب، فهو غافر الذنب وقابل التوب وهو ذو الطول، ولولا هذه السكينة لتصدعت قلوب المؤمنين عند استماعهم لاسم شديد العقاب. ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّلْوَلِ﴾ والمؤمن حقا يعيش

(١) راجع بدايات السور المماثلة.

متوازنا مباركا، يحثه الرجاء على التوبة والعمل الصالح، ويمنعه الخوف عن المعصية. والخوف من عذاب الله كما رجاء رحمة ليس قضية نفسية وحسب، إنما يعينان العمل، فنحن يجب أن نتحرك عند الرجاء ولكن ليس في أي اتجاه، إنما في اتجاه مرضاة الله واتباع هدايته، لأن الحياة تشبه حقل الألغام والذي ينجو فيها هو الذي يمتلك خريطة واضحة لها يتبعها بدقة، أما حينها ينحرف الإنسان عن الحق فسوف يضل ويخسر ولن يجد من ينقذه أبدا، لأن الله وحده هو الإله المتصرف الذي يحدد مسيرة الإنسان ومصيره دون أن يكون أحد قادرا على التغيير والتبديل.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرُ﴾ فهو الذي يقرره كيف يشاء بإرادته.

[٤] ولكن بعض الناس يرفضون الحق وبكل إصرار، فتراهم يجادلون في آيات الله التي تهديهم إلى الحق. والجدال - حسب اللغة - لف الخيوط الناعمة أو أنسجة الليف على بعضها لتصبح حبلا، وهذا يشبه حال المجادلين الذين يلفون بعض الكلام على بعضه للتغطية على جهلهم. ﴿مَا يُجَدِّلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ مع وضوحها بما لا يدع مجالا للشك. ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لأنهم لا يبحثون عن الحقيقة، ولو كانوا كذلك لاستوجب الأمر قبولهم للآيات باعتبارها بينات بينما يسعى هؤلاء لتبرير اتباعهم للباطل ليخدعوا أنفسهم بأنهم على الحق، وليغطوا ضعفهم ويتراؤوا بأنهم أقوياء، ولكن المؤمن الذي يتبع بصائر القرآن لا ينخدع بهم أبدا ﴿فَلَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ﴾ فمهما تظاهروا بالمقدرة من خلال تنقلهم في البلاد عبر مسيرات عرض القوة، كما تعود الطغاة فعله، أحسوا بالخطر، ولكن على المؤمن ألا تغرّه مظاهر القوة لأنهم ضعفاء بمخالفتهم للحق، فمهما بلغوا من القوة والقدرة وآتى أزاخوا الحق عن مراسيه، فإن عاقبتهم إلى البوار وإن إلى الله المصير.

[٥] ويضرب لنا القرآن مثلا من واقع التاريخ على أن تقلب الكفار في البلاد وسيطرتهم المادية الظاهرة ليس دليلا على سلامة خطهم. ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ﴾ أي قبل كفار قريش الذين يجادلونك يا محمد، وقبل كل الطغاة في كل عصر. ﴿قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ لأنهم لم يستفيدوا من تجربة قوم نوح. ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾ وكم هو مؤسف أن تصل البشرية إلى هذا الحضيض، فإذا بها بدل أن تكرم المصلحين وتتبعهم لأنهم يحملون لها الهدى والسعادة ترفضهم وتسعى لقتلهم والقضاء على خطهم، هذا من الناحية العملية، أما من الناحية النظرية فإنها تحاول إبطال الحق الذي يأتي به الأنبياء.

﴿وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ وهكذا كل كافر لا يملك عقيدة إلا الكفر بالحق، فهو لكي يملأ الفراغ العقائدي في نفسه يبحث عن باطل ليس ليعتقد به إنما ليقاوم به الحق، وإنما ازداد ركام الباطل، وتنوعت مذاهبه، وكثر الكلام فيه لأنه لم يكن يملك رصيда

من الواقع ولا شاهدا من الفطرة فيحتاج إلى المزيد من السفسطة باسم البرهان، والفلسفة باسم الحكمة، والجدل باسم الحوار. ولكنه مع ذلك كله لا يغني شيئا، وهكذا نهت النصوص عن الجدل في الدين، فقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لُعِنَ الْمُجَادِلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا وَمَنْ جَادَلَ فِي آيَاتِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ»^(١).

وإنما يفشل الباطل - رغم الجدل عنه - لأن الله من فوق عرشه وعبر سننه في الحياة يدافع عن الحق، فهو يفشل كل محاولة لدحضه، فالحق هو المنتصر دائما لأنه يملك قوة المنطق ومنطق القوة بتأييد الله. ﴿فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ والأخذ ينطوي على الشدة والمباغته، وتساؤل السياق عن العقاب ليشير أفكارنا فنبحث عن الإجابة التي فيها العبرة والموعظة.

[٦] ولأن الحديث هنا عن سنة إلهية تحكم الحياة نجد السياق وبعد تخصيص قوم نوح والأحزاب بالذكر يعمم الحديث ليضم إليهم كل الكافرين في كل مكان وزمان، فهم جميعا ينالهم عذاب الله وانتقامه. ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ ففي الدنيا ينالهم انتقام الله، وفي الآخرة عذابه الشديد، فهم خالدون في نار جهنم لأنهم أصحابها.

(١) نور الثقلين: ج ٤ ص ٥١١.

فالحكم لله العلي الكبير

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَتَيْنَا وَأُحْيَيْنَا أَتَيْنَا فَأَعْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُوْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم ءَايَاتِهِ، وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾﴾

هدى من الآيات:

لكي لا تهزم الظروف الصعبة إرادة المؤمن، وبخاصة إذا كان يتحدى الطغاة وحده، أو يحافظ على إيمانه في سرية، ولكي يطهر المؤمن بالإنابة من درن الشرك أوحى ربنا بأن أعظم خلق الله الذين يحملون عرش القدرة الإلهية يستغفرون للذين آمنوا وأنابوا إلى الله، ويدعون لهم بالمغفرة، وأن يقيههم عذاب جهنم، ويدخلهم جنات الخلود هم ومن صلح من آبائهم

وذرياتهم، وأن يحفظهم من السيئات برحمته.

بينما الكفار يلعنون وينادون بأن مقت الله أكبر من مقتهم أنفسهم حين رفضوا الإيمان، وتراهم يتضرعون يومئذ إلى الله قائلين: إننا بعد أن مررنا بتجربة الموت والحياة مرتين أصبحنا نعترف بذنوبنا، ويسألون: هل نستطيع الخروج من العذاب؟ فيرفض طلبهم لأنهم قد كفروا بالتوحيد وآمنوا بالشركاء، وإنما الحكم لله العلي الكبير لا للشركاء المزعومين.

والله وحده الحاكم في الخليقة فهو الذي يهدي الناس إلى نفسه عبر آياته، ويرزقهم من السماء، ولكن لا ينتفع بآيات الله إلا من ينيب إليه فيتذكر.

وفي ختام الدرس يدعونا الرب إلى إخلاص الدين ونبذ الشركاء برغم الكفار الذين يكرهون التوحيد.

بينات من الآيات:

[٧] تتبع الآيات القرآنية منهاجا يتميز عن المناهج البشرية في أنه كالضوء ينتشر من نقطة مركزية واحدة، هي التوحيد لتتسع سائر الحقول. ذلك أن عالم الخلق والحق كما عالم العلم والمعرفة مظهر وتجل لأسماء الله الحسنى، وكل شيء فيه آية تدلنا إلى ربنا الحميد المجيد. ولقد افتتحت هذه السورة بذكر بعض صفات الله التي تتجلى في الخليقة فاسم الله ﴿الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ٣]، الذي يتجلى في قبول الله للتوبة ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ [غافر: ٣]، لها انعكاس على خلق الله، ومن ثم على سلوك الإنسان، وعليه أن يتخذ منه منهاجا لتقويم سلوكه.

بل ينعكس هذا الاسم الكريم على الخليقة إذ يحدثنا القرآن عن الملائكة الحافئين بعرش الله، فهم من جهة يتصلون بالله عبر علاقة التسبيح والإيمان، ويتصلون بالإنسان المؤمن عبر علاقة الحب والرحمة، وربنا إذ يشرح لنا جانبا من هذه العلاقة يبين ذلك في صورة دعاء من قبل الملائكة للمؤمنين التائبين.

ويبقى السؤال: ما هو عرش الله؟.

للعرش معنيان:

الأول: أن الله يملك محلا واسعا يسمى بالعرش، لا نعرف إلا أنه عظيم يسع السماوات والأرض بل الخلق بأجمعهم. وقد جاء في الحديث المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْمِلُ الْعَرْشَ وَلَيْسَ الْعَرْشُ كَمَا تَنْظُنُّ كَهَيْئَةِ السَّرِيرِ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ مَّحْدُودٌ مَخْلُوقٌ مُدَبَّرٌ وَرَبُّكَ عَزَّ

وَجَلَّ مَالِكُهُ لَا أَنَّهُ عَلَيْهِ كَكُونَ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ»^(١). وفي الحديث المأثور عن أبي ذر عن النبي ﷺ أنه قال: «يَا بَا ذَرَّ مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ فِي أَرْضِ فَلَآةٍ وَفَضْلِ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَآةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَةِ»^(٢).

الثاني: أن العرش هو رمز القدرة والهيمنة، حيث فسرت الآية الكريمة ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: ١١]، بأنه سيطرته وهيمنته تعالى. أما الملائكة الذين يحملون العرش فإنهم وسائط رحمة الله، وتنفيذ إرادته في الحياة. وإلى ذلك تشير الرواية المأثورة عن الإمام الرضا عليه السلام: «العرش ليس هو الله والعرش اسم علم وقُدْرَةٌ»^(٣). وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه حين سئل عن قول الله عز وجل ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، قال: «عِلْمُهُ»^(٤).

ويحتمل قريباً أن يكون لربنا مقام معلوم حمله علمه وقدرته، ومنه ينطلق تديره للخلقة وهو عرشه، وفيه ملائكة الله المقربون. وما يهمننا معرفته أن حملة العرش خلق من خلق الله وليس أنصاف آلهة، وهم مشغولون بالتسبيح والتمجيد.

هذا عن علاقتهم بالله، أما عن علاقتهم بالإنسان فهي التي تكشف عن علاقة الطبيعة بالبشر، إذ الملائكة وسائط أمر الله وتنفيذ إرادته، فهم إذن يمثلون موقف الخلاق من الإنسان، وهو يرتبط بموقف الإنسان من الحق، فإذا كان البشر على فطرته وعلاقته الإيجابية مع ربه فهم معه وإلا فلا، فما على الإنسان حتى يفلح في الحياة إلا أن يتحرك باتجاه تسخير الطبيعة التي من أهم عوامل تسخيرها العبودية لله، وحينها سوف يجد كل شيء يقف معه مؤيداً، إذ الملائكة الموكلة من قبل الله بقوى الطبيعة المختلفة سوف يكونون معه. ولو كان مجمل سلوك الإنسان صالحاً فإن هفواته لا تضره إذ سرعان ما يتوب إلى الله منها فتستغفر الملائكة له منها، ولعلمهم يسددون خطاه بأمر الله للعودة إلى نقائه وطهره، وقد يعصمونه بإذن الله من الذنوب الجديدة، ويشتون قلبه، ويحفظونه من تسويلات النفس ووساوس الشيطان، ويبدو أن هذا من علامات قبول التوبة.

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ وهم من أعظم ملائكة الله، ولعلمهم أول من يتلقون أمر الله. والمُشْعِرُ بأنهم ملائكة العطف على: ﴿وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ من الملائكة الآخرين كما في قوله

(١) بحار الأنوار: ج ٣ ص ٣٣٣.

(٢) بحار الأنوار: ج ٥٥، ص ٥.

(٣) الكافي: ج ١، ص ١٣٠.

(٤) بحار الأنوار: ج ٤، ص ٨٩.

تعالى: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِيَاتٍ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ [الزمر: ٧٥]. لكن يحتمل جدا أن حملة عرش العلم والرحمة هم المعنيون بقوله تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾ [الحاقة: ١٧].

﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ وأعظم الذكر هو التسييح الذي يقدره الرب عن الشريك والشبيه والنقص والعجز، ويصحب التسييح والتنزيه والذي هو نفي ثناء، فهو حمد على الفعل الإلهي الذي هو تجل للرحمة والعلم والحكمة. ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ فتسييحهم ليس مجرد كلمات يتلفظونها، أو أفعال يمارسونها، إنما يقومون بكل ذلك عن معرفة وقناعة راسخة بوجوده عليهم. هذا عن علاقتهم بالله، أما عن علاقتهم بالمؤمنين فهي الاستغفار لهم لكي يتوب الله عليهم ويوفقهم في الحياة. ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وليس يغفرون، لأنهم ليسوا آلهة، إنما هم عباد مقربون عند الله، وكل ما يستطيعونه لخدمة المؤمنين هو طلب العفو من الله لهم عبر الدعاء.

ومن آداب الدعاء:

أولاً: البدء بحمد الله وتسييحه والثناء عليه ثم طلب الحاجة، وهكذا فعل الملائكة إذ تراهم سبحوا الله بحمده ثم استغفروا للمؤمنين.

ثانياً: البدء بطلب العفو قبل سائر الطلبات حيث إن رحمة الله قريبة من التائبين، إذ الذنوب تمنع استجابة الدعاء، ونزول الرحمة، وهكذا فعل الملائكة.

﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ والتوبة هي الشرط الأول لقبول الله عودة العبد إليه. أما الشرط الثاني فهو أن تكون التوبة صادقة يستقيم عليها العبد، فيتبع سبيل الله وحده دون أن يعود إلى سبيل الشيطان. وهذا ما يبصره ربنا الذي أحاط بكل شيء علماً. ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ وهذا أهم وأعظم ما يمكن للمؤمن الدعاء به لنفسه ولإخوانه. وهكذا عندما يتوب المؤمن إلى الله فإن الملائكة تكون معه. وبالتالي فإن ما في الحياة يدعو البشر إلى إصلاح نفسه والعودة إلى الطريق المستقيم.

[٨] وحينما يكون الإنسان صالحاً فإنه سوف ينفع الآخرين، فإذا بآبائه وأبنائه كما الأشخاص المحيطين به كزوجة يفيدهم بصلاحه ويدخلون معه الجنة، إلا إذا كانوا منحرفين تماماً، وهذا يعني أن الحياة قائمة على أساس البناء لا الهدم، والصلاح لا الفساد، والملائكة تدعم هذه المسيرة وتؤيدها بإذن ربها ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ فبعزتك تقدر على استجابة

الدعاء، وبحكمتك تستجيب أو لا تستجيب، وهكذا ينبغي على من يدعو أن لا يحتتم على الله بل يقدم دعوته ويثني على ربه وحسب.

ويتوافق هذا الدعاء مع رغبة الإنسان حيث يتطلع إلى العيش مع أحبائه وأعزته في الدنيا والآخرة. وإنما تكتمل النعم عندما يجتمع الأحبة تحت ظلال نعم الله في الجنة.

[٩] ولا يبلغ البشر غاية مناه إلا إذا تخلص من سيئاته التي تتجسد يوم القيامة في صور شتى، فمنها الظلمات الخالكة، ومنها النيران الملتهبة، ومنها العقارب والحيات، ومنها اقتران الشيطان، وقد تبتلع سيئة واحدة عامة صلاة الفرد وصيامه، وقد تتسبب في حبط أعماله الصالحة ونقص درجاته. وقد جاء في الحديث عن رب العزة أنه سبحانه قال: «أَنَا الْمَالِكُ أَنَا الدَّيَّانُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَعِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ حَتَّى أَقْضَهُ مِنْهُ»^(١).

وهكذا كان في دعوة الملائكة حفظ المؤمنين من سيئاتهم في ذلك اليوم الذي تتجسد فيه السيئات. ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾ والوقاية هنا بمعنى الحفظ، وإنما يبقى البشر آثار السيئات في الآخرة عندما ينتصر على نفسه في الدنيا و يتجاوز الأهواء والشهوات السلبية. ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ إن الوصول إلى النجاة من النار ودخول الجنة غاية عظيمة، وعمل صعب، وعلى الإنسان المؤمن أن يعقد عزمه ويشحذ إرادته من أجل تحقيقها، إذ كلما كان الهدف عظيمًا يجب أن تكون الإرادة عظيمة بقدره.

[١٠] هذا عن علاقة الملائكة بالمؤمنين. أما علاقتهم بالكافرين فهي سلبية وتسم بالدعاء عليهم و التشتت بهم. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ﴾ تناديهم الملائكة وكل الطبيعة المفطورة على الحق الذي خالفه هؤلاء... ﴿لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ إن الله يريد الخير لعباده وما خلقهم إلا ليرحمهم. أما إذا رفضوا الإيمان به والاستجابة لدعوته، وبالتالي أهانوا أنفسهم وأذلوها بالكفر، فإنه سوف يهينهم أضعافًا مضاعفة على إهانتهم لأنفسهم، بإبعادهم عن رحمته، وإدخالهم العذاب. والإنسان يهين نفسه ولا يحترمها حينما يحتقر الحق ويرفض الاستجابة له. ذلك أن لا قيمة للإنسان إلا بقربه من الحق وتجسيده له في حياته.

[١١] وفي جواب الكفار للنداء بشدة مقت الله لهم: ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَيْنِ﴾ ونساءل: متى كانت الموتان؟!

(١) تفسير نور الثقلين: ج ٤ ص ٥١٦، بحار الأنوار: ج ٧ ص ٧٨.

لقد اختلف العلماء والمفسرون في بيان هذه الآية، فقال بعضهم: إن الموتة الأولى قبل دخول الإنسان في الحياة الدنيا، حيث كان في عالم الأشباح حيا ثم مات، ثم دخل الحياة الدنيا ثم يموت عند بلوغه أجله ثم يحيى للحساب والجزاء. وقال آخرون: إن الله يحيى الإنسان في قبره بعد الموت ليحاسبه حساب القبر، وبعدها يميته ثم يحييه يوم القيامة للجزاء. وجاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال - في تفسير الآية - : «ذَلِكَ فِي الرَّجْعَةِ»^(١).

وهناك تفسير آخر هو: أن الإنسان منذ أن خلقه الله لا يزال حيا، وهذه الحياة الأولى التي وهبها الرب للأرواح تستمر مع الإنسان في الدنيا فلا موت (إماتة) قبل هذه الحياة، ثم يوافي الإنسان أجله المتعارف في الدنيا فيموت، بمعنى: أنه تنفصل روحه عن جسده، وتبقى الروح في حالة الحياة (الحياة البرزخية). وبعد هذا الموت يموت البشر - مرة أخرى - فتندم عنه الحياة تماما - أي تموت الروح - وذلك حينما ينفخ في الصور النفخة الأولى، وقد أشار القرآن الحكيم لهذا المعنى في سورة الزمر حيث قال: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ يُنظَرُونَ﴾ [الزمر: ٣٩]، وهذه هي الحياة الثانية التي تستمر مع الإنسان خالدة للأبد. وبين الحياتين والموتين تتجلى قدرة الله للبشر حيث لا يملك الكفار سوى الاعتراف بخطئهم، وأنهم قد أحيط بهم من كل جانب بسبب الذنوب التي اقترفوها في الحياة الدنيا، فيسألون الله بضراعة عن مخرج من مأزقهم. ﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ وإنما لا نملك من أمرنا شيئا. ﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ من النار.

[١٢] وتجيهم الملائكة بأنه قد كان يوجد مخرج واحد فقط من هذا المأزق، وهو الإيمان بالله الواحد القهار والتسليم له ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٦٥]، ولكنكم رفضتم الدخول فيه وضيعتم على أنفسكم الفرصة. ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا﴾ لأنكم كنتم تريدون إيمانا يبرر لكم شهواتكم، ويعترف بواقعكم الفاسد وتصرفاتكم الخاطئة، وهذا ما لا تجدونه في الدين التوحيدي الخالص، مما يدعوكم لرفضه. ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ أما الشركاء الذين عبدتموهم من دون الله فلن ينفعوكم أبدا لأنهم لا يملكون شيئا من الحكم.

[١٣] وليس الله بعيدا عن البشر ولا مجهولا لمن يستثير عقله حتى يشرك به الإنسان، فرحمته المعنوية التي تتمثل في الهداية مهياة لنا في كل شيء وفي كل حين، إذ كل شيء آية تهدينا إلى ربنا، ورحمته المادية التي تتجسد في أنواع الرزق هي الأخرى تنزل علينا من السماء وتحوطنا من كل جانب. ويبقى الإنسان مع ذلك يشرك بربه ولا ينتفع من كل ذلك، إلا إذا كان مؤمنا

(١) بحار الأنوار: ج ٥٣، ص ٥٦.

به منيبا إليه. ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ والمنيب هو الذي يرجع الأمور إلى الله، ويتوب إليه كلما أدركه النسيان أو الخطأ، أما المشرك فإنه لا ينتفع بهذه الآيات ولا بهذه النعم حتى يحصل على معرفة ربه، لأنه ينسب كل ذلك إلى الشركاء، فإذا به يعتقد أن منبع رزقه هو صاحب المال والسلطة، أو يرجع الرزق إلى حتميات وأسباب من عنده فلا يشكر ربه ولا يتذكره بها.

[١٤] ولما كان الشرك يحرف مسيرة الإنسان في الحياة، ويوجهه لغير الله ولغير الحق، أكد ربنا على ضرورة الإخلاص له في الاعتقاد بعيدا عن كل عوامل الشرك. ولأن الضغوط التي يواجهها المؤمن الاجتماعية منها والسياسية والاقتصادية من قبل الآخرين من أهم تلك العوامل وأبلغها أثرا خصصها بالذكر. ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ وهذا ينسجم مع سياق السورة الذي يحدثنا عن مؤمن آل فرعون كمثال لمحافظة الإنسان على إيمانه وإخلاصه لله رغم الضغوط والظروف المعاكسة.

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور

﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ (١٤) ﴿يَوْمَ هُمْ بَدْرُوعٌ لَا تَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (١٥) ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (١٦) ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ﴾ (١٧) ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ (١٨) ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ (١٩) ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (٢٠) ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ (٢١) ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٢٢) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ (٢٣) ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَّانَ وَقَرُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَابٌ﴾ (٢٤)

(١) يوم التلاق: أصله التلاقي حذف الباء تخفيفاً، أي يوم يلتقي فيه أهل السماء أهل الأرض.

(٢) يوم الأزفة: من أرف بمعنى دنى، ويُسمى يوم القيامة بالأزفة لدنوه.

(٣) واق: الواق أصله واعي، من وقى بمعنى حفظ، أي لم يكن لهم حافظ يحفظهم من بأس الله وعذابه.

هدى من الآيات:

انطلاقاً من النقطة المحورية في توجيهات القرآن الحكيم وهي التذكرة بالله الواحد القهار وبرسالاته الحضارية المنزلة على عباده، يبيّن لنا هذا الدرس بعض ما يتصل بالرؤية التاريخية وما يدور في هذا المجال من الحقائق التي أبرزها انتقام الله انتقاماً عملياً للأفكار الحقّة ممن يكفر ويستهزئ بها.

بيانات من الآيات:

[١٥] بماذا نستدل على ربنا؟ وما هو السبيل إلى المعرفة الأعمق به؟

إن الكون بما فيه من مخلوقات، وظواهر، يهدينا لو تفكرنا فيه إلى ربنا وإلى الحق، ولكن آيات القرآن أبلغ بياناً وهداية، لأنها حديث الله عن نفسه، كما أنها موضع التجلي الأعظم لله تعالى بصفاته وأسمائه الحسنی، وفي الدعاء عن أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب ربه فيقول: «يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ»^(١). فلنقرأ كلام الله عن نفسه. ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾ إنه المالك لتلك الآفاق والمراتب السامية في الدنيا والآخرة، فهو يرفع المؤمنين به إلى أسمى درجات الكمال والرقى والعزة. أما المعنى الآخر للآية فهو: إن الله ذاته تبارك وتعالى في أرفع الدرجات من الكمال في كل صفاته، فهو مطلق الرحمة، ومطلق العزة والقدرة.. كما أنه مطلق الانتقام والشدة.. ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ أي القوة والسيطرة. وقد تقدم أن للعرش أحد معان ثلاثة:

الأول: المعنى المادي وهو أن العرش خلق عظيم واسع الحجم، ممتد الطول هائل المقام.

الثاني: المعنى المعنوي بأن يكون العرش رمزا للقدرة والعلم والهيمنة.

الثالث: أو أنه الإثنين معاً؛ خلق عظيم جعله الله محلاً للعلم المخلوق والمشية والتدبير.

وربنا من تلك الدرجات الرفيعة ينزل رسالاته للبشر على من يصطفى من عباده، التي تُعدُّ في لغة القرآن منبع الحياة الحقيقية للإنسان، لأنها تنقذه من الهلكات، وتنفع فيه الحركة والتكامل والعروج الإنساني الفاضل، ولعله لهذا السبب سميت الرسالة والملك الذي يتنزل بها وهو جبرائيل عليه السلام بالروح. ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ وهنا إشارة إلى أن الروح ليس جزءاً يتفصل من الله لينزل من عنده إلى الأرض، إنما هو مخلوق فهو من أمر الله

(١) بحار الأنوار: ج ٨٤، ص ٣٣٩، من دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام.

كما هو حال سائر الخلق في كونهم من أمره تعالى، والذي تشير إليه الآية الكريمة ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، وهذا يعني أن الأنبياء والرسل ليسوا آلهة بما اختصوا به من الوحي إنما هم عباد له تعالى، وما عندهم من الوحي والمنزلة الرفيعة لم يبلغوه بسعيهم المجرد وإنما بمشيئة الله وحكمته.

وتنفي هذه الفكرة فكرة التكامل الطبيعي عند الإنسان، التي يدعي أصحابها بأن الإنسان يتكامل بطبعه حتى يعرج إلى السماء أو إلى مقام الرسالة والألوهية. بلى، الإنسان يستطيع أن يهين في نفسه أرضية للعروج، ولكن الله هو الذي يكمله، وإذا رفعه إلى مقام الأنبياء فليس معنى ذلك أنه أصبح إلهًا، أو أنه رفعت عنه المسؤولية. كلا، والدليل أن نزول الروح على أي إنسان يحمله مسؤولية التبليغ لهداية الناس.

﴿لِنُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ وتلخص هذه الآية كثيرا من العقائد الإسلامية والنظرات الحياتية في القرآن بمفرداتها الأربع:

- ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾

- ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾

- ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ﴾

﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾، ويوم التلاق هو يوم يلتقي الإنسان خصومه، وهو من الأيام الحساسة والمشهودة في حياته، فيلتقي المستكبر بالمستضعف، والظالم بالمظلوم، والغاصب بالمغصوب منه، والكاذب بمن افتري عليه، وكل عامل يلتقي يومئذ عمله، ويلتقي المجرمون بالشهود، والناس جميعا يلتقون بالحساب عند ربهم، وهكذا يكون يوما عظيما لا بد أن يرهب مقامه، وينذر به المنذرون.

[١٦] ويضيف القرآن مبينا واقع ذلك اليوم العظيم والحاسم: ﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ في الدنيا يحاول الإنسان جاهدا إخفاء سلبياته وتجاوزاته لحقوق الآخرين، وحتى إنه يحاول خداع ذاته، وإخفاء جرائمه عن ضميره بالتبريرات والأعذار، وقد يستطيع الهرب من يد العدالة، ولكن هل يتمكن من مثل ذلك في الآخرة؟

كلا، لأن اعتقادات الإنسان وأقواله وأعماله كلها تظهر بارزة يومئذ ولا تخفى منها خافية أبدا كما يقول تعالى: ﴿يَوْمَ إِذْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٨]، كبيرة كانت أو صغيرة، وكيف يكون ذلك وقد أوكل الله بكل واحد ملائكة يكتبون له وعليه كل ما يصدر

منه، وهو من ورائهم رقيب!؟

وحينئذ يرتسم في الأفق سؤال عريض ربها ينطق به كل شيء، لأنه سؤال الساحة الذي يقتضيه الحال، وقد ينادي به مناد من عند الله، السؤال هو: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ والإجابة يحكيها لسان الواقع، وهي التي وردت في فاتحة الكتاب التي وصفت الله بأنه ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ وهنا أيضا يقول القرآن مجيبا عن النداء أو السؤال المفترض: ﴿لِلَّهِ الْوَحْدُ﴾ فلا يشاركه أحد في الملك والحكم. ﴿الْقَهَّارِ﴾ والقهار هو أبرز سمات الانفراد بالملك، حيث لا شيء يعجز الله ويقهره، ولا أحد ينازعه على الملك إلا وقصمه، بل ما سواه تعالى مقهورا له. وملك الله ليس محدودا بالآخرة وحسب، فهو الملك في الدنيا أيضا، ولكن الكفار يعمون ويصدون عن هذه الحقيقة بعنادهم وبفقدانهم للبصيرة الهادية حيث رفضوا رسالات الله، أما المؤمنون فهم يعرفون هذه الحقيقة بعمق، لهذا يسلمون لله ولمن يختاره راضين طائعين.

جاء في الأثر في تفسير هذه الآية الكريمة عن يعقوب الأحمر قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام نعزبه بإسماعيل فترحم عليه ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَعَى إِلَى نَبِيِّهِ عليه السلام نَفْسَهُ قَالَ ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ وَقَالَ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ فَقَالَ إِنَّهُ يَمُوتُ أَهْلُ الْأَرْضِ حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ ثُمَّ يَمُوتُ أَهْلُ السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا مَلَكُ الْمَوْتِ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ وَجَبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ عليه السلام قَالَ فَيَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عليه السلام حَتَّى يَقُومَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُقَالُ لَهُ مَنْ بَقِيَ وَهُوَ أَغْلَمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَلَكُ الْمَوْتِ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ وَجَبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ عليه السلام فَيُقَالُ لَهُ قُلْ لِحَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَلْيَمُوتُوا فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَبِّ رَسُولِيكَ وَأَمِينِكَ فَيَقُولُ إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِيهَا الرُّوحُ الْمَوْتِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَقِفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُقَالُ لَهُ مَنْ بَقِيَ وَهُوَ أَغْلَمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَلَكُ الْمَوْتِ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ فَيَقُولُ قُلْ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ فَلْيَمُوتُوا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ كَثِيبًا حَزِينًا لَا يَرْفَعُ طَرْفَهُ فَيُقَالُ مَنْ بَقِيَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَلَكُ الْمَوْتِ فَيُقَالُ لَهُ مَتَى يَا مَلَكُ الْمَوْتِ فَيَمُوتُ ثُمَّ يَأْخُذُ الْأَرْضَ بِيَمِينِهِ وَالسَّمَاوَاتِ بِشِمَانِهِ وَيَقُولُ أَيُّنَ الَّذِينَ كَانُوا يَدْعُونَ مَعِيَ شُرِكَاءَ أَيُّنَ الَّذِينَ كَانُوا يَجْعَلُونَ مَعِيَ إلهًا آخَرَ»^(١).

[١٧] ثم بيّن القرآن أن كون الملك للواحد القهار لا يعني أنه يجور على الناس، تعالى ربنا عن الظلم والحقف، إنما يحاسبهم على أساس المقاييس العادلة التي جاءت ببيانها رسالات الأنبياء. ﴿الْيَوْمَ نُجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ في السر أو العلانية، قليلا كان أو كثيرا، والآية تلغي المقاييس الأخرى الباطلة، كالفداء والشفاعات المزعومة، أو أن ينتفع الإنسان

(١) الكافي: ج ٣ ص ٢٥٦.

لمجرد انتهائه ظاهرا للحق، وذلك حينها تؤكد المسؤولية ﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾ وتركز الآية الكريمة هنا على العدالة الإلهية فتقول: ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ لأنه مطلق العلم والقدرة، ولأنه يحاسب الناس على ضوء المقاييس والحجج، وإذا كان الإنسان بعلمه وإمكاناته المحدودة قد اكتشف جهاز الكمبيوتر الذي يفحص الأمتعة والحقائب من خلال الشاشة في لحظات فكيف بربنا وهو سريع الحساب؟!!

فلا يتوهم البعض أن كثرة عدد البشر وتنوع ما يكتبونه بها لا يحصى يمنع ربنا من الدقة في الحساب أو النصف فيه. كلا، إنه سريع الحساب يحصي عليهم حتى أنفاسهم وخفي ضمائرهم فيحاسبهم جميعا على كل ذلك في ساعة يوم القيامة.

[١٨] ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ﴾ وهو أحد أسماء يوم القيامة، ولعل كل اسم من أسماء الآخرة جاء بمناسبة معينة أو بحالة معينة. ولهذا الاسم عدة معان:

منها: أن القيامة قريبة جدا، من أزف الأمر إذا دنا وقته واقترب، وفعلا الساعة قريبة فلا تفصلنا -نحن البشر- عنها عمليا إلا زجرة الموت، وبعده يغفل عن أكثر الناس حتى قيام الساعة فيكونون كمن غط في نوم عميق سحابة نهاره فيتصل عنده أول يومه بآخره ويكون ما يحدث عليه آخر النهار قريبا من أول النهار. أما الذين محضوا الإيمان والكفر فإنهم إذا ماتوا قامت قيامتهم، فتدفع أرواح المؤمنين في الجنان فور انتقالها من أبدانهم، ويعرض على أرواح المعاندين النار غدوا وعشيا كآل فرعون، فالقيامة إذا قريبة منا جميعا. وفي القرآن إشارة إلى هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَجِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣، ١٤].

ومنها: أن العذاب يكون قريبا من الناس في ذلك اليوم، أو أن روح الإنسان يقرب خروجها من جسده لأهوال ذلك اليوم. ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ﴾ وربما يكون المقصود من القلب هنا بالإضافة إلى الروح، القلب بواقعة المادي، ذلك أن الإنسان يحس وكأن قلبه يصعد إلى الأعلى عندما يتعرض للقرع، وبالذات إذا كان مفاجئا لا يتوقعه، ولأن الناس كلهم مشغولون بأنفسهم لا يجد الواحد طرفا يمكنه أن ينفعه يظهر له ما في نفسه لذلك يخفي الجميع ما في صدورهم ويكظمون غيظهم، وحتى إذا أرادوا البوح فهل هي إلا ندامة وخسار! بالإضافة إلى هيبة ذلك اليوم التي تعقل ألسنتهم، وإلى الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يأذنون لهم بالكلام، وإلى خشوع الأصوات جميعا لرب العالمين، فهم لهذه الأسباب وغيرها يضطرون للكظم بالرغم من شدة غيظهم حتى ليكادون يتميزون حنقا.

﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ﴾ وهو أقرب الأصدقاء وأحبهم للإنسان، إذ تنقطع بينهم

الروابط والعلاقات. ﴿وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ﴾ والشفيع هو الوسيط الذي يعرف الشخص ويقضي حاجته عند الآخرين، وقد تعود الظالمون في الدنيا على التوسل بالشفعاء في بلوغ مآربهم وحل مشاكلهم، ولكنهم في الآخرة لا يجدون إلى الشفعاء سبيلا، لأن الذين اعتمدوا عليهم من أئمة الظلم هم بدورهم يريدون من يشفع لهم، ولو افترضنا أن أحدا صالحا أو طالحا تحمّل هذه المسؤولية وحاول الشفاعة للظلمة فإنه لا ينفعهم شيئا، إذ لا تُعَدُّ الشفاعة عند الله للظلمة إنما تنفع من تكون مسيرتهم العامة في الحياة سليمة، فتأتي الشفاعة لترفع عنهم تبعات الذنوب الجزئية. فقد روي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَزْتَكِبُ ذَنْبًا إِلَّا سَاءَ لَهُ ذَلِكَ وَنَدِمَ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَفَى بِالنَّدَمِ تَوْبَةً وَقَالَ مَنْ سَرَّهُ حَسَنَةٌ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَةٌ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَمَنْ لَمْ يَنْدَمْ عَلَى ذَنْبٍ يَزْتَكِبُهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَمْ تَجِبْ لَهُ الشَّفَاعَةُ وَكَانَ ظَالِمًا وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾»^(١).

هكذا نعرف أن الشفاعة إنما هي للتائبين الذين تسوؤهم سيئاتهم فيندمون عليها، وكفى بالندم توبة. وحيث أكد ربنا على أن الشفاعة لا تنفع الظالمين، لأنهم إنما اعتقدوا بالشركاء وبشفاعتهم ليتهربوا من المسؤولية، فأراد الله بذلك تأكيد المسؤولية عليهم، ونفي هذه الذريعة التي يتوسل بها البعض لاجتراح الجرائم.

[١٩] ويمضي السياق مؤكدا مسؤولية البشر بأنه تعالى يحصي عليه كل شيء، ولا تفوته من تصرفاته صغيرة ولا كبيرة، ويكفي بهذا وازعا إياه عن المعصية، ودافعا نحو تحمل المسؤولية. ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ حيث ينظر الإنسان إلى ما حرم عليه أو أن يستخدم نظره في غير أهدافه، كالتجسس على الناس وحسداهم، والنظر إلى أعراضهم وعموم عوراتهم وأسرارهم. وفي الحديث قال الراوي: سألت أبا عبد الله عن قوله عز وجل: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ فقال: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الشَّيْءِ وَكَأَنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَذَلِكَ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ»^(٢).

و جاء في تفسير هذه الآية: أن النبي ﷺ حينما فتح الله له مكة المشرفة أهدر دم بعض المشركين، وكان بينهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح، فجاء إليه عثمان يستأمنه منه، فسكت النبي طويلا ليقتله بعض المؤمنين، ثم أمّنه بعد تردد المسألة من عثمان، وقال: أما كان منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا يقتله؟! فقال عباد بن بشر: يا رسول الله إن عيني ما زالت في عينك انتظارا أن تومي فأقتله، فقال ﷺ: «إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا تَكُونُ لَهُمْ خَائِنَةُ أَعْيُنٍ»^(٣). بلى، قد تفوت نظرات

(١) بحار الأنوار: ج ٨ ص ٣٥١.

(٢) بحار الأنوار: ج ٤ ص ٨٠.

(٣) بحار الأنوار: ج ٢٢، ص ١٨٩.

الخيانة بني البشر، أما الله فلا يفوته منها شيء.. وكيف يكون ذلك وهو يحيط بنوايا الإنسان وما ينطوي عليه قلبه؟! ولو تعمقنا في هذه الآية الكريمة، واعتبرنا بها لاستطعنا أن ننزع من قلوبنا بذور النفاق وجذور الخيانة، لأن الإنسان حينما يتحسس رقابة الله عليه، ويستشعر حقيقة علمه تعالى بما في قلبه فإنه لن ينافق أو يخون، ولن تأخذه روح اللامبالاة بالذنب. ﴿وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ من نوايا يسعى نحو تحقيقها، التي قد تخفى في بعض الأحيان عن الإنسان نفسه.

[٢٠] ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ وإنما يكون قضاؤه حقا لحكمته وإحاطته بما يحكم فيه، فمهما حاول أحد أن يتعلل ويقدم المعاذير ليفلت من العدالة فلن يستطيع أبدا، لأن الله يعلم الغيب والشهود حتى نوايا الضمير، وعلى الإنسان أن يبحث عن الحق ويلتزم به فهو وحده الذي ينفعه عند الله. وكلمة ﴿بِالْحَقِّ﴾ توحى بأن وسائل الحكم ونتائجه كلها حق، فربنا يعتمد الحق في تحديد الموضوع، ويعتمده أيضا في تحديد الحكم وتنفيذه، أما الآخرون الذين يشرك بهم الظلمة وجهال الناس فإنهم لا مقياس لهم في الحياة والحكم فلا يصيبون حتى جزءاً من الحق.

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ﴾ في يوم القيامة، أما في الدنيا فهم لا يقضون بالحق، والسبب بالإضافة إلى اعتمادهم الأهواء والشهوات في قضائهم أنهم لا يحيطون بموضوعات الحكم إحاطة تامة، فحكمهم قائم على الشهادات الظاهرية أو الظنون والتخرصات، أما الله فهو يحيط إحاطة مطلقة بكل شيء مما يجعل حكمه حقا تاما. ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ﴾ الذي يحيط بكلام الناس وما تنطوي عليه نفوسهم. ﴿الْبَصِيرُ﴾ الذي يرى تصرفاتهم وأفعالهم. وفي الآية إجماع بأن الباطل لا يمثل شيئا. أوليس الباطل كان زهوقا؟ فالشركاء المزعومون يقضون بالباطل الذي لا يمثل شيئا، ويا لروعة الكلمة وبلاغة التعبير، فهم لا يقضون عند الله شيئا بالرغم من أن الطغاة يتشدقون بألوف القوانين التي يتظاهرون أنهم يقضون بها خلافات الناس، بينما يعقدون بها في-الواقع- أوضاع الناس، ويزيدون بأحكامهم الباطلة هذه الصراعات، فيا لخسارة تابعيهم!

[٢١] إن تحمل أمانة المسؤولية لأشد على قلب الإنسان من حمل الجبال الراسيات، وإنه- في الوقت ذاته- السبيل الوحيد لنجاته، والقرآن يهدينا إلى ذلك بحجج شتى، أبرزها بيان عاقبة أعمال البشر في الآخرة وقد تحدث السياق عنه آنفا، والحجة الثانية بيان عاقبة أعماله هنا، ولكن كيف نعرف ذلك؟ إنها بالنظر في أحداث التاريخ، التي تكشف عن خطأ التكذيب بالحق، وبالتالي ضعف الإنسان أمام إرادة ربه المتجلية في سنن الحياة.

وأصدق كتاب يبيننا عن حقائق التاريخ- بعد القرآن- آثار الغابرين على الطبيعة، فلا

بد من السير في الأرض وقراءة تلك الآثار. ﴿أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ يعني قوة أبدانهم أو عموم أسباب القوة التي اجتمعت عندهم بحيث استطاعوا إعمار الأرض ماديا بما لم يصل إلى مستواه الأقسام الذين يعينهم القرآن بخطابهم. إلا أن هذه القوة وتلك الآثار لم تكن قائمة على أساس صالح ينميها ويحافظ على كيانها، إنما كانت القوة تزيدهم غرورا، والإعمار يزيدهم كفرا وفسادا، مما دعاهم للإسراف في المعصية اعتمادا عليهما. ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ﴾ ولكن ليس بظلم وإنما بالحق. ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾ ولم يكن ثمة أحد ينقذهم من عذاب الله وأخذه. ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ فلم تنفعهم قوتهم وقدراتهم شيئا عند العذاب ولا أولئك الشركاء الذين اعتقدوا بهم، إن الواقي الوحيد هو عمل الإنسان الصالح الذي لم يتزودوا منه بالرغم من وصية ربهم حين قال لنا: ﴿وَتَكَزَّوْا فَاِنَّ خَيْرَ الْبَرِّ الْقَوِيُّ﴾ [البقرة: ١٩٧].

[٢٢] وبيّن القرآن السبب في هلاكهم ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ والرسل إنما بعثهم الله ليستنقذوهم من الذنوب وما تنتهي إليه من العذاب، ولكنهم رفضوهم وتمسكوا بقيادة الطواغيت، ورفضوا رسالاتهم وتمسكوا بالعقائد والأفكار المنحرفة، فما بقيت ضمانه لهم تمنع عنهم العذاب. ﴿فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ وإذ يصف الله نفسه هنا بالقوة وشدة العقاب فلكي يبيّن لنا نوع العذاب الذي حل بهم، ببيان صفات مُنزَلُهُ عليهم، ولكي يبيّن لنا من جانب آخر أنه لم ولن يقدر أحد على منع العذاب عن الظالمين والكافرين حين ينزل بساحتهم.

[٢٣] وكشاهد على تكذيب الأقسام تضرب الآيات لنا مثلا من واقع موسى عليه السلام مع قومه الذين كذبوا برسالته. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ ولعل الآيات هي التوراة، وأما السلطان المبين فلعلها المعاجز التي أظهرها الله على يد نبيه عليه السلام كالعصا واليد البيضاء.

[٢٤] وقد جاء موسى عليه السلام لتغيير الواقع المنحرف، ومقاومة الفساد المتمثل في الطاغوت وأعدائه، وكل من يجسد ذلك الواقع ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ﴾ وهؤلاء هم نماذج مختلفة، كل واحد منهم يمثل جانبا من الفساد، فرعون يجسد الطاغوت الحاكم، وهامان يمثل الجهاز الإداري له، بينما يمثل قارون بهالة الرأسالية التي تمتص خيرات الشعوب، وقد جاء موسى عليه السلام لتصفية هذه الأجهزة الثلاثة. ﴿فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ﴾ وواجهوا بهذا المنطق الباطل الحجج الظاهرة والبيّنات فكان عاقبتهم الدمار كما تفصله الآيات التالية.

ومن يضل الله فماله من هاد

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ
 ءَامَنُوا مَعَهُ، وَأَسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي
 ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي
 أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ
 مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ
 الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ
 أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ
 وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ
 الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ﴿٢٨﴾ يَقُومُ لَكُمْ
 الْمَلَكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا
 قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾
 وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ
 دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣١﴾
 وَيَقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُؤَلُّونَ مَدِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ
 اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ ۞

(١) يوم التناد: أصله التنادي، وإنما حذف الياء تخفيفاً، والمراد به: أما يوم نزول العذاب، فإن فيه ينادي كل إنسان صاحبه بالفرار والحذر، وأما يوم القيامة حيث ينادي أهل النار أهل الجنة: ﴿أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ وينادي أهل الجنة أهل النار: ﴿مَا سَأَلَكَمْ فِي سَقَرٍ﴾.

هدى من الآيات:

تكرر في القرآن قصة موسى مع فرعون وذلك لأسباب شتى من أهمها أن هذه القصة تكشف خلفيات الصراع بين المستضعفين والمستكبرين، الذي ينتهي بانتصار المستضعفين حين يتوسلون بالله، ويتبعون القيادة الشرعية التي تستمد مواصفاتها من الحق المتجلي في رسالة الله.

بيانات من الآيات:

[٢٥] حينما جاء موسى بالتوراة وواجه فرعون وأتباعه بالبيانات لم يكن عندهم منطق حق لمواجهته، لهذا توسلوا بالإرهاب الذي يمثل منطق القوة. ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، وَأَسْخُوا نِسَاءَهُمْ ﴾ وقد كانوا يريدون من وراء ذلك الضغط عليهم لكي يتنازلوا عن مسيرتهم الرسالية، ويتخلوا عن الجهاد تحت راية الحركة الالهية وقيادتها المتمثلة في نبي الله موسى ﷺ، وهذا من أهم ما يتوسل به الطغاة في خططهم الرامية لمواجهة الحركات الجهادية عبر التاريخ، ولكن إذا استقامت الجماهير وواجهت طلائعها الضغوط بوعي وحزم استطاعت إفشال خطط الطغاة.

﴿ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴾ والكيد هو الخطة الماكرة التي يستهدف صاحبها النيل من عدوه وربنا يصف كيد الكافرين والطغاة (كفرعون) بأنه لا ينتهي إلى النتيجة التي يتطلعون إليها، بل ربما جاءت النتيجة مخالفة لمصالحهم، لأن أمرهم يشبه من يرمي في الظلام ولا يدري لعله يقتل أقرب الناس إليه. والسبب أن الخط الاستراتيجي العام للكفار خط منحرف، فكلما حاولوا تكتيكيا أن يخططوا لأنفسهم انتهت خططهم للفشل بسبب انحراف أفكارهم، كما لو افترضنا شخصا يريد الذهاب إلى مدينة تقع شمالا ولكنه يتحرك باتجاه الجنوب، فإنه مهما حاول أن يكون تحركه دقيقا ومدروسا فلن يصل إلى هدفه المنشود، وفكر الكفار خاطئ لأنهم يكفرون بالنقطة المحورية في الخليقة وهي الإيمان بالله عز وجل.

[٢٦] فالجانب الأول من خططهم أن يفصلوا الناس عن الحركة الرسالية من خلال الإرهاب والضغوط، أما الجانب الثاني منها الذي يستهدف القضاء على التحرك الايماني النهضوي في المجتمع فهو القضاء على النبي موسى ﷺ محور الحركة وقائدها ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيْٓ اَقْتُلْ مُوسٰٓى ﴾ ومن كلمة فرعون ﴿ ذَرُونِيْ ﴾ يتضح أن خلافا تفسى في بيته حول تحديد الموقف المناسب من النبي موسى ﷺ، ولعله كان من رأي جماعة منهم ضرورة الاستماع إلى دعوته ومقارعة الحججة بالحجة، وكان هذا الرأي يمنع فرعون من قتله، وحيث

يعلم هو بخطئه وقصوره عن مواجهة موسى ورسالته بهذا الأسلوب حاول تجاوز هذا الرأي وإقناع أصحابه بقبول خطئه القاضية بتصفية موسى عليه السلام تصفية جسدية، وطالما يتكرر بصورة مستمرة في الحركات الرسالية الناهضة أن مفجرها يثير الخلاف في صفوف الطواغيت وقراراتهم تجاه هذه الحركات. ولأن فرعون تبنى قرار التصفية الجسدية أراد إقناع المخالفين له بصحة رأيه، وذلك بتبرير أن موسى عليه السلام لم يكتف بقوة المنطق وحسب وإنما تسلح أيضا بمنطق القوة. إذن مواجهته بهذا الأسلوب أمر موضوعي في رأي الطاغوت.

﴿وَلِيدَعُ رَبَّهُ﴾ الذي تحدانا به كثيرا، وهذا منطلق كل الطغاة، إنه لو كان المؤمنون الرساليون على الحق إذن لكانوا أقوياء و لا انتصروا لأنفسهم فعلا! إلا أن خلط القوة بالحق، وجعل القوة الظاهرية الأنية مقياسا لمعرفة الحق من الباطل خطأ كبير يقع فيه الطغاة، لأن الحق قانون لا يتحدد بالقوة والإرهاب، فقد يكون الحق ضعيفا لعوامل خارجة عن إرادة أصحابه، وقد يكون الباطل قويا ولكن هذا لا يجعل الباطل حقا والحق باطلا أبدا، وفيما يلي من الآيات نجد المزيد من البيان في خطأ هذه الفكرة التي يعتمدها الطغاة في تضليل الناس لأن هذه الفكرة من الأسس التي تقوم عليها الأنظمة الفاسدة وتعطي لنفسها - لذلك - حق ممارسة الإرهاب والقمع، وتبريره بثتى الحجج، فهذا فرعون يحاول تبرير قراره الإرهابي وتهيته المعارضين له لقبوله، بقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾ أي أفكاركم وثقافتكم، وكل أفكار يلتزم بها الناس فهي دينهم، وتبدل ثقافة الناس من ثقافة التخلف والقبول بالطاغوت إلى ثقافة رسالية حضارية من أشد الأمور خطورة على الطواغيت، فهم يخافون من حدوث ذلك كما صرح فرعون بنفسه. أوليس النظام الطاغوتي هو إفراز لثقافة المجتمع وبقاؤه يعتمد على سكوته؟ إذن فأي تغيير إيجابي في هذه الثقافة، يعني تعريض النظام الحاكم للتغيير أيضا.

وحيث أحس فرعون بخطورة الحركة الرسالية سعى بالإضافة إلى ضغطه على تيارها الاجتماعي ومؤيديها لفصلهم عنها، وقراره بقتل قائدها، سعى إلى إثارة الناس ضدها عن طريق الإيحاء لهم بأنها تحارب دينهم وما التزموا به هم وآباؤهم، هذا فيما إذا سكت فرعون، أما إذا لم يبادر إلى القضاء على موسى عاجلا فسيستفحل أمره وتكون المواجهة حتمية لاختلاف النهجين في المستقبل وحينها سوف تقع الفتنة بين الناس، و تسبب في قتل الناس وتدمير اقتصادهم، ويحتمل أن فرعون يصف مشروع التحرر الذي تتضمنه رسالة موسى عليه السلام بالفساد من حيث إنها تهدم ثقافتهم وأنظمتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حقيقتها الظلم والاستغلال للمستضعفين. وهكذا صور فرعون لقومه وقال: ﴿أَوَأَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ وهاتان التهمتان هما في عرف السياسيين اليوم أخطر ما يمكن توجيهه للمعارضة وخاصة في البلاد المحكومة بأنظمة استبدادية جائرة، والقرآن يختصر بهذه العبارات الموجزة

موقف الطغاة من الحركات التغييرية في كل مكان وزمان.

[٢٧] أما موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فهو في الوقت الذي تحدى هذا الغرور والعنجهية الفرعونية، لم يعتمد على ذاته، ولا على منطق القوة، إنما اعتمد وكسائر الأنبياء والربانيين على قوة ربه وقوة الحق الذي يؤمن به ويجاهد من أجله. ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ والتكبر والكفر بيوم الحساب، هاتان الصفتان تنتهيان إلى شيء واحد، هو ضياع المقاييس عند الإنسان، فإذا به يعتقد بأن ما تشتهي نفسه هو الحق، فبتكبره لا يخضع للحق، وبكفره بالجزاء لا يتحسس المسؤولية. ولمقاومة شر هذا النوع من الرجال لا بد من الاستعاذة بالله:

أولاً: للاستقامة أمام إغرائهم وإرهابهم.

ثانياً: للاستلها من الوحي سبل مقاومتهم.

[٢٨] وينعطف السياق القرآني ليكشف جانباً من الصراع الداخلي الذي يدور في صفوف الطاغوت، حيث الموقف الرسالي الحاسم لمؤمن آل فرعون من النظام الفاسد، الذي يكشف ظهوره في هذا الموقع من الصراع عن مدى تغلغل الحركة الرسالية في الأجهزة الفرعونية، كما يعكس محتوى الاستعاذة بالله وكيف أن ربنا ينصر رسله برجال ادخرهم لمثل ذلك. ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ وهو حزقيل الذي بقي إيمانه طي الكتمان دهراً طويلاً حسب بعض الأخبار، وإن دل هذا الأمر على شيء فإنها يدل على أن أساليب النضال ليست واحدة، بل ينبغي لكي مناضل أن يتحرك في جهاده من الخندق المناسب، وإذا كانت خنادق الجهاد تختلف - كما صورته - من شخص لآخر، ومن ظرف لآخر، فإن الهدف يبقى واحداً والمحتوى هو المحتوى، بينما يقتضي الأمر الإلهي أن يفجر موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ صراعاً صريحاً مع الطاغوت، ويتساقط أتباعه من بني إسرائيل كأوراق الخريف بعاصفة الإرهاب، نجد هذا المؤمن المجاهد يحتفظ بمركزه في بيت فرعون، ليقوم بدور أساسي في هدم نظامه.

فبينما كان الطاغوت جالساً يتباحث أمر موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ مع خاصته ليكيدوا به ويقتلوه، والكل يزعم بأن لا غريب بينهم، وإذا بالمؤمن ينهي فترة الصمت والكتمان ويستنكر عليهم قرارهم المنحرف: ﴿أَلْقَتُلُونِ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ وهذا هو الحق والواقع. ﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ثم إن دعوته لم تكن مجردة، إنما كانت مدعمة بالأدلة والبراهين التي تؤكد صدقها، وإنما ليست من عند موسى نفسه بل من رب الخلائق، ولعل هذا الحدث كان ذا أثر عميق على فرعون وقادة نظامه، أن ينهض من بينهم شخص يؤيد المعارضة وينتمي لها.

من هنا ينبغي لأولئك الذين يتوبون لله من أعوان الظلمة، أن يدركوا أهمية كتبهم، فلا يظهرون قرارهم بالتوبة، وإنما يبعثون بشخص موثوق أو برسالة، أو يلتقون هم بأنفسهم القيادة الدينية الواعية، و يستطلعون رأيها، ويعرفون مسؤوليتهم والدور المناسب الذي يجب أن يمارسوه، كما فعل نعيم بن مسعود الأشجعي الذي جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: «يا رسول الله إني قد أسلمت ولم يعلم بي أحد من قومي فمرني بأمرك، فقال له رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا أَنْتَ فِينَا رَجُلٌ وَاحِدٌ فَخُذْ عَلَيْنَا مَا اسْتَطَعْتَ (يعني ثبِّط الأعداء وجبنهم) فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ». فانطلق نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة فقال لهم: إني لكم صديق والله ما أنتم وقريش و غطفان من محمد بمنزلة واحدة إن البلد بلدكم وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم وإنما قريش و غطفان بلادهم غيرها وإنما جاءوا حتى نزلوا معكم فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن رأوا غير ذلك رجعوا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ولا طاقة لكم به فلا تقاتلوا حتى تأخذوا رهنا من أشرافهم تستوثقون به أن لا يبرحوا حتى يناجزوا محمدا. فقالوا له: قد أشرت برأي.

ثم ذهب فأتى أبا سفيان وأشراف قريش، فقال: يا معشر قريش إنكم قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمدا ودينه وإني قد جئتكم بنصيحة فاكتبوا علي. فقالوا: نفعنا ما أنت عندنا بمتهم. فقال: تعلمون أن بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد فبعثوا إليه أنه لا يرضيك عنا إلا أن نأخذ من القوم رهنا من أشرافهم وندفعهم إليك فتضرب أعناقهم ثم نكون معك عليهم حتى نخرجهم من بلادك. فقال: بلى، فإن بعثوا إليكم يسألونكم نفرا من رجالكم فلا تعطوهم رجلاً واحداً واحذروا.

ثم جاء غطفان فقال: يا معشر غطفان إني رجل منكم ثم قال لهم ما قال لقريش فلما أصبح أبو سفيان، وذلك يوم السبت في شوال سنة خمس من الهجرة بعث إليهم أبو سفيان عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش، إن أبا سفيان يقول لكم: يا معشر اليهود إن الكراع والخف قد هلكتا وأنا لسنا بدار مقام فاخرجوا إلى محمد حتى نناجزه فبعثوا إليه أن اليوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا ولسنا مع ذلك بالذي نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم نستوثق بهم لا تذهبوا وتدعونا حتى نناجز محمدا. فقال أبو سفيان: قد حذرنا والله هذا نعيم فبعث إليهم أبو سفيان أنا لا نعطيكم رجلاً واحداً فإن شئتم أن تخرجوا وتقاتلوا وإن شئتم فاقعدوا. فقالت اليهود: هذا والله الذي قال لنا نعيم. فبعثوا إليهم: أنا والله لا نقاتل حتى تعطونا رهنا، وخذل الله بينهم وبعث سبحانه عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد حتى انصرفوا راجعين.

قال محمد بن كعب قال حذيفة اليماني: والله لقد رأينا يوم الخندق وبنا من الجهد والجوع والخوف ما لا يعلمه إلا الله وقام رسول الله ﷺ فصلى ما شاء الله من الليل ثم قال: «أَلَا رَجُلٍ يَأْتِينَا بِخَيْرِ الْقَوْمِ يَجْعَلُهُ اللهُ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ». قال حذيفة: فو الله ما قام منا أحد مما بنا من الخوف والجهد والجوع. فلما لم يقم أحد دعاني فلم أجد بدا من إجابته، قلت: لبيك. قال ﷺ: «أَذْهَبَ فَحِثْنِي بِخَيْرِ الْقَوْمِ وَلَا تُحَدِّثَنَّ شَيْئاً حَتَّى تَرْجِعَ».

قال: وأتيت القوم فإذا ربح الله وجنوده يفعل بهم ما يفعل ما يستمسك لهم بناء ولا يثبت لهم نار ولا يطمئن لهم قدر فإني لكذلك إذ خرج أبو سفيان من رحله ثم قال: يا معشر قريش لينظر أحدكم من جليسه! قال حذيفة: فبدأت بالذي عن يميني، فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان. قال: ثم عاد أبو سفيان براحلته، فقال: يا معشر قريش والله ما أنتم بدار مقام هلك الخف والحافر وأخلفتنا بنو قريظة وهذه الريح لا يستمسك لنا معها شيء ثم عجل فركب راحلته وإنما لمعقولة ما حل عقاها إلا بعد ما ركبها. قال: قلت في نفسي لو رميت عدو الله فقتلته كنت قد صنعت شيئاً فوترت قوسي ثم وضعت السهم في كبد القوس وأنا أريد أن أرميه فأقتله فذكرت قول رسول الله ﷺ: «... وَلَا تُحَدِّثَنَّ شَيْئاً حَتَّى تَرْجِعَ».

قال: فحططت القوس ثم رجعت إلى رسول الله ﷺ وهو يصلي فلما سمع حسي فرج بين رجله فدخلت تحته وأرسل علي طائفة من مرطه (يعني الكساء، ولعل الرسول كان يريد أن يخفيه حتى عن المسلمين ليقى مجهولاً في تحركه) فركع وسجد ثم قال ﷺ: «مَا الْخَبْرُ؟» فأخبرته^(١).

من هذه الرواية التاريخية نعرف مدى أهمية التسلح بالكتان في بعض الظروف، والتغلب على التوجه الشخصي لصالح الحركة الرسالية.

ولا ريب أن الدور الذي مارسه مؤمن آل فرعون (حزقيل) لم يكن بعيداً عن قرار القيادة الرسالية المتمثلة يومئذ في شخص موسى ﷺ فقد بقي إيمانه طي الكتمان مدة طويلة، كان خلالها حذراً قوياً المراوغة، فلم يفتضح أمره أبداً، وكان ثابت العقيدة، راسخ الإيمان، فلم تغير المناصب ولا المغريات من موقفه، وهو مع ذلك لم يعد الكتمان هدفاً في حركته، إنما عدّه وسيلة لهدف، لهذا فجر صراعه مع الطاغوت حيث كانت الظروف مناسبة للإعلان عن موقفه الواقعي، وذلك حينما دافع عن موسى ﷺ وعارض الطغيان الذي مارسه فرعون ونظامه إلى حد رفض الآراء المعارضة ومواجهتها بالقتل والإرهاب، قائلاً: بأن الموقف السليم تجاه

(١) مجمع البيان: ج ٨ ص ٤٤٧، بحار الأنوار: ج ٢٠ ص ٢٠٦.

آراء الآخرين ليس استخدام منطق القوة وإنما استماعها والإصغاء لصاحبها، فإن كانت خاطئة فليس ذلك مما يضر السلطة إذا كانت على الحق، وإن كانت صادقة وسليمة فيجب اتباعها والانتفاع بها، وإلا فإن العاقبة ستكون غير محمودة إذا رفض الإنسان الحق.

﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ﴾ وهو الذي يتحمل مسؤولية رأيه وموقفه. ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ هكذا تساءل مؤمن آل فرعون: لماذا تقتلون موسى؟ فهو إن كان كاذبا لم نخسر نحن شيئا، وإن يكن صادقا فالأمر خطير بالنسبة لكم؟؟ وكان هذا السؤال كافيا لو انطلق منه فرعون وحاشيته أن يوصلهم إلى الحق، ولكن الشك المنهجي لا ينفع الذين حجبت شهواتهم عقولهم، وأرادوا الإسراف في اللذات ثم تبريرها بالأعذار والأسباب الكاذبة. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ﴾ فقلبه متجه إلى الشهوات كلية. ﴿كَذَابٌ﴾ يستخدم لسانه في تبرير شهواته، والخلط بين الحق والباطل وهذه من أخطر المشاكل التي يتلى بها الإنسان.

[٢٩] ويبين المؤمن السبب الذي جعل فرعون وقومه يكفرون بموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو الخلط بين الحق والقوة، فقد زعموا بأن ما عندهم من قوة ظاهرة تغنيهم عن البحث الجاد من أجل الوصول إلى الحق والالتزام به. ﴿يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ فأنتم أصحاب القوة المادية والسيطرة الاجتماعية، ولا أحد ينافسكم، ولكن هل تبقى هذه القوة وتستمر؟ ثم إذا حل غضب الله فهو لا يرد.

﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ وبالطبع سوف تكون الإجابة عن هذا السؤال بالنفي (لا أحد). إذن فما قيمة القوى التي لا تمنع عن أصحابها الأذى؟ وكل هذه الأسئلة والتي ستليها يجمعها سياق واحد هو: محاولة المؤمن من خلالها إثارة الشك المنهجي في النفوس وقيادتها للحق. ولعل المؤمن أفلح في إيجاد جبهتين في صف الحاكمين، مما دفع فرعون للتدخل من أجل حسم الخلاف وإنهائه لصالحه. ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ قطع عليهم مسيرة الشك المنهجي والتفكير، قائلا: إنكم لا تحتاجون إلى التفكير، ولا أن تروا شيئا، فأنا أفكر وأرى لكم، ولا أرى إلا الحق ولا أهدي إلا إليه، فيجب عليكم أن تسلموا لي تسليما مطلقا، وهذا هو ديدن الطغاة في كل مكان وزمان، وبالذات في البلاد المحكومة بأنظمة استبدادية جائرة، التي يعتقد حكامها بأن إعلامهم ورأيهم وفكرهم وحده الذي يجب أن تؤمن به الجماهير، ومن هنا نهتدي إلى أن فرعون الذي حاربه موسى لم يكن سوى مظهر من مظاهر الطغيان عبر التاريخ.

[٣٠-٣١] وإذا كان كلام فرعون هذا قد أخضع ظاهرا من كان حوله، فإن المؤمن

بقي متصلبا في نصرته للحق، والتزامه ببصيرة الهدى، رغم تضليل الطاغوت، وهكذا ينبغي للمؤمنين في كل الأمكنة والعصور ﴿ وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴾ وهم كل جماعة يتحزبون على أساس الهوى ضد الحق ومن يمثله، وكمثل هذه الفئة يشير القرآن إشارة عابرة إلى طوائف منهم ذهبت قصصهم عبرا وأحداثا في الأمم الغابرة. ﴿ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ﴾ فهؤلاء وإن اختلفوا في تاريخهم وقصصهم وفي عاقبتهم إلا أنهم متشابهون في جحودهم الحق، إذ كذبوا الرسل وخالفوا رسالاتهم، وهذا الربط بين أحداث التاريخ ثم الاهتداء بها إلى سنة الله في الحياة يدل على عمق البصيرة والإيمان عند مؤمن آل فرعون. وبعد أن وجه هذا الداعية العقول إلى عبر التاريخ من خلال أحداثه المساوية الفظيعة يؤكد على عدالة الله و أن ما يصير إليه البشر نتيجة تفكيرهم وسلوكهم لا نتيجة قدر إلهي ظالم، حاشا لله. ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴾ بل العباد هم الذين يظلمون أنفسهم حينما يخالفون الحق وسنن الحياة.

[٣٣-٣٢] ثم تابع تحذيره من يوم غضب الله ﴿ وَيَنْقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّارِ ﴾

حيث ينادي كل شخص بالآخرين لعلهم ينقذونه من العذاب. وكلمة ﴿ أَخَافُ ﴾ التي يقولها المؤمن دليل على شففته ورأفته بالناس. ثم يبين واقع ذلك اليوم. ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَّا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِرٍ ﴾ لأن ما يعصم البشر من عذاب الله ونقمته هو الإيمان والعمل الصالح، وليس عندكم من هذا شيء. ﴿ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَءَا لُهُ مِن هَادٍ ﴾ فالهداية مرتبة رفيعة لا يصل إليها كل إنسان، ومن يريد الهداية فإنها لا تحصل بالبحث عن الحق وتركية النفس وحسب، إنما لا بد من التوسل بالله ودعائه، لأن الهدى الحقيقي لا يكون إلا من عنده وبارادته، والدليل على ذلك أنه تعالى حينما يضل أحدا بأن يسلبه توفيق الهداية فلا سبيل بعدها لهدايته.

وما كيد فرعون إلا في تباب

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن نَّبْعَثَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمُ كُفْرًا مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَمُنُّ ابْنُ لِي صَرَخًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَذِبًا ﴿٣٧﴾ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَنْقُومُ رَبُّنَا أَنَّهُمْ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا وَمَا كَيْدُهُمْ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٩﴾ وَمَنْ عَمِلْ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾﴾

هدى من الآيات:

يشكل نموذج فرعون في حكم مصر المحور المناقض ليوسف عليه السلام الذي حكم تلك الديار أيضا، وحينها لا يريد الإنسان أن يؤمن فسوف يجادل في آيات الله سواء هبطت على يوسف عليه السلام الملك المقتدر، الذي جمعت فيه الصفات الحسنة المادية والمعنوية، أو أنزلت على موسى عليه السلام الراعي

(١) تباب: هلاك وخسارة، من تب بمعنى هلك وخسر.

الفقير والمنتمي إلى طائفة مستضعفة مظلومة. ونموذج فرعون يناقض كلتا الرسالتين، لأن مقياس الإيمان أو الكفر هو القلب فتارة يكون خاشعا يسلم للحق ولمن يجسده في المجتمع، وتارة يكون متكبرا يكفر بكل ذلك، مهما كان الشخص الذي يمثل الحق، ومهما كانت الآيات بيّنة واضحة.

ويذكر ربنا في هذا الدرس بهذه الحقيقة، فبينما نجد شخصا كمؤمن آل فرعون يكتنم إيمانه مزروعا في قلب النظام الطاغوتي، ومحاطا بكل إرهاب فرعون وإغرائه وتضليله، نجد شخصا آخر يعيش في كنف يوسف عليه السلام، حيث الملك والرخاء والهداية، ولكنه يكفر في قلبه بالحق، ولا يؤمن إيمانا حقيقيا بيوسف وبربه.

بيانات من الآيات:

[٣٤] يوسف عليه السلام هو أحد الأبناء الاثني عشر ليعقوب عليه السلام الذي يسمى بالعبرية إسرائيل أي عبد الله، ومن صُلِبِ هؤلاء الأخوة انسل بنو إسرائيل في اثني عشر سبطا وقبيلة، ويوسف كان أحد آبائهم الكبار. وقد بُعِثَ يوسف عليه السلام بالرسالة وأصبح ملكا مقتدرا يخضع له أهل مصر، فقد جمعت عنده الكمالات المادية بالملك والسيطرة، والمعنوية بالرسالة، وبالرغم من ذلك كفر به البعض، ولكنهم قالوا في أنفسهم: لا يظهر هذا الكفر بل ننتظر حتى يموت يوسف فنسيطر بعده على الحكم والملك. ﴿وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ﴾ أي قبل موسى عليه السلام ﴿بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَ كُمْ بِهِ﴾ لأن قلوبكم لا تريد الإيمان، وإلا فالأدلة واضحة. ﴿حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ بَعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ مع أنه عليه السلام جاءهم بالخير والفضل، ولا يدل موقفهم إلا على الضلال الذي كتب عليهم بسبب إسرافهم وترددهم في الريب. والآية توحى بأن شعب مصر أسلم ظاهرا على يد يوسف إلا أنه كان يجذب العودة إلى ضلالته، لأنه كان فاسدا بالإسراف والارتياب، وسرعان ما عاد إلى كفره بعد هلاك يوسف، وكأنه قد استراح بموت يوسف.. وهناك أحاديث تدل على إسلام الشعب المصري على يده.

﴿كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ﴾ وهنا تكشف الآية عن سبب موقفهم المنحرف من الحق، وهو إسرافهم من الناحية العملية، فلا يقنعون بما عندهم من الخير والنعمة، وارتيابهم من الناحية النظرية والنفسية، فلا يسلمون للحق والبيانات. والإسراف وهو وصف لاحق فرعون في أكثر من موضع في آيات القرآن، وهنا في هذه السورة. إذ الإسراف يخلق شدة ارتباط بين الإنسان وبين الشهوات وتشتد معه حالة الرفض والتكذيب لما يعاكس تيار الشهوات، فتختل مقاييس التفكير السوي، ويتولد الارتياب في الآخرين سواء لمخالفتهم تيار الشهوات حين يتعلل المسرفون بتبريرات ثقافية تزين لهم باطلهم، أو لأن النفسية المنغمسة

في الشهوات تظن أن الآخرين مثلها ينازعونها على الشهوات. وإذا أمعنا النظر لوجدنا كلتا الصفتين «الاسراف، الارتياب» تنتهيان إلى صفة واحدة هي عدم التسليم للحق، وعدم الاكتفاء بما أعطاهم الله، و طلب المزيد، المزيد من النعم إلى حد الإسراف، والمزيد من الأدلة إلى حد الجدل في الآيات الواضحات. وتدل هذه الآية على أنه كانت ليوسف رسالة إلى قوم مصر، وقد وفر الله لهم فرصة الهداية بهذه الصورة الفريدة حيث جعل مملكتهم الحبيب رسولا إليهم لعلهم يهتدون. ولعل الحكمة في ذلك كانت شدة تعلق الشعب المصري ذات الحضارة النهرية بالسلطة السياسية مما حدا بموسى عليه السلام أيضا إلى التوجه إلى شخص فرعون الحاكم الأعلى لبلادهم.

[٣٥] ونسأل: من هم المرتابون؟ ويجب القرآن: الذين يجادلون في آيات الله، ويحاولون تحريفها من دون أدنى حجة، والحال أن الذي يخالف فكرة ما لا بد أن يأتي بأخرى مثلها أو أفضل منها. ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ﴾ وتشمل الآية - كما يبدو - الذين يحرفون آيات الله، ويتصرفون فيها بغير تفويض من الله، فهم يضعون أنفسهم مواضع الحكم بلا سلطان من الله. ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فالله يمقتهم فيذلمهم في الدنيا ويضل أعمالهم ولا يدعهم يفلحون أبدا. أما الذين آمنوا فيمقتونهم فلا ينخدعون بهم ولا يسلمون لقيادتهم. وهاتان عاقبتان سيئتان هم. أما العاقبة السوأى فهي سلب فرصة الهداية عنهم إلى الأبد، وذلك بإطفاء شعلة الهدى من قلوبهم.

﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ والجبار هو الذي يسعى لقهر الآخرين والتسلط عليهم، وهي من نزعات القيادات والحكام الظلمة. أما المتكبر فهو الذي لا يتواضع للحق، ولا يقتنع بواقعه، إنما يتصور نفسه دائما أكبر من حجمه الحقيقي، ومن هذه صفته فإن قلبه يصير منغلقا فيختم الله عليه بسلب نور العقل والفطرة منه. والتعبير القرآني دقيق جدا حينما قال: ﴿كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾، ومع أن بعضا من المفسرين قالوا بأنه يساوي قولنا: قلب كل متكبر جبار، إلا أنه يبدو أن السياق القرآني أراد بيان حقيقة مهمة هي: إن الطبع على القلب يختلف نسبه باختلاف الصفات السلبية عند الإنسان، فقد يطبع الله بنسبة خمسين بالمئة على قلب الزاني أو السارق، أما المتكبر الجبار فإنه يطبع على قلبه كله أي مئة بالمائة، وهذا يكفي لبيان الخلفيات السيئة جدا لهاتين الصفتين.

[٣٦-٣٧] ولأن بني إسرائيل والشعب المصري لم يؤمنا إيمانا حقيقيا في ظل يوسف الملك النبي فقد ابتلاهم الله بفرعون يحكم من الأريكة ذاتها، وشتان بين الاثنين، وحقا إنها عاقبة الكفر بالنعمة.

ويوجهنا السياق هنا إلى النهايات السيئة لهذا التحول، لعلنا ننتبه إلى أن الكفر برسالات

الله، والإسراف والارتياب والتكبر والتجبر، وبالتالي التملص من مسؤوليات النظام العادل والحاكم العادل - كيوسف عليه السلام - قد لا تظهر عاقبته في البدء ولكنها عند الختام، حيث يكون مصير المجتمع ما انتهى إليه أهل مصر، إذ ابتلوا بحاكم مثل فرعون. وهكذا علينا ألا نتخذعنا المظاهر الخلابية لحضارة الشهوات بل ندرسها من خلال نهاياتها المأساوية، وما قيمة بدء الغرور مع عاقبة السوء. ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَمُنُ ابْنُ لِي صَرَحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴾ بعد أن فشل فرعون في إقناع من حوله بضرورة قتل موسى عليه السلام، مما أثبت ضعف حجته، حاول الاعتماد على القوة المادية لفرض سيطرته على الجماهير، وهذه مرحلة من المراحل التي تمر بها الحضارات، فهي تبدأ بالقيم قوية حيوية، وتبلغ المظاهر المادية قبل أن تصل نهايتها إما بالدمار الشامل أو حالة العبثية المطلقة والانطواء التام. وهكذا نظام فرعون حينما تبين لهم خواؤه المعنوي وفراغه العلمي، توجه إلى البناءات الضخمة، حيث بنى صرحا عظيما حاول الوصول به إلى إله موسى، وهذا مؤشر واضح على نظرتة الشيثية للحياة، وسعيه لتحدي القيم المعنوية بالمظاهر المادية.

إنه سعى نحو مواجهة إله موسى عز وجل، وتحدي سبحانه بها لديه من إمكانات محدودة، كما فعل نمرود حين أمر بإعدام سجين وإطلاق الآخر، وقال لإبراهيم متحديا رب العزة: أنا أحيي وأميت، وهكذا يفعل الطغاة في كل عصر. إنهم يقومون - أمام كل حركة تحررية - باستعراض قوتهم لفرض الهيبة التي تكاد تسقط أمام عاصفة النهضة. وقد يكون فرعون هو الذي بنى بعض أهرامات مصر حسبا توحيا به هذه الآية الكريمة، التي كان يسعى من خلالها لتضليل الناس وبلوغ أعلى مكان في نظره وهي أسباب السماوات.

وربما كان التضليل الفرعوني للناس هنا كان يتمحور في اتجاهين؛ الأول إشغال الناس عن التفكير بحقيقة الرسالة بصرفهم إلى الانشغال والتفكير بالصرح المادي الضخم، والآخر توجيه التفكير إلى منهجية خاطئة لا توصل إلى الحق: ﴿ أَسْبَبَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ﴾ وهذا ديدن الطغاة كفرعون. إنهم يستصدرون الأحكام في مختلف القضايا بعيدا عن المنهجية السليمة حيث يعلم فرعون بأن الإله الحق الذي يدعو إليه موسى عليه السلام لا يدرك بالمقاييس المادية، ولكنه أخذ يستخدم منهجا ماديا بحثا للتعرف إلى الله - سبحانه وتعالى - والنتيجة التي سيصل إليها حتى إذا قدر أنه بلغ السماوات العلى خاطئة، وعلى ضوء هذا المنهج سيكون موسى كاذبا.

ومن المعروف أن فرعون كان يُسخر المستضعفين لبناء الصرح سخرة وبلا أجور، وكان الكثير من هؤلاء التعساء الذين كان يحشرهم من مختلف أنحاء مصر يموتون تحت ضغط الكدح، وسوء التغذية، وانتشار الأمراض، وكان قد خصص إلى جنب أهرامات مصر أراضي

واسعة لاستقبال جثث هؤلاء المساكين مما أثار هذا العمل بذاته غضب الجماهير، وهياً أرضية التحول عند شعب مصر. ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ﴾ بسبب تراكم العادات والممارسات السيئة على قلبه المتكبر الجبار، فكان يرى الباطل حقاً والعكس، إلى هذا المستوى الهابط من الاعتقاد، حيث زعم أنه يتحدى بقوته المحدودة إرادة الله. ألم ير الجبال كيف أرساها الرب، وأنه إذا صعد عليها رجل لا يرى السماء إلا بمثل ما يراها على الأرض؟! أولم يعلم أن عاصفة واحدة تكفي لاقتلاع مظاهر قوته في لحظة؟! وقد جاء في الحديث: «فَبَنَى هَامَانَ لَهُ فِي الْهَوَاءِ صَرْحاً حَتَّى بَلَغَ مَكَاناً فِي الْهَوَاءِ لَمْ يَقْدِرِ الْإِنْسَانُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ مِنَ الرِّيَّاحِ الْقَائِمَةِ فِي الْهَوَاءِ فَقَالَ لِفِرْعَوْنَ: لَا نَقْدِرُ أَنْ نَزِيدَ عَلَى هَذَا وَبَعَثَ اللَّهُ رِيَّاحاً فَرَمَتْ بِهِ»^(١).

ومن جملة الآثار النفسية التي يخلفها العناد والإصرار على ممارسة السيئة الصد عن سبيل الله. ﴿وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾ وهو القيادة الرسالية التي تمثل رسالة الله، والتي تهدي البشر إلى ربه الرحيم، وهل يخضع المتكبر إلى الحق، أو هل يرتضي الجبار العدل؟ كلا.. إذن فهو سوف يتبع الباطل في الحياة، وحيث رفض السبيل إلى الله (القيادة الرسالية) فسوف يحاربها ويكيد لها. ولكن سنة الله وإرادته فوق محاولات فرعون الفاشلة لإطفاء نوره عز وجل. ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ أي يحوطه الفشل والخسران من كل جانب.

[٣٨] وهنا يبرز على مسرح الأحداث مرة أخرى مؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه ثم تحدى به فرعون في اللحظة المناسبة فحاز على فضيلة الكتمان وفضيلة التحدي معا، وهي كلمة الحق عند السلطان الجائر. ونحن إذا تعمقنا في قصة هذا المؤمن من خلال القرآن الحكيم، نعرف حينها المعنى الحقيقي للثقة في الإسلام، ويجب أن نبلور هذا المفهوم لأن الثقة تحولت لدى الكثير إلى تبرير للتقاعس والنكوص عن الجهاد، بينما الثقة (الثقة) في مفهوم الرسالة هي العمل والجهاد المركز والمستمر بعيداً عن أعين الطغاة حتى تحين لحظة التحدي الكبير. وهل يحتاج إلى الكتمان إلا من يجاهد الطغاة؟!

إن البعض يجعل كلمة الثقة بديلاً عن العمل والتحرك في ظروف القمع والإرهاب، ولكنه لا يتحرك حتى في الظروف المناسبة، ومثال ذلك أولئك الذين يرفضون التجاوب مع الحركات الرسالية ويرثرون ذلك بوجود الإرهاب، ولكنهم يرفضون الجهاد حتى في المهجر حيث يعيشون حالة الأمان. إن (الثقة) حقاً هي أن تحافظ على نفسك وتحرك الجهادي بعيداً عن سطوة الظالم في ظل الإرهاب، لتحافظ بقوتك ليوم الصراع. وهكذا كان مؤمن آل فرعون (حزقيل) يكتنم إيمانه، ويتحرك في ظل توجيهات القيادة الرسالية، منتظراً الساعة

(١) بحار الأنوار: ج ١٣ ص ١٢٥.

المناسبة لتفجير الصراع مع الطاغوت، وما قد حل أو أنها حيث جمع فرعون وزرأه وأنصاره وقوات جيشه وسحرته ليقرر واقتل موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فاستبسل من بينهم وتحدى الظلم والظالمين ليضرب لنا مثلا صادقا عن التقية التي يرتضيها الله تعالى، وهي النابعة من الإيثار والإرادة والتخطيط والعمل، وليست الناتجة عن خور العزيمة وخوف الإنسان وحبه للراحة. فهي إذن تمهيد للتحدي، وجمع للقوى، لتفجير الصراع في وقته المناسب.

وهكذا استطاع مؤمن آل فرعون تعويق مؤامرات فرعون التي استهدفت قتل موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وبذلك وفي ربنا عهده لرسوله الأمين بنصره وتأيدته. ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَتَقَوَّمُ أَتَّبِعُونَ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ فهو من جهة تحدى فرعون، ومن جهة أخرى طالب من حوله باتباعه وحملهم مسؤولية الثقة برسالته والطموح إلى تغيير حكومة فرعون، وهكذا ينبغي للرساليين أن يثقوا برسالتهم في الحياة، وأن يطرحوا أنفسهم قادة للناس بديلا عن القيادات الفاسدة دون استحياء أو وجل.

[٣٩] وحيث شخص المؤمن جذر الانحراف ونقطة الضعف التي تدعوهم للالتفاف حول فرعون واتباعه، وهي المادية التي تتجسد في اللهث وراء حطام الدنيا، ذكرهم بالآخرة التي تتميز عن الدنيا بنوعية نعيمها الأفضل، بينما الدنيا بما فيها تشبه المتاع الذي يأخذه المسافر معه وهو قليل ومحدود، كما أكد على مفارقة أخرى مهمة هي: أن نعيم الآخرة دائم لا ينتهي حيث يلغى فيها حساب الزمن، بينما الدنيا محدودة جدا. ﴿ يَتَقَوَّمُوا إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾ وهل يختار العاقل تلك على هذه!! كلا..

[٤٠] ويمضي المؤمن في بيان معالم ثقافته الرسالية رغبة منه في إنقاذ الناس من ضلالات الطاغوت، قائلا: ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ عدالة ورحمة من الله بعباده، ولعله أراد من ذلك فضح سياسة فرعون القائمة على الظلم والجور. ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ فالمقياس عند الله هو العمل، أما التمايزات المادية والظاهرية - التي تقرها الأنظمة البشرية الفاسدة - فلا معنى لها أبدا. بلى، هناك أمر واحد يركز عليه العمل فلا يقبل إلا به وهو الإيثار. والذين يتوفر لديهم هذان الشرطان (العمل الإيثار) هم الذين يدخلون الجنة. ﴿ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ إن مشكلة الكثير من الذين يرفضون الإيثار بالحق والعمل به هو أنهم ينظرون له من خلال البلاء والمعاناة التي يستتبعها الإيثار به، وليس من علاج لهذه المشكلة أفضل من التوجيه إلى نعيم الآخرة الذي هو ثمرة الإيثار والعمل. وحيث ركز المؤمن حديثه مع أتباع فرعون الغارقين في المادة أراد علاج هذه المشكلة، فهم يتساءلون: نحن الآن نترك فرعون ونخسر هذا النعيم فماذا نجد باتباع الحق؟.

و أفوض أمري إلى الله

﴿٤١﴾ وَيَقَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى وَتَدْعُونِي إِلَى
 النَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ، مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ
 وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ
 لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَآتِ الْمُتَشْرِفِينَ
 هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٣﴾ فَسَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ
 أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ
 مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِثَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ
 عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ
 الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ
 لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ
 عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا
 إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ
 جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوا أَوْلَمْ
 تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا
 دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٠﴾

هدى من الآيات:

كما البرق الخاطف في جو مدهم في ليل داج، شعت كلمات المؤمن في بيت فرعون،
 وهم يتآمرون على حياة صاحب الرسالة موسى بن عمران عليه السلام.

لقد قال لهم: إنني أدعوكم لنجاة أنفسكم من النار التي تحيط بكم، بينما أنتم تدعونني لألتحق بكم في سواء اللهب. بلى، إن الكفر بالله والشرك به (كاتباع سلطة غير شرعية) إن ذلك بذاته النار التي هم فيها، أما هو فإن دعوته إلى النجاة منها بالإيمان بالله العزيز الغفار.

أنتم تدعونني إلى الشركاء الذين لا ينبغي أن يدعو أحد إليهم، لأنهم تافهون حقراء، بينما أنا أدعوكم إلى من إليه مصيرنا جميعاً، وأنتم تدعونني إلى الإسراف الذي لا ريب ينتهي بصاحبه إلى النار، بينما أدعوكم إلى التقوى.

وتحدّاهم حين لم يستجيبوا له - بأنه ينتظر وإياهم عاقبة الأمر حين يستذكرون إنذاره، أما هو فقد فوض أمره إلى الله الذي وقاه سيئات ما مكروا، بينما أحاط بآل فرعون سوء العذاب، ففي عالم البرزخ يعرضون على النار صباحاً ومساءً، وإذا قامت الساعة يذوقون في جهنم أشد العذاب.

هنالك حيث لا ينفع الضعفاء تبريرهم بأنهم إنما اتبعوا كبراءهم فلذلك لا بد أن يتحملوا عنهم نصيباً من العذاب، كلا، كل من الضعفاء والمستكبرين في النار بحكم الله الذي لا ينقض حكمه أحد.

بيانات من الآيات:

[٤١] لا يطيب الموت في فم أحد إلا أن المترفين أشد هيبه منه، لأنهم أحرص على حياة الدنيا، وأعمق اغتراراً بزخارفها، ولا بد أن يضرب الدعاة إلى الله على هذا الوتر الحساس في أفئدة المترفين، ويذكروهم بالموت وما بعده من الجزاء الشديد، وكفى به موعظة لمن يريد هدى وخلاصاً. وهكذا فعل مؤمن آل فرعون حين ذكرهم بعاقبة الدعوتين، دعوة الحق ودعوة الباطل. ﴿ وَيَقْوِمُ مَا لِيْ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجْوٰى وَتَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ﴾ إنهم الآن في النار وقد أحاطت بهم من كل صوب، السياسة طغيان، والاقتصاد ترف، والتربية انحراف، والإعلام ضلالة، فهم يتقلبون في سرادقات الجحيم، وإنما يدعوهم المؤمن للنجاة، بما تحتاجه من همة وسعي واجتهاد، ولكنهم يدعونهم إلى التوغل في النار. والآية تشملنا أيضاً، فباستثناء المتقين يعيش الناس في سواء النار، ما دامت الشهوات تقودهم، والفساد يحيط بهم، وقد قال ربنا سبحانه: ﴿ وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَاْرِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴾ (٧١) ثُمَّ نَجِيّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرِ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿ [مريم: ٧١-٧٢].

و نتساءل: كيف نحن جميعاً في النار إلا المتقين؟.

أرأيت جرثومة السل في المجهر؟ أو سمعت بفيروس الجذام؟ إنهما في الواقع يمثلان المرض ذاته الذي تظهر أعراضه على المسلول والمجدوم، ولكن الخبير وحده يعرف ذلك، أما الجاهل فتراه يستنكر أن تكون هذه الجرثومة وذلك الفيروس هو المرض ذاته.. كذلك خبير المتفجرات يعرف مدى قوة النار الكامنة في كيلوغرام من مادة متفجرة حارقة، أما الجاهل فلعله يحسبها ترابا، كذلك المؤمنون الواعون يعرفون أن مال اليتيم هو ذاته اللهب إذا أكله الغاصب، وأن الكذب رائحته نثنة تخرج من فم صاحبها وتنتظره على باب جهنم، وأن الظلم اليوم ذاته ظلمات في القيامة، وهكذا..

[٤٢] والنار التي يدعو المؤمن للنجاة منها هي الكفر بالله الذي يتمثل بالشرك به. فما هو الشرك؟ إنه الخضوع لأحد من دون أن يأذن الله وينزل عليه سلطانا مبينا. ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ ﴾ لعل قوم فرعون كانوا جاحدين بالله رأسا، أو كانوا مشركين وشركهم دعاهم إلى الكفر، لذلك قال لهم مؤمنهم: ﴿ وَأَشْرِكْ بِهِ، مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾ ونستوحى من هذه الآية -كما من آيات- أخرى أن مجرد التسليم لما لا يعلم الإنسان يقينا أن الله أمره به شرك. وقد خلق الله الإنسان عبدا له لا لغيره، ولم يأذن له بأن يتنازل عن حرите لأحد أبدا، بل فرض عليه مقاومة من يريد سلب حرته والاعتداء على حرمة استقلاله، وعدَّ مجرد التسليم للطاغية شركا، وإن الشرك لظلم عظيم. أما دعوة الحق فهي إلى الله: ﴿ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴾ فبعزته يهيم علينا ويفرض سلطانه، وبمغفرته يقبل التوبة عن عباده المسرفين، الذين طالما سكتوا عن جرائم الطاغوت، وغدوا يأكلون رزق الله ويعبدون عدوه، كما قبل توبة السحرة.

[٤٣] لا ريب أن البشر -أتى سخر القوى المادية- يحيط به الضعف من كل جهة، فهو محكوم بسنن الله، وإنما يسعى للطغيان لعله يخفف عن ضعفه، لعله يمنع عن نفسه المرض والشيخوخة والموت، فهو أضعف من أن يمنح الآخرين قوة.. وهكذا فهو ليس جديرا بالدعوة إليه. ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ، دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ﴾ إنها مجرد خرافات وأوهام وأمانى وغرور. وتفسير كلمة ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ حرفيا: لا قطع، وتعني أنه لا أحد قادر على قطع هذا الكلام أو نقضه، فهو كلام حق، وقد استخدمها مؤمن آل فرعون لمزيد من الثقة بهذه الحقيقة، ولتحدى حالة الخوف والرغبة عند أنصار فرعون الذين فقدوا كل استقلالهم وثقتهم بأنفسهم أمام طغيان فرعون.. وإن كانوا يتفكرون قليلا لعرفوا أن فرعون أضعف من أن يفرض عليهم سلطانه، إن لم يكن أقل منهم قوة فلا ريب أنه كواحد منهم، وإنما يستمد قوته من ضعفهم، وهيبته من ذلمهم، ولو أنهم عرفوا قيمة أنفسهم حقا لوجدوه تافها حقيرا، وأنه -بالتالي- ليس له دعوة، ولا فرق بينه وبين صخرة صماء أو بقرة عجباء أو شجرة مسوسة. أرأيت هؤلاء الذين يعبدون صنما أو بقرا أو شجرة هل يعطيهم ما يعبدونه شيئا أم

هم الذين يضيفون عليه قداسة ويعطونه القوة على حسابهم؟.

أما الله الذي يدعو إليه المؤمن فإليه مصير الجميع، فهو خير من دُعي وأكرم ﴿وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ﴾ ثم ذكرهم بالحقيقة الفطرية التي أودعت ضمير كل إنسان، تلك هي أن الله الذي خلق كل شيء وقدره تقديراً حكيماً، وانبت آيات عدله وحكمته في كل صغيرة وكبيرة لا يستقبل بترحاب المسرفين الذين تجاوزوا حدودهم، واعتدوا على حقوق الآخرين، إنما يودعهم سجنه الأليم النار وساءت مصيراً ﴿وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ لو أيقن الإنسان حقاً أنه يُرد إلى الله، وأن الله هو الذي يحاسبه ويجازيه، لارتدع عن الجرائم، لأنه يعلم أن ربه بصير بعباده، وأنه لا يمكن خداعه أو الهرب منه، وأنه لا يظلم أحداً، فهو الحكم العدل العزيز الجبار. وهكذا نجد السياق يوصل المرد إلى الله بأن عاقبة المسرفين النار، وهي حقيقة فطرية لا جرم فيها ولا جدال.

[٤٤] إذا عرف المبتلى أن سبب آلامه سوء اختياره، وأنه كان يقدر أن يتقيها بحسن عمله، ازداد إحساساً بالألم. وهكذا ذكرهم داعية الحق بأنهم - في يوم الجزاء - سوف يذكرون ما قال لهم، ويعلمون صدقه، فيضاف إلى ألم أجسادهم عذاب روحي شديد. ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ أما هو فقد بلغ أقصى درجات اليقين، ففوض أمره إلى ربه، لذلك لا يحتل قلبه الجدل في تلك الحقائق التي سردها. ﴿وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ فهو يعلم ما في صدور المفوضين أمورهم إليه من إخلاص ويقين، ولذلك فهو يأخذ بأيديهم. ولعل ختام الآية يهدينا إلى شرط التفويض، وهو أعلى درجات اليقين، وهو الإخلاص.

وهناك شروط أخرى للتفويض نجدها في الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام:
«المفوض أمره إلى الله في راحة الأبد والعيش الدائم الرغد والمفوض حقاً هو العالِي عن كل همة دون الله. كقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام نظماً:

رَضِيْتُ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لِي وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى خَالِقِي
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ فِيمَا مَضَى كَذَلِكَ يَجْسُنُ فِيمَا بَقِيَ

وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ: ﴿وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ ٤٤ فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِحَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿ وَالتَّفْوِيزُ خَمْسَةُ أَحْرَفٍ لِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا حُكْمٌ فَمَنْ أَتَى بِأَحْكَامِهِ فَقَدْ أَتَى بِهِ النَّاءُ مِنْ تَرْكِ التَّدْبِيرِ وَالدُّنْيَا وَالْفَاءُ مِنْ فَنَاءِ كُلِّ هِمَّةٍ غَيْرِ اللَّهِ وَالْوَاوُ مِنْ وَفَاءِ الْعَهْدِ وَتَصْدِيقِ الْوَعْدِ وَالْبَاءُ مِنَ الْيَأْسِ مِنْ نَفْسِكَ وَالْيَقِينِ بِرَبِّكَ وَالضَّادُ مِنَ الضَّمِيرِ الصَّافِي لِقَوْلِهِ وَالضَّرُورَةُ إِلَيْهِ وَالْمَفْوِضُ لَا يُضْبِحُ إِلَّا سَالِمًا

مِنْ جَمِيعِ الْآفَاتِ وَلَا يُنْسِي إِلَّا مُعَافَىٰ بِدِينِهِ»^(١).

[٤٥] وحين فوّض حزقييل أمره إلى الله، تولاه ربُّ العزة بأحسن وجه، فحفظه من مكر آل فرعون، بينما أحاط بهم سوء العذاب ﴿فَوَقَّنهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا﴾ جاء في بعض التفاسير أنه التحق بموسى ﷺ وعبر البحر معه إلى بر الأمان، وقال البعض: إنه اعتصم ببعض الجبال وسخر الله الوحوش للدفاع عنه^(٢).

وجاء في حديث عن الإمام الصادق ﷺ أن عاقبة أمر حزقييل كانت الشهادة، وأن الله سبحانه إنما وقى دينه عن مكر أولئك المفسدين.. قال: «وَاللهُ لَقَدْ قَطَعُوهُ إِرْبَاباً وَإِرْبَاباً وَلَكِنْ وَقَاهُ اللهُ أَنْ يَفْتِنُوهُ فِي دِينِهِ»^(٣). أجل، قد يختار ربنا هذه الخاتمة الحسنى لبعض الدعاة إليه حين يعرف أن ذلك صلاح لهم وللقضية فيقبلها هؤلاء بكل رحابة صدر:

أولاً: لأنها غاية مناهم.

ثانياً: لأنها تحقق أهدافهم التي أخلصوا لها، فإذا كان تحقيق الأهداف لا يمكن إلا عبر الشهادة فأهلاً بها ومرحباً ﴿وَحَاقَ بِقَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ لقد حق عليهم العذاب السيئ لأنهم ما استجابوا للندير.

[٤٦] ما هو سوء العذاب الذي حاق بآل فرعون؟ كلنا يعلم أنهم أغرقوا في اليم، وأورث الله بني إسرائيل ديارهم وأموالهم، ولكن السياق هنا يتجاوز ذلك إلى عذاب آخر أشد من الغرق.. لماذا؟.

إن الإنسان يعرف جانباً من أهوال الغرق، وبخاصة إذا شمل مئات الألوف من الناس، كما جرى لآل فرعون. ولكن السياق يذكرنا بأن هذه الأهوال بسيطة إذا قيست بعذاب الآخرة. أوليس الموت مكتوباً على كل نفس؟ وأنى كانت أسبابه فإن مرارته في لحظات. أما النار التي أُنذر بها الوحي فهي خالدة. أما في البرزخ فإنها: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ ونستوحي من الآية أن أرواح الكفار تؤخذ كل يوم مرتين إلى النار: أول النهار وآخره، ولعل مجرد زيارة النار تُعدُّ عذاباً سيئاً، إذ إنهم يمسهم هيبها، ويردعون بألوان العذاب فيها. أو أنهم يدخلون سواء النار ليعذبوا فيها مباشرة.

(١) بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ١٤٩.

(٢) مجمع البيان: ج ٨، ص ٦٧٦.

(٣) تفسير القمي: ج ٢ ص ٢٥٨، بحار الأنوار: ج ١٣ ص ١٦٢.

وفي رواية أنه قال: رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا تَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ فَقَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّهَا فِي نَارِ الْخُلْدِ وَهُمْ لَا يُعَذَّبُونَ فِيهَا بَيْنَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَهُمْ مِنَ السُّعْدَاءِ. فَقِيلَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَكَيْفَ هَذَا؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا هَذَا فِي الدُّنْيَا فَأَمَّا فِي نَارِ الْخُلْدِ فَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾^(١). وحسب هذا التفسير فإن أرواح الكفار تعذب في البرزخ بعذاب أخف من عذاب الآخرة، ولذلك روي عن الإمام الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه سئل عن أرواح المشركين؟ فقال: «فِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَا تَقِمْ لَنَا السَّاعَةَ وَلَا تُنْجِزْ لَنَا مَا وَعَدْتَنَا وَلَا تُلْحِقْ آخِرَنَا بِأَوَّلِنَا»^(٢) ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾.

[٤٧] ويبقى السؤال، لماذا أدخل الله كل آل فرعون أشد العذاب، بينما المجرم الأصلي

هو فرعون وجنوده؟

الجواب: إن الضعفاء منهم خضعوا لفرعون، ورضوا به، فشاركوه الجزاء الشديد، ولم ينفعهم تبريرهم بأنهم كانوا أتباعا لفرعون زاعمين أن فرعون والمستكبرين يتحملون عنهم وزر أعمالهم، كلا.. ﴿وَإِذْ يَتَحَاجَّرُونَ فِي النَّارِ يَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ﴾ هنالك تسقط هذه الأعداء الواهية التي يحاول الضعفاء تبرير سكوتهم عن المستكبرين بها. كما يقال مثلا: أنا جندي وعلي طاعة قيادتي، أو يقال: المأمور معذور، أو يقال: بأن القيادة أعرف وأن الملوك أعلم بالصالح. كلا.. إن كل بشر مسؤول بصورة مستقلة يوم القيامة عن كل مواقفه وأعماله.

[٤٨] وهكذا يسدل الستار على هذه الحاجة عندما يكشف المستكبرون عن مدى

عجزهم. ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾ نحن وأنتم، فكيف نستطيع إنقاذكم ونحن لا نستطيع إنقاذ أنفسنا منها. ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ ولا أحد بقادر على أن يفر من حكومة الله. وهكذا كشف السياق بأن الذين يدعون من دون الله ليست لهم دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنهم جميعا في النار، كما بين السياق: نهاية الخضوع للطاغوت أنها المشاركة معه في النار، بينما عاقبة الثائرين عليه، أن الله يحفظهم من مكر الطاغوت، كما وقى مؤمن آل فرعون سيئات ما مكروا.

[٤٩] وبعد أن يقنط أهل النار من شفاعة بعضهم، يدفعهم الألم إلى التوسل بخزنة

جهنم، وهم الملائكة الغلاظ الشداد الذين وكلوا بهم، وكلفوا بالإشراف على تعذيبهم، فيتوسل

(١) تفسير القمي: ج ٢، ص ٢٥٨، بحار الأنوار: ج ٦، ص ٢٨٥.

(٢) الكافي: ج ٣، ص ٢٤٥.

بهم أصحاب النار لعلهم يشفعون لهم عند ربهم ليخفف عنهم يوما من النار. ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ ﴾ سواء المستكبرون منهم والضعفاء. ﴿ لِيُخَزِّنَهُ جَهَنَّمَ ﴾ وحفظة الجحيم. ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ ﴾ ونتساءل: لماذا لم يبادروا بالدعاء بأنفسهم؟ يبدو أنه لا يحق لهم يومئذ التحدث مباشرة مع رب العزة كما كان يحق لهم في دار الدنيا، وإنما لفرصة نادرة ينبغي أن تنتهزها اليوم قبل فواتها غدا، وقد جاء في الدعاء المأثور: «اللَّهُمَّ أَذْنَتِي فِي دُعَائِكَ وَمَسْأَلَتِكَ، فَاسْمَعْ يَا سَمِيعُ مَدْحَتِي، وَأَجِبْ يَا رَحِيمُ دَعْوَتِي»^(١).

وسوف نتحدث إن شاء الله عن الدعاء وفضيلته قريبا.

﴿ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴾ فبعد أن فشلوا في إلقاء جانب من العذاب على بعضهم بحجة أنهم السبب فيه، حاولوا التخفيف في برهة زمنية، مثلا بمقدار يوم من أيام الدنيا، وهل كان ينفعهم التخفيف في يوم لو عادوا مرة أخرى إلى النار؟! كلا.. ولكن لسوء العذاب وشدة الألم كانوا يحاولون التخلص منه بأية حجة، ولكن عبثا.

[٥٠] لقد جاء رفض الخزنة لطلبهم كالصاعقة صدعت أفئدتهم ألما، ليس فقط لأن بصيص الأمل الوحيد تبدل عندهم إلى اليأس، وإنما أيضا لأنه حفل بالشهامة، مما أضاف ألما نفسيا إلى آلامهم الجسمية. ﴿ قَالُوا أَوْلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ لقد عذبوا بعد الإنذار، والإنذار تم بوضوح كاف حيث حمله إليهم رسل الله مدعوما بالآيات البيّنات. ﴿ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ فاعترفوا بعدالة حكم الله عليهم بالعذاب. ﴿ قَالُوا فَادْعُوا ﴾ ما شتم كثيرا أو قليلا، ولكن اعلّموا أنه عبث. ﴿ وَمَا دَعَا الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴾ فكما أن الضال كلما جد في السير لم يبلغ هدفه، كذلك دعاء الكافر الذي أضاع فرصته في الدنيا للتوبة، وأخذ يدعو في الآخرة.

(١) البلد الأمين: ١٩٣، من دعاء الافتتاح من أدعية شهر رمضان.

فاصبر إن وعد الله حق

﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ ٥١ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ٥٢ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ٥٣ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ٥٤ ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ٥٥ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ يَغْيِرُ سُلْطَانٍ أَنَّهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَلِّغِيهِ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٥٦ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥٧ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسَوِّءُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ٥٨ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّبَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ٥٩ ﴿

هدى من الآيات:

في إطار الحديث عن صلابة الشخصية، واستقامتها عند المؤمن، إلى درجة نراه يعيش في كنف الطاغوت وهو يكتنم إيمانه عنه سنين عديدة، ثم يتحداه في ساعة المواجهة مفوضاً أمره إلى الله.. في هذا الإطار تحمل آيات هذا الدرس وعدا من الله بنصرة رسله والمؤمنين بهم بنصرة أهدافهم المقدسة.

ويضرب لنا من قصة موسى مثلاً حين أنزل عليه الهدى، وضمنه في كتاب أورثه بني إسرائيل، ولكن النصر يأتي بعد عدة أمور يوفرها المؤمن:

أولاً: الصبر انتظاراً لوعده الله الحق.

ثانياً: الاستغفار من الذنوب (وإصلاح النفس حتى تتهيأ لاستقبال النصر).

ثالثاً: تسبيح الله آخر النهار وأوله.

رابعاً: التسليم للحق، والاستعاذة بالله من الكبر الذي يبعث البعض نحو المجادلة في آيات الله بغير سلطان أتاهم، ذلك أن هذا الكبر الذي ينشأ من النزوع نحو الربوبية - لا يبلغه الإنسان أبداً، وما قيمة الإنسان حتى يتكبر على ربه؟! أولاً يرى أن الله خلق السماوات والأرض وهن أكبر منه؟! ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

خامساً: العمل الصالح، ذلك لأنه لا يستوي الأعمى والبصير، كما لا يستوي المسيئون والصالحون، وأن الله يجازي كلا بعمله يوم تقوم الساعة، وبالرغم من أنها لا ريب فيها إلا إن أكثر الناس لا يؤمنون.

بيانات من الآيات:

[٥١] لقد وعد الله - ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢] - أن ينصر رسله الذين حملهم مسؤولية بلاغ وحيه، وأمرهم بأن يتوكلوا عليه، ويفوضوا أمورهم إليه، وهيهات أن يخلف معهم وعده أو يخذلهم بعد أن أمرهم بالتوكل عليه، أو يتركهم بعد أن فوضوا أمورهم إلى حسن تدبيره. وهذا النصر يمتد إلى تابعي الرسل من المؤمنين، لأنهم جميعاً يشتركون في المسؤولية والعاقبة. ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ ولكي لا يزعم البعض أن نصر الله مخصوص بالآخرة فقد أكد أن نصره يمتد من الدنيا إلى الآخرة: ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ والقرآن الكريم كله شاهد على مسيرة النصر، شروعاً من نوح عليه السلام وانتهاءً بمحمد ﷺ ومروراً بسائر النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين، صلى عليهم جميعاً ملك السماء.

وإذا سرنا في الأرض، وأثرنا ذخائر المدن، وبحثنا عن بقايا الحضارات البائدة، وجدنا شواهد التاريخ تدلنا أيضاً على تلك الحقيقة. أما كتب التاريخ فبالرغم من أنها تأثرت بطبيعة المؤلفين لها إلا أن من قرأ فيها الحقائق وترك التفسيرات يجد بين ثناياها ألف دليل ودليل على تلك الحقيقة. وبكل المقاييس لا تزال حوادث الدنيا اليومية تشهد امتداداً لحركة الأنبياء، عبر

توسع الديانات السماوية و المزيد من التوجه إلى تعاليمها. بلى، إننا قد نجد مصير بعض الدعاة الشهادة أولاً أقل الاعتقال والتهجير، فأين النصر منهم؟! أولم يقتل السبط الشهيد بكر بلاء؟! كما قتل المئات من أنصار الحق بعد استتباب الأمر للأمويين؟! بلى، ولكن النصر المطلوب ليس دائماً انتصار الأشخاص، بل قد يفدي الشخص نفسه لدينه وقيمه راضياً مسروراً، وقد عبر أحد الشعراء عن هذه الحقيقة فيما يتصل بالإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام:

إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني

وعندما سقط بطل الطف عن جواده مشخناً بالجروح البليغة، وحوله تناثرت جثث أهل بيته وأصحابه، وفي الأفق صيحات أطفاله: العطش العطش، وعويل النساء والشكالي، حينذاك جمع حفنة من التراب، ووضع خده عليها، وناجى ربه قائلاً: «إِلَهِي صَبْرًا عَلَى قَضَائِكَ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ»^(١). بلى؛ إنه كان يعلم أن السبيل الوحيد لحمل الرسالة إلى القلوب هو استشهاده، وأن قطرة الدم أبلغ أبناء من الكتب والخطب. ولا يزال السبط الشهيد عالماً يستلهم منه أبناء أمتنا البطولات، وينتصرون لدينهم بأنفسهم، وكأين من مؤمن اعتلى عرش المشائق مطمئناً راضياً لتنتصر قيمه المقدسة، وكأين من مجاهد آثر الشهادة على الحياة ليعلوا أبناء الحق والعدل، ولتقوض أركان الظلم والفساد.

وسؤال أخير: كيف ينتصر الرب لرسله والمؤمنين؟.

ليس بالضرورة أن يكون بصورة غيبية، مما نجدها في طوفان نوح، وتحول النار لإبراهيم إلى برد وسلام، وعصا موسى، وإحياء الأموات عند عيسى، وتأيد رسولنا الأكرم بالملائكة المسومين، صلى الله عليهم جميعاً. بل قد يكون عبر السنن الجارية في الخليقة، ذلك أن سنن الله الحاكمة في الكائنات قائمة على أساس الحق، إذ ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ٧٣]، ورسالات الله تهدينا إلى ذلك الحق، ورسول الله والمؤمنون مستقيمون عليه، وتلتقي أفكارهم وأعمالهم عند نقطة الحق مع حركة الخلائق جميعاً، فلا جرم ينتصرون، رأيت لو أخبرت خصمك اللجوج أن الشمس تشرق بعد ساعة وكان حقاً إنباؤك، فعند الشروق تنهار مقاومته، لأنها سنة الله، ألا تتأخر الشمس عن شروقها لمجرد أن شخصاً لجوجاً يجادل في ذلك، كذلك حين أنبأت رسالات الله أن عاقبة الظالمين الدمار بالرغم من أنهم يجادلون في ذلك، إلا أنه في ساعة الدمار لا أحد قادر على إنكار الحق، هكذا سنن الله تجري في الاتجاه الذي تهتدي إليه رسالات الله ﴿وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦٢].

(١) ينابيع المودة: ج ٣، ص ٨٢.

والتجلي الأعظم لحقيقة رسالات الله لا يكون إلا عند قيام الساعة، ذلك لأن الدنيا دار ابتلاء، وستبقى فيها فرصة الإنكار أو الجدل لمن حقت عليه كلمة الضلال، فحتى عصا موسى التي ابتلعت حبال السحرة لم تفحم فرعون الجاحد بل قال للسحرة: ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ [طه: ٧١]، ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرِ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٤]. وهكذا ذكرتنا الآية هنا: أن النصر الشامل للرسول يكون عند انتهاء وقت الامتحان وحلول ساعة الجزاء. ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ هنالك الولاية لله والشهادة لأوليائه، حيث يرى الناس المقام الكريم والمقام المحمود للرسول والمؤمنين حيث يقومون بالشهادة لهذا فيدخل الجنة وعلى هذا فيدخله الله النار.

[٥٢] أما الظالمون فهم الخاسرون إذ لا تنفعهم الأعذار التي عادة يبررون بها ظلمهم في الدنيا، كما أنهم يلاحقون بلعنة الله والطرده عن بركاته ورحماته، كما أن مستقرهم الأخير يكون النار. ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾.

[٥٣] لقد نصر الله المؤمنين من بني إسرائيل عندما هياهم قائدا كريما كموسى بن عمران، وزوده بالتوراة، فيها هدى يحتوي على جملة القيم والتعاليم المباركة، وفيها ذكرى ومواعظ لمن شاء أن يزداد قربا من ربه ووصولا إلى الحقائق التي هي اللباب والجوهر. ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْزَنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ﴾ ويبدو أن الوراثة هنا توحى إلى أمرين:

الأول: أن الكتاب أعظم رأسمال وأكبر مجد، وكان بمثابة المحور الثابت الذي تدور حوله فاعليات الأمة.

الثاني: أن الكتاب ظل بينهم يرثه الجيل بعد الجيل بينما رحل عنهم قائدهم موسى عليه السلام.

[٥٤] ولم يكن وجود الكتاب بين بني إسرائيل بذاته مفخرة لهم بل الاهتداء به والتذكر بآياته وهذا كان خاصا بأولي الألباب. ﴿هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

[٥٥] ماذا ينبغي أن يقوم به الرسل والمؤمنون تمهيدا لنصر الله، بل وثمان مدفوعا سلفا لهذه النعمة الكبرى؟.

أولاً: لابد من الصبر، الذي يعني -بمعناه الشامل- الصبر في تنفيذ الأوامر، والصبر عند الشدائد، وبكلمة: السعي والاجتهاد الآن انتظارا للنتائج المستقبلية، فمن كان عجولا، وكان يفتش عن نتائج سريعة، فإنه لن يبلغ مناه.. ورأسمال الصبر الإيمان بوعد الله، وأنه حق لا ريب فيه. ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾.

ثانياً: الاستغفار الذي يسقط سدود الذنوب التي تمنع النصر الإلهي، ويبهي أرضية الفتح، ويوجه الإنسان إلى نواقصه الذاتية لكي يصلحها ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ﴾.

ثالثاً: التقرب إلى الله بالمزيد من التسبيح والتقديس لمقام ربنا الكريم، حتى لا نظن بربنا ظن السوء فيوسوس الشيطان في قلوبنا الشكوك حول وعده أو نفقد خلال المسيرة شيئاً من عزمنا في تأييد دينه.

رابعاً: التقرب إلى الله بحمده عشياً وبكوراً، ذلك أن حمد الله يجعلنا نتبصر النعم التي أسبغها علينا فتمنع عنا القنوط والنظرة التشاؤمية ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ إن حمد الله يؤدي إلى تسيحه، فمن عرف أن ما تصيبنا من حسنة فمن عنده وما تصيبنا من سيئة فمن عند أنفسنا نزه ربه من النقص ونسبة السيئات إليه سبحانه. ولعل هذا أحد معاني الباء في قوله ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ فيكون الحمد وسيلة التقديس لربنا العظيم، وهو أقرب من أن نجعل معنى الباء مجرد المعية ليكون المفهوم سبوح واحمد ربك.

[٥٦] ولا بد أن نسلم لرب العالمين، ومعنى التسليم له الإيمان بآياته والاحتراز من الجدل فيها، فمن يجادل فيها انطلاقاً من أهوائه وبغير سلطان مبین وحجة واضحة من عقله فقد استحوذ عليه الشيطان، وأثار في نفسه الكبر الذي انطوت عليه حيث نازعت رب العزة رداء الألوهية فأخزاه الله ولعنه وأبعده عن تحقيق مناه. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ المجادل في آيات الله يغلق منافذ قلبه عن النور. أوليست آيات الله في الطبيعة وآياته في الكتاب تجليات لظهوره وأمواج نوره، فمن نظر إليها نظرة ذاتية دون أن يجعلها وسيلة لبلوغ غيرها أصيب بالعمى. أرايتم الذي ينظر إلى المرأة ليعرف طولها وعرضها، ولا يمكن أن ينظر إلى صورته فيها، أرايتم الذي يلاحظ في علامات السير طبيعة خطها وطريقة صنعها، لا ينتفع بإشاراتها، كذلك عالم الطبيعة الذي يركز نظره في خصائص المادة دون أن يجعلها معبراً إلى أسماء الله.

ومن الناس من عقد عزمه على ألا يعرف الحقيقة، لأن الحقيقة تخالف ما انطوت عليه نفسه من الكبر، بل إن مجرد التسليم لها يتنافى وحالة الكبر التي في قلبه. بلى، إنها يجوز الجدل في آيات الله إذا كان يملك الإنسان الحجة الكافية من الله، حينئذ يمكن تفسير آية أو تأويلها انطلاقاً من تلك الحجة، وأخذاً بمبدأ النسخ في الآيات كما قال ربنا: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ [البقرة: ١٠٦]. أما من لا يملك حجة وسلطاناً، فلا يجوز له إلا التسليم ﴿بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ﴾ ويبدو أن المراد منه الوحي ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِيَلْفِيهِ﴾ ما هو ذا الكبر الذي لا يبلغوه؟ هل هو مطلق الكبر وحب الذات، وهو النفس؟ أم إنه أكبر من ذلك؟

يبدولي أنه نزعة الألوهية في النفس، حيث يزعم الإنسان أنه قادر على بلوغ درجة الألوهية بإمكاناته المحدودة، وبعمره القصير.. ولعل سائر الخصال الذميمة تنبع من هذا الإحساس الخاطيء، وبالرغم من أن الإنسان لن يحقق هذه الرغبة فإنه يتعب نفسه من أجلها حتى يكون من الهالكين، وأبرز مثل لهذه النزعة الفراعنة والبطغاة الذين ينازعون الله رداء العظمة، وإنما أثار إبليس هذه النزعة في نفس آدم أبي البشر حين أطمعه في الخلود والملك الدائم.

وكفار قريش وكل الكفار في التاريخ والحاضر يتبعون هذه النزعة حين يرفضون التسليم للحق، لأن تسليمهم للحق يفرض عليهم التسليم لقيمه وشرائعه، ولمن يمثل تلك القيم وينفذ الشرائع من القيادات الإلهية. وإن العلم - أي علم - يفرض على صاحبه مسؤولية ولذلك فهو صعب مستصعب، لأن احتمال المسؤولية أمر عظيم، لذلك ترفض النفس البشرية الانفتاح أمام حقائق العلم إلا بصعوبة بالغة. ولكي نتخلص من جذر الفساد في النفس وهو هذا الكبر، علينا أن نستعيد بالله، لأن الشيطان غوي مضل مبین، وهو يتقن أساليب المكر والخداع، ويعرف من أين يدخل في قلب هذا البشر الساذج، ولولا الاستعاذة بالله تضعف النفس أمام وساوسه وأمانيه. ﴿فَأَسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ فهو يسمع أقوال المتكبرين والمجادلين ويبصر أعمالهم، كما يسمع همسات المناجين ربهم المستعيزين من مكر الشيطان ويبصر أعمالهم.

ونتساءل: كيف نستعيد بالله؟.

أولاً: بالدعاء والمناجاة. والملاحظ أن المؤمن قد تهجم عليه أمواج البلاء أو صنوف الإغراء فيتردد قليلاً في الأمر، ولكنه بمجرد أن يدعو الله حتى يعطيه القوة الكافية لمقاومة الشيطان.

ثانياً: بمعرفة الله والتقرب إليه بذكره وتسيحه والثقة بنصره.

[٥٧] ومن الوسائل الناجحة لمحاربة كبر النفس النظر في عظيم خلق الله وقيامه بذاته، فهل أنا المتكبر أكبر أم الجبال أم الأرض أم الشمس والقمر؟! وأساساً: من أنا بالقياس إلى هذا الخلق العظيم؟! ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ تعالوا لننظر إلى ملكوت السماوات والأرض، لتتعرف إلى الحجم الحقيقي لأنفسنا، أنا واحد من مليارات البشر يمشون اليوم فوق كوكبنا، والإنسان واحد من ألوف الأحياء، والأحياء نوع من عشرات الأجناس غير الحية، ثم كل ما في الأرض لا تحتل إلا مساحة محدودة منها، ثم إنني لا أعيش عليها إلا سنين معدودات، لو قيست بالملايين من سني عمر الأرض لكانت كلحظة خاطفة.

ثم الأرض هذه تابع صغير للشمس، فحجمها أقل من واحد إلى مليون من حجم أمها، وهي لا تزار تعيش على مقربة منها كالرضيع لا يبتعد عن أمه، ولكن مع ذلك تبلغ المسافة بين كوكبنا والشمس حوالي ثلاثة وتسعين مليون ميل!!

أما الشمس فهي نجم من مجرة تحتوي على نحو من مائة مليون شمس.. ولكن هذه المجرة ليست الوحيدة في هذا الفضاء الأرحب، بل هي واحدة من عشرات الملايين من المجرات اكتشفها البشر، وكلما اخترعوا أجهزة جديدة اكتشفوا ملايين جديدة من المجرات، حتى شاعت بين علماء الفضاء فكرة تقول: إن الكون يشهد ولادة مجرات جديدة لا تستطيع أن تلاحقها أجهزتنا المتطورة.. الله أكبر.. من أنا أمام هذا الحشد من المجرات!

هكذا قال رسولنا الأكرم لزينب العظيمة التي زارته في بيته قائلة: «وَأِنَّمَا أَتَيْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ عَظْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: جَلَّ جَلَالُ اللَّهِ سَأَحَدُكَ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ بَيْنَ عَالَمَيْنِ عِنْدَ النَّبِيِّ تَحْتَهَا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ فِي فَلَائِ قِيٍّ^(١) وَهَاتَانِ بَيْنَ فِيهِمَا وَمَنْ عَلَيْهَا عِنْدَ النَّبِيِّ تَحْتَهَا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ فِي فَلَائِ قِيٍّ وَالثَّالِثَةُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى السَّابِعَةِ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَالَّذِينَ سَبَّحُوا بُرُوجَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكَانُوا خَائِبِينَ﴾ [الطلاق: ١٢].

ومضى الرسول ﷺ يبين طبقات الأرض وما وراءها، وأن الواحدة منها بالنسبة إلى تاليتها كحلقة فلاة واسعة، إلى أن قال عن السماء: «وَسَمَاءُ الدُّنْيَا بَيْنَ عَالَمَيْنِ وَفِيهَا عِنْدَ النَّبِيِّ فَوْقَهَا كَحَلْقَةٍ فِي فَلَائِ قِيٍّ وَهَاتَانِ السَّمَاءَانِ وَمَنْ فِيهِمَا وَمَنْ عَلَيْهَا عِنْدَ النَّبِيِّ فَوْقَهَا كَحَلْقَةٍ فِي فَلَائِ قِيٍّ وَهَذِهِ الثَّلَاثُ بَيْنَ فِيهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهُنَّ عِنْدَ الرَّابِعَةِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَائِ قِيٍّ حَتَّى انْتَهَى إِلَى السَّابِعَةِ وَهُنَّ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهُنَّ عِنْدَ الْبَحْرِ الْمَكْفُوفِ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَائِ قِيٍّ»^(٢).

ومضى النبي ﷺ يبين عظمة خلق الله حيث إن بعض خلقه أعظم من بعض كما الحلقة الصغيرة في الصحراء المترامية، وهو أقرب مثل لاتساع المنظومات الشمسية والمجرات وما أشبهه. فهل يحق لنا أن نتكبر على ربنا الواسع الذي وسع كرسيه السماوات والأرض أو ندعى مقامه سبحانه؟! هذا في أفق المكان وامتداده. أما عن الزمان وامتداده فنحن لسنا أول ما خلق الله، ولن نكون آخر خلقه سبحانه، جاء في حديث ماثور عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال في تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: ١٥]. قال: «يَا جَابِرُ تَأْوِيلُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَفْنَى هَذَا الْخَلْقَ وَهَذَا الْعَالَمَ وَأَسْكَنَ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ جَدَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَالَمًا غَيْرَ هَذَا الْعَالَمِ وَجَدَّدَ خَلْقَ [عَالَمًا] مِّنْ غَيْرِ فُحُولَةٍ وَلَا

(١) القفر من الأرض.

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ٨٣.

إِنَّا بِيَعْبُدُونَهُ وَيُؤَخِّدُونَهُ وَخَلَقَ لَهُمْ أَرْضًا غَيْرَ هَذِهِ الْأَرْضِ تَحْمِلُهُمْ وَسَمَاءَ غَيْرَ هَذِهِ السَّمَاءِ تَظِلُّهُمْ لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا خَلَقَ هَذَا الْعَالَمَ الْوَاحِدَ وَتَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ بَشَرًا غَيْرِكُمْ بَلَى وَاللَّهِ لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلْفَ أَلْفِ عَالَمٍ وَأَلْفَ أَلْفِ آدَمٍ أَنْتَ فِي آخِرِ تِلْكَ الْعَوَالِمِ وَأَوْلَيْكَ الْأَدَمِيِّينَ»^(١).

وأخيراً، يرى بعض علماء النفس أن أفضل وسيلة لتربية الإنسان أن يعطى له عند بلوغه مبلغ الرجال جهازين يرى بهما عظمة الخلائق، جهاز ميكروسكوب يرى به عجيب لطف الصنع في خلقة الموجودات المتناهية في الصغر، وجهاز تلسكوب يرى به عظيم القدرة في خلقة الأجرام المتناهية في الكبر.

[٥٨] هل يستوي من يستوعب هذه الحقائق ببصيرة قلبه فيكون كالبصير، والذي هو أعمى حتى لو اقتربت منه حقائق الكون جميعاً لا يعيها ولا يستوعب دروسها، وتراه كالشرنقة لا يزال في تلك الزنزانة الضيقة من نسيج أهوائه وشهواته ووساوس الشيطان.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ﴾
 رأيت الذي قضى عمره في جزيرة مهجورة لا يعلم عن الدنيا شيئاً، هل يختلف بالنتيجة عن عيش في غرفة ضيقة في وسط أضخم العواصم قد حجب نفسه عن كل ما حوله؟ كلا.. كذلك الكافر الذي تحيط به حقائق الكون فلا يستوعبها، ولا يعيش قلبه في أجوائها ولا تعيها ببصيرة نفسه، بل هو في ظلام جهله وجهالته، لا يعترف بشيء غير نفسه وأهوائها، إنه أشد عمى ممن فقد عينيه. أليس كذلك؟ وكم هو فرق بينه وبين من يعيش عوالم الخلق جميعاً في ضميره ووعيه، ويرى نفسه منها ولا بد أن يتناغم سلوكه وسننها، لأنه يؤمن بربها العظيم، ويعمل الصالحات التي أمر بها كما أمر سائر العوالم بمثلها ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾.

[٥٩] وفي خاتمة الدرس يلخص السياق عبرة الحقائق التي ذكر بها أنها الساعة حيث يتبدل النظام القائم هنا على أساس الابتلاء، بنظام يقوم على أساس الشهود والجزاء. ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّبَةٌ لَّارِيْبٍ فِيهَا﴾ وكيف يرتاب في يوم تدل كل حقائق العالم على أنه المنتهى، فحكمة الله التي تتجلى في كل خليقة صغيرة أو كبيرة تدلنا بوضوح كاف على يوم الجزاء. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ فلا تتبع سلوكهم، وذرهم يخوضوا في هوهم، وأنقذ نفسك من المصير الذي ينتهون إليه بكفرهم بها.

(١) بحار الأنوار: ج ٨ ص ٣٧٤.

وقال ربكم ادعوني استجب لكم

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (٦٠) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآفَىٰ تُوْفِكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَٰلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَكَادَعُوهُ مَخْلَصِينَ لَهُ الَّذِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَ فِي الْبَيْتِ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٦٦) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيََتَّكُونَ أَشْيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلٍ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

هدى من الآيات:

لكي نعالج الكبر الذي انطوت عليه النفوس، لا بد:

أولاً: أن ننظر إلى حجمنا بالقياس إلى عظمة الخلائق.

ثانياً: إذا اطمأنت النفس إلى عظمة البارئ الذي خلقها وأتقن صنعها، التجأت إليه بالدعاء، وخلعت رداء التكبر، وارتدت ثوب العبودية لرب العالمين، أما الذين يستكبرون عن عبادة الله، وعن الدعاء وهو مخ العبادة، فسيدخلون جهنم داخرين.

ثالثاً: نشكر ربنا على نعمه التي تحيط بنا، ولولا واحدة منها انعدمت حياتنا وتحولت إلى جحيم لا يطاق، فهو الذي جعل الليل سكناً والنهار معاشاً، إنه فضل عظيم: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ولذلك تجدهم يستكبرون.

ولماذا ينحرف البشر عن صراط الله الذي ربّاه ونعمه، وهو خالق كل شيء، ولا سلطان إلا سلطانه، ولا إله إلا هو الواحد الأحد؟ لأنه يجحد بآيات الله. وهكذا عاد السياق إلى موضوع رئيس في السورة، وهو التعامل مع آيات الله، وآيات الله - التي هي السبل إلى معرفته وعبادته - مبعوثه في الآفاق وفي أنفسنا، فهو الذي جعل الأرض قراراً والسماء بناءً، وهو الذي صور الإنسان في أحسن تصوير، وأغدق عليه من رزقه الطيب. إنه ربنا رب العالمين تبارك وتعالى.

وهو الحي الذي تفرد بالألوهية فإليه لا بد أن يجأ الإنسان خالصاً له الطاعة والانقياد، وإن له الحمد كله، لأنه رب العالمين، لأنه هدانا إليه بالبينات التي أرسلها، ويتجلى حمدنا له في تحدي الكفار الذين يدعون الأنداد، وكذلك في تسليمنا له. أوليس قد أسلم له كل شيء في العالمين؟

من هذا الإنسان المسكين الذي يتكبر على ربه، وينازعه رداء العزة؟! إنه مخلوق كان أصله التراب فجعله الله نطفة ثم علقه ثم أخرجه طفلاً ورعاه حتى أصبح بالغاً رشيداً، وأحاطت به نعم الله حتى أمسى شيخاً، بينما البعض توفاهم الله من قبل، كل قد حدد له أجلاً، كل ذلك بهدف أن يعرفوا ربهم من خلال تطورات حياتهم ويعقلوا.

وييده - لا بيد غيره - الحياة والموت، وهو مطلق القدرة، فعال لما يريد، وأمره - إذا قضى شيئاً - بين الكاف والنون.

بينات من الآيات:

[٦٠] الذين يعيشون في غياهب السجون، أو في ظلمات الحكم الطاغوتي، أو في ذل المهاجر بعيدين عن الأهل والوطن، إن مثل هؤلاء سوف تهجم عليهم سحب اليأس والقنوط، ويتعرضون لموجات من الشك والارتياب. أحقنا نحن على حق أم هم؟ فلماذا نراهم

ذوي الطول والسلطان، وإلى متى؟، وأكثر من هؤلاء جميعاً، أولئك الذين يتحصنون بالتقاة، ويعيشون داخل الكيان الطاغوتي، حيث يتعرضون لعمليات غسل الدماغ المستمرة، وترتبط مصالحهم ورغباتهم ومجمل وشائج حياتهم بعجلة النظام، وفي الوقت ذاته يكتمون إيمانهم، وتكاد صدورهم تتفجر ضيقاً بالأسرار التي يحملونها، فما الذي ينقذهم من هذا الوضع؟ وأي وقود إيماني يمددهم بطاقة الاستمرار وقدرة الاستقامة.. حيث لا صلة بالقيادة، ولا تفاعل مع المجتمع الإيماني، ولا مجالس للذكر تجدد الروح، ولا برامج اجتماعية، ولا مصالح مشتركة مع المؤمنين؟

لقد فتح الله لهؤلاء وأولئك جميعاً باب الدعاء حيث تتصل قلوبهم بنور ربهم مباشرة، وينهلون من نبع التوحيد الأصفى ما يمددهم بالرجاء والثقة والاستقامة فقال ربنا: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ما هو هذا الدعاء؟ قال المفسرون: إنه طلب الحاجة من الله، وتفرد ابن عباس بتفسير آخر حيث قال أنه توحيد الله، ويبدو لي أن ابن عباس^(١) التقط إشارة خفية من الآية حيث أرهف سمعه إلى ضمير ﴿ادْعُونِي﴾ وعرف أن المعنى لا تدعو من دوني أحداً، وحقاً، إن الإنسان إما أن يدعو ربه أو يدعو الأنداد.. والله يأمرنا بدعوته دون الأنداد، وسوف نرى - إن شاء الله - كيف أن الدعاء أسمى درجات التوحيد.

وعندما وعد ربنا الاستجابة فإن ذلك يكون شرطاً ضمناً بأن يكون الدعاء خالصاً لله، كما قال سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦]. ولعل في كلمة ﴿إِذَا دَعَانِ﴾ إشارة إلى هذه الحقيقة، كما نجد تصريحاً بذلك في قوله ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ لماذا عدَّ الدعاء عبادة؟ ولماذا أوعد الله على تركه النار؟ لكي نعرف الإجابة: دعنا نتساءل: ماذا كان محور الخلاف الأصلي بين الموحدين والمشركين، هل كان في وجود الله؟ كلا، هل كان في أسماء الله التي تتعلق حسب المصطلح بذاته سبحانه؟ كلا، بل إن المشركين كانوا يعترفون بالله هو الخالق، وقد قال ربنا: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ٩].

إنما جوهر الخلاف ومحوره الأصيل في كلمة: إن الموحدين يقولون: إن الله هو المهيمن

(١) مجمع البيان: ج ٨، ص ٨٢٣.

المدير لأمر الله، فهو القابض الباسط، المحيي المميت، المعزّ المذلّ، وهو الذي يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، ويدبّر الأمر ساعة بساعة ولحظة بلحظة، بينما كان يرى المشركون عوامل حتمية أخرى غير مشيئة الله في تدبير شؤون الخليقة، فيتوجهون إلى تلك العوامل من دون الله. على أن المشركين قلوبهم شتى، وآراؤهم في ذلك مختلفة، إلا أن أبعدها ضلالة ما قالته اليهود بأن يد الله مغلولة، اتباعا لفلاسفة اليونان حيث زعموا بأن الله قد فرغ من أمر الخلق واستراح ولا يمكن له التأثير في الخلق أبدا.

وتتناقض رسالات الله عن فلاسفة البشر في هذا المحور، حيث بشرت البشرية بأن ربهم قريب منهم، يهيمن على حياتهم، ويسمع نداءهم، ويستجيب دعاءهم، وتوضحت هذه البصيرة الإلهية عبر آيات الذكر، وفي تفسير أهل بيت النبي ﷺ لكلمة (البداء) التي تعني أن لربنا سبحانه مطلق المشيئة في فعل ما يريد، والذي تشير إليه الآيات القرآنية:

- ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧].

- ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٥، ١٦].

- ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [الاحزاب: ٣٧].

- ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٤٠].

- ﴿لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الاعراف: ٥٤].

أما الآيات التي تبين أن ربنا استوى على العرش وأنه المدير والمهيمن والحاكم وما أشبه مما تشير إلى هذه الحقيقة بصورة ما فهي كثيرة، بل هي - في الواقع - المحور الأساس للقرآن كله. وقد بينت آيات محكمات واقع البداء في عدة سور.. في آيات عدة:

- ﴿مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ١٠٦].

- ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٦٤].

- ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٨-٣٩].

و جاء في تفسير أهل البيت لبصيرة البداء في القرآن الكثير من الأحاديث الشريفة،

فقد روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال لسليمان المروزي: «مَا أَنْكَرْتَ مِنَ الْبَدَاءِ يَا سُلَيْمَانُ وَاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾، وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾، وَيَقُولُ: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾، وَيَقُولُ: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾، وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا خَرُوبٌ مُرْجُونٌ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾، وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾»^(١).

وجاء في حديث ماثور عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في تفسير قول الله عز وجل: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدُّ اللَّهُ مَغْلُوبَةً»: لَمْ يَعْزُوا أَنَّهُ هَكَذَا وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا قَدْ فَرَّغَ مِنَ الْأَمْرِ فَلَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ تَكْذِيبًا لِقَوْلِهِمْ: «غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ» أَلَمْ تَسْمَعْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَا يَشَاءُ» أَمْ الْكُتُبِ»^(٢).

وذكر الفخر الرازي في تفسير الآية وجوها جاء في الرابع منها: «لعله كان فيهم من كان على مذهب الفلسفة، وهو أن الله تعالى موجب لذاته وأن حدوث الحوادث عنه لا يمكن إلا على نهج واحد، وأنه تعالى غير قادر على إحداث الحوادث غير الوجوه التي عليها يقع فعبروا عن عدم الاقتدار على التغيير والتبديل بغل اليد»^(٣).

إن معرفة الله بأنه قادر على كل شيء، وأنه فعال لما يريد، وأنه كما أبدع الخلائق بعد أن لم تكن شيئا، قادر على أن يبدع ما يشاء، هي المعرفة الحق، وهي التي تبعث على الثناء عليه وتوصيفه بالحمد والشكر، وأي حمد أو ثناء لمن لا يقدر على تغيير شيء حسب ما يزعمون. ولذلك كان الاعتراف بهذه القدرة للرب أي بالبداء أعظم عبادة وأفضل تعظيم. جاء في الحديث عن زرارة عن أحدهما (الباقر أو الصادق عليه السلام): «مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِثْلِ الْبَدَاءِ»^(٤). وفي حديث آخر عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «مَا عُظِمَ اللَّهُ بِمِثْلِ الْبَدَاءِ»^(٥). وقال عليه السلام: «لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْقَوْلِ بِالْبَدَاءِ مِنَ الْأَجْرِ مَا فَتَرُوا عَنِ الْكَلَامِ فِيهِ»^(٦).

ومن مظاهر الإيذان بالبداء الدعاء، ذلك أن في الدعاء اعترافا بسلطان الله الفعلي والمباشر

(١) بحار الأنوار: ج ٤، ص ٩٥.

(٢) بحار الأنوار: ج ١٠٤، ص ٤.

(٣) مفاتيح الغيب: ج ١٢، ص ٣٩٤. دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠ هـ.

(٤) الكافي: ج ١، ص ١٤٦.

(٥) المصدر السابق: ص ١٤٦.

(٦) المصدر السابق: ص ١٤٨.

على الخليفة، وأنه القادر على أن يصنع ما يشاء فيما خلق، وأنه المستعان على بوائق الدهور ونوائب الحياة، ولذا أضحي الدعاء العبادة الأسمى، وقال ربنا سبحانه: ﴿ قُلْ مَا يَعْجَبُونَ بِكُرْبِيِّ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ﴾ [الفرقان: ٧٧]. وقد استعرض السياق القرآني كيف أن الرجال العظام بلغوا الدرجات السامية بالدعاء، شروعاً من آدم أبي البشر حيث استغفر ربه (بالدعاء) فغفر له، وآتاه النبوة والصفوة، حتى نوح حيث دعا على قومه فأعانه الله عليهم بالطوفان العظيم، وإلى إبراهيم الذي ما ونى عن الدعاء في كل موقع حتى اتخذه الله خليلاً وجعله للناس إماماً، وإلى موسى الذي نصره الله على فرعون بالدعاء، وكذلك سائر النبيين، الذين ما فتئوا يدعون ربهم ويستجيب لهم الله بخرق سنن الطبيعة، فمثلاً حين يرزق مريم من عنده، يتذكر كفيلاً زكريا حاجة قديمة في نفسه، فيدعو زكريا ربه ويطلب منه ذرية، فيرزقه الله يحيى وكانت امرأته عاقراً، وقد بلغ من الكبر عتياً.. وهكذا يعرف من خلال حياة الأنبياء مقام العبد من ربه، وكيف أنه مقام الطلب والدعاء، وهو من أبرز ما يستفيد منه المؤمن من قصص قدواته الصالحة الأنبياء والأولياء، وقد جاء في الأثر عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير قوله سبحانه: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٤]، قال: «الْأَوَّاهُ الدُّعَاءُ»^(١). وجاء في حديث آخر عن الإمام الرضا عليه السلام أنه كان يقول لأصحابه: «عَلَيْكُمْ بِسِلَاحِ الْأَنْبِيَاءِ فَقِيلَ وَمَا سِلَاحُ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ الدُّعَاءُ»^(٢).

وللدعاء فوائد عاجلة نتذكر معا بعضها:

ألف: إنه أفضل دواء لداء الكبر في النفس البشرية. وإذا عرفنا أن الاستكبار أعظم حجاب بين العبد وربّه، وهو العقبة الكأداء في سبيل الصلاح والفلاح، وهو مصدر أكثر الفواحش والذنوب، فسوف نعرف أهمية الدعاء. وهكذا نجد في السياق القرآني هنا ما يوحي بأن من يستنكف عن الدعاء فقد استكبر عن عبادة ربه، وأنه سوف يدخل جهنم داخراً، كما نجد هذه الآية تأتي في سياق معالجة كبر النفس الذي لن تبلغه، إلى جانب سائر طرق العلاج التي سبقت أو تأتي في هذه الآيات.

باء: الدعاء يلهم الأمل ويرفع اليأس، ويعيد إلى القلب حيويته ونشاطه وعنفوانه. رأيت أعظم الهزيمة هزيمة القلب، وأعقد المشاكل انهيار النفس؟ بلى، والدعاء هو الدواء. كيف؟ إن الداعي يرجو ربه الكبير أرحم الراحمين فكيف يعتريه اليأس؟ وهل يظماً من يرد على حياض مترعة؟ وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إِنَّ الدُّعَاءَ يُرَدُّ الْقَضَاءَ الْمُبْرَمَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ إِبْرَامًا فَأَكْثَرَ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ رَحْمَةٍ وَنَجَاحُ كُلِّ حَاجَةٍ وَلَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ

(١) بحار الأنوار: ج ٩٣، ص ٢٩٣.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٤٦٨.

إِلَّا بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ يَكْتُرُ قَرَعُهُ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَفْتَحَ لِصَاحِبِهِ^(١). وروى عنه عليه السلام:
«الدُّعَاءُ كَهْفُ الْإِجَابَةِ كَمَا أَنَّ السَّحَابَ كَهْفُ الْمَطَرِ»^(٢).

وقد جاء في حديث - قدسي - مفصل عن النبي ﷺ عن جبرائيل عن رب العالمين أنه قال: «يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْأَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُهُ فَاسْأَلُونِي الْغِنَى أَرْزُقْكُمْ، وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُهُ فَاسْأَلُونِي الْمَغْفِرَةَ أَغْفِرْ لَكُمْ، وَمَنْ عَلِمَ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفِرْنِي بِقُدْرَتِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى اتِّقَاءِ قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي لَمْ يَزِيدُوا فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى إِشْقَاءِ قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي لَمْ يَنْقُصُوا مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فَيَتَمَنَّى كُلُّ وَاحِدٍ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ فِي مُلْكِي كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ عَلَى شَفِيرِ الْبَحْرِ فَمَسَّ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ انْتَزَعَهَا ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ مَا جِدُّ وَاجِدٌ عَطَائِي كَلَامٌ فَإِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»^(٣).

جيم: الدعاء يزيد العبد حبا لربه، والحب أفضل علاقة تصل قلب الإنسان برب العالمين. إنه يغمر القلب صفاء وعتاء، وحباً للناس وحباً للحياة، وبهجة وسكينة.. كذلك الدين ليس إلا الحب، وما أغلى قيمة الحب إذا كان الحبيب رب السماوات والأرض. وهل يشعر بوحشة من يعيش بقلبه في حضرة ربه؟ وهل يحس بالفقر من يجد ملك السماوات والأرض، وهل يجد الذل سبيلا إلى قلب جبار السماوات والأرض؟ ومن أحب ربه سارع إلى طاعته، بلا تكلف ولا توان ولا حزن، وكانت الصلاة قرّة عينه، والزكاة مطية قربه، والشهادة غاية مناه، لأن فيها لقاء ربه. وإن أولئك الذين من الله عليهم بحبه لا يبيعون لحظة مناجاته بملك الدنيا، لأن في تلك اللحظة وجدان الحقيقة ولذة العمر، وحلاوة اللقاء بالحبيب.

وهكذا جاء في النصوص أن الله يحب الدعاء ويحب الداعين، وهل يحب الله أحدا ثم لا يرزقه حبه، وهو أعظم نعمة؟! قال النبي ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ سَلَكَ وَادِيًا فَيَسْطُرُ كَفَّيْهِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو إِلَّا مَلَأَ اللَّهُ ذَلِكَ الْوَادِيَّ حَسَنَاتٍ فَلْيَعْظُمُ ذَلِكَ الْوَادِيَّ أَوْ لِيَضْغُرْ»^(٤). وقال الإمام الباقر عليه السلام: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ»^(٥). وقال الإمام الصادق عليه السلام: «الدُّعَاءُ سِلَاحٌ

(١) مستدرک الوسائل: ج ٥، ص ١٦٦.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٤٧١.

(٣) مستدرک الوسائل: ج ٥، ص ١٦٣.

(٤) وسائل الشيعة: ج ٧، ص ١٦٧.

(٥) مستدرک الوسائل: ج ٥، ص ١٦٣.

الْمُؤْمِنِ وَعَمُودُ الدِّينِ وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»^(١). وقال النبي ﷺ: «لَا تَعَجِزُوا عَنِ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ مَعَ الدُّعَاءِ [أَحَدٌ] وَلَيْسَ أَلْأَحَدُكُمْ رَبُّهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ يَسْأَلُهُ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ»^(٢). وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ»^(٣).

دال: الدعاء يوفرنية المؤمن لمتابعة مسيرته نحو الأهداف الصالحة، إذ مع طول الأمد يخبو الهدف في نفس صاحبه، خصوصا إذا واجهته الصعاب، فيتساءل: لماذا نسعى من أجله؟ وهل هو يستحق كل هذه التضحيات؟ فيأتي الدعاء ليكرس الغايات النبيلة في النفس، خصوصا الأدعية الماثورة التي ترسم لنا خريطة متكاملة للأهداف السامية، فإذا بنا نزداد تعلقا بها كلما كررناها.

هاء: الدعاء يساهم في تزكية النفس والتقوى، ذلك أن الإنسان ليعلم بفطرته أن دعاءه لا يستجاب إذا كانت بينه وبين ربه حجب الذنوب أو لم يف بعهد الله، وهكذا ينشط - بالدعاء - لتنفيذ واجباته. جاء في الأثر عن الإمام الصادق عليه السلام: «أَطِيبْ كَسْبَكَ تُسْتَجَبْ دَعْوَتُكَ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ اللَّقْمَةَ إِلَى فِيهِ حَرَامًا فَمَا تُسْتَجَابُ لَهُ دَعْوَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»^(٤). وروى عنه عليه السلام أنه قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَمْسٌ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ جُعِلَ بِيَدِهِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ وَهِيَ تُؤْذِيهِ وَعِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا وَلَمْ يُحَلِّ سَبِيلَهَا وَرَجُلٌ أَبَقَ مَمْلُوكُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَمْ يَبْعَهُ وَرَجُلٌ مَرَّ بِحَائِطٍ مَائِلٍ وَهُوَ يُقْبِلُ إِلَيْهِ وَلَمْ يُسْرِعِ الْمَشْيَ حَتَّى سَقَطَ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا مَالًا فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَمْ يَطْلُبْ»^(٥).

والعامل المشترك بين هؤلاء جميعا: الاكتفاء بالدعاء عن السعي.

وكلمة أخيرة: إن من الناس من يحجم عن الدعاء بمجرد تباطؤ الإجابة عنه وهو لا يعلم:

أولاً: أن توفيقه للدعاء أعظم مما يطلبه، وأن أجره عند الله أكبر بكثير من تحقيق رغباته العاجلة، حتى إن المؤمن يتمنى يوم القيامة أن لو كانت أذعته جميعا غير مستجابة في الدنيا لما يجد من الثواب العظيم لمن لم يستجب دعاؤه.

(١) الكافي: ج ٢، ص ٤٦٨.

(٢) مستدرک الوسائل: ج ٥، ص ١٦٠.

(٣) المصدر السابق: ص ١٩٣.

(٤) المصدر السابق: ص ٢١٧.

(٥) وسائل الشيعة: ج ٢٢، ص ١١.

ثانياً: قد يدعو الإنسان بما يضره فيرحمه الله بعدم استجابته، ويبدله بما هو خير له.

ثالثاً: بعض الدعاء يستدعي تغيير سنن الله التي لا تتبدل، كأن يدعو المرء توقف الأرض عن الحركة أو ألا يموت أبداً أو أن ينتهي الصراع القائم بين الناس أو تتهاوى صروح الظالمين بلا جهاد وتضحيات، فإذا لم يستجب له يصيبه اليأس.

رابعاً: أن تأخير الاستجابة لا يعني التعرض للقنوط إذ إن الله قد جعل لكل شيء قدراً.

ولعل الله سبحانه قد أمر له بالاستجابة ولكن وفق سننه الجارية مما يحتاج إلى بعض الوقت، وجاء في رائعة دعاء الافتتاح ما يهديننا إلى حكمة التباطؤ في الاستجابة: «مُدِّلا عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدْتُ بِهِ إِلَيْكَ فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ فَلَمْ أَرِ مَوْلَى كَرِيماً أَضْبَرَ عَلَيَّ عَبْدٌ لِيَمِّمَ مِنْكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ»^(١).

[٦١] حين تأوي الخلائق إلى مساكنها عند هبوط الظلام، وتستريح إلى السكون والهدوء، وتعيش خلايا الجسم والأنسجة في سبات بعيدا عن آثار أشعة الشمس، تتجلى نعمة الليل التي جعلها الله سكناً، فلولاها لما تجلت نعمة النهار للإنسان حين تستيقظ الطبيعة، نباتها وأحيائها، وتلبس الكائنات حلة الضياء حتى لكان بعضها يبصر بعضها، إذ سبات الليل وسكونه يمهد لنشاط النهار وحركته وضيائه. ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً﴾ إنه الله الذي قدر الليل والنهار بهذه الدقة المتناهية، فلولا حركة الأرض حول نفسها في مواجهة الشمس لما تعاقب الليل والنهار، ولو دارت بسرعة أكبر مما عليها لتناثر ما عليها وتفككت وأصبحت كهشيم يذرى في الفضاء الأرحب، ولو دارت حول نفسها أبطأ مما عليها الآن لانعدمت الحياة بالبرد الشديد حيناً وبالحر الشديد حيناً، فسبحان الذي قدر الليل والنهار وما أعجب حال الذي يستريح في كنف الليل ويتقلب في كنف النهار ثم يتكبر على ربه؟!!

﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ إنهم لا يتذكرون عظيم نعم الله عليهم ليل نهار، وأنه لا حق لهم فيها، إنما هي فضل من الله عليهم ومنه، وحق عليهم أن يشكروا ربهم الذي من عليهم بهذا الفضل، وأوفى الشكر أن يعرفوا بأنه هو المنعم، فتخشع قلوبهم لذكره، ثم تسعى جوارحهم إلى أوطان تعبده.

[٦٢] انظر إلى ما حولك من الكائنات. أولاً ترى في كل شيء آثار قدرة الله، ولطيف صنعه، و واسع علمه وخبره، وبالغ حكمته، وحسن تدبيره؟ بلى؛ كل شيء يسبح بحمد ربنا

(١) البلد الأمين: ص ١٩٣، من دعاء الافتتاح.

العظيم، وكل شيء ينطق بأفصح لغة بأن الله خالقه ومدبر أمره، فهل خلقت الأشياء بذاتها أم وجدت صدفة وبلا علة ولا حكمة ولا تدبير؟! أي عقل يتقبل ذلك أم أي وجدان؟! ثم أين ينحرف البشر عن خالق كل شيء؟! إله من دونه يتجهون إليه، أم يتيممون صوب الضلال البعيد؟! ﴿ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أو يستقيم أن نقول: إن الله خالق كل شيء، ولكن من يهيمن على الأشياء هو غيره؟!!

﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ والإفك هو الانحراف، وإنما سميت الرياح الهوج بالموثفكات لانحرافها، وإنما جاءت الكلمة بصيغة المجهول للدلالة على أن العوامل الخفية التي تصرف البشر عن صراط الله تجري بخلاف مصالحه حتى وكأنها تجبره على ذلك جبراً. وإنه لو اعتصم الإنسان بالله لما قدرت تلك العوامل على إضلاله عن سبيل ربه ورب الكائنات.

[٦٣] وإنما تهيمن عوامل الإفك على البشر، لأنه لم يسلم لآيات الله بالرغم من وحي الفطرة ودلالة العقل. ﴿كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ فليس من سبيل هدى إلا في آيات الله، فإذا جحدها الإنسان فإنه ينحرف بفعل العوامل المضلة. ولا ريب أن من آيات الله كتاب الله ورسوله، فمن لم يسلم لهما لم يعتصم بحبل الله، ومن لم يعتصم بالله تقاذفته أمواج الفتن يمئة ويسارا، وحرفته عوامل الضلالة إلى التيه البعيد. إن سبيل الله واحد، وهو الكتاب والإمام، فمن جحدهما ألزمه الله التيه إلى يوم القيامة. وإن سبيل الله شرعة العقل المنور بالوحي، فمن اتبع أهواءه، وظن أن الله طرقا بعدد أنفاس الخلائق، فقد افتري على الله بهتاناً عظيماً. أرايت معالم الطريق وإشارات المرور لو لم تأبه بها في سيرك، أين ينتهي بك المطاف؟ كذلك الذي لا يهتدي بمعالم الحق التي وضعها الله لعباده، ولم يتبع رسالاته ورسله وأوليائه الذين يدعون إلى رسالاته ويمجدون هدى رسله.

وكلمة أخيرة: تبين لنا خواتيم الآيات في هذا السياق درجات المعرفة وهي العلم والتذكر والإيمان والتسليم والشكر، كما تبين ما يخالفها من الإفك والجحود، وهي في الوقت ذاته الذي تعالج حالة الكبر، تبين الموقف السليم من آيات الله، وهو موقف الانفتاح والتسليم، وتحذر بشدة من الجحود بها الذي ينتهي إلى الانحراف، وهذا التحذير نجده بصفة مكررة في هذه السورة.

[٦٤] لا ينبغي لمن يتقلب في نعم الله أن يتكبر على ربه أو يجحد بآياته، فالله هو الذي جعل الأرض للإنسان قراراً، فلو كانت جاذبية الأرض أقل أو أكثر إذا صعبت الحركة فيها أو استحالت، «والأوكسجين الذي يوجد في الهواء هو جزء من هذا الضغط، وهو بمعدل نحو ثلاثة أرباطال على البوصة المربعة. وكل الباقي من الأوكسجين محبوس في شكل مركبات في

قشرة الأرض، وهو يكوّن (٨، ٠) من جميع المياه في العالم. والأوكسجين هو نسبة الحياة لكلّ الحيوانات التي فوق الأرض، وهو لا يمكن الحصول عليه لهذا الغرض إلا من الهواء.

ولو كان الأوكسجين بنسبة (٥٠٪) مثلاً أو أكثر من الهواء بدلاً من (٢١٪)؛ فإنّ جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال، لدرجة أنّ أوّل شرارة من البرق تصيب شجرة لا بدّ أن تلهب الغابة حتى لتكاد تنفجر. ولو أنّ نسبة الأوكسجين في الهواء قد هبطت إلى (١٠٪) أو أقل؛ فإنّ الحياة ربما طابقت نفسها في خلال الدهور...^(١). هذه الأرض التي كَيّفها الله حسب حاجات الإنسان، أو إن شئت قلت خلق الإنسان بحيث يعيش عليها بتناسق دقيق، إنها قرار الإنسان. أما البناء الذي يرتفع فوقه فهو السماء التي جعلها الله سقفا محفوظا ونحن عن آياتها معرضون، فلا علم لنا حتى اليوم بجميع أسرارها، بله المساهمة في صنعها إنها هو فضل من الله ومنه.

﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ ثم خلق الإنسان في أحسن صورة وأفضل خلق، فما من شيء مخلوق من جماد أو نبات أو حيوان إلا وفضل الله الإنسان عليه تفضيلاً في قوة بدنه وصلابة أعضائه وقدرة احتماله للصعاب، وزوده بالعقل، والعلم وسائر الطاقات التي يسخر بها الطبيعة. لقد زود الإنسان بالحياء ليكون وسيلة تعايشه مع نظرائه والتصاقه بقيمه. أوليس يقري الضعيف بالحياء، ويفي بالوعود بالحياء، ويقضي الحوائج، ويتحرى الفضائل، وينشد الكمال، ويتنكب الرذائل والقبايح بفضيلة الحياء التي خص بها دون سائر الخليقة؟^(٢). وزود بالنطق ليكون وسيلة التفاهم، ونقل التجارب، وتواصل المعارف، وتنامي العلوم المختلفة. فإنه لو لم يكن له لسان مهين للكلام، وذهن يهتدي به للأمر، لم يكن ليتكلم أبداً، ولو لم يكن له كف مهياة، وأصابع للكتابة، لم يكن يكتب أبداً، وعُدّ بذلك من البهائم التي لا كلام لها ولا كتابة^(٣). وزود بالعلم عبر العقل والوحي، وسخرت به الطبيعة له حتى أصبح سيداً مطاعاً بين موجودات الأرض، هذا إلى جانب جمال الصورة، وحسن الوجه، وتناغم الأعضاء. ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾.

إن نظرة إلى الإنسان وإمكاناته وطبائعه وحاجاته، ثم إلى السماء والأرض وآياتهما وعطائهما، والأنظمة الجارية فيهما، تهدينا إلى وحدة الخالق. وأنه هو ربنا، وهو رب العالمين، للتطابق الدقيق والتناغم التام بين تصميم الكائنات وتصوير الإنسان الذي خلقت له. ولا

(١) العلم يدعو للإيمان: كريسي موريسون، ص ٤٣. دار وحي القلم، الطبعة الأولى: ١٤٢٨ هـ.

(٢) اكتسبنا الأفكار من كلمات الإمام الصادق عليه السلام في: (توحيد المفضل)، وبحار الأنوار: ج ٣ ص ٨١.

(٣) راجع: بحار الأنوار: ج ٣، ص ٨٢.

يفوتنا عندما نؤمن النظر أن نسبح بحمد الله، ونتذكر أن خيره عظيم وثابت، وأنه قد تضاعفت بركته، وتكامل خلقه، وحسن تدبيره.

[٦٥] ولكن حاجة الكائنات إلى بعضها، وحاجة الإنسان إليها، دليل عجز الخلائق ومحدوديتها، وبالتالي إنه يكشف وجود نسبة من الموت ومن العدم فيها. فهذا الإنسان حي بعشرات الملايين من السنن التي تحيط به وقائم بها ومن دونها فهو ميت، دعنا نأخذ الطعام مثلا، أو يعيش البشر من دونه؟ وكذلك الهواء لو انعدم انعدمت حياته. أفلا يدلنا على أنه ميت لولا الطعام والهواء؟ من ذلك نهدي إلى حاجة كل الطبيعة إلى حي يزودها بحاجاتها، ويدبر أمورها، وهو الله الحي. ولكن يتجه البعض إلى المخلوقين في قضاء حوائجهم. أفلا يرون أنهم بدورهم محتاجون؟ ﴿هُوَ الْحَيُّ﴾ حياته بذاته، وحياة غيره به، حياته سبقت الموت، ووجوده سبق العدم. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فلا حياة إلا به، وإذا لا سلطان إلا سلطانه، فمن طلب حاجة أو أراد عزا فليجأ إليه خالصا له الدين. ﴿فَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ وسلموا له، واحمدوه حتى يستجيب لكم. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فقد جاء في الحديث المروي عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ...»^(١). بلى، إذا عرفنا ربنا بأسمائه الحسنى، وأخلصنا له النيات، فإنه يستجيب الدعاء بفضله، جاء في حديث قال قوم للإمام الصادق عليه السلام: ندعوه فلا يستجاب لنا؟ قال: «لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لَا تَعْرِفُونَهُ»^(٢).

[٦٦] لقد تدرج السياق معنا في مراتب الكمال خطوة فخطوة، فعالج الكبر الذي يحجب صاحبه من الاهتداء بالآيات، ويبعثه نحو الجدل فيها، وبسط القول في آيات الله في الآفاق وفي أنفسنا، ثم أمرنا بالتسليم لله رب العالمين. وها هو الآن يأمرنا بمواجهة الأنداد، ذلك أن الإيثار الحق يتبين عندما يحذف صاحبه عن البيئة الفاسدة، ويتطهر من دنس الشرك والخضوع لغير الله، ويكون خالصا دينه لله.. ولن يكون ذلك مع مدهانة المشركين، بل يجب تحديهم. ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ورفضني للآلهة المزيفة نابع من إيماني الخالص بالله والذي هداني إليه الله بالأدلة البينة. ﴿لَمَّا جَاءَ فِي الْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِربِّ الْعَالَمِينَ﴾ وإننا نجد تأكيدا مجددا على أن الله هو رب العالمين لتصفية ما تبقى من آثار الكبر في النفس، وهل يفكر عاقل بمنازعة رب هذه السماوات الواسعة والأرضين التي نشاهد عن قرب عجزنا عن مواجهة بعض قواها؟!.

[٦٧] ويستعرض السياق تدرج الإنسان في مراحل الخلق طورا بعد طور، وكيف أنه

(١) بحار الأنوار: ج ٩٠، ص ٢٠٠.

(٢) مستدرک الوسائل: ج ٥، ص ١٩١.

يتقلب في كف السنن الربانية مذ كان ترابا إلى أن خلقه الله من نطفة ثم متقادما من خلق إلى خلق حتى أضحي بشرا سويا، ثم ينكسه الله في الخلق بعدئذ حتى يبلغ أرذل العمر، فهل يجوز لمثل هذا الإنسان أن يستكبر أو يتكبر؟! ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ﴾ عندما خلقنا الله جميعا في صورة ذرٍّ من تراب الأرض مع أبينا الأكبر آدم أبي البشر. ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ أمشاج بين الذكر والأنثى. ولو قدر لنا أن نرى النطفة هذه لاحتقرناها، واستصغرنا قدرها، ولكنها - بالتالي - طور من أطوار خلقنا. ﴿ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ حينما تجتمع الخلايا إلى بعضها وتتنامى حتى تبدو في صورة قطعة دم عالقة بالرحم. ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ ناشئا بحاجة إلى حنين الأم وحماية الأب، والمحافظة من عشرات الأخطار التي تحيط به لضعف بنيته وصغر حجمه. ﴿ثُمَّ لِيَتَّبِعُوا آسَدَكُمْ﴾ والله وحده يعلم كم هي السنن التي تساهم في بلوغ ذلك الوليد الصغير مرحلة الشباب والفتوة! ﴿ثُمَّ لِيَتَّكُونَ نُؤُوسِيَوْحًا﴾ وتمر بكم ألوف الأخطار التي ينقذكم الله منها حتى يضحي الإنسان شيخا، ولكن البعض يختطفهم ملك الموت قبلئذ ليكونوا عبرة لمن يعي. ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلْيَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى﴾ فلا يموت الشخص حتى يستوفي أجله في الدنيا. وكم من مريض دفن أو معارض للسلطات القوية أو محارب في ميادين القتال، يتناول به العمر متجاوزا مئات العقبات، بينما يموت الشاب الصحيح الذي يحيط نفسه بكل الموانع، ليكونا معا دليلا على أن الأجل نعم الحارس. ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ وتعلمون أن مراد ربكم من تطورات الحياة أن تتعرفوا عليه، وأن تسلموا له، وألا تشرکوا به شيئا.

كذلك يضل الله الكافرين

﴿ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٦٨) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ ﴿

هدى من الآيات:

في إطار معالجة داء الكبر الذي يحجب الحقائق عن الإنسان، ويبعته نحو المجادلة في آيات الله، يذكرنا الله بأن الحياة والمهات بيده، وأن قدرته لا تحده، وأن عاقبة الكبر في الآخرة هي السوأى، إذ الأغلال في أعناقهم، والسلاسل تحيط بهم، ويسحبون إلى مأواهم الأخير عبر مياه حامية، ويقذف بهم في النيران كما يقذف بالوقود في التنور.

وخلال التعذيب الشديد يكتبون ليطم تعذيبهم نفسياً، ويقال لهم: أين ما كنتم تشركون من دون الله وتظنون أنهم ينقذونكم من نار جهنم لو ارتكبتم السيئات؟!.

قالوا: ضلوا عنا (فلا نرى لهم أثرا) ثم قالوا: إنهم في الواقع لم يكونوا سوى أوهام وتخيلات، فيقال لهم: إذا ذوقوا عذاب الله جزاء فرحكم (النفسي) ومرحكم (العملي) فيدخلونهم

-بعد أن يتم تعذيبهم في القيامة- أبواب جهنم التي هي المثوى البئيس للمتكبرين.

والملاحظ أن السياق الذي ذكرنا منذ (الآية: ٣٥) عن الجدال في آيات الله بين أولا جزاء المجادلين في آيات الله جزاءهم في الدنيا بالخطم على قلوبهم، ثم بين أن دافعهم الكبر، وعالجه في (الآيات: ٦٠-٦٧) بتبيان حقيقة الإنسان وعجزه، وما هو هنا يُكمل الصورة العلاجية ببيان جزاءهم الأخرى.

بيانات من الآيات:

[٦٨] كلما قضيت على نسبة الكبر في قلبك اقتربت من حقيقة نفسك وحقائق الكائنات من حولك، واقتربت من معرفة ربك وأسمائه الحسنى التي تتجلى في الخلائق، فهذه الحركة النشيطة من الموت إلى الحياة ومن الحياة إلى الموت التي تقربنا إلى كشف جوانب من ذلك اللغز الكبير في الموجودات الذي نسميه بالحياة، هي أعظم مدرسة لمن طلب الحقيقة.

إننا أقرب شيء إلى الحياة، فكلنا والحمد لله أحياء نعيش الحياة بكل جوارحنا وجوانحنا وأحاسيسنا ومعارفنا، ولكن- في الوقت ذاته- أبعد شيء عنها. ما هي الحياة حقا؟ لعل هناك فروقا نتعرف إليها بين الحي والميت، ولكن حقيقة الحياة هل عرفنا عنها شيئا؟ كلا.. ثم ما هي القدرة المطلقة لربنا العظيم الذي يحيي ويميت؟ وكيف نتلمس يد الغيب تحرك هذه الكائنات بين الموت والحياة؟ عندما تدب الحياة في أشجار الحديقة القريبة منك في أيام الربيع، هل تدبرت فيها لتقترب من لغز الحياة؟ عندما استقبلت لأول مرة وليدك الجديد وهو يحاول أن يتكيف مع الدنيا الجديدة، هل فكرت فيمن أحياه كما أحياك من تراب ثم من نطفة؟ وأكثر من ذلك حين تقف على جثمان فقيد، هل تصورت الموت بجلاله ورهبته كيف اختطفه من بينكم، وما الذي جرى عليه؟

إن بيننا وبين حقائق الخلق حجبا من كبر أنفسنا وغرورها، تعالوا نخرقها لنعرف جانبها مما حولنا، وليعرفنا الرب نفسه. ﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ كيف يحيي ويميت؟ إن قدرته لا تحدّ فإذا قضى شيئا يكفي أن يلقي بأمره إليه فينفذ فوراً. ﴿فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ولعل هذه الخاتمة جاءت لبيان عظمة الإحياء والإماتة، وأنها يتحققان بأمر غيبي.

[٦٩] إذا كان موقف الإنسان من آيات الحقيقة وشواهد سلبيا منذ البدء لم يستطع بلوغ المعارف. أرأيت الذي يجحد أصلا بوجود المصباح، كيف يستضيء بنوره؟ وهذه هي مشكلة أكثر الناس، فهم يجادلون في آيات الله، فلا يفتحون لها أفئدتهم، بل ولا أبصارهم،

وذلك بسبب حواجز نفسية. ترى كيف ينبغي ثنيهم عن هذا الموقف؟.

الجواب: نجده في منهج القرآن عندما يدعو إلى الله وعندما يذكرنا بآيات الله. إنه في البدء يعالج هذا الموقف السلبي تجاه الآيات الذي يسميه بالمجادلة فيها، ثم يستعرض الآيات بعدئذ. ففي هذا السياق مثلاً نجد القرآن قد بصّرنا في (الآية: ٣٥) بعاقبة الجدال في آيات الله، وكيف أن الله يطبع على كل قلب متكبر جبار، وضرب لنا مثلاً من تكذيب فرعون، وكيف زين له سوء عمله، وصد عن السبيل، وفي (الآية: ٥٦) عاد مرة أخرى إلى قضية الجدال في آيات الله، وبين كيف أنه ينبعث من الكبر الذي لن يبلغه البشر، ثم نسف أساس هذا الكبر المزيف ببيان عظمة الخلق، ثم عاد للمرة الثالثة إلى الموضوع ذاته في هذه الآية لبيّن عاقبة الجدال وجزاءه في الآخرة. وفي كل مرة نرى السياق بعد أن يحذر من مغبة المجادلة في آيات الله، يبين طائفة منها لتعمر القلب -الذي طهر من حجب المعادلة والموقف السلبي تجاه الآيات- بضياء المعرفة. ﴿ **الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنْ يُضَرَّفُونَ** ﴾ إلى أي واد ضلال تسوقهم شهواتهم؟ ويبدو أن الآيات عامة تشمل كل علامة تهدينا إلى الحقيقة، إلا أنها هنا جاءت بمناسبة الحديث عن أدلة النشور وشواهد الجزاء والمسؤولية فهي تمهد لذكر تلك الآيات.

[٧٠] أولئك الذين كذبوا بالكتاب وبما أوحى الله إلى رسوله من أحكام ينتظرهم جزاؤهم العادل. ﴿ **الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمِمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا** ﴾ لعل ذكر الرسل هنا للدلالة على ضرورة التسليم للحق، وأيضا للشخص الذي يمثله وهو الرسول والإمام، ذلك أن كل الوحي ليس مفصلاً في الكتاب، بل منه ما بيّنه الرسول في سنته، وإن من كذب رسولا واحداً أو بكتاب واحد فكأنها كذب بالكتاب كله وبالرسل جميعاً. ﴿ **فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ** ﴾ ويعرفون أي عذاب شديد يجزون به.

[٧١] إنهم يسحبون بالأغلال التي في أعناقهم والسلاسل التي قيدوا بها. ﴿ **إِذْ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ** ﴾ يا للخزي! هكذا يقيدهم الله بعد أن منحهم في الدنيا الحرية فلم ينتفعوا بها، بل قيدوا أنفسهم بأغلال الشهوات وسلاسل الأنظمة الشركية.

[٧٢] ولكن.. في أي واد يسحبون؟ ﴿ **فِي الْحَمِيمِ تُرْفَفُ النَّارُ يُسْجَرُونَ** ﴾ يجرون في ماء حار محموم ثم إلى أن يبلغوا النار التي يلقون فيها حتى تلتهب بأجسادهم كما يسجر التنور بالوقود.

[٧٣-٧٤] كل ذلك -كما يبدو- يجري عليهم في يوم القيامة، وقبل أن يقتحموا في نار جهنم يقرأ عليهم الحكم الصادر بحقهم، والجرم الذي استحقوا به ذلك الحكم. ﴿ **ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ**

أَيَّنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿٧٣﴾ لَقَدْ آمَنُوا بِالطَّاغُوتِ، وَخَضَعُوا لِلْمَجْتَمَعِ الْفَاسِدِ، لِلْمُتَرَفِينَ وَأَدْعِيَاءِ الْعِلْمِ وَالِدِينِ، وَزَعَمُوا أَنْ رَكُونَهُمْ إِلَى تِلْكَ الْأَلْهَةِ الْمَزِيْفَةِ تَنْجِيهِمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فَسْتَلُوا عَنْهُمْ. ﴿قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا﴾ فَلَا نَجِدُ لَهُمْ أَثْرًا. بَلَى، إِنَّهُمْ ضَلُّوا عَنِ الْحَقِّ فِي الدُّنْيَا اعْتِمَادًا عَلَيْهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ الْيَوْمَ قَدْ ضَلُّوا عَنْهُمْ. ﴿بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا﴾ هَلْ إِنَّهُمْ شَرَعُوا فِي الْكُذْبِ عَلَى رَبِّهِمْ بَعْدَ أَنْ وَجَدُوا صِرَامَةَ الْجَزَاءِ، وَعَنْفَ التَّبَكُّيْتِ، وَخِزْيَ الشَّمَاتَةِ، أَمْ إِنَّهُمْ بَيَّنُّوا حَقِيقَةَ طَالَمَا أَخْفَوْهَا فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ أَنَّ الْكَافِرِينَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا أَسْمَاءَ، وَإِنَّمَا الْأَلْهَةُ خَيَالَاتٌ وَأَوْهَامٌ. ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ حَتَّى يَعْبُدُوا مَجْرَدَ أَوْهَامٍ، لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، وَكَذَلِكَ يَذْهَبُ سَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سُدًى فَلَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ.

[٧٥] لَقَدْ أَذْهَبُوا طَبِيبَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَسَعَوْا نَحْوَ الْمَلذَّاتِ الْعَاجِلَةِ دُونَ الْأَهْدَافِ السَّامِيَةِ. ﴿ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِالْحِسَابِ يَمْتَلِئُ غُرُورًا، وَيَسْعَى فِي الْأَرْضِ بِالْبَاطِلِ، دُونَ كَوَابِحِ أَوْ ضَوَابِطِ، وَدُونَ أَنْ يَأْبَهُ بِمُسْتَقْبَلِ حَيَاتِهِ أَوْ عَاقِبَةِ أَعْمَالِهِ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ مَعْنَى وَإِذَا فَاضَ غُرُورُ الْمَرْءِ طَفَقَ يَمْرَحُ، وَيَنْشِطُ فِي اتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ، وَيَسْرِفُ فِي اللَّهْوِ وَالطَّرْبِ، وَيَبْتَدِعُ وَسَائِلَ جَدِيدَةً لِقَضَاءِ الْوَقْتِ.

[٧٦] وَجِزَاءُ هَذَا الْإِنْسِيَاقِ مَعَ رِيَاحِ الشَّهَوَاتِ، وَالتَّرَفِ فِي الْمَلذَّاتِ، هُوَ ذَلِكَ الْحَمِيمِ، وَالسَّجَرِ بِالنَّارِ، وَالتَّبَكُّيْتِ، وَالخُلُودِ فِي جَهَنَّمَ. ﴿أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ وَلِمَاذَا لَا يَدْخُلُونَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ؟ هَلْ لِكثْرَةِ عَدَدِهِمْ أَمْ لِتَنوعِ جَرَائِمِهِمْ، حَتَّى أَدْخَلَ كُلَّ فَرِيقٍ مِنْ بَابٍ مُخْتَلَفٍ عَنْ غَيْرِهِ؟ كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ، وَعَلَيْنَا أَنْ نَسْعَى جَاهِدِينَ لِإِغْلَاقِ كُلِّ أَبْوَابِ النَّارِ مِنْ دُونِنَا، وَذَلِكَ بِتَجَنُّبِ كُلِّ طَرَقِ الضَّلَالِ وَسَبِيلِ الْفَسَادِ.

﴿فَيْئَسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ وَإِنْ جَدَرَ سَائِرُ الْمَفَاسِدِ هُوَ الْكِبَرُ الَّذِي يَتَعَالَى بِهِ الْبَشَرُ عَنْ سُنَنِ اللَّهِ، وَجِزَاءُ الْمُتَكَبِّرِينَ الْخُلُودُ أَبَدًا فِي جَهَنَّمَ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

وخسر هنالك المبطلون

﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَمَا نُرِيدُكَ بِبَعْضِ الَّذِي نَعِدُهُمْ
 أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّا يَرْجِعُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ
 مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ
 أَن يَأْتِيَ بَشَايَئَهُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ
 هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا
 مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا
 عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾
 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي
 الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ
 مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
 ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ
 وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا
 بِاللَّهِ وَحَدُّهُ، وَكُفِّرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ
 إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ
 الْكٰفِرُونَ ﴿٨٥﴾ ﴿

هدى من الآيات:

ما هو موقف الرسول والرساليين من هؤلاء المجادلين في آيات الله الذين بين السياق فيما مضى من الآيات انغلاق قلوبهم، وكبر صدورهم، وعاقبة أمرهم؟

إن عليهم الصبر بانتظار وعد الله الحق، وسواء أراهم الله بعض الجزاء الذي وعد أعداءهم أو توفاهم قبلئذ فإن الأمر بيده، وهذه سنة الرسل الماضين، سواء منهم الذين قَصَّ علينا القرآن عنهم شيئاً أو لم يقصص، فحتى الآيات التي تجلت على أيديهم إنما كانت بإذن الله، ولم ينزل العذاب على أمهم إلا بعد أن جاء أمر الله فقضي بينهم بالحق، فنجى المؤمنون، وخسر هنالك المبطلون.

ويذكر السياق بآيات ربنا، وكيف جعل في الأنعام ألواناً من النعم، نركبها ونأكل منها، ونستفيد من أشعارها وأوبارها ونتزئزئ بها، ونشبع عبرها حب التملك والسيطرة التي في أنفسنا، وتحمل أثقالنا كما تحمل السفن.. وأعظم نعمة أنه يرينا بها آياته حتى نحظى بمعرفة خالقنا العزيز، فماذا ننكر من آيات ربنا؟!!

ولكي يرفع القرآن حجاب الغرور الذي يمنع الاهتداء بآيات الله، يذكرنا بعاقبة الكافرين بها، ويأمرنا بأن نسير في الأرض لننظر كيف كان عاقبة الذين من قبلنا. أو لم يكونوا أكثر عدداً منا وأشد قوة وأعظم أثاراً في الأرض، ولكنهم دمروا شر تدمير لما كذبوا، ولم تشفع لهم مكتسباتهم المادية؟! إنهم أنذروا عبر الرسل، ولكنهم فرحوا بما لديهم من علم ضئيل واغتروا به فلم يستجيبوا للنذر، فأحاط بهم ما كانوا به يستهزؤون.

واستمروا في غيهم حتى رأوا بأس الله، هنالك قالوا: آمنا بالله وحده، وكفرنا بالشركاء من دونه.. ولكن هل نفعهم إيمانهم؟ كلا.. جرت سنة الله بعدم ذلك، وخسر هنالك الكافرون. أفلا نعتبر بمصيرهم، ونستجيب لنذر الله، ونستمع إلى رسله؟!!

بيانات من الآيات:

[٧٧] حين شاء الله خلق السماوات والأرض لم يخلقها فجأة بل قدر لذلك ستة أيام، وهكذا كان عالمنا عجيباً بالزمن، وهكذا جرت سنة الله في سائر ما يقضيه من شؤون الدنيا، ولو افترضنا جدلاً أن كل شيء يتحقق فوراً لكانت ملامح عالمنا مختلفة جداً عن واقعنا اليوم، ولما تحققت حكمة الرب في الابتلاء، فهل كان مجرم يقترف ذنباً لو كان جزاؤه عاجلاً، أم كان بشراً يني من السعي نحو المكرمات لو جاء ثوابها فوراً؟!!

لا بد - إذا - من الصبر حتى يمضي الأجل المحدد، ويبلغ الكتاب نهايته، وهنالك لا يتأخر الجزاء ساعة واحدة، فلو تكاثفت وتركزت جهود أهل الأرض جميعاً لتمديد حكم ظالم بلغ أجله لحظة واحدة لما قدروا. ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ سوف يدمر الظالمون شر

تدمير، وسوف تلاحقهم لعنة اللاعنين، وسوف ينتصر الرب لرسالاته، ويمكن المستضعفين في الأرض، كل ذلك وعد من الله، ولن يخلف الله وعده، ولكنه بحاجة إلى الصبر. ﴿فَكَيْفَ أَتَى النَّبِيَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّا يُرْجَعُونَ﴾ ﴿بها أن الرسول ومن يتبع نهجه لا يبحث عن النصر لنفسه، بل لرسالته، فإن النتيجة عنده واحدة سواء انتصرت مبادئه في حياته أو بعد وفاته.

إن الرسول والمؤمنين قد شروا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله، ولا يبحثون عن تشفي نفوسهم بالانتقام من أعدائهم، بل يفوضون أمرهم إلى ربهم فسواء انتصروا أم توفوا، فإنهم قد أدوا واجبهم. حقا إنه أعلى درجات الإيثار، يؤدب الله بها من اصطفاهم من عباده الأكرمين!

كم هي صعبة (وعظيمة في الوقت ذاته) أن يستخلص قلب الداعية من كل رغبة خاصة حتى ولو كانت رغبة الانتقام من أعداء الله. ولكن هذا هو المطلوب في حركة أتباع الأنبياء، ولولاه لكانت تزيع عن الصراط المستقيم، ولانعدم الاطمئنان إليها وإلى حملتها، ولم تقم الحجة على عباد الله حيث إن طلاب المناصب كثيرون، ولو وضع هؤلاء أيضا المنصب نصب أعينهم لاشتبه الأمر على عامة الناس، فلعل هؤلاء أيضا اتخذوا الدين وسيلة للسلطة، كلاً.. إن هؤلاء من نمط آخر، فحتى لو سعت إليهم السلطة سعياً ابتعدوا عن لذاتها وبها رجها، فهذا قدوتهم المثلى سيد البشر محمد بن عبد الله وخاتم النبيين ﷺ سعت إليه قريش يعرضون عليه أجمل نسايتهم، وأصفي أموالهم، والملك عليهم، فرفض إلا تبليغ دعوته. ولو خالط حب الدنيا قلب الداعية أثر من حيث يدري أو لا يدري على قراراته الاستراتيجية، ذلك أن عمل الإنسان إنما هو تجسيد لنياته، وقد قال ربنا: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ﴾ [الإسراء: ٨٤]، فشخصية الإنسان الداخلية تبرز من خلال أعماله شاء أم أبى، وهكذا تنحرف الرسالة عن مسيرها القويم، إذا لم يخلص حملتها نياتهم لله.

وإن فريقاً من المتمين إلى الحركات الرسالية يزعمون أنها حركات سياسية ولكن بصيغة إلهية، فإذا زويت عنها المكاسب العاجلة لمصلحة سائر السياسيين اتهموا قادة الحركة بالسذاجة والانطواء، وحين يطول انتظارهم للنصر تراهم يرتابون في القيم رأساً، وينسحبون عن الساحة؛ كلاً.. إنها حركات دينية أولاً، وسياسية ثانياً، ذلك أنهم لا يصوغون استراتيجيتهم وفق المتغيرات السياسية، بل حسب الواجبات الدينية، وأعينهم مسمرة على أجر الله ورضوانه قبل أن ترمق ملامح نصره، ولذلك تراهم لا يداهنون أعداءهم، ولا يتنازلون عن قيمهم، لا يخادعون الناس، ولا يمالئون المترفين على حساب دينهم، ولا يخشون قوة كبرى، ولا يظلمون قوة صغرى. فهذا الإمام علي عليه السلام حين أشار عليه قومه ببعض الخيل السياسية نهرهم قائلاً:

«أَتَأْمُرُونَنِي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ؟!»^(١).

والحكمة في ذلك أن الهدف الأول لأنصار الرسالة تكريس بالحق وإنذار الناس به، وقد لا تكون السلطة أفضل وسيلة لذلك، إذ قد يكون أثر حركة معارضة في توجيه الحالة الاجتماعية أشد وأبقى من تأثير السلطة الحاكمة. وقد يكون المطلوب إيجاد قوة رسالية ضاغطة باتجاه القيم في مواجهة قوة كافرة تضغط باتجاه الضلال، وفي هذا الوقت تكون السلطة غير مناسبة لإيجاد تلك القوة. وقد يخشى أن يولد الانتصار في غير أوانه فيكون ناقصا، ويجهض سريعا، وبتعبير آخر قد يمنع النصر العاجل المحدد نصرا آجلا أرسخ جذورا وأوسع فروعا. وقد تكون شهادة الرسالي أقوى حجة لسلامة خطه وصحة دعوته من انتصاره، فتكون هي الغاية السامية له.. لذلك نجد الإمام الحسين عليه السلام اندفع للشهادة قائلا: «حُطَّ الْمَوْتُ عَلَى وُلْدِ آدَمَ مَحَطَّ الْقِلَادَةِ عَلَى جِيدِ الْفَتَاةِ وَمَا أَوْلَهْنِي إِلَى أَسْلَافِي اسْتِيَاقَ يَعْقُوبَ إِلَى يُوسُفَ»^(٢). ثم ناضل أعداء الرسالة، حتى إذا قدم كل أنصاره وأهل بيته وحتى طفله الرضيع، واحتمل جسده عشرات الجراحات، وخر على الأرض صريعا، قال: «إِلَهِي صَبْرًا عَلَى قَضَائِكَ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ»^(٣).

[٧٨] تلك هي سنة الأنبياء جميعا، إنهم يتجردون لرسالات ربهم، ويخلصون لله نياتهم وأعمالهم، وحتى الآيات التي تنزل عليهم كانت بإذن الله. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ ﴿١﴾ ولأنك في خطهم وعلى سبيل الذي مضوا عليه فلا بد أن تهتدي بسيرتهم، وتنظر إلى سنة الله فيهم. ﴿مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴿٢﴾ جاء في حديث ماثور عن الإمام الرضا عليه السلام عن الرسول ﷺ: «خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةَ أَلْفِ نَبِيٍّ وَأَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ أَلْفَ نَبِيٍّ أَنَا أَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ وَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةَ أَلْفِ وَصِيٍّ وَأَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ أَلْفَ وَصِيٍّ فَعَلِيٌّ أَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَأَفْضَلُهُمْ»^(٤). وجاء في حديث ماثور عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا أَسْوَدًا لَمْ يَقْصُرْ عَلَيْنَا قِصَّتَهُ»^(٥).

وكل أولئك الرسل مضوا على هذه السنة، وهي: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَكَ بِشَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿١﴾ فحتى الآيات التي تشهد على صدق نبوته ليست بإذنه وإنما بإذن الله سبحانه. ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢﴾ الذين أعرضوا عن رسالة الله وخالفوا رسله، وهكذا حين فوض الرسل أمورهم إلى الله سبحانه أحسن تدبيره، وانتقم

(١) نهج البلاغة: خطبة: ١٢٦.

(٢) بحار الأنوار: ج ٤٤، ص ٣٦٦.

(٣) ينابيع المودة: ج ٣، ص ٨٢.

(٤) بحار الأنوار: ج ١١، ص ٣٠.

(٥) بحار الأنوار: ج ٤٠، ص ١٧٠.

بشدة ممن خالفهم، بعد انقضاء أجلهم.

[٧٩] الآيات الخارقة التي كان المبطلون يزعمون أنهم إنما يؤمنون بالرسالة إذا وقعت، ليست في الواقع مختلفة عن آيات الله الماثورة فيما حولهم، إلا أنهم تعودوها فلم تعد تشير فيهم الإعجاب، وإنهم لو شاؤوا الإيمان لكفتهم هذه الآيات شواهد على توحيد الله، ولكن قلوبهم كانت عليلة، وهم بحاجة إلى استيعاب عبرة الأمم الذين خسروا حين جاءتهم الآيات التي طالبوا الرسل بها. وهكذا نجد السياق ينذر من طرف خفي بمصير أولئك الغابرين كل من لا يفتح أبواب فؤاده لآيات الله في الخليفة. ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا ﴾ فهي ذات الأنعام ولكن الله جعل فيها فوائد عظيمة للبشر فمنها ركوبكم. ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ والمسافة شاسعة بين حاجة الأكل وحاجة الركوب، فبينما الأكل طعام الإنسان لا بد أن يكون متناسبا مع متطلبات جسده ولينا، وقابلا للقضم والهضم، نجد مركبه ينبغي أن يكون قويا ومتناسبا وطبيعة الأرض سهلها وحزنها وجبلها وحرتها!

دعنا نقيس السيارات التي اخترعناها لسيرنا، هل تتشابه وخلق الله؟ إنها بحاجة إلى وقود لا يوجد في كل أرض، بعكس طعام الأنعام النبات من كل أرض توجد فيها، وهي بحاجة إلى مصانع، بينما الأنعام تتوالد، وهي ليست قابلة للأكل بعكس الأنعام.. وأخيرا فهي بحاجة إلى طرق معبدة، بينما تسير الأنعام في أشد السبل وعورة. أولا يدل ذلك على حسن تدبير الله لحياة الإنسان؟!

وبالرغم من أن مكاسب الحضارة الحديثة بدورها شاهدة على عظمة الله، لأنها بالتالي تهدينا إلى عظيم خلق الإنسان الذي سخر الله له الطبيعة بالعلم والقدرة، إلا أنها تكشف أيضا عن خبايا الطبيعة المحيطة بنا، التي هي خليفة الله، ومن أحسن منه خلقا وتدبيرا.

[٨٠] وفي الأنعام منافع أخرى في جلودها وأوبارها وأشعارها وحتى في فضلاتها، واليوم حيث أغنى الله الإنسان بوسائل السير السريعة عن الأنعام لازلنا بحاجة ماسة إلى تلك المنافع. ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ ﴾ قالوا: تحمل أثقالكم إلى بلاد بعيدة، وتقضون بها حوائجكم، ويبدو لي أن في الآية إشارة إلى الزينة التي جعلها الله للإنسان في الأنعام، حيث قال ربنا سبحانه: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ [النحل: ٦]. ومعروف العلاقة الحميمة التي تنشأ بين الأنعام ومالكها بسبب وجود هذه الحاجة في الصدر. ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ فالله الذي خلق الإبل ليطوي به الإنسان المفاوز البعيدة، هو الذي أجرى سننه في البحر، وسخر للإنسان الفلك ليحمله عبر المحيطات إلى البلاد البعيدة.

[٨١] فهذه آيات الله يستعرضها ربنا في كتاب الخليقة وفي ثنايا كتابه المرسل، ليعرف نفسه إلينا من خلالها، حتى لا تكاد نقدر على إنكارها لشدة وضوحها وكثرتها وتنوعها، فإذا ضل الإنسان فإنما يضل على نفسه، وبعد كمال النعمة وإتمام الحجة. ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ﴾.

[٨٢] وماذا يعني الإنكار - لو أنكرتم - عنكم شيئاً؟! إن الحجة قد تمت، والإنذار قد كان بالغاً، والانتقام شديد، ولكم في حياة الغابرين عبرة لا ينبغي تجاوزها، أولئك أيضاً أنكروا اعتماداً على قوتهم و غروراً بما لديهم من علم، واستهزؤوا بالحقائق إيغالا في اللهو واللعب، فانظروا كيف كانت عاقبة أمرهم، فما راعهم إلا وبأس الله على رؤوسهم، فأعلنوا الإيذان لعله يدفع عنهم قضاء الله، ولكن هيهات!

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ لينظروا مصارع عاد و ثمود وأصحاب الأيكة، وليقرؤوا على بقايا قلاع بعلبك، وأهرامات مصر، وأطلال مدينة بابل، وما في المدائن و.. وتاريخ الظالمين. بلى، ساروا وقرؤوا وحفظت كتب التاريخ، ومتاحف البلاد، وروايات الناس كثيراً من هذه الحقائق، ولكن الاعتبار هو المهم. ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ وهل أنهم انتهوا لقلة عددهم، أو ضعف عدتهم، ومحدودية آثارهم بالقياس إليهم؟ كلا.. ﴿كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ لقد عمروا الأرض بإثارة التراب وتغيير ملامحه أكثر مما فعل هؤلاء فما أغنت عنهم القصور الشامخة، والقلاع المنيعة، والمناثر الضاربة في السماء ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

[٨٣] لقد اعتمدوا على منطق القوة فرفضوا المنطق السليم، وأرادوا دعم منطقهم بأموالهم وآثارهم في الأرض، زاعمين أنهم على حق لأنهم الأقوى ظاهراً، وأن علمهم هو الأفضل لأنهم أكثر عدداً وعدة ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ ولعل معنى الفرح هنا: الاستغناء به عن العلوم الأخرى، كمن يعتز برأيه، وهذا يوجب الانغلاق دون الأفكار الجديدة، وهذه في الواقع عادة الظالمين حيث إنهم يصابون بالتعصب والتقليد حتى لكأن قلوبهم في أكنة، يخشون من كل جديد، وينغلقون دون كل دعوة. وهذا ليس من حكمة العلماء إنما هي صفة أصحاب القوة، فالعلم بذاته يدعو إلى التواضع، ويهدي صاحبه إلى آفاق جهله، وأمام المعارف التي يجب عليه السعي إليها، وقد شبه بعضهم العلم بحلقة في صحراء الجهل كلما اتسعت حدودها لامست مساحات جديدة من هذه الصحراء، لذلك ترى أحد العلماء يقول عند موته عندما يسأل: ماذا علمت؟ يقول: علمت بأني لا أعرف شيئاً.

بلى، إننا نجد بعض الجهلاء اليوم يفتخرون بعلم العلماء (لا علمهم هم) ويرفضون

رسالة الله اعتماداً على تقدمهم العلمي، بينما نجد علماءهم يزدادون تواضعاً للحقائق كلما ازدادوا علماً. ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ لقد استهزؤوا بالحقائق فأهلكتهم، واليوم حيث يستبدّ بالمستكبرين في الأرض غرور القوة، ويفرحون بما لديهم من العلم، وينغلقون دون دعوات الإصلاح التي يحملها أنصار الرسالة، ويستهزئون بالإنذار تلو الإنذار الذي يبلغه أصحاب الرسالة بأن عاقبة هذه الحضارة ليست بأفضل من عاقبة الحضارات المادية السابقة، وأن الجهل، والأنانية، والظلم، والترف، والغفلة، وسكر الغنى، وغرور القوة، وكل الصفات الرذيلة التي انتشرت في الأرض عاقبتها الدمار، إما بحرب ثالثة لا تبقي ولا تذر، أو بصاعقة منشؤها ارتطام كوكب بكوكبنا، أو زلزال مدمر كالذي يتنبأ به بعض العلماء فيما يتعلق بغرب أمريكا أو ما أشبهه.. وإذا كان كل ذلك الإنذار يذهب سدى فإننا نخشى من مصير رهيب نسأل الله العليّ القدير أن يرحم البشرية، وأن يهدينا والعالم إلى نور الإسلام الحق.

[٨٤] هؤلاء يعرفون الحقائق، ولكنهم ينكرونها غروراً، لذلك تراهم يؤمنون بالله عندما ينزل عليهم بأسه. ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ من سلطان ومال وضلال. إن غرورهم بالقوة والثروة، وتعصبهم لضلالاتهم، يسمى كل ذلك شركاً في هذه الآية، وقد كفروا به ولكن بعد فوات الفرصة.

[٨٥] إن الكفر بالأنداد، ورفض الآلهة المزيفة، كان ينبغي أن يسبق البلاء حتى يكون نافعا، لأن الدنيا دار ابتلاء، ووقت الابتلاء ينتهي عند رؤية العذاب. ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُونَ﴾ إن الإيمان ينفع قبل حلول البلاء، تلك سنة لا تتحول فيمن مضى وفيمن يأتي.

سُورَةُ فَضِّلَتْ

* مَكِّيَّة.

* عدد آياتها: ٥٤.

* ترتيبها النزولي: ٦١.

* ترتيبها في المصحف: ٤١.

* نزلت بعد سورة غافر.

فضل السورة

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «مَنْ قَرَأَ ﴿حَمْرٌ﴾ السَّجْدَةَ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَدَّ بَصَرَهُ وَسُرُورًا وَعَاشَرَ فِي الدُّنْيَا مَحْمُودًا مَغْبُوطًا».

(وسائل الشيعة: ج ٦ ص ٢٥٤)

عن أبي عبد الله عليه السلام: «إِنَّ الْعَزَائِمَ أَرْبَعٌ: ﴿أَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ و﴿وَالنَّجْمِ﴾ و﴿تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةِ، و﴿حَمْرٌ﴾ السَّجْدَةِ».

(وسائل الشيعة: ج ٦، ص ٢٣٩)

الإطار العام

العلاقة بين آيات الطبيعة وعبر التاريخ

تفتتح السورة ببيان عن القرآن الذي فصلت آياته ببلاغة نافذة تنفع العلماء الذين تبشرهم بالحسنى، كما تنذر المعرضين الذين لا يسمعون آياته.

وتلخص هذه الفاتحة المحاور الآتية للسورة:

المحور الأول: الجحود والإعراض والاستكبار الذي ابتلي به أكثر القوم حتى زعموا أن قلوبهم في أكنة فلن تهتدي أبداً، ويذكر السياق عوامل هذه الحالة الشاذة، ويعطي وصفة العلاج لها.

ويقارن الذكر بين هذه الحالة الموغلة في الضلالة، وما عليه المؤمنون الذين استقاموا فنزلت عليهم الملائكة، واشتغلوا بالحمد والتسبيح لله بلا كلل ولا سأم. وتكاد تكون هذه المقارنة أبرز سمات هذه السورة المباركة، فإذا تلونا في (الآية: ٥) قول الجاحدين ﴿قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيْ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَا﴾ متحدّين بكل صلافة الرسالة الإلهية، فإننا نتلو في (الآية: ٦) التالية، قوله: ﴿فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا﴾ ليتحدى المؤمنون صلافة الجاحدين بما يفوق إصرارهم، ويهزم عنادهم!

وحين نقرأ في (الآية: ٢٥): ﴿وَقِيَّضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَرِيْنًا لَّهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ حيث بيّن القرآن مدى شقاء هذه الطائفة الجاحدة حتى لزمتهم كلمة العذاب، فإننا نقرأ في (الآية: ٣٠): ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ﴾. فهناك قرناء السوء، وهنا أولياء الرحمة. وأخيراً حين بيّن السياق في (الآية: ٣٨) استكبار أولئك الجاحدين، بيّن أن من عند الله لا يسأمون عن التسبيح.

ولمعالجة حالة الإعراض عن الذكر والجحود في آيات الله ينذرهم الرّب في دنياهم

بصاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود (الآيات: ١٣-١٨)، كما ينذرهم في عقابهم بنار السعير في يوم تشهد عليهم جوارحهم (الآيات: ١٩-٢٢).

ويشير السياق إلى بعض عوامل الإعراض كالظن السيء بالله، وقرناء السوء، واللغو في القرآن (التضليل)، ويحذر مرة بعد مرة من العذاب الشديد الذي ينتظر الجاحدين حتى إنهم يبحثون هنالك عمّن أضلهم من الجن والإنس ليجعلوهم تحت أقدامهم (الآيات: ٢٣-٢٩). كما يبشر الذين يذكرون ويستقيمون على الذكر بالسداد والنصر في الدنيا، والجنة والرضوان في الآخرة.

المحور الثاني: التذكرة بآيات الله في الآفاق وفي أنفسهم، حيث يبين القرآن هنا قصة خلق الكائنات في أيام أو مراحل (الآيات: ٩-١٢) وأن من آياته الشمس والقمر حيث يدعو إلى نبذ السجود لها، وإنما التوجه إلى خالقها بالسجود والتسبيح، وأن من آياته إحياء الأرض بعد موتها، وهو الذي يحيي الموتى (الآيات: ٢٧-٣٩) ويرد إليه علم الساعة، وما تخرج من الثمرات من أكمامها (الآية: ٤٧). ويستعرض جانباً من أطوار النفس البشرية حيث ترى الإنسان لا يسأم من دعاء الخير، ولكنه إذا مسه الشر تراه يؤوسا قنوطاً، وحين يرزق نعمة يفقد من الفرح توازنه، وإذا أصابه السوء فهو ذو دعاء عريض (الآيات: ٤٩-٥١).

وكما هو منهج القرآن البديع في سائر السور حيث يوصل الآيات الشاهدة على الحق بالإنذار من الإعراض عنها، ذلك أن بيان الآيات لا يجدي الجاحد نفعاً، فلا بد إذا من استصلاح الأرض قبل أن يزرع فيها الحب، كذلك نجد في هذه السورة كيف تتماوج الآيات بين إنذار المعرضين عن الآيات وبين بيان آيات الله في الآفاق والأنفس، مثلاً بعد (الآية: ٣٩) التي تلفت النظر إلى خشوع الأرض قبل أن ينزل الله عليها الماء فتهتز وتربو وتحيا، وقبل (الآية: ٤٧) التي تبين علم الله بالساعة وبالثمرات التي تخرج من أكمامها، نجد (الآيات: ٤٠-٤٦) تنذر الذين يلحدون في آيات الله أنهم لا يخفون على الله، وأن الذين كفروا بالذكر لا يفلحون، لأنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم يذكر بعض أعداء الجاحدين من قبل ومن بعد الرسول.

وتتميز السورة بقوة الطرح، وشدة نبرات السياق، وبخاصة فيما يتصل بالإعراض والجحود في آيات الله، كما تتميز بالمفارقة الحادة بين طرفي الصراع، بين من يصر على الجحود ومن يستقيم على الطريق.

فاستقيموا إليه واستغفروه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ﴿١﴾ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ كَتَبْتُ فَصَّلَتْ
 ءَايَاتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ
 فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ﴿١﴾ مِمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ فِي
 ءَاذَانِنَا وَقُرْءَانٌ ﴿٢﴾ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْنَا إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴿٥﴾ قُلْ
 إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا
 إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
 بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
 أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾﴾

هدى من الآيات:

يفتح القرآن سورة (فصلت) بها يمهد للحقائق التي تذكر بها السورة.

أولاً: تبصر الناس بحقيقة القرآن، وأنه كتاب فصلت آياته بإحكام، وقد أوحى بلغة عربية تبيّن الحقائق للذين يعلمون، فهو كتاب علم ومعرفة كما هو كتاب حكمة وتربية تبشر وتنذر، إلا أنه هدى للذين يستمعون إليه، أما الذين لا يهتدون إليه فقد أعرضوا عنه حتى قالوا: قلوبنا في أغطية، وآذاننا ثقيلة، وعلى أبصارنا غشاوة، وأن المسافة بيننا وبينك قد سدت

(١) أكنة: أي أغطية فإن أكنة جمع كن وهو الغطاء.

(٢) وقر: أي ثقل عن استماع القرآن.

(٣) غير ممنون: أي غير مقطوع، فإن ﴿مَمْنُونٍ﴾ من بمعنى قطع أو من (المن) بمعنى الأذى الذي يكدر الإحسان، أي غير مكدر بالمن.

بحجاب، ثم تحدوا الرسول ﷺ بأنهم عاملون حسب أفكارهم فليعمل حسب أدائه لينظروا لمن العاقبة. هكذا ذكر السياق في فاتحة السورة بالمنهج الحق للانتفاع بالقرآن، وهو منهج التسليم لا الإعراض والتحدي.

ثانياً: تجرد الرسل عما يتصل بذاتهم من أجل الرسالة شاهد صدق عليها، فهم يدعون إلى الله وحده؛ لا إلى أنفسهم أو قوميتهم أو إقليمهم أو ما أشبه، ويأمرون بالاستقامة في طريقه، ويعدون بالرحمة عبر الاستغفار، وينذرون المشركين؛ الذين يعبدون الطاغوت أو سائر الأنداد بالويل والثبور. والمشركون هم الذين يمنعون الزكاة ويكفرون بالآخرة، وبإزاء هذا الإنذار تأتي البشارة للذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن هم أجرا لا ينقطع. وهكذا تتجلى صفات القرآن ودعوته في هذه الكلمات البليغة.

بينات من الآيات:

بنور الله الذي يرشه على الأشياء فيجعلها مخلوقات مدبرات بأمره، بنور الله الذي يفيضه على الإنسان فيجعله خليفته في أرضه، ويمنحه به العقل والهدى والمعرفة والمشية، وبنوره الذي يوحيه إلى أنبيائه فيجعلهم السرج المنيرة في ديجور الحياة.. بذلك الاسم العظيم والنور الباهر يتبدى الوحي رسالته، وبه نتلو تلك الرسالة.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

[١] ﴿حَمْر﴾ مرة أخرى تستقبل أفئدتنا هذه الكلمات المتقطعة التي تستثير عقولنا، فهل هي أسماء للسورة التي تبدأ بها؟ أم هي إشارات إلى ذات القرآن وهي بمثابة هذه الأحرف أو هذه الكلمات أو هي رموز بين الله والراسخين في العلم من عباده؟ كل ذلك محتمل، ولا ضير في أن يكون كل ذلك مراد القرآن، لأن للقرآن تخوما وعلى تخومه تخوم، ويبدو أن كلمة ﴿حَمْر﴾ مبتدأ أسند إليها قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلٌ﴾، فيكون المعنى: هذا تنزيل من الله.

[٢] تتجلى في كتاب الله الرحمة الإلهية التي تتجلى في خلقه، تلك الرحمة التي تتسم بالشمول والاستمرار. ﴿تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ هل استطاع العادون إحصاء رحمات الله؟ كلا.. ﴿وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨]، فهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وأحاطت بكل شيء، ورحماته مستمرة منذ أن خلقنا من تراب، ثم من نطفة، وإلى أن يوارينا الثرى، وهي تستمر بالنسبة إلى المؤمنين إلى الجنة. أفلا ينبغي أن نسارع إلى هذا الكتاب الذي أنزل من عند ذلكم الرب الرحمن الرحيم؟ بلى؛ أولسنا بشرا وقد أودع الله فينا

حب المحسن إلينا، وشكر من أنعم علينا؟ أولا نريد المزيد من الرحمة؟ دعنا إذا نبادر إلى قبول رسالته التي تتسم بالرحمة.

[٣] التنوع والاختلاف سمة بارزة للمخلوقات، والعلم الحق هو الإحاطة بمعرفة خصائص الأشياء واختلافاتها ونسبة بعضها إلى البعض الآخر وحاجات الإنسان هي الأخرى شديدة التنوع وعظيمة الاختلاف، سواء منها النفسية أو الجسمية، ولكل شيء حد إذا تجاوزه بطل، وهكذا حاجات البشر ذات مقدار فإذا أسرف فيها أفسد، وإذا قتر أفسد، فنحن إذا بحاجة إلى خريطة مفصلة لوجود الكائنات ووجود الإنسان بينها، فأين نجدها؟ أوليس في كتاب ربنا الحكيم؟ بلى؛ ﴿كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ﴾ إنه كتاب (ثابت)، وإنه مفصل قد أحكمت آياته وتشابهت وتناسقت، لا تجد فيها عوجا ولا ثغرة ولا اختلاف، وهذا بذاته شاهد على صدقه، فكل آياته تنبعث من التوحيد الخالص، وتدعو إلى الحق والعدل والجزاء. والكتاب قرآن عربي جاء بهذه اللغة الفريدة التي سمت على كل اللغات في إعرابها عن نوايا المتحدث بكل دقة وبلاغة. ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ وإنه لشرف عظيم لهذه اللغة وللناطقين بها عبر التاريخ أن وحي الله قد امتطى متنها، ولعلنا نستوحي من هذه الإشارة: أن شرف العروبة باللغة، ولذلك فكل من تحدث بها واعتنق المبادئ السامية التي جاء بها الذكر فهو عربي، وإنما تتفاوت عروبة الناس بمدى التزامهم بتلك المبادئ، وأكرم الناس جميعا أتقاهم. ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ القرآن كتاب علم ولا يبلغ أماده إلا العلماء، وإذا قصر عن وعيه إنسان فلنقص في معارفه.. وكلما تقدم علم البشرية اقتربوا من محتوى القرآن وعرفوا عظمته، إلا إن ركب الإنسانية يسير قدما نحو التكامل ويبقى القرآن أمامه أبدا، كالشمس ضوءها قريب والوصول إليها مستحيل.

وهذا الاستفتاح يتناسب والحقائق العلمية التي تشير إليها هذه السورة لكي لا تنكر بعضها عندما نجهل أبعادها، فليس من خصائص الإنسان العاقل أن ينكر ما لا يعرفه، بل يسعى من أجل معرفته.

[٤] وإلى جانب أنه كتاب علم، فهو كتاب حكمة، تنفذ بصائرهم في الفؤاد، وتستثير عقل الإنسان من سباته، وتنهض إرادته، وتشحذ عزائمهم، وتربيته وتزكيه، كل ذلك بما يحتوي من بشارة وإنذار. ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ ولا يدع الكتاب نافذة على القلب إلا وينفذ منها، ولا وترا حساسا إلا ويضرب عليه. إنه يرغبهم في ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة بألوان من الترغيب لا تكاد تحصى، كما وينذرهم بألوان من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ولكن هل يعني ذلك أن القرآن يؤثر في كل الناس؟ إذا بطلت حكمة الابتلاء. ولا يصبح الناس جميعا على هدى. ﴿فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ لقد أعرضوا عن ذكرهم، ولم تشأ حكمة

الرَّبِّ إِكْرَاهِهِمْ، فَهَمَّ لَا يَسْمَعُونَ الْمَوْعِظَةَ وَلَوْ سَمِعُوهَا حَقًّا لَاهْتَدَوْا إِذْ لَا نَقْصَ أَبَدًا مِنْ جَانِبِ الْقُرْآنِ، بَلْ قَدْ وَفَّرَ اللَّهُ وَسَائِلَ الْهُدَايَةِ، وَلَكِنْ مَا ذَنْبَ الشَّمْسِ لَوْ كَانَ الْإِنْسَانُ أَعْمَى؟

[٥] وكان من ملامح إعراضهم أنهم زعموا أن قلوبهم موضوعة في أوعية مغلقة، فهي لا تستجيب للحقائق الجديدة، وأن بينهم وبين الرسول حجاباً لا يمكنهم رؤية الرسول من ورائه. ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ ﴾ لقد عقدوا عزمات قلوبهم على الكفر بما جاء به الرسول، والتعصب الأعمى لما كان عليه آباؤهم، فزعموا أن هناك سواتر وأغطية عديدة تلف أفئدتهم عن الدعوة الجديدة، بلى؛ الغفلة والجهل والكبر والعناد كلها أكنة على قلوبهم، فكيف تخترقها الرسالة؟!

ثم قالوا: وحتى ولو كانت قلوبنا سليمة فإن آذاننا لا تسمع لما فيها من ثقل، وأبصارنا لا ترى وجوارحنا لا تحس لأن المسافة التي بيننا وبينك قد سُدَّتْ بِالْحِجَابِ. ﴿ وَفِيْ آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ﴾ فمن أعرض قلبه ثقل سمعه عن استقبال الدعوة، كما علت عينه غشاوة. ثم كشفوا عن غاية تعصبهم وشدة جمودهم إذ قالوا: ﴿ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴾ فلم يطبقوا الحوار فقطعوه، وقالوا: اعمل أنت بما ترى، ونعمل بما نعتقد، والمستقبل يحكم بيننا وبينك، وإذا كنت تخطط للمواجهة فنحن مستعدون!! هكذا أعرضوا عن الذكر، فهل يلام على ضلالتهم غيرهم؟

[٦] في مواجهة الدعوات الصادقة يلتجئ المتعصبون إلى مكر شيطاني، وذلك بأن يخلطوا بين الدعوة وبين صاحبها فيتهموه بحب السلطان أو الجاه وما أشبه، ومن هنا كان من أقوى الحجج التي اعتمدها الرسل ﷺ التجرد للرسالة عن شخصياتهم، وأنهم لا يطالبون الناس بأجر؛ اللهم إلا ما يكون نفعه للناس - وأنهم لا يبحثون عن جاه أو سلطة أو ثروة، وأنهم لا يدعون التمييز عليهم إلا بالوحي. ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ﴾ وأن دعوتهم خالصة لله، وأنهم يسلمون أمرهم لذلك الرب الواحد الذي يدعون الناس للتسليم له.

﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ﴾ وهذه هي الميزة الأساسية لرسالات الله عن كل دعوات الباطل، أن تلك الدعوات تسعى لإخراج الناس من ظلام إلى ظلام، ومن عبودية إلى عبودية، ومن غل إلى غل آخر، بينما رسالات الله تدعو إلى النور، إلى الحرية، أي فك الأغلال جميعاً. ولولا حجاب الجهل والعصبية والعناد فإن نور الصدق يتجلى في دعوات الأنبياء ومن اتبع نهجهم. ﴿ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ ﴾ وهذه ميزة أساسية ثانية: إن دعوات الباطل تجرُّ أصحابها من انحراف إلى انحراف ومن ظلم إلى ظلم ومن إسراف إلى تقتير ومن إفراط إلى تفريط، بينما رسالات الله تدعو الإنسان إلى الحكمة والاعتدال والاستقامة، في طريق الله. وبها أن الاستقامة

إلى الله تعني مقاومة شهوات النفس، وضغط المجتمع، وسلبات الماضي، وإرهاب الطغاة، فإن البقاء عليها يشبه المستحيل، ولذا قال ابن عباس عن آية الاستقامة: «مَا نَزَلَ عَلَى رَسُولٍ اللَّهُ ﷺ آيَةٌ كَانَتْ أَشَدَّ عَلَيْهِ وَلَا أَشَقَّ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ»^(١) وَلِذَلِكَ قَالَ ﷺ - لِأَصْحَابِهِ حِينَ قَالُوا لَهُ: أَسْرَعَ إِلَيْكَ الشَّيْبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! - شَيْتَنِي هُوَذَا»^(٢). ولذلك أمرنا الله بعد الاستقامة بالاستغفار. ﴿وَأَسْتَغْفِرُوهُ﴾ فكلما دفعتك أعاصير الضغوط ذات اليمين وذات الشمال عد إلى طريقك المستقيم، فإن على أطراف طريق الجنة حفر النيران فلا تسترسل مع الرياح إلى نهايتها المربعة.

﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ وهم الذين انجرفوا مع رياح الضغط حتى وقعوا في حفر الشرك فلحقهم الويل، ونستوحي من الآية أن من لم يستغفر ربه بعد الانحراف عن خط الاستقامة ينتهي به المطاف إلى الشرك والكفر، كما قال ربنا في آية أخرى: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا السُّوْءَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اللَّهُ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الروم: ١٠].

[٧] وقد يكون الإنسان مشركا دون أن يعرف، لاعتقاد أكثر الناس أن مجرد الشهادة بالتوحيد لفظيا تكفي علامة على الإيمان، بلى، إنه كاف في مجال التعامل الاجتماعي إذ يحسب من المسلمين ظاهرا، وتحل ذبيحته، ويجوز مصاهرته ولكن لا يكفي عند الله الذي ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩].

إن الإيمان وقر في القلب، وأثر على السلوك وممارسة للطقوس.. ومن أبرز علائمه الزكاة والإيمان بالآخرة، فمن منع زكاة ماله واعتبره مغرما وارتاب في الآخرة فهو مشرك حتى ولو لهج لسانه بالتوحيد. ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ أي زكاة هذه؟ هل هي النصاب المعروف أم مطلق الإنفاق في سبيل الله؟ يبدو أن الثاني أقرب لكون الآية مكية.

﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ فلولا كفرهم بالآخرة لما منعوا زكاة أموالهم. جاء في الأثر المروي عن الإمام الصادق عليه السلام أن النبي ﷺ أوصى عليا عليه السلام فقال ضمن وصيته: «يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشْرَةٌ وَعَدَّ مِنْهُمْ مَانِعَ الزَّكَاةِ ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ تَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ الصَّلَاةَ وَعَدَّ مِنْهُمْ مَانِعَ الزَّكَاةِ ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ مَنْ مَنَعَ قِرَاطًا مِنْ زَكَاةٍ مَالِهِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا بِمُسْلِمٍ وَلَا كَرَامَةً يَا عَلِيُّ تَارِكُ الزَّكَاةِ يَسْأَلُ اللَّهَ الرَّجْعَةَ إِلَى الدُّنْيَا وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ»^(٣).

(١) يعني قوله تعالى: ﴿فَأَسْتَقِيمَ كَمَا أَمَرْتُمْ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ [هود: ١١٢].

(٢) مجمع البيان: ج ٥ ص ٣٤٢.

(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٤.

[٨] أما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فإنهم ينفقون زكاة أموالهم طلباً لأجر الله الذي لا ينقطع. ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ويبقى سؤال أخير: ما هو صراط الله الذي يجب أن نستقيم عليه؟

إنه يتمثل في كتاب الله الذي أوحى إلى الرسول ﷺ فيكون الشرك هو مخالفة كتاب الله المتمثلة في مخالفة الرسول. ومخالفة الرسول تعني اليوم مخالفة القيادة الشرعية التي تدعو إلى الله وتنفيذ كتابه، هذا ما نقرؤه في تفسير أهل البيت لهذه الآيات^(١).

(١) راجع نور الثقلين: ج ٤ ص ٥٣٩ نقلاً عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث مفصل.

وقدر فيها أوقاتها في أربعة أيام

﴿ قُلْ أَيُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ
وَتَجْعَلُونَ لَهُ ۖ أَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رُوسًا مِّن فَوْقِهَا
وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾ ۝

هدى من الآيات:

ربط الحقائق الكون بعضها ببعض، ربطا متناسقا، ومؤثرا في قلب الإنسان، من الميزات التي يتسم بها القرآن الحكيم في منهجه التربوي والتعليمي، فبينما يحدثنا في هذا الدرس عن العالمين، عن الأرض كيف نظم شؤونها، وقدر فيها أوقاتها، وعن السماء كيف استوى إليها، ووجه لها وللأرض الأوامر، وكيف قضاها سبعا، وكيف أوحى في كل سماء أمرها، نجده يحدثنا- في الوقت ذاته- عن التاريخ ودروسه وعبره، عن تلك المجتمعات المقتدرة التي دمرها الله شرَّ تدمير، بسبب اغترارها بقوتها المادية، ثم تحدثنا الآيات الحكيمة -بصورة مباشرة- عن ضرورة معالجة الأمراض النفسية التي تعترى الفرد هكذا توصل آيات الذكر آفاق السماء وأبعاد الأرض بأعماق التاريخ وأغوار النفس لتصنع منها جميعا منهجا تربويا بديعا، كما أنها تمهد- فيما يبدو- فؤاد الإنسان لاستقبال الوحي الإلهي بالطريقة المناسبة.

فالذي بسط الأرض وقدر فيها أوقاتها، والذي سمك السماوات وجعلهن سبعا، وأوحى في كل سماء أمرها، هو الذي هدى الإنسان إلى القرآن الحكيم، بركة للإنسان وسلاما ورحمة، وإن الإعراض عن منهاج القرآن خطير، كما الإعراض عن سنن الله في السماوات والأرض، وكما الإعراض عن عبر التاريخ.

إن سنة الله في القرآن كسنته في الخليقة.. فهل تستطيع أن تكفر بسنة الجاذبية فتلقي بنفسك من قمة جبل دون أن يصيبك سوء، وهل تضرب رأسك بصخرة وتنتظر السلامة،

وهل تقدر على الاستغناء عن الهواء، عن الغذاء؟ كذلك لا يمكنك الاستغناء عن وحي الله بله الإعراض عنه.

وهل يستطيع أن يقول أحد إنني أريد تنظيم الكون تنظيمًا جديدًا، وسلب الأرض جاذبيتها، والهواء رطوبته، والغازات خصائصها؟ كلا.. إن من يريد أن يفعل ذلك لا بد أن يجد طريقه يوما إلى دار المجانين! كذلك الذي يريد مخالفة وحي الله، وستة في التربية في الاقتصاد، والسياسة، والاجتماع.

بيانات من الآيات:

[٩] قد يأتي على إنسان عشرات السنين ينشغل فيها عن كبريات الحقائق التي تحيط به بأتفه الأشياء، فيرى الأرض بما فيها من آيات عظيمة، ولكنه لا يتساءل: كيف خلقت، وكيف سطحت، كيف قدر فيها أقواتها، وتهيأت لاستقبال الحياة هذه النعمة الكبيرة والسر العظيم؟

ويأتي القرآن يذكرنا بأما الأرض، ويشير إلى سنن الله فيها، وأنه خلقها في يومين، لعلنا نهتدي إلى رب القدرة. ﴿ قُلْ أَيْسَّرُوا لِي الْآيَاتِ الَّتِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ من خلال السياق نستوحي عظمة الأرض لعلنا نهتدي إلى عظمة الخالق الذي خلقها فقط في يومين، وهكذا نعرف مدى خطورة الكفر بربنا العظيم!! ولكن تتوارد التساؤلات الواحد بعد الآخر حول هذه الآية: كيف تم الخلق؟ وما هما اليومان اللذان خلقت الأرض فيهما؟ ولماذا التأكيد عليهما؟.

أولاً: تقول بعض النظريات الحديثة: إن الأرض انفصلت عن الشمس قبل حوالي ألفي مليون عام، فهل هذا هو معنى خلق الأرض في يومين؟ أم معنى خلقها تهيئتها بصورتها التي استعدت لاستقبال شروط الحياة، فقد مرت مدة طويلة حتى بردت الأرض وتصلب قشرها بعد أن كانت كرة ملتهبة مثلها هي اليوم باطنها حيث لازالت المواد تنصهر هناك في حرارة شديدة.

وجاء في حديث ماثور عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فيما يتصل بخلق الأرض: «كَبَسَ الْأَرْضَ عَلَى مَوْرِ أَمْوَاجٍ مُسْتَفْجِلَةٍ وَلُجَجِ بَحَارٍ زَاخِرَةٍ تَلْتَطِمُ أَوَادِي أَمْوَاجِهَا وَتَضْطَفِقُ مُتَقَاذِفَاتُ أُنْبَاجِهَا وَتَرْغُو زَيْدًا كَالْفُحُولِ عِنْدَ هِيَاجِهَا فَخَضَعَ جَمَاحُ الْمَاءِ الْمُتَلَاطِمِ لِثِقَلِ حَمْلِهَا وَسَكَنَ هَيْجُ ارْتِمَائِهِ إِذْ وَطِئَتْهُ بِكُلِّكَلِهَا وَذَلَّ مُسْتَخْذِيًا إِذْ تَمَعَّتْ عَلَيْهِ بِكَوَاهِلِهَا فَأَصْبَحَ بَعْدَ اضْطِحَابِ أَمْوَاجِهِ سَاجِيًا مَقْهُورًا وَفِي حَكْمَةِ الذُّلِّ مُنْقَادًا أَسِيرًا وَسَكَنَتِ الْأَرْضُ مَذْحُوءَةً فِي لُجَّةِ

تِيَّارِهِ وَرَدَّتْ مِنْ نَحْوَةِ بَأْوِهِ وَاعْتَلَّاتِهِ وَشُمُوخِ أَنْفِهِ وَسُمُوِّ غُلَوَاتِهِ»^(١). ويبدو أن حديث الإمام يتصل بمرحلة واحدة من أطوار الأرض، وكيف هياها الرب لسكن الأحياء، حيث مرّت الأرض بأطوار عديدة تشير إليها سائر النصوص لماثورة كما توضحها النظريات الحديثة.

ثانياً: وما هما اليومان اللذان مرت بهما الأرض؟ لقد اختلف المفسرون في ذلك اختلافاً كبيراً حيث إنهم قالوا: «إذا كان تقدير اليوم بحركة الأرض فكيف نتصور اليوم قبل وجودها؟ فقال البعض: إن المراد منها الأوقات، كما قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يُؤَلِّمُ يَوْمَئِذٍ دُجْرَةً﴾ [الأنفال: ١٦]، أي حينئذ أو وقتئذ، وقال بعضهم: إن المناط في تقدير الأيام إنما هو بحركة الأفلاك التي كانت قبل خلقه الأرض، وقال ثالث: ما يكون بقدر الأيام في فرض وجودها، وقال الرازي: المراد بالأيام الأحوال المختلفة..»^(٢)، ويبدو هذا التفسير أقرب، ذلك لأن أقرب المعاني لليوم هنا برهة من الوقت وحين من الدهر، وما نتصوره من اختلاف وقت عن وقت وحين عن حين هو اختلاف الأحوال، فمثلاً نحن نميز بين اليوم الأول من الربيع عن اليوم الثاني منه، بفاصل الطلوع والغروب بينهما، كذلك كانت هنالك فواصل معينة بين الوقت الأول والوقت الثاني (أو إن شئت قلت اليوم الأول واليوم الثاني) بتطور الأحوال.

وفي القرآن يصرح بهذا التطور حيث خلق الله الكائنات بصورة ماء فكان عرشه عليه، ثم خلقها دخاناً، ثم خلق السماوات والأرض، ولا بد أن مرت دهور متطاولة بين مرحلة ومرحلة حتى اليوم، كم مرت هذه الدهور بقياساتنا المحدودة؟ حتى الآن لا نمتلك نظريات حاسمة في هذا الحقل، بالرغم من أن بعض العلماء يقدر ذلك بخمسة عشر مليار عام مرت من بداية ما يزعم انفجارها هائلاً وموجها حدث في هذا الكون، وتمددت المادة الأولية المخلوقة في صورة مجرات.. ومن أطرف ما قرأته حول هذه المدة في النصوص ما جاء في حديث مأثور عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن سأله رجل قائلاً: فكم مقدار ما لبث الله عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والسماء؟ فأجاب: أتحسن أن تحسب؟ قال: نعم، قال: لعلك لا تحسن!، قال: بلى، إني لأحسن أن أحسب، قال علي عليه السلام: «أَرَأَيْتَ إِنْ صُبَّ خَرْدَلٌ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يَسُدَّ الْهَوَاءَ وَمَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ثُمَّ أُذِنَ لَكَ عَلَى ضَعْفِكَ أَنْ تَنْقُلَهُ حَبَّةً حَبَّةً مِنْ مِقْدَارِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَمُدٌّ فِي عُمُرِكَ وَأُعْطِيتَ الْقُوَّةَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى نَقَلْتَهُ وَأَخْصَيْتَهُ لَكَ ذَلِكَ أَيْسَرَ مِنْ إِخْصَاءِ عَدَدِ أَعْوَامٍ مَا لَبِثَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ وَإِنَّمَا وَصَفْتُ لَكَ عَشْرَ عَشْرِ الْعَشِيرِ مِنْ جُزْءٍ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْءٍ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَنِ التَّقْلِيلِ وَالتَّحْدِيدِ»^(٣).

(١) بحار الأنوار: ج ٥٤، ص ١١١.

(٢) نقلاً عن بحار الأنوار: ج ٥٤، ص ٦-١٠، بتصرف يسير.

(٣) بحار الأنوار: ج ١٠، ص ١٢٦.

ولعل أيام خلق الأرض والسماء، وتوفير فرص الحياة على الأرض، هي التي أشارت إليها آيات الذكر من:

١ - خلقة الماء، حيث كان عرش القدرة مستويا عليه، ولعله كان أصل الكائنات مادة تشبه الماء^(١).

٢ - خلقة الدخان، ولعله الحالة السديمية في الكائنات.

٣ - تكون المجرات والشموس والكواكب الأخرى، وانفصال الأرض عن الشمس.

٤ - حالة دحو الأرض وتصلب قشرتها، حيث نجد إشارة إلى ذلك في آي الذكر كثيرا.

٥ - حالة توفر عوامل الحياة عليها من ماء وهواء ومواد ضرورية أخرى.

ثالثا: ويبقى السؤال: ما هي الحكمة التي نستفيدها من بيان هذه الحقيقة؟

والجواب:

ألف: بيان قدرة الله وعظمته المتجلية في تكوين الخلائق وتطويرها مرحلة بعد مرحلة وتدبير أمورها في كل مرحلة، حتى انتهى المطاف بها إلى صورتها الحالية، وهي لا تزال تسير في ركب التطور إلى حيث يشاء الله، وهنا نجد إشارة إلى هذه الحكمة حيث يذكرنا الرب بقدرته بعد بيان خلق السماء في يومين.

حقا: إننا حين نتصور الكائنات تتقلب في كف القدرة الإلهية تلك الدهور المتطاولة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه، ونتصور - مثلا - ذلك الانفجار المهيّب الذي يرى بعض العلماء أنه وقع في الكون قبل (١٥) مليار عام ولا تزال أصداؤه تدوي في جنبات العالم الرحيب بالرغم من هذه الدهور المتطاولة، لا بد أن تتضاءل نفوسنا أمام قدرة الرب، وندع التكبر والغرور والمعاصي، وجدير بنا أن نقرأ خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام التي تصف الكائنات وتطوراتها، وتعظ الناس بالتواضع واجتناب الكبر والمعاصي.

باء: لعلنا نستوحي من خلقة الله الخلائق في الزمن أن انقضاء الأجل وتقدم المدة

(١) في الكافي: ج ٨، ص ٩٥: «جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام من أهل الشام من علمائهم فقال يا أبا جعفر... فإني أسألك عن أول ما خلق الله من خلقه. فقال أبو جعفر عليه السلام:... وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء الذي خلق الأشياء منه فجعل نسب كل شيء إلى الماء ولم يجعل للماء نسبا يضاف إليه...».

وصيرورة التكون من حقيقة الكائنات المحدثه، ذلك أن أول الشواهد وأبلغ الحجج على أولية الخالق زوال الكائنات وعلى قدمه حدوثها، وعلى حدوثها صيرورتها وتقلباتها، واكتمالنا بعد النقص، وانتقاصها بعد الكمال. جاء في الحديث عن الإمام علي عليه السلام: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الدَّالُّ عَلَى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ وَبِمُحْدَثِ خَلْقِهِ عَلَى أَرْزَلِيَّتِهِ»^(١).

وبتعبير آخر: إن الزمن جزء من حقيقة الأشياء، وإن هذا آخر ما توصل إليه علماء الفيزياء ابتداء من كبيرهم أينشتاين^(٢).

إن بركات الله ورحمته مستديمة على الكائنات فهي تنتقل من طور إلى طور أفضل بفضل الله فتكامل، ولكنها قد تنكسر إلى الأسفل إن هي تجبرت وتكبرت، ولعل هذه هي البصيرة في التكامل والتطور، ونستوحىها من قوله سبحانه في سورة الأعراف: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤]. فقد ختمت الآية باسم ﴿تَبَارَكَ﴾ بعد بيان خلقه الكائنات في ستة أيام، مما بصرنا بالتكامل الذي تفضل الله به على الخلائق ببركته وخيره العميم المستمر. وفي سياق هذه الآيات نجد قوله تعالى: ﴿وَبَرَكَ﴾.

جيم: وإن علينا أن نعيش وعي الزمن في تقييما لما في الكون ليكون تقييما سليما، فمن لم يضع في حساباته (الزمن) يتكاسل دون أن يعرف أن عمره هو هذا الزمن الذي يستهين به، ولا يرى إلا ما يجري أمامه فيصاب بالعجلة والجزع، ولا تحركه النتائج البعيدة، فهو يزداد نشاطا إذا أوتي جزاءه الحسن عاجلا، ويخمل كلما ابتعد زمن الجزاء. ولعل وعي الزمن واحد من الغايات التربوية السامية في كثير من آي الذكر، ولقد ذكرنا بذلك مكررا.

[١٠] لقد وفر الله شروط الحياة في الأرض، وأولها استقرار الأرض بالجبال الراسيات، التي تتصل ببعضها وتمنع الميلان، الناشئ من الرياح الهوج أو الغازات المتجمعة في مركز الأرض التي تسبب الزلازل ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رُوسًا مِّن فَوْقِهَا﴾ يقول العلماء: «إن كل حدث يحدث في الأرض في سطحها أو فيما دون سطحها يكون من أثره انتقال مادة من مكان إلى مكان يؤثر في سرعة دورانها، فليس المد والجزر هو العامل الوحيد في ذلك، حتى ما تنقله الأنهار من

(١) بحار الأنوار: ج ٥٤، ص ٢٧.

(٢) ألبرت أينشتاين (Albert Einstein) (عاشر ما بين ١٤ آذار (مارس) ١٨٧٩ إلى ١٨ نيسان (أبريل) ١٩٥٥). عالم في الفيزياء النظرية، ولد في ألمانيا. يشتهر أينشتاين بأنه واضع النسبية الخاصة والعامية الشهيرتين اللتين حققتا له شهرة إعلامية منقطعة النظير بين جميع الفيزيائيين.

مائها من ناحية إلى ناحية تؤثر في سرعة الدوران، وما ينتقل من رياح يؤثر في سرعة الدوران، وسقوط في قاع البحار، أو بروز في سطح الأرض هنا أو هنا يؤثر في سرعة الدوران، ومما يؤثر في سرعة الدوران أن تتمدد الأرض أن تنكمش بسبب ما، ولو انكماشاً أو تمدداً طفيفاً لا يزيد في قطرها أو ينقص منه إلا بضع أقدام»^(١).

وهذه الحساسية البالغة بحاجة إلى أفعال تحافظ على الأرض، سواء من تأثير الهواء المحيط بها أو الغازات المحتبسة فيها لكي لا يختل توازنها. والمعروف أن الجبال هي التواءات الظاهرة للقشرة الصخرية التي تحيط بكرة الأرض، وكأنها درع حديدي برز بعض جوانبه بينما تبقى سائر جوانبه غائرة في الماء أو مدفونة بالتراب. هكذا أشار الإمام علي عليه السلام إلى هذه الآية الإلهية حين قال: «وَعَدَلَّ حَرَكَاتِهَا بِالرَّاسِيَاتِ مِنْ جَلَامِيدِهَا»^(٢) وَذَوَاتِ السَّنَاخِيْبِ الشُّمِّ^(٣) مِنْ صَيَاخِيْدِهَا^(٤) فَسَكَنْتْ مِنَ الْمَيْدَانِ لِرُسُوبِ الْجِبَالِ فِي قِطْعِ أَيْدِيْمَهَا وَتَغْلُغْلِهَا مُتَسَرِّبَةً فِي جَوْبَاتِ خَيَاشِيْمِهَا وَرُكُوبِهَا أَعْنَاقِ سُهُولِ الْأَرْضِيْنَ وَجَرَائِيْمِهَا»^(٥).

﴿وَبَرَكَ فِيهَا﴾ لقد خلق الله الأرض طورا بعد طور، حتى تكاملت وتهيأت لاستقبال الحياة، فبعد أن تصلبت قشرة الأرض خلق الله فيها الماء «من اتحاد الهيدروجين بنسبة ٢ والأكسجين بنسبة ١ ومن اتحادهما ينشأ الماء.

والهواء والماء على أرضنا هذه قد تعاونوا على تفتيت الصخر وتشتيته، وحمله وترسيبه، حتى كانت من ذلك تربة أمكن فيها الزرع، وتعاونوا على نحر الجبال والنجاد، وملء الوهاد، فلا تكاد تجد في شيء كان على الأرض أو هو كائن إلا أثر الهدم واثر البناء»^(٦).

ومرت العصور المختلفة، وفي كل يوم بل كل لحظة تتطور الكرة الأرضية أكثر فأكثر بإذن الله، و يبارك فيها، فحيناً بالثلوج التي غطت وجه البسيطة، وحيناً بالطوفان، وآخر بالأعاصير، ورابع بالشروق المستمر للشمس، وكذلك بتلقي أشعة تنطلق من النجوم البعيدة، وبألوان العوامل الأخرى.. وخلال ملايين السنين بارك الله في الأرض. ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾

(١) في ظلال القرآن: ج ٥، ص ٣١١١، نقلاً عن كتاب: (مع الله في السماء)، لمؤلفه أحمد زكي، الناشر: دار الشروق: بيروت - القاهرة، ١٤٠٥ هـ.

(٢) الجلاميد: الصخور.

(٣) السناخيب الشم: القمم المرتفعة.

(٤) الصياخيد: الصخور الشديدة.

(٥) بحار الأنوار: ج ٥٤ ص ١١٢.

(٦) في ظلال القرآن: ج ٥، ص ٣١١١، نقلاً عن كتاب: (مع الله في السماء)، لمؤلفه أحمد زكي، الناشر: دار الشروق: بيروت - القاهرة، ١٤٠٥ هـ.

ومن مصاديق البركة الأقوات التي قدَّرها الرب في الأرض، حيث أودع التربة المواد الكيماوية النافعة للزراعة، كما خزن في الجبال المعادن المختلفة من الحديد والذهب والفضة وأنواع الأحجار الكريمة والصخور المفيدة، كما خلق في أعماق الأرض بحيرات النفط والغاز، كما أودع فيما حول الأرض حاجتنا من الهواء الذي نتنفس من أوكسيجينه، ويتغذى النبات من كربونه، ومن أكسيد كربونه، كما ضمنه النتروجين الذي يخفف من وطأة الأوكسجين، وأجرى فيه تيارات رطبة لتلطيف الجو.. وأرسل الرياح في الجو مبشرات برحمته، حيث تحتل السحب المتراكمة إلى الأراضي المتباعدة ليسقيها الرب حاجتها من الماء.

﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ قالوا: معناه يومان لخلق الأرض ويومان لتوفير الأقوات فيها، ويحتمل أن تكون خلقة الأرض قد تمت في يومين، وقد تمت خلقة السماء وتهيئة الأرض في يومين بالتزامن، ثم استمرت عملية تمهيد الأرض ليومين آخرين، فيكون المجموع ستة أيام، حيث إن الآيات القرآنية صريحة في أن خلقة السماوات والأرض قد تمت في ستة أيام، والله العالم.

وهنا وقفة اعتبار، لقد خلق الأرض على عظمتها في يومين فقط، بينما قدَّر فيها أقواتها في أربعة أيام. أفلا يدل ذلك على أن نعمة تهيئة الأرض للحياة أعظم من نعمة خلقها، بلى، فقد اكتشف العلماء مزيدا من الأجرام السماوية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يكتشفوا شيئا من آثار الحياة فيها، مما يهدينا إلى عظمة النعم التي أسبغها الرب لأهل الأرض حتى تهيأت لحياتهم. أفلا نشكره سبحانه؟!!

﴿سَوَاءٌ لِّلسَّائِلِينَ﴾ فكل المحتاجين إلى الأقوات يتساوون في الحصول عليها، لأنها متوفرة في كل مكان، فليس الهواء والأرض والمعادن قليلة حتى يستأثر بها قوم دون آخرين، بل الناس فيها شرع سواء. كما أن معرفة هذه الحقيقة متوفرة لكل السائلين. ويحتمل أن يكون التساوي في الأيام التي هي الدورات التي مرت بالأرض، والله العالم.

قالتا: أتينا طائعين

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ
كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ
فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزِينَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾﴾

هدى من الآيات:

لا تزال الآيات الأولى من هذه السورة - التي تأمر الإنسان بالسجود لرب العزة كما
سجدت له السماوات والأرض - تستعرض خلق الكائنات، حيث قام ربنا القدير بأمر الخلق
بعلمه ومشيبته، فقال للسماء وهي دخان وللأرض التي خلقها من قبل اثنتي فأتيتا طائعتين،
وهكذا كل شيء مستجيب لمشيئته طوعا.

فخلقهن سبع سماوات خلال يومين (أو دورتين) وأوحى في كل سماء منها ما يتعلق بها
من شؤون، وزين السماء الدنيا وهي أقربهن إلى الأرض بمصابيح هدى للناس في ظلمات الليل
وزينة، وجعلها حصنا للأرض. إن ذلك من تقدير الرب ذي القدرة الفاعلة والعلم النافذ
سبحانه.

بينات من الآيات:

[١١] بعد أن خلق مادة الأرض قبل دحوها أو بعدها قصد ربنا المقتدر بمشيئته النافذة
إلى السماء، وكانت آنثى مجرد دخان، وفرض عليها طاعته، فاستجابت: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
وَهِيَ دُخَانٌ﴾

ألف: وتساءل المفسرون: لماذا استخدم حرف ﴿ثُمَّ﴾ وهو للتعقيب والتراخي، فهل تم

خلق السماء بعد الأرض، بينما النظريات العلمية ترى العكس، ويقول ربنا في سورة النازعات:
﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغَطَّشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ
بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿﴾ [النازعات: ٢٧-٣١].

أجاب البعض: إن ثم للتعقيب البياني، أي ثم اسمع قصة السماء وهي كيت وكيت.

وقال البعض: إن الله خلق الأرض أولا وخلق السماء ثانيا، ولكنه إنما دحا الأرض بعد خلق السماء، كما تدل الآية في سورة النازعات، وعلى ذلك تدل أيضا بعض النصوص الإسلامية.

ويبدو لي أن المراد من ﴿السَّمَاءِ﴾ هنا الهواء المحيط بالكوكب وليست الأجرام الموجودة في السماء.. ﴿وَهِيَ دُخَانٌ﴾ ذات طبقات سبع، ولكل طبقة أمرها، وعلى ذلك فيكون خلقها بعد خلق الأرض، ويكون معنى قوله سبحانه في الآية التالية: ﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا﴾ أن الله جعل السواد المحيط بالكرة الأرضية بطريقة نرى النجوم التي خلقها في صورة مصابيح، كما جعلها حفظا بما خلق فيها من غازات خاصة.

باء: وتساءلوا: ماذا يعني ﴿أَسْتَوَى﴾ فقالوا: إن ربنا قصد وتوجه إلى السماء، ويبدو لي أن كلمة الاستواء تعني معنى القيام والاهتمام والقصد (بإضافة معنى إلى) والهيمنة، وكلها مرادة في هذه الجملة، ولكن بالطبع من ملاحظة استخدام الكلمة في مقام الربوبية المقدس عن أية همهمة أو تجوال فكرة أو حركة، سبحانه.

جيم: ثم تساءلوا عن الدخان فقالوا: إنه غازات، وإذا قلنا بأن المراد من الآية كل ما في السماء، فإن الآية تشير إلى المرحلة السديمية السابقة لتكون الأجرام الفضائية، حيث تجمعت وتركزت بعد ذلك في صورة نجوم، ولا تزال كميات كبيرة منها منتشرة في الفضاء يقدرها الخبراء بمثل الكمية التي خلقت منها النجوم، ولا تزال النجوم تكس الفضاء من هذه الجزيئات السديمية باجتذابها إليها، ولكنها أكثر بكثير من قدرتها على الجذب!

﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَنْتِنَا طَائِعِينَ﴾ ولماذا لا تستجيب السماء

والأرض لمشيئة الله الذي خلقها بفضله، وأودع فيها آياته، وجعلها محلا لعبادة المكرمين من ملائكته وأرواح أوليائه، بلى؛ إنها وسائر الكائنات تستجيب للرب طواعية، سعيا وراء مرضاته، وامتنانا لرحمته، وشكرا لبركاته، قبل أن تستجيب له خشية غضبه، ومخافة سطواته، وقد يقول: تجلي رحمة الله في الخلائق أبهى من تجلي عزته، وقد سبقت رحمته غضبه، سبحانه الله رب العالمين.

ولعل الآية تشير إلى أن ربنا كان يجري سننه في الخليقة شاءت أم رفضت، ولكنها خشعت لأوامر الله طوعا لا كرها!! فجرت سننه فيها بلا إكراه.. ويا ليتنا وعينا عبرة هذه الحقيقة، وأجرينا أحكام الله على أنفسنا طوعا ورجبة في مرضاة الله.

ونتساءل: هل كان للسماء والأرض شعور حتى يخاطبهما الرب بهذه الصورة؟ ينفي البعض ذلك بشدة، ويؤولون كل الآيات التي توحى بذلك إلى خطاب الحال، مثلا في هذه الآية يقولون: المعنى: أمرهما بالتشكل فامتثلتا طائعتين، ويبقى سؤال: ماذا كان إذا الخيار الآخر أي أن تأتي كرها؟ أفلا يدل التقسيم إلى اختلاف طرفيه، فهناك حركة طوعية وأخرى كرهية، لم أجد من يجيب عن هذا النقاش، ولكن باب التأويل لديهم واسع، بيد أن الأقرب حمل الآيات التي توحى بإحساس الخلائق على ظاهرها أو صريحها، لأن ما يدعوننا إلى تأويلها مجرد استبعاد، فلأننا لا نعرف كيف تم خطاب الله للأرض والسماء نقول لم يتم هذا الخطاب أبدا، وأما ذلك أسلوب بلاغي في القرآن، ولأننا لا نفهم كيف تسبح السماوات والأرض، نقول: إن أهلها هم الذين يسبحون، ولأننا لا نعي كيف عرض الله أمانته على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، قلنا كلا.. إنه كان مجرد افتراض.

إن عشرات الآيات القرآنية وأضعافا منها من الأحاديث الماثورة عن المعصومين عليهم السلام ظاهرة أو صريحة في وجود الشعور-بقدر ما- لسائر الخليقة، يتجلى في يوم القيامة عندما يستنطقها الله، فهل يجوز أن نضرب بها عرض الجدار لمجرد أننا لا نعرف كيف ذلك؟ إن من الجهل أن ننكر شيئا لأننا لم نحط علما بتفاصيله، ومن العقل أن نؤمن به ثم نبحث عن تفاصيله بروح إيجابية.

بلى، إننا كبشر لا يمكننا بالوسائل المتاحة لنا -الآن- أن ندرس الأحياء والأشياء من باطنها، بل من خلال الظواهر التي تهدينا إلى واقعها وحتى فيما بيننا كبشر هل يستطيع زيد أن يدرس نفسية عمرو كما يدرس هو نفسه؟ كلا.. إنها الظواهر تدل عليها، وإذا اتبعنا هذا المنهج لعلنا نبلغ الواقع.. فما هو الشعور؟ وما هي الظواهر التي تدل عليه؟ يبدو أن الشعور هو الجهاز المنسق بين الشيء والمحيط الذي هو فيه، فنحن نملك هذا الجهاز بفضل الحواس التي تنقل إلى المخ الإشارة عبر الأعصاب، وهناك تقوم مجموعة أجهزة الدماغ بتحليل الإشارات وإصدار الأوامر المناسبة بشأنها، ولا ريب من وجود مثل هذا الجهاز -ولو كان غير متطور- عند سائر الأحياء، بل وفي النباتات التي تنسق وضعها -بصورة و بأخرى- مع بيئتها بفضل نواتها المركزية، بلى، نحن لم نكتشف مثل هذا الجهاز عند الجمادات، ولكن يحق لنا أن نتساءل عنه بعد علمنا بوجود قدر كاف من التنسيق بين جميع الكائنات، ولو افترضنا قوة الجاذبية

-مثلا- إحدى ظواهر هذا الجهاز لم نجاف الحقيقة.

[١٢] ويمضي السياق يبين قدرة الله المتجلية في هذا الخلق العظيم، لقد خشعت له السماوات والأرض وجاءتا إليه طائعتين، فقدر وقضى أن تكون السماوات سبعا بحكمته البالغة وبمشيئته التي لا ترد، فاستجابت السماوات الهائلة بلا تردد، وأضحت سبعا خلال المدة التي قررها الرب لها، وهي يومان أو دورتان. ﴿فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ ما هي هذه السماوات السبع؟ هل هي طبقات سبع حول أرضنا تشكل السماء المحيطة بنا؟ أم هي سبع مجاميع من المجرات، والمجرة الواحدة كالتي نحن فيها المسماة بسكة التبان يبلغ قطرها مئة ألف مليون سنة ضوئية؟ أم كل ما في المجرات التي نعرف عنها من شمس وأجرام تقع في السماء الأولى، وأن لله سماوات أخرى غيرها فيها ما لا يعلمها إلا الله من كائنات عظيمة؟.

وعلى أي تفسير فإن قضاء الله جرى خلال يومين، أو حسب تفسير سابق دورتين، لا نعرف عنها شيئا.

﴿فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ يبدو أن أمر كل سماء قيادتها ونظامها وما يتعلق بها من شؤون التدبير أن كل تلك قائمة فيها كما لو كانت وحدة إدارية، ولعل من أمرها ملائكة الله التي فيها. ﴿وَزَيْنًا نَّمُوتُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ﴾ ما هي هذه السماء الدنيا؟ فإذا كانت السماء المحيطة بالأرض فإن زيتها بسبب طريقة توج النور فيها، حيث لا ترى النجوم خارج الفضاء المحيط بهذه الصورة الجميلة، ولكن القول المعروف عند المفسرين أن السماء الدنيا هي جانب من الفضاء الأرحب، وعلى ذلك نستوحي أن كل النجوم التي ترى تسبح ضمن السماء الدنيا، وأن هناك سماوات لا نرى أجرامها. ﴿وَحِفْظًا﴾ فالغازات المحيطة بالأرض تحفظ الأرض من ملايين الشهب التي تتساقط عليها كل يوم، كما أن الله يحفظ الأرض بالمصاييح من الشياطين. ﴿ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ تعالوا لننظر إلى لطف صنع الله، وحسن تدبيره، وجمال خلقه، وبديع تقديره. أفلا يهدينا كل ذلك إلى عزته وعظمة قدرته في الخلق والتدبير؟! أفلا يهدينا إلى أنه العليم الذي لا يعزب عن علمه شيء؟ وأي قدرة وأي علم لربنا الذي سخر الشمس التي هي أكبر من أرضنا بمليون مرة في مدارها المحدد دون أن تفسق عن مسارها قيد شعرة؟! وأي قدرة وعلم لربنا الذي أجرى في قلب الذرة المتناهية في الصغر سننه النافذة التي لا تغيير فيها؟!.

وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مِنْ سَمَوَاتِهِ مَلَكًا مَلَكًا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ^(١) فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَدِيَقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْرَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهَوْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُوتُونَ ﴿١٨﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ^(٢) ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لِيُجْلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ ۞

هدى من الآيات:

بمستوى الإجرام الذي يبلغه الإنسان حين يكفر بالله العظيم يكون مستوى الإنذار

(١) ريحاً صرصرأ: وهي الريح الباردة، من الصر بمعنى البرد، أو هي الريح العاصفة ذات الصوت الشديد، واشتقاق الصرصر من الصرير، وضوعف اللفظ إشعاراً بمضاعفة المعنى.

(٢) يوزعون: أي يحبس أولهم ليلحق بهم آخرهم، من وزع بمعنى حبس ومنع، والمعنى إذا حشروا حبسوا هناك على حافة النار قبل دخولها، وفيه زيادة إهانة وإرهاب.

والعذاب، فليس هيئنا تمرد البشر هذا المخلوق الضعيف المحدود على سنن الله التي استجابت لها السماوات والأرض طوعا! كذلك ليس هيئا الصاعقة التي ينذر بها - إذ ذاك - فهي مثل الصاعقة التي أخذت قوم عاد وثمود!.

إنها واحدة من السنن التي أجراها الله في الكائنات، والتي لا تغيير فيها ولا تبديل كما تقدير العزيز العليم في خلق السماوات والأرض.

لقد جاءتهم الرسل قبل وبعد انحرافهم وأنذروهم من عاقبة الشرك بالله، فكفروا بالرسالة زاعمين أن الله لو شاء لأرسل إليهم ملائكة، واستكبرت عاد في الأرض بغير الحق اغترارا بقوتهم التي قهرت كل قوة في الأرض، ولكنهم لم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة، وهكذا جحدوا بآيات الله اغترارا بقوتهم. فأرسل الله عليهم ريحا عاصفة، ذات صوت وصرير، في أيام سيئات نحسات، وعذبهم بعذاب الخزي والهوان في الحياة الدنيا، وكان ذلك بين يدي عذاب أخزى في الآخرة.

أما ثمود فقد هداهم الله حين جاءتهم الناقة مبصرة، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى، وكان جزاؤهم الصاعقة التي تمثلت في العذاب المهين.. كل ذلك بما كانوا يكسبون من جرائم وموبقات! ولم تكن صدفة تلك الصواعق، بل تنفيذا لسنة إلهية جارية، وأبسط الأدلة على ذلك؛ أن الله سبحانه أنقذ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فلم يرتكبوا تلك الموبقات.

بيانات من الآيات:

[١٣] إن ذلك العذاب الإلهي الذي نزل على قوم عاد وثمود فساء صباحهم يمكن أن ينزل على أي قوم كافر، إذ لم ينزل على الأمم صدفة بل ضمن سنة إلهية، وكذلك كل ما يُعده الناس صدفة. إن عثرة الرجل في الطريق، أو انتشار مكروب في جسم أحد الأشخاص دون صاحبه، وحوادث السير والزلازل والبراكين والسيول والحروب وما إلى ذلك، قد يتصور الإنسان أنها مجرد صدفة، بينما ليس في هذا الكون بأكمله شيء بلا سبب، بلى؛ هناك حوادث نعرف أسبابها وقوانينها، وأخرى لا نعرف فنرميها بالصدفة. ونحن بصفتنا مؤمنين نعتقد بأن كل حادثة كبيرة أو صغيرة، تجري ضمن سنة إلهية، ولهذا نعتقد أن الصدقة تدفع البلاء، وأن الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراهيم، وأن صلة الرحم تزيد في العمر، وأن الإحسان يرفع البلاء، كما ونعتقد أن من يمارس الأعمال الشريرة يصاب بتلك الحوادث التي نسميها صدفا، وما هي بصدف، وقد قال ربنا: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢].

لذلك أخبرنا الرب بأن إعراض العرب - لو تم - يوم دعاهم الرسول إلى القرآن لا يختلف عن إعراض عاد و ثمود، فإن العاقبة واحدة لأن السنة الإلهية واحدة. ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ إن العرب ينقسمون إلى ثلاث طوائف: العرب العرباء (عرب اليمن) والعرب المستعربة (العرب من نسل إسماعيل عليه السلام) والعرب البائدة (كقوم عاد و ثمود)، والسؤال: هل بادت عاد و ثمود صدفة أم لأسباب ومبررات، وهي تتجدد (السنة) فيما لو تجددت تلك الأسباب والمبررات؟ بلى، إنها بادت لأسباب ومبررات.

[١٤] ويجمع كل تلك الأسباب والمبررات الكفر، وفي الآية الكريمة التالية توضيح لذلك: ﴿إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ كانت تلاحقهم من كل جانب، وتأتيتهم بكل طريقة، وتحاول هدايتهم بكل كلمة بليغة، وبكل أسلوب سليم، كانت تأتيتهم ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ أي تقول لهم قبل الانحراف: لا تنحرفوا، ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ أي تقول لهم بعد الانحراف: لماذا انحرقتم؟ دعوا الانحراف.

لقد جاؤوهم ودعوهم إلى تلك الحقيقة المهمة التي هي خلاصة رسالات الأنبياء جميعا، وهي: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ ولكن، ماذا كان جوابهم؟ لقد زعموا أن الله ينبغي أن يبعث ملكا رسولا، إما أن يكون رسولهم واحدا منهم يأكل الطعام، ويمشي في الأسواق، ولا يملك خزائن الأرض فلا.. ﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ فكفروا بالرسالة لاعتمادهم على منهج مادي بحث لمعرفة الحق، فهم كفروا بها أرسل به الأنبياء قبل أن ينظروا فيه، بل لمجرد أن المبعوث به ليس ملكا.

[١٥] ماذا كانت عاقبة كفر أولئك الناس من أسلاف العرب؟

﴿فَأَمَّا عَادٌ﴾ تلك الحضارة القوية، التي هلكت في عز شبابها، وعنفوان قوتها. ﴿فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ كانوا يستكبرون، أي يحسبون أنفسهم كبارا فيظلمون الناس، ويغضبون حقوقهم لمجرد أنهم أوتوا قدرا من القوة. ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ ولكن من لا يستطيع أن يمنع عن نفسه عاديات الطبيعة، كعادية الريح والبركان، كيف يسمح لنفسه بأن يتعالى على الله رب الريح والبركان؟! كيف يستطيع أن يتكبر على النظام الذي يسير كل جزء من كيانه، شاء أم أبى؟! ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ أولم يعرفوا هذه الحقيقة الواضحة؟ بلى، جحدوا بها برغم توافر الآيات عليها. ﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ وهذا الجحود كان نتيجة للاستكبار، لأن الاستكبار يصبح حجابا سميكاً بين الإنسان وبين الحقيقة.

[١٦] ولكن هذا الجحود، وذلك الاستكبار، سبب في إرسال العذاب المهين عليهم، متمثلاً في ريح عاصفة ذات صوت وصرير.. ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ وتلك هي المعادلة الحاكمة في الخلق، من لم يستجب طوعاً لرسول الرحمة والإنذار، يستجيب كرها لرسول العذاب والعاصفة.. ﴿فِي أَيَّامٍ مَّحْسَبَاتٍ﴾ لم يكن فيها ذرة من السعد.. ﴿لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ هكذا كان العذاب في الدنيا مخزياً مهيناً، لأنهم كانوا يستكبرون ويتجبرون، وأما العذاب في الآخرة فهو أعظم خزياً، وأبقى ألماً. وإن شدة عذاب الله في الدنيا، وهول وقعه على الكافرين، تهدينا إلى أمرين:

أولاً: هول عذاب الله في الآخرة، وتناهي شدته بما لا يمكننا تصوره.

ثانياً: صرامة سنن الله وكيف تدمر الذين يكفرون بالله شر تدمير، بلى، لقد جاءت السماء والأرض لربها طوعاً قبل أن يؤتى بها كرها، فهلا نأتى ربنا طائعين من قبل أن تذهب بنا ريح صرصر عاتية؟!.

[١٧] ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ﴾ فقد بعث الله إليهم الأنبياء، وزودهم بالآيات المبصرة، ومن عليهم بالهداية.. ﴿فَهَدَيْتَهُمْ فَاستَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ لقد بعث الله إليهم صالحاً فأمنوا به، ولكنهم انحرفوا بعدئذ عن طريق الرشاد. بلى، إن الطريق كان واضحاً أمامهم، والحقيقة ظاهرة كالشمس في كبد السماء، ولكنهم أغمضوا أعينهم، وقالوا: نحن لا نرى، فماذا كان مصير كفرهم بعد الإيمان؟ ﴿فَأَخَذْتَهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ نزلت عليهم - كما نزلت على عاد - صاعقة العذاب، المشبعة بالخزي والإهانة، والسبب واضح: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ لا لضلالة في مغفرة الله، لأنها أعظم من ذنوبهم، ولا لضيق في رحمته، لأنها وسعت كل شيء، ولكن لأنهم أبعدوا أنفسهم عن الرب الرؤوف الرحيم بما اجترحوه من سيئات.

ونستوحي من هذه الآية أن كفر ثمود يختلف عن كفر عاد، فعاد كفروا بكل شيء، رأساً، وأما ثمود فأمنوا بالرسول والرسالة، ولكنهم فعلوا ما يتناسب والكفر، من عقر الناقة، ومخالفة أوامر الرسول فيما يتعلق بها، فما كسبوه كان خاطئاً. ولهذا يقول الله سبحانه: ﴿فَهَدَيْتَهُمْ﴾ أي اهدوا فكرباً ونظرياً ﴿فَاستَحَبُّوا الْعَمَىٰ﴾ أي انحرفوا عملياً وسلوكياً، وهذا يعدُّ عمى، كالذي زوده الله بالبصر، ولكنه لا ينتفع به فيقع في الحفرة. ومن هنا نعرف أن عذاب الله يقصم ظهر من يخالف سننه في الخليفة التي تكشفها أحكامه في الشريعة، سواء آمن بها وخالفها، أم كفر بها رأساً، فالذي يناطح الصخرة ينفلق رأسه سواء آمن بهذه الحقيقة أو كفر بها. وفي ذلك تحذير لأمة النبي محمد ﷺ أن مخالفتهم لرسالته نظرياً أو عملياً تجر إليهم الويلات.

[١٨] وبين هؤلاء المنحرفين -الكافرين عمليا- كانت هناك مجموعة من المؤمنين الصادقين، أنجاهم الرب، وكان سبب نجاتهم هو تقواهم واجتنابهم ما ارتكبه الآخرون من الجريمة والفحشاء. ﴿ وَبَجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ ويذكر الرواة في تفسير هذه الآية قصة مفيدة هي كما روى ابن إسحاق وابن المنذر والبيهقي في الدلائل وابن عساكر: «أَنَّ عُبَّةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَكَانَ أَشَدَّ قُرَيْشٍ حُلَمًا، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي نَادِي قُرَيْشٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَحْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَلَا أَقُومُ إِلَى هَذَا فَأُكَلِّمُهُ فَأَعْرَضَ عَلَيْهِ أُمُورًا لَعَلَّهُ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا بَعْضَهُ، وَيَكْفُفَ عَنَّا؟ قَالُوا: بَلَى يَا أَبَا الْوَلِيدِ. فَقَامَ عُبَّةُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فِيمَا قَالَ لَهُ عُبَّةُ، وَفِيمَا عَرَضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ وَالْمُلْكِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا فَرَعَ عُبَّةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفَرَعْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ ﷺ: فَاسْمَعْ مِنِّي، قَالَ، أَفَعَلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿حَمْرٌ ① تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ②﴾ كِتَابٌ فَصِّلْتُ ءَايَاتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿. فَلَمَّا سَمِعَهَا عُبَّةُ أَنْصَتَ لَهَا، وَأَلْقَى يَدَيْهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا يَسْتَمِعُ مِنْهُ، حَتَّى انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَجَدَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: سَمِعْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ، قَالَ ﷺ: أَنْتَ وَذَلِكَ. فَقَامَ عُبَّةُ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: نَخْلِفُ بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ أَبُو الْوَلِيدِ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ، فَلَمَّا جَلَسَ إِلَيْهِمْ قَالُوا: مَا وَرَاءَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ قَوْلًا مَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ قَطُّ، وَاللَّهِ مَا هُوَ بِالشُّعْرِ، وَلَا بِالسُّحْرِ، وَلَا بِالْكَهَانَةِ، وَاللَّهِ لِيَكُونَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي سَمِعْتُ نَبَأًا^(١).

[١٩] وأما العذاب في الآخرة فهو الأكبر والألم، والأشد والأبقى، وما أصاب الكافرين من عذاب في الدنيا، لا يقاس بذرة من عذاب الآخرة إطلاقاً، لأنها تحمل عنصري الشدة والبقاء ﴿وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٢٧].

من تطوَّف في المستشفيات وبالذات التي تأوي الحالات الصعبة، أو زار ساحات القتال وشاهد المناظر الرهيبة، ثم دار على المناطق المنكوبة ببركان تفجر فسال لعبه النحيس على القرى المحيطة فأذاها، أو بسيول عارمة اقتلعت في طريقها الأشجار ودمرت القرى.. أقول مثل هذا الإنسان يعي -بعض الشيء- معنى العذاب في الدنيا، وفضاعته، وبشاعة مناظره.. ولكن كل ذلك العذاب، وكل تلك الويلات والمآسي، تُعدُّ تافهة إذا ما قيست بعذاب الآخرة، وهول ما يجري فيها، ودوامه. بلى، إن عذاب الدنيا يهدينا إلى وجود العذاب الآخروي، وجانبنا من حقيقته.. الحمى وآلامها التي قد تعترى الجسم فتحوله إلى خرقة بالية! ليست سوى لفحة من

(١) الدر المشور للسيوطي: ج ٥، ص ٣٦٤.

نار جهنم. وهذه النار التي تذيب الحديد، صورة منخفضة سبعين مرة عن نار جهنم. ولعله حتى الحرارة التي يولدها تفجير قبلة ذرية هائلة فتحول الصخور دخانا خلال أقل من ثانية ليست سوى لهيب من نار جهنم، التي هي أشد حرا مما نتصوره في الدنيا.. وحتى الحرارة الموجودة في مركز الشمس المتناهية الشدة لا تقاس بنار جهنم. أولا نقرأ في النصوص أن الشمس تلتقي في جهنم فتصرخ من حرها؟!.

فهل تتحمل العظام الناعمة، والأجسام الترفة، والجلود الرقيقة، والأعصاب الحساسة، ذلك العذاب الرهيب الذي يحول ساكنيه إلى شعلة متقدة؟! نعم، هكذا يفعل العذاب بالكافرين، فهم لا يموتون فيها ولا يحيون، يقول تعالى: ﴿إِنَّهُم مِّنْ يَّاتِ رَبَّهُمْ مُّجْرِمَاتٍ إِنَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ [طه: ٧٤]، كما وإنه لا يغمى عليهم، كما يحدث للمعذب أو المصاب بآلام في الدنيا، ولا يعطون إجازات يتخلصون فيها من عسر البلاء، ولا تجري لهم عمليات جراحية ليتماثلوا للشفاء من أمراض العذاب، ولا تقدم لهم مهدئات لتسكن نفوسهم ويكفوا عن الصراخ. ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ﴾ آنذ سيقا قون العذاب الأكبر. ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ يتقسمون، ويلقى كل واحد منهم في سجنه المخصص له.

[٢٠] كل ذلك العذاب الغليظ المهين ينتظر أولئك الذين عادوا ربهم، فلم يتبعوا رسله، وخالفوا أوامره وسننه، وتجاوزوا حدوده، في الوقت الذي أطاعت الكائنات جميعا ربها، واتبعت سننه التي قدرها فيها. وحتى أعضاء جسد الإنسان تتبع سنن ربه، لولا أنه قد سخرت له بعض الأيام في الدنيا لينظر كيف يعمل بها، وفي يوم القيامة حيث يسلب منه هذه الحرية المحدودة تنقلب عليه أعضاء جسده فتكون شاهدة عليه على شفير جهنم. ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ إن من الذنوب ما ترتكب بالأذن، كسماع الغيبة والغناء، وما يرتكب بالعين، كالنظر إلى المحرمات، وقراءة كتب الضلال، وما ترتكب عن طريق الجلد، كالزنا، وهذه الجوارح ستشهد على الإنسان يوم القيامة.

[٢١] يا هول المفاجئة، ويا لصدق الشاهد! ﴿وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ كيف تشهدون علينا؟! كيف ونحن حملناكم مدى حياتنا؟! كيف ونحن نلبس الملابس الناعمة من أجلكم؟! كيف ونحن كنا نحملكم من شدة البرد في الليالي القارصة؟! كيف ونحن كنا نقيكم الحر؟! ﴿قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ومن هذا المقطع في الآية يتضح أن لكل شيء شعورا - كما قلنا - وإذا شاء الله أعطاه القدرة على النطق بلغة الإنسان حتى يفهم، وإلا فهو يملك شعورا. ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

وقيضنا لهم قرناء فزينا لهم

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَبَتْكُمْ ﴿٢٣﴾ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٤﴾ فَإِنْ يَصِيرُوا فَاَلنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا ﴿٢٥﴾ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٦﴾ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنَّا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٨﴾ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرًا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ هُمْ فِيهَا دَارٌ الْمُجَلَّدِينَ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَأْتِينَنَا بِمُجْدُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أُضْلَلْنَا مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٣١﴾﴾

هدى من الآيات:

أفضل باعث للإنسان إلى التقوى تحسسه بأن الله يسمعه ويراه، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد، ثم رؤيته بحقيقة الإيمان، والحضور في مقام قرب، ومقعد الصدق عنده، وبالتالي تلمس شهوده وشهادته على كل شيء، وأنه بحوله يكون كل حول وبقوته تقوم كل قوة، وبحياته كل

(١) أرداكم: أهلككم.

(٢) يستعتبوا: يطلبوا العتبي (رضا الله)، والإعتاب الإرضاء، وأصل الإعتاب عند العرب استصلاح العجل بإعادته في الدباغ، ثم استعير فيما يستعطف به البعض بعضاً لإعادة ما كان من الألفة.

شيء حي.

ولقد ذكرتنا فاتحة هذا الدرس بهذه البصيرة، وأن الردى الذي هوى إليه أولئك الخاسرون كان بسبب ظنهم السيئ بربهم فلم يقدروه حق قدره، ولم يعرفوه كما ينبغي، وأنه ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩]، وأنه ﴿لَفَقَارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه: ٨٢]. و الآن لا يجديهم الصبر راحة، ولا العقاب خلاصا، بل النار مثواهم أبدا. وبذلك الظن قبض الله لهم قرناء السوء من الشياطين، من الأمام والخلف يزينون لهم سوء أعمالهم، حتى لا يهتدوا أبدا. ذلك لأنهم تركوا الاعتصام بحبل الله المتين، وقالوا لبعضهم: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیَةِ﴾ بإحداث أصوات مزعجة لكي لا يسمعه الآخرون وذلك لغاية ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

و حين يفرغ القلب من ذكر الله تهجم عليه الشياطين، وهكذا يذيق الله الذين كفروا عذابا شديدا، ويجزيهم أسوأ عمل عملوه حين تتمثل السيئات بألوان من العذاب، وذلك جزاؤهم بما عادوا ربهم أنهم يدخلون النار خالدین فيها، لأنهم جحدوا بآيات الله بعد أن استيقنتها أنفسهم. وفي الدنيا تراهم يطيعون قرناء السوء من الجن والإنس، بينما هم في الآخرة يبحثون عنهم ليجعلوهم تحت أقدامهم ليكونوا من الأسفلين لشدة غضبهم عليهم وبراءتهم منهم.

بيانات من الآيات:

[٢٢] لم يكن الكافرون يخافون - حين عصيانهم - من شهادة سمعهم وأبصارهم وجلودهم عليهم، بل إنهم لم يكونوا يتصورون شهادتها عليهم، إذ كيف تشهد عليهم هذه العين المطيعة لأوامرهم، وتلك الأذن والجلود التي راعوها وحافظوا عليها؟!.

بلى، إنها لن تسمع أوامرهم في الآخرة، بل وستشهد عليهم شهادة الحق. ثم إنهم حتى ولو عرفوا في الدنيا بشهادة الجوارح عليهم لا يقدرّون على التخلص من رقابتها، لأن الإنسان يتمكن من ستر أعماله وحجب تصرفاته حتى عن أمه وأبيه، ولكن كيف يسترها عن عينه أو يده أو جلده؟.

من هنا: إذا كانت شهود الله على الإنسان أعضاؤه، فلا بد أن يخاف مقامه، ويتقيه على نفسه. ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ يبدو أن معناه: إنكم لم تستتروا، ولا كنتم قادرين على أن تستتروا. ولنفترض جدلا: أن الأعين والأذان والجلود لن تشهد على الإنسان أثناء الحساب، فهل يعقل أن لا يكون الله شهيدا؟! كلا.. فالله محيط علما

بالبشر، ومطلع على خفياته التي ليس لأحد سبيل إلى معرفتها سواه سبحانه.

إن الله سميع بصير، عليم خبير.. ولو شعرنا بذلك، وأنه يحصي أنفاسنا، ويعلم خطرات قلوبنا، وأن كل كبير و صغير مستطر، لما ارتكبنا السيئات.. وإنما يفلت من شريك الخطايا ذلك المخلص المتحسس رقابة الله عليه، وعلم يقينا أنه عز وجل أقرب إليه من حبل الوريد، فيحوطه الله بالتوفيق. فالسبيل أن نتذكر شهادة الله حتى نفوز برقابة ذاتية على أنفسنا فلا ننحرف. وأما الكافرون فهم بعيدون عن هذه الحقيقة، فهم يظنون بربهم ظن السوء، فمثلا قد يظنون أن الله يعلم فقط ظاهرا من أقوالهم وأعمالهم فيزعمون أنهم قادرون على تبرير سيئات أفعالهم وفاحش أقوالهم أمام ربهم، بأن يقول الواحد منهم: إنني كنت مجورا، أو مضطرا إلى السيئة، أو عملتها من دون وعي وإرادتي. كذلك يبرر المجرمون قبل ارتكاب الموبقات سيئاتهم لأنفسهم، ويختلقون الأعذار التي يزعمون أنها تغنيهم عن العقاب أو الجزاء، ولو عرفوا أن الناقد بصير، وأنه لا تخفى عليه خافية، لارتدعوا.

ومادام الإنسان يعلم أن تبرير عمله للناس ليس بحق لأن الله يعلم به، فهو يرجي صلاحه، لأن في قلبه لا تزال مسافة بين الحق والباطل، وأما إذا وصل إلى مستوى يختلط في قلبه الحق والباطل، وأن التبرير الذي يختلقه للناس يستطيع أن يخدع به ربه، فقد هوى ولا أمل في نجاته. ومثل هذا الصنف كثير، وإنهم ليأتون يوم القيامة ربهم، فيوقفهم للحساب، فيشرعون في طرح أعذارهم التي تشبثوا بها في الدنيا، بعضهم يقول: كنت مكرها، ويقول الآخر: كنت مستضعفا، ويقول ثالث: لم أرد إلا الخير، وهكذا، ومن الناس من ينكر كل أفعاله السيئة، ويحلف على ذلك بالأيمان، يقول الرب: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾﴾ [الأنعام: ٢٢، ٢٣].

وعن المبررين يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾﴾ [النساء: ٩٧].

﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ لعل مرادهم أن الله لا يعلم السر والخفيات، وإنما يرى ظاهر أعمالهم، وقد ذكر المفسرون أن فريقا من الكفار اجتمعوا عند الكعبة، فقال بعضهم: أظنون أن الله يسمعنا؟ فقال الآخر: بلى، إذا رفعت أصواتكم سمعكم، وقال الثالث: إن من يسمع النداء يسمع النجوى، فنزلت الآية.

وتحتل الآية تفسيراً آخر هو عدم اهتمام أولئك القوم بشهادة الله عليهم، فمن لا يأبه بشيء كان كمن لا يؤمن به.

[٢٣] ولكن تلك الظنون أمطرت عليهم الويلات، ودفعت بهم إلى أسفل الهاوية. ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ * شخصية الإنسان تصاغ حسب ظنه بربه، فمن أحسن به ظنا حسنت سريرته، وطاب سلوكه، وصلاح عمله، ومن أساء بربه الظن ساءت سريرته، وخبث سلوكه، وفسد عمله.. وهكذا ينبغي أن يحسن العبد ظنه بربه ما استطاع، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ آخِرَ عَبْدٍ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ فَيَلْتَفِتُ فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ أَعْجَلُوهُ فَإِذَا أُتِيَ بِهِ قَالَ لَهُ عَبْدِي لِمَ التَّفَتُّ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا كَانَ ظَنِّي بِكَ هَذَا فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ عَبْدِي مَا كَانَ ظَنُّكَ بِي فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا كَانَ ظَنِّي بِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي وَتُدْخِلَنِي جَنَّاتِكَ قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مَلَائِكَتِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَالْآيَاتِي وَارْتِفَاعَ مَكَانِي مَا ظَنَّ بِي هَذَا سَاعَةً مِنْ حَيَاتِهِ خَيْرًا قَطُّ وَلَوْ ظَنَّ بِي سَاعَةً مِنْ حَيَاتِهِ خَيْرًا مَا رَوَعَتْهُ بِالنَّارِ أَجِيرُ وَالَهُ كَذِبُهُ وَأَدْخَلُوهُ الْجَنَّةَ»^(١).

[٢٤] ﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ * إن صبرهم في الآخرة يختلف عن صبرهم في الدنيا، فصبرهم في الدنيا على الطاعات وعن المعاصي يعقبه الفرج والجزاء الحسن، ولكن حتى وإن صبروا في الآخرة فإن النار هي مثواهم للأبد. ﴿وَإِنْ فَسَّخْتَبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ * وإن يتوبوا إلى الله لا تقبل توبتهم، بعكس الدنيا حيث توفرت لهم فرصة التوبة.

[٢٥] عوامل الانحراف عديدة، وتختلف من إنسان لآخر، وفي حياة الشخص الواحد تختلف من مرحلة لأخرى، ففي مرحلة الطفولة يستهوي الإنسان عامل واحد هو اللعب، أما في مرحلة الشباب فإن أصدقاء السوء من أشد عوامل الانحراف تأثيراً على النفس، بينما في مرحلة الرجولة يتدرج البشر عبر عوامل المال والبنين والتفاخر.

وهنا يشير القرآن إلى أصدقاء السوء الذين يحيطون بمن ابتعد عن هدى ربه فيزينون له سوء عمله، حتى لا يكاد يجد سبيلاً للهداية. إن الضلالة - كما الهداية - تبدأ من اختيار الإنسان نفسه، ولكنها تخرج تقريبا عن حدود سيطرة الإنسان بعد ذلك، إذ تتكاثر حوله عوامل الانحراف وأغلال الضلال حتى يكاد يصبح عاجزاً عن الانفلات منها، فترى قلبه يقسو مع استمرار ارتكاب الفواحش، ومحيطه الاجتماعي يخلو من الصالحين الذين كانوا ينصحونه، ويتمحض في قرناء السوء، ويكون مثله مثل دودة القز يخنق في شرنقته التي صنعها لنفسه!

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥، ص ٢٣١.

وقرناء السوء نوعان:

الأول: ظاهر، وهو الصديق السيئ الذي يصاحب الإنسان ويرافقه، وحين ينحرف الإنسان يجد نفسه في جماعة المنحرفين، وإن الطيور على أشكالها تقع.

الثاني: باطن، وهو الشيطان الذي يزين له السيئات.

﴿ وَقَيِّضْنَا لَهُمُ قُرْنَاءً ﴾ قالوا: أصل كلمة (القيض) بمعنى القشرة المحيطة بالبيضة، وأن إيجاء (قيض) التسلط الكامل، والإحاطة التامة، ولكن يبدو لي أن معنى قيض انتخاب الشيء المناسب، فإن حجم قشرة البيض مناسبة لذات البيضة، كذلك يتم اختيار القرين المناسب للشخص: ﴿ فَرَزَيْنَا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ من أعمال الفساد التي لم يرتكبوها.

﴿ وَمَا خَلَفَهُمْ ﴾ من الأعمال التي ارتكبوها. وقالوا: ما بين أيديهم الدنيا، وما خلفهم الآخرة، وقيل العكس.

ولكن يبقى سؤال: لماذا يقيض الله قرناء السوء لهؤلاء؟.

الجواب: لأن الله قد غضب عليهم، و فرض عليهم الضلالة بسوء اختيارهم أولاً، كما فعل بأسلافهم من الأمم السابقة، وبالسوء العاقبة. إن الرب الرحمن الرحيم الذي هو السبب الوحيد للهداية يريد إضلالهم وتعذيبهم! ﴿ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴾ ولعل المراد من الجن هنا الشياطين الذين يقيض الله منهم قرناء للخاسرين.

[٢٦] ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ والغوا فيه:

أي أثيروا اللغو حينما يقرأ القرآن لصرف النظر عن أفكاره الحقة. وفي كل عصر ومصر هناك محاولات خاصة للغو في القرآن، ففي بدء الدعوة الإسلامية كانوا يحضرون القصص بجانب الرسول ليرووا للناس القصص التاريخية الخيالية، وكان هناك من لا يفرق بين القرآن وتلك القصص التافهة، فيجلس عند القصص ليستمع إليها، ويدع الرسول ﷺ ورسالته الحضارية، وفي بعض الأحيان كان يقوم أحدهم بالتصفيق عند تلاوته أو التفسير.. وكل ذلك بهدف جذب انتباه الناس لكي لا يفهموا حقائق الرسالة، وأما في هذا العصر فقد تطورت أساليب اللغو الذي يثيره الكفار في القرآن، إذ إن عشرات الألوف من الصحف المأجورة، والإذاعات، ومحطات التلفاز، ومراكز صناعة الأفلام، تمثل اليوم ظاهرة اللغو الذي يثيره الكفار بين الناس لمنعهم من الاستماع إلى القرآن.

والهدف من كل ذلك اللغو الجاهلي الأول، وهذا اللغو الجاهلي العريض هو التغلب على الساحة، والاستكبار في الأرض بغير الحق، مما يعني أن بناء الكفار الثقافي قائم على أساس اللغو والتشويش على بصائر الحق. ونستوحي من الآية عدة حقائق:

أولاً: أن كل ما يبثه الطغاة من خلال أجهزتهم الدعائية ضلالة ولغو، وإنما الحق ما بيّنه الوحي الإلهي.

ثانياً: أن البناء الثقافي للطغاة قائم على أساس مواجهة الحق، والتشويش عليه، أوليست الضلالة هي الانحراف عن الهدى، فهي ليست أصلاً أو محوراً أو بناءً متكاملًا، وهكذا فضح القرآن أهم استراتيجيات الدعاية الكافرة، وهي معاكسة الإعلام الحق، وإثارة الضوضاء والصخب من أجل صرف الأنظار عنه.

ثالثاً: من خلال الهدف الذي يتوخاه الفرد نعرف طبيعة عمله، أوليست الأعمال بالنيات؟ وإن هدف أجهزة الدعاية الكافرة هو الاستكبار في الأرض، والغلبة في الصراع مع الحق، ومن كان هذا هدفه كيف يستطيع أن يهدي الناس إلى الحق؟! إن الهدف هو الذي يحدد مسيرة العمل، واستراتيجية التحرك، بل كيف يهدي إلى الحق من لم يهتد بنفسه إليه.

وحين يكون هذا هدف مجمل التحرك الدعائي عند الكافرين، فإنه ينعكس على أدوات هذا التحرك و الأفراد المشاركين فيه، فكل فرد من العاملين في هذا الجهاز يسعى نحو هدف مصلحي خاص به، فترى الواحد يحلم في الشهرة، والثاني يبحث عن الثروة، والثالث يتمنى أن يكون ذا خطوة عند السلطان، وكيف تهدي أقلام هذه الشرادم إلى الحق؟!

[٢٧] بلى، إنهم يضلون الناس عن الحق، ويمنعونهم عن بلوغ الحقائق، ويحجبون عنهم النور الإلهي، وبحجم الخسارة التي يلحقونها بالناس يكون حجم العذاب الذي ينتظرهم. ﴿ فَلَنذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ ولعل هذا هو عذابهم في الدنيا. ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ لعل جزاءهم أسوأ من أعمالهم باعتبار تحديهم لرب العزة، أو تحملهم لعذر الآخرين. ولعل المعنى أنهم يجازون بأسوأ أعمالهم فيكون بالطبع جزاء سيئًا، والله العالم.

[٢٨] لماذا هذا الجزاء الشديد؟ لأنهم أعداء الله، وليس هينا عداوة هذا المخلوق الضعيف لخالقه القوي العزيز. ﴿ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ﴾ يا له من عذاب عظيم، النار أبداً ساءت مستقراً ومقاماً! ونتساءل: كيف أنهم أضحوا أعداء الله؟ بلى، حين عادوا رسالاته، وألغوا في القرآن، فقد عادوا الله عز وجل. ﴿ جَزَاءُ إِيْمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ إن الكفر بالرسالة بعد أن استيقنتها أنفسهم يدل على عداوتهم لربهم.

[٢٩] وفي نهاية المطاف يكفر هؤلاء بقرناء السوء الذين أضلوهم عن سبيل الله، سواء كانوا من الإنس الظاهرين كأصدقاء السوء، أو الجن كالشياطين الذين زينوا لهم سوء أعمالهم. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ ضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ ولكن ماذا ينفعهم لو جعلوهما تحت أقدامهم في ذلك اليوم بينما جعلوهما قدوة لهم في الدنيا؟!.

قالوا ربنا الله ثم استقاموا

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
 الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ
 تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾
 نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
 صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
 ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ
 ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ
 ﴿٣٥﴾ وَإِنَّمَا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ ﴿٣٦﴾ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾﴾

هدى من الآيات:

في آيات مضت بين القرآن نموذجا من الناس تحدوا سلطان الرب، فقيض لهم قرناء
 السوء، واختار لهم أسوأ المصير. وهنا بين النموذج المعاكس له تماما، وهم الرجال الذين تحدوا
 القوى الاجتماعية وأعلنوا إيمانهم بالله، ودعوا الناس إلى ذلك، ثم استقاموا، حيث ينزل الله
 عليهم الملائكة تنزيلا، يزيلون عنهم الخوف والحزن، ويبشرونهم بالجنة، ويطمئنونهم بأنهم
 أولياؤهم، يؤيدونهم في الدنيا، ويسعدونهم في الآخرة، هنالك حيث يتوفر ما يشتهونه أو
 يتمنونه، في تلك الدار التي يستضيفهم الرب الغفور الرحيم.

(١) نزغ: النزغ هو النخس بما يدعو إلى الفساد، فإن الشيطان ينخس الإنسان ويهيجه للباطل وبخاصة عند
 الخصام وفي المعركة.

بلى، إن أحسن القول هو الدعوة إلى الله المقرونة بالعمل الصالح والتسليم، والمقرونة كذلك بالخلق العظيم الذي يختار صاحبه أحسن السبل فإذا بالعدو يصبح وليا حميما.

وإنها لذروة الفضيلة لا يبلغها إلا الصابرون من ذوي الحظوظ العظيمة ! وقد يدفع الشيطان أحدهم إلى الوراء قليلا، ولكنهم يستعيدون بالله من شره فيستجيب الله دعاءهم.

بيانات من الآيات:

[٣٠] كما يمكن أن يتسافل الإنسان إلى الحضيض حيث يقبض له الله سبحانه قرناء يزينون له سوء عمله فلا يهتدي أبدا إلى السبيل، كذلك يستطيع أن يسمو ويسمو حتى يصبح فؤاده مأوى للملائكة الله، فئة تهبط وفئة تعرج متى؟ حين يكفر بالطاغوت، ويعلن توحيدته على الملأ، ويقول: ربي الله، لا الأصنام لا الأنداد لا المجتمع الفاسد لا السلطة الطاغية. إنه لا يكتفي بالإيمان في قلبه بربه، بل يعلنه متحديا القوى المادية، وبذلك يشق للناس طريق التوحيد بين أوغال الشرك. ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ إنهم قالوا ذلك، والقول بذاته تحدي، والتحدي بدوره دعوة. إنه دعوة بكسر حاجز الصمت، والخوف، ومقاومة حالة اليأس والسلبية.

إننا أمرنا بأن نعلن البراءة من المشركين، ومما يشركون به، أفلا نتلو سورة الإخلاص: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]!. إن المطلوب منا أن نقول كلمة التوحيد بها تحمل من مخاطر الرفض والتمرد، وهي حقا أعظم كلمة في عالم الإنسان، لأنها مفترق الطريق بين العبودية والتحرر، بين الذلة والعزة، بين النار والجنة.

﴿ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ وماذا تعني كلمة التوحيد من دون الاستقامة؟ أوليس التوحيد بمعنى رفض الأنداد، رفض سلطة الطغاة، والمترفين، وحمير الأسفار، فإذا عاد الإنسان وخضع لهؤلاء الأنداد فإنه ينفي أصل التوحيد. ويبدو أن الله سبحانه يهدي العبد إلى معرفته، ويدله على ذاته بذاته، ثم يبتليه بألوان الفتن، تارة في ماله، وأخرى في جسده، وثالثة بتسليط الجبابرة عليه، وهكذا ليمتحن إيمانه، فإذا انهار و كله إلى نفسه، وأما إذا استقام نزل عليه ملائكة ليثبتوه. وهكذا تتركز صعوبات الاستقامة في أيامها الأولى، حيث لا تنزل الملائكة، وحيث يتساوى الناس في درجة الضغط الذي يتعرضون له لامتحان قوة إيمانهم، أما في المرحلة التالية فإن من استقام تهون عليه الضغوط لنزول الملائكة عليه بالسكينة والتأييد. ﴿تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا﴾ من المستقبل وما يحمله لكم من آلام، وهكذا يزيل الملائكة عن قلب المستقيم أثر أمضى سلاح تستخدمه قوى الشرك وهو سلاح الإرهاب. وحين نسير في الأرض نرى الخوف أعظم دعامة لحكم الطغاة والمستكبرين، فإذا تجاوز إنسان أو شعب حاجز

الخوف استعاد حقوقه وحرته واستقلاله.

﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ على ما مضى من الخسار، فلا تدع الملائكة قلوب أولي الاستقامة من المجاهدين والمهاجرين في سبيل الله عرضة لأمواج التشكيك التي يبثها الشياطين فيها، قائلين: إلى متى نقدم التضحيات؟ ألا ترى سائر الشعوب كيف تنعم بالهدوء؟ ألا تنظر إلى صاحبك قد غدا غنيا، وزميلك بالدراسة أصبح اليوم خبيرا مرموقا، وجارك أضحى وزيرا؟ فإلى متى تعيش الغربة والهجرة والحرمان؟.

إن هذا النوع من الكلام يولد الحزن، وبالتالي يسبب تراكم السلبيات، ويوهن عزائم المؤمنين العاملين، لولا تدخل الملائكة لإزالته، ولكن كيف؟ إن الملائكة يزيلون أثر الخوف والحزن من أفئدة المستقيمين بأن يبشروهم بالجنة ونعيمها. ﴿وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ولأن المؤمنين يتعرضون لضغوط مختلفة، حيث يجرب الطاغوت وأعوانه من المترفين والمضللين كل وسائل الضغط عليهم، فإن الملائكة لا تزال تنزل عليهم باستمرار، فكلما تعرضوا لنوع من الضغط بشرتهم الملائكة بما يقابله من النعمة عند الله، حتى يزول أثر الضغط ولعل أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى ذلك حين يقول: «فَمَنْ اشْتَقَّ إِلَى الْجَنَّةِ سَلَا عَنْ الشَّهَوَاتِ وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ رَجَعَ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَمَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيبَاتُ وَمَنْ رَاقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ»^(١). فكل إغراء أو ضغط أو إرهاب في الدنيا يقابله من شؤون الآخرة ما يعاكسه، ويزيل أثره النفسي، حتى يستقيم المؤمن تماما. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يأمر بالاستقامة، ويفسر الآية الكريمة: «قَدْ قَالَهَا نَاسٌ ثُمَّ كَفَرُوا أَكْثَرَهُمْ، فَمَنْ قَالَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ يَمُنُّ اسْتِقَامَ عَلَيْهَا»^(٢).

وأبرز مظاهر الاستقامة الولاية، واتباع الخط السياسي المستقيم في ظل القيادة الشرعية، ذلك لأن أعظم ما يتصارع عليه أبناء آدم هو قيادة المجتمع السياسية، وللمؤمنين خطهم السياسي الواضح الذي يدعون إليه، والمتمثل في قيادة الصالحين، والاستقامة على هذا الخط تعني محاربة كل قوى الشرك والجهل والنفاق في المجتمع، التي تتركز عادة في اتباع نهج أئمة الكفر والضلال، وكذلك حين يأتي أحد المجاهدين الرساليين إلى الإمام الرضا عليه السلام ويسأله عن الآية يقول له الإمام: «هِيَ وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ»^(٣). كذلك يقول الإمام الباقر عليه السلام لرجل من المؤمنين الأبرار^(٤).

(١) الكافي: ج ٢، ص ١٣١.

(٢) تفسير نور الثقلين: ج ٤، ص ٥٤٧.

(٣) المصدر السابق: ص ٥٤٧.

(٤) المصدر السابق: ص ٥٤٧.

[٣١] من ارتقى ذروة الإيمان عاش هنالك وحده، ويخشى عليه وحشة الانفراد، فهام أصداقائه يتفرقون عنه لأنه يستقيم على الحق، وهم يتساقطون تحت وطأة الضغوط، حتى يقول مثلما قال أبو ذر: «مَا تَرَكَ الْحَقُّ لِي صَدِيقًا»^(١). وها هم أسرته يتخلون عنه، ويقولون له لا تحملنا ما لا طاقة لنا به.. وها هو المجتمع الفاسد أو اللامسؤول يواجهه، أو لا أقل يتخلى عنه في ساعة المواجهة، حتى لتكاد الدنيا تضيق به على رحبها.. هنالك تنزل عليه ملائكة الله ليعلنوا ولائهم له ومساندتهم إياه. ومن عاش مع الملائكة الموكلين بشؤون الكائنات لا يبقى غريبا. إنه يمشي في الاتجاه الصحيح مع كل الخليفة، إنها أعداء الحق هم الغرباء، لأنهم يعيشون ضد سنن الله في خلقه، وفي الاتجاه المضاد لحركة الكائنات. ﴿ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ لقد عاش إبراهيم عليه السلام وحده في ذروة التوحيد، فهل كان غريبا؟ وكيف يكون غريبا ينزل عليه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؟ وحين وضع في المنجنيق ليرمى به في النار، هرعت إليه سائر الملائكة الموكلين بشؤون الطبيعة، وعرضوا عليه دعمهم له، فلم يقبل، إنما سلم أمره إلى الله، فجعل الله النار بردا وسلاما عليه. ﴿ وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ عندما تبلغ النفس التراقي، وتهبط على ابن آدم كربة الموت، ويقف أحباؤه حياله عاجزين عن تقديم أي عون له، هنالك تهبط ملائكة السلام على من استقام من المؤمنين فيشرونه بالجنة. الله أكبر، ما أحلاها من بشارة، وما أعظمها من نعمة.

وعندما يوضع الإنسان في لحد، ويتفرق عنه أبناؤه وأحباؤه، وقد تركوه تحت التراب وحيدا غريبا، تهبط ملائكة الله بالبشرى على المؤمن، ويزيلون وحشته، ويرافقونه حتى النشور، وعندما يبعث الناس إلى ربهم في صحراء المحشر ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾^(٣٤) وأمه، وأبيه ^(٣٥) ﴿ وَصَاحِبِهِ، وَبَنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤-٣٦]، و ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا ﴾ [النحل: ١١١]، وحينها ﴿ لِكُلِّ أُمَّرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٧]، هنالك يتقدم ملائكة الرحمة لمرافقة المؤمنين إلى ربهم.

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ ﴾ لقد زهدوا في الدنيا وشهواتها، فعوضهم الله بنعيم الآخرة، وإذا كانت شهوات الدنيا مشوبة بالآلام، ومشحونة بالمصائب والنكبات، وهي سريعة الزوال، فإن نعيم الآخرة التي تشتهيها نفوسهم صافية لا زوال لها. بلى؛ إن الدنيا والآخرة ضربتان، فمن رغب في الآخرة زهد في الدنيا، ومن أذهب طيباته في هذه الحياة الزائلة، فسوف لا يجد نعيما في تلك الحياة الأبدية.

لقد رُئي على إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام إزار خلق مرقع، فقيل له في ذلك،

(١) بحار الأنوار: ج ٣١ ص ١٨٠.

فقال: «يَخْشَعُ لَهُ الْقَلْبُ وَتَذَلُّ بِهِ النَّفْسُ وَيَقْتَدِي بِهِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عَدُوَانِ مُتَفَاوِتَانِ وَسَبِيلَانِ مُخْتَلِفَانِ فَمَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا وَتَوَلَّاهَا أَبْغَضَ الْآخِرَةَ وَعَادَاهَا وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا شِ بَيْنَهُمَا كُلَّمَا قَرَّبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الْآخَرِ وَهُمَا بَعْدُ ضَرَّتَانِ»^(١).

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ الدنيا دار السعي، والآخرة دار الجزاء، وفي الدنيا لا يمكن أن تتحقق كل أمانى البشر، ولا يمكن أن يرضي أحد أحدا، لأن ادعاءات ابن آدم أكبر من حجم الدنيا نفسها، وتمنياته أوسع من حياته على الأرض، فكيف تتحقق جميعا؟ بينما الآخرة دار واسعة، أكبر من طموحات البشر وتطلعاته، وهكذا تتحقق أمانى المؤمنين بلا جهد أو سعي. جاء في حديث ماثور رواه الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله ﷺ: «وَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا وَلَهُ جَنَّاتٌ كَثِيرَةٌ مَعْرُوشَاتٌ وَغَيْرُ مَعْرُوشَاتٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ فَإِذَا دَعَا وَابِيَّ اللَّهِ بِغَدَائِهِ أُنِيَ بِمَا تَشْتَهِي نَفْسُهُ عِنْدَ طَلْبِهِ الْغَدَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمَّى شَهْوَتَهُ»^(٢).

[٣٢] وأعظم النعم لأهل الجنة أنهم في ضيافة الرحمن رب السماوات والأرض رب العرش العظيم.. ﴿نَزُلًا مِنْ عَفْوَِرٍ رَحِيمٍ﴾.

[٣٣] ومثلها الإيمان بالله ذروة الكمال وسبيل كل خير، فإن الدعوة إليه أحسن المقال، وطريق كل صلاح وإصلاح، ولأن الدعاء إلى الله خير الأعمال فقد اجتبى له الرب خير خلقه، وهم الرسل ثم الأمثل فالأمثل من عباده الصالحين. وحين يرفع الإنسان صوته بالدعوة تتساقط الأوهام التي يبثها الشيطان في روع البشر، كما تهتز الأصنام التي يصنعها في المجتمع!!.

الدعاء إلى الله يعني محاربة الجبوت ومحاربة عبادة الذات، كما يعني مواجهة الطاغوت وعبادة أولي القوة والثروة. الدعاء إلى الله ينطوي على تزييف الدعوات الكاذبة إلى القومية والعنصرية والإقليمية وما إليها من ضلالات الشرك. الدعاء إلى الله يستدعي زكاة النفس ألا تسترسل مع الشهوات، ولا تستفز بهمزات الغضب الشيطانية.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ أحسن قولاً: لأن محتوى قوله الدعوة إلى الغفور الرحيم. وأحسن قولاً: لأن أسلوب دعوته سليم، فلأنها مجردة عن ذاته لا تتأثر بالمصالح الشخصية، أو بالظروف المتغيرة، فيختار أفضل السبل للدعوة، يتواضع للناس، ويحسن إليهم، ولا يتجبر عليهم ولا يبحث في دعوته عن شهرة أو سمعة، ولا يتأثر بعصبية. إن دعوته بذاتها

(١) نهج البلاغة: خطبة: ١٣٠.

(٢) الكافي: ج ٨ ص ٩٩.

خير عظيم حظي به فهو بحمد الله أبدا على هذا التوفيق، فلا يطلب على دعوته أجرا من الناس أو شكرا، وإذا واجه إعراضا أو كفورا لا يلويه ذلك عن سبيل الدعوة، لأن دعوته مدفوعة الثمن سلفا من عند ربه. ثم إن دعوته ليست مجردة عن سلوكه. إنه يسارع إلى تنفيذ شرائع الله، والعمل الصالح، والتسليم للقيادة الشرعية، والرضا بها، مما يشهد بصدقه في دعوته، كما يشهد على صدق دعوته، فمن دعا إلى الله حقا فقد عرف ربه، ومن عرف ربه صلحت أفعاله، ولم يطلب علوا في الأرض ولا فسادا، بل سلم الأمر لله ولأولى الناس برسول الله.

﴿وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ فهو أول من يسلم وجهه لربه، ويعلن عن ذلك، ويتحدى بدعوته الطغاة والجبابرة، كما ويواجه بها شيطان نفسه النزاعة إلى الرئاسة والسلطة. وهكذا تبصّرنا الآية - بكلمات وجيزة بليغة - بشواهد الصدق في الدعاة، وكيف أنهم الأحسن قولا، والأسبق إلى تهذيب النفس من شوائب الهوى في الدعوة، وتهذيب أسلوب الدعوة من الرعونة والخشونة والكلمات النابية.. إن من الناس من يدعو إلى الله، ويختار وسيلة معينة لهذه الدعوة، مثلا ينتمي إلى جماعة رسالية ناشطة، أو ينخرط في سلك العلماء والخطباء، أو يصدر صحيفة، أو يفتح دارا للنشر وهكذا.. ويقف الشيطان له بالمرصاد فيضله عن السبيل فيحرف اهتمامه من الله إلى تلك الوسيلة التي اختارها، فإذا به يجعل تنظيمه أو جماعته أو مؤسسته محور دعوته، ويصارع من أجلها سائر الدعاة إلى الله، وبدل أن يذوب نفسه في بوتقة الدعوة تراه يذوب دعوته في بوتقة نفسه، ويضل ضلالا بعيدا.

ولعل خاتمة الآية تعالج هذه الحالة، إذ الإسلام هو التسليم، والتسليم يتنافى والصراعات المصلحية عند الدعاة يقول أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: «لَأَنْسَبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَا يَنْسَبُهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يَنْسَبُهُ أَحَدٌ بَعْدِي إِلَّا بِمِثْلِ ذَلِكَ إِنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ التَّسْلِيمُ وَالتَّسْلِيمَ هُوَ الْيَقِينُ وَ الْيَقِينَ هُوَ التَّصَدِيقُ وَ التَّصَدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارُ هُوَ الْعَمَلُ...»^(١).

[٣٤] الذي يدعو إلى الله يختار أحسن القول، فما هو الأحسن؟ هناك الحسنة والسيئة والفارق بينهما كبير، ولكن للحسنة درجات متصاعدة، كما أن للسيئة درجات متسافلة، والداعي إلى الله يختار الأحسن بين درجات الحسنة.. ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ قال الشيخ الطبرسي: والمعنى: «أن الحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسهما، فلا تستوي الأعمال الحسنة والأعمال السيئة، فخذ بالحسنة التي هي أحسن من أختها إذا اعترضتك حسنتان»^(٢).

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ وحسب هذا التفسير، معناه: اختر من الحسنات أفضلها،

(١) الكافي: ج ٢، ص ٤٥.

(٢) جوامع الجامع: ج ٢ ص ٤٨٢.

ومن الوسائل أبلغها أثرا ﴿ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ إن الداعي إلى الله يدل الناس إلى ذروة الكمال، ولا يوفق لهدفه إلا إذا اكتملت نفسه أولا، واستطاع أن يتعالى على غضبه ومصالحه، فإذا كانت بينه وبين أحد من الناس عداوة لا يستغل مركزه لتحطيمه، بل يسعى إليه ليهديه حبا له، وحبا لدعوته، إذ إن وجود حزازات بين الناس وصاحب الدعوة تؤثر سلبيا على الدعوة، ولكن ماذا يملك الداعية في هذا السبيل؟ إنه يملك نفسه فيسخرها لربه ولدعوته، فإذا به يتنازل عن حقوقه، وعما يسمى عند الناس بالكرامة الشخصية، ويطلق بالإحسان إلى أعدائه. ثم يستخدم حكمته في اختيار السبيل الأحسن، ذلك أن التدبير وحسن الإرادة في الدعوة إلى الله ذو أهمية كبيرة، بالرغم من صعوبتها البالغة، إذ إن حسن الإدارة بحاجة إلى علم غزير، وتفكير مستمر، ومقدرة فائقة في تنفيذ المهام، مثلا يستدعي التدبير - عادة - الكتمان، وإتباع السبيل الخفية في العمل على ما نحمل من مشاق كبيرة، ولكن أنى كانت الصعاب فإن الكتمان وسيلة مهمة لإنجاح مهام الدعوة. أولم يقل الرسول ﷺ: «اسْتَعِينُوا عَلَى أُمُورِكُمْ بِالكَتْمَانِ»؟^(١). وهنا نعرف عمق تفسير أهل البيت ﷺ حيث جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق ﷺ: «الْحَسَنَةُ التَّقِيَّةُ وَالسَّيِّئَةُ الْإِذَاعَةُ»^(٢). ثم إن طموح الداعية عال حيث لا يسعى إلى تجنب أذى العدو، بل إلى جعله وليا حميما له. إنه يسعى أبدا لكسب الناس لدعوته.

[٣٥] إنها القمة السامقة في الخلق الرفيع، لن يبلغها إلا من تميز بأمرين: الصبر والحلم. ﴿ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ فمن تجرع مرارة الصبر أوتي الخلق الرفيع. والصبر في جملة معانيه التطلع إلى المستقبل، ومعايشة أحداثه، بتجاوز اللحظة الراهنة. وهناك علاقة قريبة بين الصبر والحلم، فمن أحاط معرفة بالمستقبل، وطبيعة سير الأحداث، لم يستبد به الحدث الحاضر ومؤثراته، ولعله لذلك قال ربنا سبحانه: ﴿ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ فمن كان حظه عظيما من اليقين والحكمة حسن خلقه، وصبر على المكاره. والآية تشير إلى أن من يرد الإساءة بالإحسان يكون مجمل حظه عظيما، حيث جاءت الكلمة مطلقة، مما يعني أنه يتصر في صراعه مع منافسيه وأعدائه، ويتمتع بالسلام الداخلي - النفسي -، فيتمتع بالتقدم والرفي في كافة الحقول.

[٣٦] لأن الاستقامة، وردَّ الإساءة بالإحسان، والصبر، صعب مستصعب، فإن

(١) بحار الأنوار: ج ٧٤، ص ١٥٣.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٢١٧.

الإنسان الذي خلق من ضعف قد يسقط تحت الضغوط، فلا ينبغي اليأس والاسترسال في الهبوط، بل لا بد من تجديد العزم، وتجاوز حالة الضعف، والاعتصام بحبل الله، والاستعاذة به. ﴿وَمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ﴾ أي دفعك الشيطان دفعا إلى الانحراف في حالة من حالات الضعف الذي يعتري البشر عادة.. ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ذلك أن ضعف البشر لا يجبره سوى قوة الرب، فحين تذكر ربك، وتتجه إليه بقلبك، يصلك المدد من الملائكة الذين يثبت الله بهم أقدام المؤمنين عند مظنة الزلل. إن الشيطان الغوي يجند لمحاربتك جنوده، ويوسوس إليك بأمانيه وغروره، والريب واليأس، ولكن إذا أقبلت إلى ربك، وذكرته في شرك، هرب إبليس وجنوده، وخرجت منتصرا.

كلمة أخيرة: إن سياق الآيات في هذا الدرس يهدي إلى أنها تعالج وضع الدعاء في أشد الظروف، حيث يحتاجون إلى الاستقامة، ورد الإساءة بالإحسان والصبر، ولا ريب أن الدرع الحصين لهم هو التقية، وهي بحاجة إلى أناة وحكمة، وصبر عظيم، وإن كثيرا من الحركات الرسالية لم يحالفها النجاح ضد الطغاة بسبب فقدان بند أو أكثر من هذا البرنامج في حياتهم، وذهبت تضحياتهم الكبيرة سدى، فعلينا ألا نستهيئ ولا بواحدة من هذه الوصايا، بل نتمسك بها جميعا وبقوة حتى يأذن الله لنا بالنصر.

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا
 لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
 تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ
 لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّهُ تَرَى
 الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴿٣٩﴾ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا
 لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا
 لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ يَأْتِيهِ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا
 مَا سَأَلْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ
 وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ
 تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ
 رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا نَّجْمِيًّا لَقَالُوا
 لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَءَعْجَبِي وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى
 وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى
 أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
 فَأَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ
 وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾ ۞

(١) لا يسأمون: من سأم بمعنى تعب، أي لا يتعبون عن التسبيح والعبادة.

(٢) ربت: ارتفعت لدخول الماء والهواء خلالها.

هدى من الآيات:

من المحاور الرئيسة لسورة فصلت بيان الصلة السليمة بين البشر والخليقة من حوله، المتمثلة في أنها جميعا خلق الله، وخاضعان طوعا أو كرها لمشيئته، فلا ينبغي أن يتخذ الإنسان آيات الله أندادا من دون الله، فيسجد للشمس أو للقمر، إنما السجود (والتعبد) لله وحده. أليس هو الخالق للكائنات جميعا، وهكذا تسبح ملائكة الله ومن هم عند الله لرب العالمين ليلا ونهارا بلا سأم أو ملل. كذلك الأرض تراها خاشعة كأنها في حالة تعبد لربها وانتظار لبركاته المتمثلة في الغيث، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت، وكان في إحيائها بعد موتها شهادة حق على إحياء الموتى للنشور، وأن ربنا على كل شيء قدير. كل ذلك من آيات الله، ولكن ماذا عمّن يلحد فيها؟.

إن الملحدون لا يخفون على الله، وهم لا يستوون مع من يستجيب لها بالتصديق والعمل. أفمن يلقي في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة! ولا يعني تأخير العقوبة جهلا و تهاونا، كلا.. فليعملوا ما شاؤوا فإن الله بصير بهم.

من هم الملحدون في آيات الله؟. إنهم الذين يكفرون بذكرهم المتمثل في القرآن لما جاءهم، بينما هو كتاب عزيز يستمد قوته من ربه، وإنه كتاب حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أوليس قد أنزله الحكيم الحميد، فكيف يأتيه الباطل؟، وما يجادلون به حول آيات الله وذكره باطل.

ولا يقال للرسول إلا ما قد قيل للرسل السابقين.. فأخذهم الله بأليم عقابه، بعد أن أمهلهم بمغفرته. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وكان من بين ما قالوا أن من يعلم الرسول ﷺ أعجمي، بينما القرآن عربي مبين، ولو جعله الله أعجميا لطالبوا بأن يكون عربيا مبينا قد فصلت آياته تفصيلا، ولكن هل هذا هو مقياس الحق والباطل، والهدى والضلال؟. كلا.. إن المقياس هو الإيمان، فمن آمن بالقرآن كان له هدى و شفاء، بينما الذين لا يؤمنون كان في آذانهم وقر، وهو عليهم عمى، كمن ينادى من بعيد.

والله سبحانه لا يعاجلهم بالعقوبة، كما لم يفعل بالأمم السالفة، فقد أتى موسى الكتاب فاختلف فيه فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولكن الله أمهلهم ليبتيهم، ولولا أنه قدر الابتلاء في الدنيا لقضي بينهم.

إلا أن تأجيل القضاء لا يدل على إلغائه، بل الإنسان مسؤول عن أفعاله، فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها.

بيانات من الآيات:

[٣٧] بين البشر وسائر الخليقة أكثر من صلة، وحين يكتشف الإنسان آماذ هذه الصلة لا يزداد وعيا بما حوله فقط، ولا يزداد قدرة على تسخير الطبيعة فحسب، بل ويزداد إيمانا بربه، ومعرفة بأسماؤه الحسنى التي تتجلى في السماوات والأرض.

فإذا نظرنا إلى الليل والنهار والشمس والقمر راعتنا عظمتها وكبر حجمها ودقة نظمها، ولكن حين نجد أنها مسخرات بأمر الله، وخاشعة لمشيئته، محاطة بعلمه وقدرته، هنالك يهتدي المؤمنون إلى ربهم، ويعرفون شيئا من عظمتها، فيخرون ساجدين لله وحده الذي له الحمد والمجد والكبرياء والعظمة. ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ اختلاف الليل والنهار بما فيه من دقة التدبير وحسن النظم شاهد على عظمة مقدرهما ومدبرهما، كما أن حركة الشمس ذات الأبعاد الثلاث المتناهية في الدقة، ودورات القمر المتصلة ذات الأثر البالغ في مقدرات الأرض، كل ذلك آية من آيات قدرة الله، فمن الضلالة تقديس الشمس والقمر من دون بارئها!

﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ وكانت من عادات الجاهلية، التي لا تزال شائعة عند بعض الأمم، ولعلها ناشئة من النظرة السطحية إلى آيات الخليقة التي لا تنفذ إلى ما ورائها من حقائق الغيب. ﴿وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ وكان بعضهم يزعم أن السجود للشمس والقمر وللأصنام التي تنحت كرمز لهما ولغيرهما من مظاهر القوة والجمال في الخلق يُعدَّ عبادة لله، أوليس كل أولئك من خلق الله، ومن مظاهر قوته وجماله؟ فنهرهم الرب بأن عبادة الله لا تتم إلا بالسجود له وحده، فإن كانوا يريدون الله فليعبدوه وحده، ذلك أن السجود للشمس والقمر ولكل مظهر من مظاهر القدرة والجمال يبهر البشر وبالتالي الاستسلام للسلطة والثروة، وما إليهما من زينة الحياة الدنيا. كل ذلك أصل الفساد في حياة الإنسان، وإن من عبادة الله تحصيل البشر من هذا الفساد الكبير. وبعضهم أخذ يفلسف هذا الفساد، ويزعم أن آيات الله هي عين ذاته، وأن الوجود والموجود واحد، وأن الخالق والمخلوق واحد، وأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. كلا.. لا تعايش عند الله بين عبادة الله والسجود للشمس والقمر، فمن سجد لهما خرج عن إطار عبادة الله.

[٣٨] ولكن لماذا يترك الإنسان عبادة الله إلى عبادة مخلوقاته؟.

لأن في عبادة الخالق استشعار الذلة والصغار، والتعسس بالمخلوقية والعبودية، وبالتالي الالتزام برسالات الله وما فيها من قيم وشرائع، واتقاء شع النفس، ومخالفة أهوائها،

والتحليق في سماء العقل، والعبور من واقع الشهود إلى حقائق الغيب، وما إلى ذلك من الكمال الرفيع الذي يستصعب على البشر فتراه يتكبر، فكيف يشافي المنهج القرآني حالة الاستكبار؟. بتذكير البشر بأن الملائكة وهم أفضل منه، وأقرب إلى ربهم، وأعظم قوة وسلطانا، يتعبدون الله وحده، ويقدمونه من الشركاء الموهومين، وأن المقربين من عباد الله الصالحين الذين يحظون بقرب الله يسبحونه، وأن طريق التعالي هو الخضوع، وأنه لا يتسامى البشر من دون كسر حاجز الاستكبار في نفسه. ﴿ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا ﴾ وأخذوا يشركون بالله خلقه، ويسجدون للشمس والقمر، ويخضعون لزينة الحياة الدنيا، ويزعمون أن ذلك طريق الكمال، تكريسا للانانية، وإبقاء للجهل والجهالة، فليعلموا أنهم لم يهتدوا إلى سبيل التقرب إلى الله.

﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ من الملائكة والمقربين، ولعل هناك خلق غيرهما لا نعلمه، هؤلاء الذين حظوا بمقام القرب من الله حتى صاروا عنده، ويحتمل أن يشمل المقربين وهم أحياء في الدنيا، لأنهم عند ربهم بأرواحهم وقلوبهم، وليس لربنا مكان محدد، فالقرب منه قرب معنوي. ﴿يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ آيات الله لا تستبد بمشاعرهم، بل تذكرهم بعظمة ربهم. أوليس الليل يزول، والله دائم لا يزال؟ أوليس النهار ينسلخ، والله حي قيوم؟ فهم ينظرون إلى الجوانب السلبية في الخليقة فيترهون بارئها منها، كما أنهم ينظرون إلى الجوانب الإيجابية فيزدادون حبا لربهم وشوقا، وهذا المنهج في النظر إلى الليل والنهار يلهمهم المزيد من معرفة الله باختلاف الليل والنهار، فلا يتعبون من تسبيحه، لأن النظر الإيماني يعطيهم الطاقة والنشاط في كل ساعة. ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ﴾ ترى المؤمنين يستقبلون يومهم بمثل هذا الدعاء الذي يعكس بصيرتهم التي ينظرون من خلالها إلى ظواهر الخليقة، يقولون: «اللَّهُمَّ يَا مَنْ دَلَعَ لِسَانَ الصَّبَاحِ بِنُطْقِ تَبَلُّجِهِ وَسَرَّحَ قِطْعَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ بِغِيَابِ تَلْجُجِهِ وَأَثَقَنَ صُنْعَ الْفَلَكَ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِهِ وَشَعَّشَعَ ضِيَاءَ الشَّمْسِ بِنُورِ تَأَجُّجِهِ»^(١).

فالتبيعة تجليات لأسماء الله، والنظر إليها يهديهم إلى تلك الأسماء. ويعكس دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة هذه المنهجية في تفكير أولياء الله حين يقول: «إِلَهِي عَلِمْتُ بِاخْتِلَافِ الْأَثَارِ وَتَنَقُّلِ الْأَطْوَارِ أَنَّ مُرَادَكَ مِنِّي أَنْ تَتَعَرَّفَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى لَا أَجْهَلَكَ فِي شَيْءٍ»^(٢). وإذا أشرق نور معرفة الله على قلب مؤمن انسحب منه ظلام الأغيار، فلا شيء ولا شخص يشارك الرب في القلب. يقول الإمام الحسين عليه السلام في الدعاء ذاته: «أَنْتَ الَّذِي أَشْرَقْتَ الْأَنْوَارَ

(١) بحار الأنوار: ج ٨٤، ص ٣٣٩، من دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام.

(٢) بحار الأنوار: ج ٩٥ ص ٢٢٥.

فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِكَ حَتَّى عَرَفُوكَ وَوَحَّدُوكَ وَأَنْتَ الَّذِي أَرَلْتَ الْأَغْيَارَ عَنْ قُلُوبِ أَحِبَّائِكَ حَتَّى لَمْ يُحِبُّوا سِوَاكَ وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَى غَيْرِكَ أَنْتَ الْمُؤْنِسُ لَهُمْ حَيْثُ أَوْحَشْتَهُمُ الْعَوَالِمُ وَأَنْتَ الَّذِي هَدَيْتَهُمْ حَيْثُ اسْتَبَانَ لَهُمُ الْمَعَالِمُ مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ»^(١).

وكلمة أخيرة: اختلفت المذاهب في موضع السجدة في هذا السياق بعد اتفاقهم على وجوبها، وأنها من العزائم، فقال فقهاء الشافعية والمالكية: تجب السجدة عند قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ﴾، بينما قال الحنفية والحنابلة: إن موضع السجود الواجب عند قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾، وذهب الشيعة إلى هذا الرأي تبعاً لروايات أهل البيت عليهم السلام.

ولا يجب ذكر مخصوص في السجود، ولكن يستحب أن يقول ما ذكر في رواية «من لا يحضره الفقيه» قال: وروي أنه يقول في سجدة العزائم: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا حَقًّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيْمَانًا وَتَصَدِيقًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عُبُودِيَّةً وَرِقًّا سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّدًا وَرِقًّا لَا مُسْتَكْبِرًا وَلَا مُسْتَكْبِرًا بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ»^(٢).

[٣٩] القرآن بصيرة لا بصر، ورؤية لا نظر، إنه منهج تفكير لمن يعقل، وهدى وعبرة لمن يعي ويعتبر. إنه يقول لك كيف تصبح متعلماً في مدرسة الحياة وفيها من معارف الرب، ومعالم الحق، ومشاهد النفس ما يكفيك حكمة وعلماً.

ولو اتخذنا آيات القرآن بصيرة للنظر إلى ما حولنا لنطقنا الطبيعة بألف درس ودرس، وبأكثر من لغة، لغة العواطف والأحاسيس، لغة العلم والحكمة، لغة الضمير والوجدان، وفوق كل ذلك لغة الشهود والإيمان.

انظر إلى الأرض. أولاً ترى خشوعها لربها، وكيف تتعطش حبات التراب للغيث، وكأنها تناجي ربها طالبة أحيائها؟! ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ لا مستكبرة ولا متجبرة، وحق لها أن تخشع لربها الجبار، ومن دون خشوعها لا يمكن أن تنتفع ببركات ربها، وكذلك القلب الخاشع يهبط عليه نور ربه العظيم فيحييه بالمعرفة والإيمان. ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ﴾ وكذلك القلوب الطاهرة تهتز لآيات ربها. ﴿وَرَبَّتْ﴾ لقد تنامى عليها الزرع والورق والثمر فإذا بالأرض قد علت عن مستواها الأول، وكذلك كل من تواضع لله يعلو، ومن يخشع يربو ومن تزكى ينمو. ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيٍ الْمَوْقِعِ﴾ وهكذا بهذه البساطة يحل القرآن أعقد لغز حير البشر، أوليست العقول تقف على شاطئ الحياة متسائلة: ما هي؟ كيف

(١) بحار الأنوار: ج ٩٥، ص ٢٢٦.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٣٠٦.

وجدت؟ وكيف تعود حين تذهب؟ بلى، إنك إن سمحت لنظراتك أن تعبر حاجز الظاهر إلى حقيقة السنن فإنها تغور في أغاز الخليفة.

لا بد أن تلامس رافد الحقيقة عن كذب، أما إذا وقفت على الشاطئ باسطة كفيك إليه ليلبغ فاك فلن يبلغه، خُضِرَ البحر حتى تحظى بالجوهر، ألقِ الحجاب عن عينيك ترى قدرة الله تتجلى في البساط الأخضر الذي يفرشه الربيع - بإذن الله - على الأرض من ملايين النباتات المفعمة بأسرار الحياة. إن تنوع النباتات، وسرعة التهاب الحياة في جنباتها، وانسياب القدرة من أطرافها، يهدينا كل ذلك إلى أن إحياء الموتى على الله يسير، والبشر بدوره كنبته واحدة بين ملايين النباتات. بل يهدينا ذلك إلى أن القدرة الإلهية لا تحد، لأن شدة التنوع، وكثافة الخلق، وعظمة التدبير، وسرعة التطوير، لا يدع كل ذلك مجالاً للشك في أن الله واسع القدرة، ولا شيء يعجزه أبداً.

﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ جاء علي بن فضال إلى الإمام الرضا عليه السلام يسأله: لم خلق الله الخلق على أنواع شتى، ولم يخلقه نوعاً واحداً؟ فأجابه قائلاً: «لِنَلَّا يَقَعُ فِي الْأَوْهَامِ أَنَّهُ عَاجِزٌ فَلَا تَقَعُ صُورَةٌ فِي وَهْمٍ مُلْحِدٍ إِلَّا وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا خَلْقًا، وَلَا يَقُولُ قَائِلٌ: هَلْ يَقْدِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ عَلَى صُورَةٍ كَذَا وَكَذَا إِلَّا وَجَدَ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى؛ فَيَعْلَمُ بِالنَّظَرِ إِلَى أَنْوَاعِ خَلْقِهِ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»^(١).

[٤٠] قلب البشر كالأرض، إذا خشع لربه واستجاب لآيات الله أحياء الله بالإيمان أما إذا استكبر ولم يستجب لآيات الله كان كالصخرة الصماء التي لا تهتز للغيث. وبما أن الخليفة تفيض بآيات الله فإن الكفار يسعون جاهدين التخلص من آثارها على نفوسهم، فتراهم يلحدون فيها، ويحرفونها عن مواضعها، ويبحثون لأنفسهم عن تبريرات لكي لا يؤمنوا بها، ولكن هل تنظلي تبريراتهم وخذعهم على ربهم؟ كيف وهو الذي خلقهم وأحاط بهم علماً؟

إنهم سوف يلقون في نار جهنم يوم القيامة، لقد فروا من مسؤوليات الإيمان إلى ظل الإلحاد (التبرير) زاعمين أنه ينجيهم من العقاب، بينما النجاة كانت في التسليم لآيات الله، وتقبل مسؤولياتهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ جاءت هذه الآية بعد ذكر الآيات، لأن كثرة الآيات لا تنفع من يتهرب من التأثير بها، وقال فريق من المفسرين: إن معنى الإلحاد هو ما كانوا يفعلونه من المكاء والتصدية، وكأنهم نظروا إلى ظاهر كلمة الإلحاد الذي يدل على الفعل المتعدي إلى الغير،

(١) بحار الأنوار: ج ٣، ص ٤١.

ويعني حرف الآخرين عن الإيمان كمن يحرف آيات الله، وقالوا: إن الآية نزلت في أبي جهل، بينما ذهب مفسرون آخرون إلى أن المعنى: الذين يميلون عن آياتنا، ويبدو هذا المعنى أقرب إلى السياق. ﴿لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ بالرغم من أن الملحد يتشبث بالتمحلات البعيدة، ويحاول إخفاء رفضه للآيات بابتداع نظريات وفلسفات وأفكار باطلة وتخرصات واهية تُغلف الحاده، إلا أن كل ذلك قد يخدع الناس، وقد يخدعهم أنفسهم، ولكنه لا يخفى على الله، لأن الله محيط علما بنياتهم الخبيثة، ويجازيهم عليها بالنار.

﴿أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ يَأْتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ميزة الإنسان عن سائر الأحياء تطلعه إلى مستقبل أفضل. ألا ترى كيف تبحث البشرية اليوم إلى التقدم الحضاري؟ لماذا؟ لأنهم يريدون أمن المستقبل، ولكنهم يغفلون عن أعظم أمن لا بد أن يسعوا إليه، وهو أمنهم يوم القيامة، الذي لا يتوفر إلا لمن ألقى السمع إلى آيات ربه، واستجاب لها بخشوع. ولأن الاستجابة لآيات الله تتم بوعي وشدة عزم من قبل المؤمنين فإنهم يأتون بأنفسهم إلى ساحة المحشر آمنين، بينما الإلحاد يتم استسلاما للهوى فإن الملحد ينلقى بهم في نار جهنم إلقاء.

﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ لقد سمح الله لعباده بقدر محدود من الحرية في الدنيا ليتحملوا مسؤولياتهم كاملة يوم القيامة، ولكنه حذرهم من مغبة الإلحاد، والالتواء، والتبرير، وخداع الذات، لأنه بصير بما يعملون، فيعلم فعلهم، ولماذا يفعلون؟

[٤١] الكتاب الذي أنزله الله لعباده يعكس آياته المبثوثة في الخليقة، فمن أعرض عنه فقد أعرض عن حظه، لأن الكتاب ذكر يستثير ما نسيه البشر من حقائق هامة. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ إنهم هم الملحدون في آيات الله، وإن مصيرهم الدمار، لأنهم أعرضوا عن كتاب مقتدر. ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ وكيف لا يكون عزيزا وقد وعد رب العزة أن يحفظه، وينصر من ينصره، وأن يبارك في العاملين به، وإنه ليعكس سنن الله التي تنتقم ممن خالفها بشدة، وقد أنبا الرسول ﷺ عن عزة الكتاب حيث قال عنه: «وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ»^(١). وقال المفسرون: إن خبر المبتدأ هنا محذوف لدلالة السياق، كما لو قلنا: إن من يعادي زيدا وإن زيدا لقوي، أي إنه لا يفلح لأن من يعاديه قوي.

[٤٢] وعزة القرآن تتجلى أيضا في أنه حق، والحق منتصر. ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ فلا إخباره عما مضى يشوبه الباطل، ولا إنبأؤه عما يأتي. معارفه ووصاياه؛

(١) الكافي: ج ٢، ص ٥٩، تفسير العياشي: ج ١، ص ٢.

بصائره وشرائعه، كل ذلك حق لا يعتريه الباطل لا في ذاتها ولا في تطبيقاتها. إنه كتاب العصور جميعا. أوليس يبين محض السنن، ولباب الحقائق، وعبر القصص، وهي لا تختلف من عصر لعصر، كما قال الإمام الرضا عليه السلام عنه: «هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَعُرْوَتُهُ الْوُثْقَى وَطَرِيقَتُهُ الْمُثَلَّى الْمُوَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمُنْجِي مِنَ النَّارِ لَا يَخْلُقُ مِنَ الْأَزْمِنَةِ وَلَا يَغْتُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُجْعَلْ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ بَلْ جُعِلَ دَلِيلَ الْبُرْهَانِ وَحُجَّةَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ»^(١).

﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ الله الذي شهدت آفاق الخليقة بحكمته البالغة هو الذي نزل الكتاب، فهو الناطق عن تلك الحكمة التي نراها في خلقه سبحانه. وهو الحميد الذي نشرت محامده على كل أفق مبين، لأن رحمته وسعت كل شيء، وقد بعث آخر الأنبياء رحمة للعالمين، وأنزل معه كتاب رحمته.

[٤٣] إن طبيعة النفس البشرية واحدة عبر التاريخ، وتبريرات الملحدين في آيات الله والمعرضين عن ذكرهم اليوم هي ذاتها التي قالوها للرسول من قبل، كما أن سنة الله في إمهالهم برحمته إلى أجل ثم أخذهم إن لم يتوبوا بعقاب أليم جارية في من يأتي كما جرت فيمن مضى. ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ﴾ فلا تحزن عليهم. إنها عادة الملحدين الذين يعرضون عن الذكر، ويتقولون على الرسل تبريرا لإحادهم وإعراضهم. ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾ فعلى الرسول ومن يتبعه أن يوسع صدره، ويتعامل مع خلق الله برفق. ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ فلو أعرضوا فإن لهم عذابا أليما أعده الله لهم، فلا يستعجل الداعية العذاب، ولا يحمل هم إنكارهم.

[٤٤] القرآن ذكر، وقد توافرت فيه شروط الهداية لولا أنهم أعرضوا عنه، لو جعله الله أعجميا لبرروا إعراضهم بأنه غير مفهوم، أو قالوا: كيف يتحدث نبي عربي بقرآن أعجمي؟! ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ ويحتمل قريبا أن يكون المراد من الأعجمي الكتاب غير المبين بقريته ﴿لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾، كما لو كانت آياته كلها فوق مستوى عقولهم فلم يستوعبوه، هنالك كانوا يطالبون بأن يكون واضحا قد بينت آياته.

وينهرهم القرآن أن القضية ليست في أن يكون عربيا أو أعجميا، بل في أن يكون القلب مستعدا لتقبله. ﴿ءَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ وقال المفسرون: إن هذا الكلام تكميل لقوله ﴿لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾، أي يكون الكتاب أعجميا بينما الرسول عربي، أو يكون الكتاب مختلطا بين العربي

(١) بحار الأنوار: ج ١٧ ص ٢١٠.

والأعجمي. ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءً﴾ يهديهم إلى الحق، ويشفي قلوبهم من أمراضها، أما المعرضون عنه فإنهم لا يتفعلون بالكتاب. إن في آذانهم وقرا من الأفكار الباطلة، والمسبقات الذهنية الخاطئة. ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرْءَانٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ قالوا: معناه أنهم محجوبون عنه حتى صاروا بالنسبة إليه كالأعمى، ولعل معناه أنهم يزدادون به ضلالا وطغيانا كما قال ربنا: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢]. ﴿أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ ذلك أن المسافة واسعة بين القرآن وهداه وشفائه وقلوبهم المغلفة التي غلفتها الشهوات والكبر والأحقاد.

[٤٥] وقصة الجحود طويلة، فلقد أنزل الله التوراة على موسى ﷺ فاختلف فيها الناس على الرغم من أنها كانت هدى ونورا. وأمهلهم الله حتى يمتحنهم، ولولا أنه قد قدر امتحان البشر في الدنيا لقضى بينهم، وأخذ الجاحدين أخذا شديدا، لأنهم قد جاؤوا إفكا ميينا، ولا يزال البعض يشك في التوراة شكا مقلقا. ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَآخْتَلَفَ فِيهِ﴾ فاختلافهم في القرآن ليس دليلا على نقص فيه، حاشا لله! إنما هو بسبب وقر آذانهم، وعمى أبصارهم، وكما أن الله لم يعجل على أولئك بالعذاب، بالرغم من عظيم إفكهم، كذلك لم يعجل العذاب على هؤلاء. كل ذلك لأن الله قد قدر الدنيا دارا للفتنة والبلاء.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ ونزل عليهم العذاب، ولكن الله قد سبقت كلمته أن يمهل الجاحدين إلى أجل مسمى فلا يغرهم المهل، ولا يتخذ البعض ذلك دليلا على أن الله لا يعز كتابه أو لا ينصر رسله.

﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾ قالوا: المعنى أن العرب لا يزالون في شك من القرآن، وقال البعض: بل اليهود لا يزالون في شك من التوراة، ويبدو أن هذا أقرب إلى السياق الذي فيه تسلية للرسول ليتسق المعنى، هكذا: لا يحزنك - يا رسول الله - شك قومك في القرآن فبنو إسرائيل لا يزالون في شك من التوراة. وقالوا: الريب هو أفضع الشك، فالمعنى - على هذا - أنهم في شك فظيع. وقالوا: الريب هو الشك المقرون بسوء الظن. ويحتمل أن يكون معنى الريب هو الشك المفرغ، فقد جاء في اللغة: أراب خلافا أقلقه وأزعجه، وفي حديث فاطمة: «يُرِيبُنِي مَا يُرِيبُهَا»^(١). ولعل الفارق بين الشك المريب وغيره: أن من يهتم بأمر يشك فيه يريبه الشك ويزعجه، بينما الذي لا يهتم بأمر لا يزعجه الشك فيه.

(١) النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير: ج ٢، ص ٢٨٧، مواهب الجليل: الحطاب الرعيني: ج ٥، ص ١٢، تحفة الأحوذى: المبار كفوري: ج ٥، ص ٤٢٥.

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم

﴿ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ
 لِلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾ ۖ إِلَيْهِ يَرُدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ
 أَكْمَامِهَا ﴿٤٧﴾ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ
 أَيْنَ شُرَكَاءِى قَالُوا ءَاذَنَّاكَ ﴿٤٨﴾ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٩﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنَ نَجْوٍ ﴿٥٠﴾ لَا يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ
 مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْأَلُ قَنُوطًا ﴿٥١﴾ وَلَيْنَ أَدْقَنُوهُ
 رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ
 قَائِمَةً وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَىٰ
 الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا ﴿٥٣﴾ بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ
 ﴿٥٤﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ ۖ مَنْ
 أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿٥٥﴾ سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ
 وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٦﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ؕ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٧﴾ ۖ

(١) أكمامها: أكمام جمع كم وهو الغلاف، يقال تكمم الرجل بشوبه إذا تَلَفَّفَ به.

(٢) آذناك: أعلمناك، والمعنى نعلمك ونعترف لك.

(٣) نسا: بعد بجانبه عن الاعتراف بالله وشكره.

هدى من الآيات:

إن المنهج القرآني يربط بين ما في الطبيعة وما في النفس البشرية، والآية ما قبل الأخيرة من هذه السورة تؤكد هذه العلاقة الوثيقة، وكلما ازداد الإنسان وعياً بأفاق الطبيعة ازداد معرفة بأعماق النفس. أوليست النفس عالماً كبيراً في حجم محدود، وسواء اهتدى الإنسان إلى غيب الطبيعة الذي هو الحق، أو اهتدى إلى غيب النفس الذي هو الحق أيضاً، فإنه سيهتدي بإذن الله إلى خالق الطبيعة والنفس معاً، وهو الله عز وجل.

وفي الدرس تذكرة بالغة للإنسان بنفسه التي هي الأقرب إليه، ولكنه يغفل عن أمادها التي لو انتبه إليها أحس بعمق العبودية التي أركزت فيها. أولاً ترى كيف تجزع إن مسها شيء من السوء، وتفقد توازنها إن أصابها شيء من الخير؟، أولاً ترى حرصها على النعم الذي يمنعها من العطاء، و شدة بأسها وقنوطها؟، إن أطوار النفس وتغيراتها شاهدة على أنها مخلوقة مدبرة، وتلك آية من آيات الله في الخليفة.

بينات من الآيات:

[٤٦] ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ تبيّن الآية المسؤولية الإنسانية: أن من عمل صالحاً فإنما لنفسه يعمل، ويلقى جزاءه الحسن وافيًا، وأن من عمل سيئاً فإنما على نفسه، ويجد جزاءه كاملاً. وكلمة ظلام تدل على المبالغة في الظلم، وربنا ليس فقط لا يظلم كثيراً عبده، بل أيضاً لا يظلمهم قليلاً. إذا فلماذا ينفي الرب ظلمه بصيغة المبالغة فيقول: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾؟! وسبب هذا التساؤل هو التشابه الذي سيحدث بنفي المبالغة، فلو قلت: فلان لا يأكل، فهذا يعني أنه لا يأكل كثيراً ولا قليلاً، وأما لو قلت: وما فلان بأكول، فهذا يعني أنه لا يأكل كثيراً، ولكنه قد يأكل قليلاً، فنفي المبالغة نفي للكثرة فقط.

ذكر جملة من المفسرين أن ذلك باعتبار أن المولى الحق عدل فقليل الظلم في ساحة قدسه كثير، أو باعتبار أن الظلم القليل مهما كان قليلاً مع الكثرة التي لا تحصى من الخلائق فإنه سيكون كثيراً جداً، أو للإشعار بأن من فعل الظلم وإن قل - وهو عالم بقبحه، وبأنه غني عنه - لكان ظلاماً.

والجواب - في ما يبدو لي - أن هذا الدين يقرر مبدأ الحرية والمسئولية، أي مبدأ التبعية الفردية. ومن جهة أخرى فإن الإنسان مسؤول عن واقعه الفردي والاجتماعي وإصلاحه،

فهو محاسب عن ذلك. إن الله القدير الحكيم لم يخلق الدنيا الا ليعلم من يصمد أمام امتحاناتها ومن ينهار.. إذا فالابتلاءات ضرورية إلى حد ما لفلسفة هذا الكون ذلك لأن للابتلاء غايات عديدة وأسباب مختلفة. ومن مبدأ الحرية وسنة الابتلاء فالحياة الدنيا دار بلاء وامتحان وقد ترك الله الناس يختارون ما يشاؤون حتى يختاروا طريقهم بأنفسهم ويحصلوا على الجزاء المناسب. وأجرى الرب تعالى سننا في الخلق ربطت تداعيات الحوادث بين أسباب ونتائج، وأوشجت عرى العلائق بين البشر حيث يكون لأفعالهم تأثير بالغ على بعضهم البعض، والأمر ذاته بين البشر وعالم الطبيعة؛ فالسمااء تدر خيرها أو تحبس بتقدير العزيز الحكيم ومن سنن التقدير أفعال العباد.

فلاحظ هنا أن المرء مسئول عن إصلاح نفسه ومحيطه الاجتماعي. إلا أن المحاسبة الأخروية على السعي الفردي في الإصلاح، بيد أن نتائج سعيه إيجابا أو سلبا يغنمها أو يصطلمها في حياته الدنيوية، فهو لم يطالب بالسعي لتغيير الواقع إلا لكون الواقع هو صنعة الأفعال البشرية في إطار السنن الربانية. ومن جهة أخرى أن المحاسبة الأخروية تعتمد تفاعل (السعي، الواقع) من حيث إمكانيات السعي وفرص النجاح. فلو لم يربط ربنا سبحانه بين عمل الإنسان وبين واقعه، وبين سعيه وبين جزائه لكان ظلما -تعالى علوا كبيرا-. فليس من الظلم أن يصبح شخص رئيسا تهدي إليه خيرات الأرض وبركاتها، ويصبح ويمسي شخص آخر وهو لا يجد ما يقتاتة؟! بلى، إنه ظلم، وظلم كبير لو لم نلاحظ الحكمة الإلهية والسنن التي تربط بين أفعال البشر وواقعهم ومصيرهم.

وحيث نعرف أن الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن بالحكمة البالغة، و التقدير العادل الموزون، ووضع كل شيء موضعه المناسب، ليس بظلام، نعرف يقينا أن درجات الإنسان في الدنيا والآخرة مقدره حسب حكمة بالغة، ترتبط باختياره وسعيه، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١]، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: ٤٤].

فربنا لم يسلط هتلر على الشعب الألماني أبدا، ولكنهم هم الذين سؤدوه على أنفسهم، بجهالتهم و بتركهم مسؤولياتهم، وهكذا بالنسبة لسائر الشعوب.

[٤٧] وهناك تساؤل آخر تجيب عنه الآية الآتية، هو: إننا في كثير من الأوقات لا نكتشف الأسباب في حدوث الأشياء، فنقول مثلا: من الذي جعل الطغاة يحكمون البلاد؟، وتلك الأمراض والأوبئة، وتلك الحوادث التي تكتنف حياة البشر.. كيف تحدث ولم؟. وإذا كنا -معشر البشر- لا نعلم ذلك فكيف يكون الانسان مسئولا عما يُحيط به!.

بلى؛ قد يجهل البشر العلاقة بين الأشياء، وكيف ولم، لكن:

أولاً: العلاقات السننية قائمة، والله سبحانه هو الذي قدرها وهو الذي يجريها.

ثانياً: المسئولية البشرية مرتبطة بنطاق إمكان السعي والمعرفة البشريين.

ثالثاً: أن حقيقة الهيمنة الإلهية وغاية الخلق وسنة الابتلاء تفترض وجود جملة من

المعميات على البشر.

﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ متى تقوم قيامة هذا الكون؟! لا أحد يدري، فهذا غيب غائر في المجهول، وحتى الأنبياء لا يعلمون ذلك، فعند الله علم الساعة يقررها متى يشاء، وكيف يشاء، وقد تقوم غداً، أو بعد غد، وفي بعض النصوص: أن الله لم يقدر للساعة وقتاً، وإنما جعل لنفسه فيها البدء.

﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا﴾ فهو المحيط علماً بما في أكمام الثمرات من فواكه. قف على شجرة قبل أن تظهر ثمراتها، إنك ستري أزهاراً كثيرة، ولكن كم تحمل من ثمرة؟ وكم زهرة منها ستسقط وتتلاشى؟ وكم ثمرة ستسقط قبل النضج؟ وكم ثمرة ستواصل الرحلة إلى الأخير؟ إنك لا تعلم، ولا أحد يعلم، ويبقى الله هو العالم بخفايا الأمور، وخبايا الطبيعة، مما يشكل رزق البشر الأساسي. أما عن أبنائه فالله هو المحيط علماً بهم.

﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ هل تحمل هذه الأنثى أم لا، وماذا تحمل؟ أنثى أم ذكر؟ وهل يولد حملها سوياً، وما هي انعكاسات الطبيعة على جسده ونفسه؟ كل ذلك يرد علمه إلى الله.

إن الآية السابقة بيّنت مسؤولية البشر عن أفعاله، وأن الله ليس بظلام لعبيده، وقد جاءت هذه الآية لتأكيد المسؤولية:

أولاً: بأن الله محيط علماً بواقع البشر، فإليه يرد علم الساعة عندما يقوم للحساب، وهو عالم برزقه، وعالم بأبنائه.

ثانياً: بنفي الشركاء الذين يزعم البشر أن التوسل بهم يبعده عن عذاب ربه، فيؤكد القرآن أن الإنسان يضحى يوم القيامة متبرئاً من الشركاء لأنهم لم يغنوا عنه شيئاً.

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَدْنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾ يقول لهم الله: أين الشركاء الذين كنتم تزعمون؟ فيعلنون له إعلاناً: والله لا ندري أين الشركاء، ولا ندري أين ولّوا.

[٤٨] ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ﴾ عرفوا أنه ليس للشركاء المزعومين دخل في الأمر. ﴿وَوَطَّنُوا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصٍ﴾ المحيص هي تلك الحفرة الصغيرة التي يحفرها الطير - كالقطا مثلاً - بجؤجؤته أي بصدره في الأرض، وهؤلاء المشركون يظنون أي يعلمون يقينا أنهم لا يقدرّون على الترحيح عن مسؤولياتهم ولا بهذا المقدار، ولعل الظن بمعنى التصور، وهو هنا يقع معنى تجسد الحقيقة أمام أعينهم.

[٤٩] في أعماق نفس البشر آيات باهرة تهديه إلى ربه، ولو تدبر الإنسان في ذاته، وكيف تطرأ عليه الحالات المختلفة من طمع لا يحد، ويأس لا يوصف، لعرف حاجته إلى الخالق، وأنه قد أركس في العجز والفقر والمسكنة إركاساً. إن البشر حين ينازع ربه رداء كبريائه يحتجب عن نور الله، لأنه قد جهل نفسه، ولم يعرف آماذ عجزها وضعفها، وشدة فقرها وفاقتها، أما حين يتصور حالاته المختلفة يعرف نفسه، ومن ثم يعرف ربه. وربنا يرينا آياته في أنفسنا فيقول: ﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾ إنه عميق الإحساس بالحاجة إلى الخير من الغنى والعافية، والأولاد، وسواء دعا ربه أم دعا الشركاء فهو محتاج، والمحتاج فقير ذليل عاجز، وهو بالتالي ليس بإله ولا نصف إله. إنه محض عبد، صفر اليدين. إنه يتوب إلى ربه الغني، ويعلم بفطرته أنه غناه، والتقرب إليه مناه حقا، وأنه قد ضل الطريق، وأن حرصه على الدنيا لا يشبع طموحه، ولا يشفي غليله، إنما الأوبة إلى ربه غاية تطلعه، ونهاية منيته.

يقول الإمام السجاد عليه السلام وهو يناجي ربه: «إِلَيْكَ شَوْقِي، وَفِي مَحَبَّتِكَ وَهْي، وَإِلَى هَوَاكَ صَبَابَتِي، وَرِضَاكَ بُغْيَتِي، وَرَوْيَتِكَ حَاجَتِي، وَجِوَارِكَ طَلْبِي، وَقُرْبِكَ غَايَةَ سُؤْلِي، وَفِي مُنَاجَاتِكَ رُوحِي وَرَاحَتِي، وَعِنْدَكَ دَوَاءُ عَلْتِي، وَشِفَاءُ غَلْتِي، وَبَرْدُ لَوْعَتِي، وَكَشْفُ كُرْبَتِي - إِلَى أَنْ يَقُولَ: - وَلَا تَبْعُدْنِي عَنْكَ، يَا نَعِيمِي وَجَنَّتِي، وَيَا ذُنْيَايَ وَآخِرَتِي»^(١).

وهذه النفس الواسعة التي تتطلع إلى امتلاك الدنيا وتزيد قد تضيق بها الآفاق حتى يطبق عليها اليأس من أطرافها. أوليس ذلك دليلاً على فقر البشر، وشدة حاجته، وسفاهة تكبره على ربه. ﴿وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْأَلْ قَنُوطٌ﴾ ولعل اليأس هو قطع الأمل قلبياً، بينما القنوط هو التوقف عن السعي بسبب اليأس، والكلمتان مثل لفظتي اليوم والنهار إذا اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا، فلو استخدمنا لفظة اليأس فقط أعطت معنى القنوط، وهكذا العكس، ولكن حينما نستخدمها فإن لكل واحدة منهما معنى. وقال البعض: يؤوس شدة اليأس من الخير، وقنوط من الرحمة، وقال: يؤوس من إجابة الدعاء، قنوط يسيء الظن بربه.

(١) الصحيفة السجادية: مناجاة المرديد.

[٥٠] ومن تسولات النفس في الهروب من المسؤولية والإعراض عن آيات الله هو الغرور بالنعم، مما يعالجه القرآن هنا.. ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ﴾ من عادة مؤلفي الروايات تصوير أبطالهم في حالات نفسية متناقضة، فيصورون مثلاً: أحد المجرمين في لحظة جريمته، يعيش قمة الغرور، فيقع فجأة في الفخ، أو يصورون: أحد المغرورين يتصور أنه يمتلك الشمس بيمينه والقمر بيساره، وإذا به يبصر، يرى شرطياً أمامه فيصبح كالخرقة البالية. وهذا التصوير يساعد في كشف خبايا النفس، وأبعاد الخداع الذاتي الذي يعيشه الإنسان، وإنما يكتشف عبر الظروف المتغيرة التي يعيشها.

والقرآن - هنا - يصور لنا الحالة النفسية الأولى التي يعيشها المفتون، حيث يتذوق رحمة الرب و نعمته بعد أن عاش ظرفاً صعباً، وضيقاً وشدة، وتعبيراً عن فرحته ببادر قائلاً: «هذا لي» كالطفل الذي يشتري له والده لعبة جديدة، فيذهب مسرعاً إلى أترابه قائلاً: عندي لعبة جديدة، هذه لي...، مأخوذاً بنشوة الغرور، وهذا ما تفعله جدة النعم بصاحبها، فهي هاوية يجب الحذر من السقوط فيها، تسبب في تغير حالة الإنسان النفسية، ولهذا كان الإمام الصادق عليه السلام ينبه داود الرقي قائلاً: «يَا دَاوُدُ تَدْخُلُ يَدَكَ فِي فَمِ التَّيْنِ إِلَى المِرْفَقِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ طَلَبِ الحَوَائِجِ إِلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ فَكَانَ»^(١).

ثم إن ذلك المغرور المفتون لا يقتصر على الزهو والفخر الذي يغمره، بل يتصور الحياة متلخصة في تلك اللحظة التي يعيشها، وفي ذلك المكان الذي يتنعم فيه، ثم بعد ذلك يخطر على باله أن لو كانت هناك ساعة وجزاؤه كان له عند ربه الحسنَى، أو ليس الله قد أنعم عليه في الدنيا، فهو لا بد أن ينعم عليه في الآخرة! وهكذا يزعم السلاطين والمترفون والمفسدون، إنهم يتصورون أن الله إنما فتح عليهم أبواب النعم الدنيا لحبه إياهم، أو لأنهم عباده الذين اختارهم - وهذه هي العنصرية -، في حين أن الله إنما أعطاهم تلك النعم ليمتحنهم، ويبلوهم أيهم أحسن عملاً، أو حتى يستدرجهم، كما قال سبحانه: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَهُمْ وَعَدَابُ مُهِينٌ﴾ [آل عمران: ١٧٨]. ﴿فَلَنَنْتِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا﴾ وأما ربنا سبحانه فلا يحاسب الناس على أساس فقرهم وغناهم، وكبرهم وصغرهم، وإنما على أساس كفرهم أو إيمانهم، كفرانهم أو شكرهم، وبالتالي أعمالهم، إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ وسوف يكون العذاب غليظاً بقدر التأثيرات السلبية للنعمة في نفسه وآثار تلك السيئة على سلوكه.

(١) تهذيب الأحكام: ج ٦، ص ٣٢٩.

[٥١] تقدّم أطوار نفس الإنسان دليلاً وجدانياً على عجزه وحاجته إلى الخالق وإلى الرسالة التي تربيته وتزكيه، ولو عاد الإنسان إلى حرم نفسه لشاهد فيها من آيات الله بما يراها في آفاق السماء والأرض. ومن تلك الأطوار مدى تأثيره بحالة الغنى والفقر، والعافية والمرض. ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَى بِنِعْمَتِنَا﴾ إنه في حالة الرخاء والنعمة يعرض عن ذكر الله، ويتجنب الداعين إلى الله، بجعل جانبه مواجهاً لهم، ثم يتولى عنهم. ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ وأما إذا أصابه شر فإنه يعتكف في المسجد ليبدأ مرحلة التبتل والدعاء، وهذا التوجه إلى الدعاء العريض من بعد ذلك الإعراض دليل ضعفه عن مواجهة المشاكل، ومعرفة بأن الله هو المتفضل بالنعمة عليه، ولكنه لضيق نفسه ومحدودية استيعابه تاه في غرور النعمة، وفقد سيطرته عليها، وجعلها حجاباً بينه وبين الله. وهذا الإنسان الذي تتحدث الآية عنه قد يكون هو أنا وأنت ونحن، لذلك لا بد أن نعي ونتبه، لا بد أن نعقل ونحذر.

[٥٢] بعد أن ألقى السياق الضوء على مدى العجز والفاقة والمسكنة التي أركست فيها نفس الإنسان حتى تراها تتأثر إلى حد التطرف بالمؤثرات الخارجية، مما يهديه إلى سفاهة الكبر ويشعره بضرورة العودة إلى فطرته في التسليم لربها، بعدئذ أخذ -السياق- يذكره بضرورة أخذ الحيطة لنفسه، وقال: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ أي لو كان القرآن حقاً ثم كفرتم به، ولم تقوموا بالاحتياط الكافي لأنفسكم، فإنكم سوف تصبحون في ضلال بعيد عن جادة الحق.

إن الإنسان يبحث فطرياً عن الأمن، ولولا الكبر الذي انطوت نفسه عليه والغرور والحجب لاستمع إلى إنذار الرسل، وقال في نفسه: لو كان هذا الإنذار صحيحاً لوجب أخذ الحيطة لنفسه بالاستماع إلى شواهد المنذرين وآيات الله التي تتجلى على أيديهم، ولو فعل ذلك وألقى السمع من دون وقر الكبر والعجب اهتدى إلى الحق. ثم إن عقل الإنسان يهديه بضرورة أخذ الحيطة حتى بمجرد افتراض صحة ما يقوله الرسل، بهذا ذكر الإمام الصادق عليه السلام أحد الملحددين الذي طال جداله في الدين، فبعد أن رأى عبد الكريم ابن أبي العوجاء الإمام في الحج، وطلب منه العودة إلى النقاش، رفض الإمام قائلاً: «لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. وَتَفَضُّ رِدَاءَهُ مِنْ يَدِهِ وَقَالَ عليه السلام: إِنْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُ - وَ لَيْسَ كَمَا تَقُولُ - نَجُونَا وَنَجُوتَ، وَإِنْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا نَقُولُ - وَهُوَ كَمَا نَقُولُ - نَجُونَا وَهَلَكْتَ. فَأَقْبَلَ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَلَيَّ مِنْ مَعَهُ فَقَالَ: وَجَدْتُ فِي قَلْبِي حَزَازَةً فَرُدُّونِي فَرُدُّوه قِمَاتٍ»^(١).

[٥٣] وأما الطريق إلى الحقيقة فهو بديع الخلق وحقائق النفس.

(١) الكافي: ج ١، ص ٨٧.

لقد حملنا السياق القرآني ومنذ فاتحة السورة إلى آفاق السماوات والأرض، وأرانا آيات الله فيها، من بديع الصنع، وعظيم الخلق، ولطيف التدبير، وحسن التقدير، ثم ذكرنا بأعماق النفس التي لو خضنا غمارها لرجعت النفس تائبة إلى فطرة العبودية. أرأيت جزعها حين يمسخها سوء؟ هل وجدت بأسها وقنوطها بعد حرصها وطمعها؟ إذا لم تكن هذه شواهد العبودية فما هي إذا شواهدها؟! لقد أشار القرآن إلى بعض هذه الشواهد التي يجدها كل واحد منا في نفسه وجدانا، ثم قال مشيراً إليها وإلى آياته في الآفاق التي ذكرت من قبل: ﴿سَتْرِيهِمْ أَءِتَيْنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ ومن هذه الآية نستوحي بأن الله سبحانه يتجلى للإنسان في آفاق الخلق حيناً وحقائق النفس حيناً بالرغم من الحجب السمكية التي يغلف بها قلبه، ولو في لحظة من لحظات عمره، لكي تتم الحججة عليه، وحتى أئمة الكفر والطغيان والفساد في الأرض يتم الله حجته عليهم، ويبيّن لهم الحق بشكل لا يسعهم الإنكار، فإذا كفروا بعد ذلك أخذهم بعذاب بئيس، إذ إن كفرهم ليس عن غفلة، إنما عن جحود.

والآيات الشريفة السابقة توضح الأيوية حيث تبيّن التقابل بين الفقر والغنى، وحيث تقلب حال البشر يدلل على الفقر. فإذا لم تكن الذات البشرية غنية بالعلم والوجود كما هو الحق، فلا بد أن نهتدي إلى أنها من طبيعة العدم والجهل. فنعرف أن ما بها من وجود وعلم هو من الغني الحميد. وأن هذه الحقائق تهدينا إلى أن ما في الآفاق وما في أنفسنا من آيات الكمال والجمال فهي دالة على ما لواهبها من كمال ذاتي لا محدود وجمال تام لا متناهي وأن ما فيها من معالم الضعف والنقص فهي دالة على تعالي خالقها منها وتساميه عنها وبهذا نهتدي إلى ما لله من أسماء حسنى وما هو منزّه عنها من صفات المخلوقين.

﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شهادة شيء، بل هو الشاهد على كل شيء. فبنوره أشرقت السماوات والأرض، وبضياته عرف الخلائق أنفسهم، وبذاته دل من يشاء على ذاته، سبحانه يا رب: «كَيْفَ يَسْتَدِلُّ عَلَيْكَ بِمَا هُوَ فِي وَجْهِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ!». أَيْ كَيْفَ يَكُونُ لِعَبْدِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ، حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ الْمُظْهَرُ لَكَ!. مَتَىٰ غَبِثَ حَتَّىٰ نَحْتَاجَ إِلَىٰ دَلِيلٍ يُدَلُّ عَلَيْكَ!. وَمَتَىٰ بَعَدَتْ حَتَّىٰ تَكُونَ الْأَنْوَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ!. عَمِيَّتْ عَيْنٌ لَا تَرَاكَ عَلَيْهَا رَقِيْبًا»^(١).

إن التجلي الإلهي لا يكاد يخفى، فتأمل تجد أن: حياتنا الشخصية، مستقبلها، بل ماذا تكسب غدا ومتى تموت مُحاطة بتدبير فوقي. ولو تدبرت قليلاً لوجدت أن صدفاً ما غيرت مسيرة حياتك، وحوادث ما جعلتك تغير أفكارك، بل إنك في لحظات اضطررت أن تختار طريقاً

(١) بحار الأنوار: ج ٦٤، ص ١٤٢، من دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة.

مختلفا عن آمالك، بل اخترته بصورة فجائية لم تسبقك إليه بادرة أبدا. ولقد عبرت عن الحقيقة آية شريفة تعبيراً لطيفاً، فقال: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤].

وفي حالات عديدة يرتبط وجداننا بقوة غيبية نتيقن في تلك الأحوال بأنها مهيمنة ورحيمة فتتضرع إليه بقلوبنا فإذا الحياة المستصعبة تسرت، وإذا تلك الشديدة انكشفت، لا نعلم أين هي وكيف هي، بل لا نعرف عنها إلا أنها قادرة على إنقاذنا.

وقد تصفو النفس إلى درجة تحسب أنها ترى الله، بل هو أشد من الرؤية وضوحاً آنذاك، ولو يتذكر الإنسان تلك اللحظات لعرف إن الله لا ريب فيه فاطر السماوات والأرض الرؤوف الرحيم. وهكذا يعرف الله نفسه للإنسان مرة بعد أخرى ويظهر في كل شيء ظهوراً، وإنما تراه القلوب البصيرة النافذة التي تخترق ظواهر الحياة إلى حقائقها.

وهذه شهادة الله لرسوله؛ فقد تحدى النبي ﷺ كل البشر بما لهم من مبادئ وأفكار وبما يتحلون من شرائع وأديان: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٩]. فقد اصطفاه من بين الأميين وبعثه بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل، وأردفه بالتأييد والتسديد والنصر واستجابة الدعاء. وهكذا فالاحاطة القيومية تتكشف لمن يلقي السمع، بل هي تتكشف لكل إنسان في صور مختلفة في تجارب وتضاعيف الحياة.

[٥٤] ولكن العمى في الكفار هو الذي يجعلهم لا يرون الله عز وجل، وسبب العمى هو الكفر بالبعث، ونكران النشور. إن الريب في يوم الآخرة وبالتالي في المسؤولية يبرر للنفس التهاون، وإذا استبد بها التهاون لم يهتم بالحق، ولم يستمع إلى داعيه، ولم ينتفع بآيات الله التي تتجلى في الآفاق والآنفس. ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا إِنَّهُم بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُونَ﴾ إنهم يشكون في يوم القيامة وساعة الحساب، بينما الرب يحيط بهم إحاطة كاملة، وسوف لا يفلتوا من قبضته، لأنه لا منجى منه إلا إليه، ولا مهرب من سطواته.

سُورَةُ الشُّورَى

* مكية .

* عدد آياتها : ٥٣ .

* ترتيبها النزولي : ٦٢ .

* ترتيبها في المصحف : ٤٢ .

* نزلت بعد سورة فصلت .

فضلُ الشُّورة

روي عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «مَنْ قَرَأَ ﴿حَمْدَ﴾ ﴿عَسَقَ﴾ بِعَثَّةِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالثَّلْجِ أَوْ كَالشَّمْسِ حَتَّى يَقِفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ عَبْدِي أَدَمْتَ قِرَاءَةَ ﴿حَمْدَ﴾ ﴿عَسَقَ﴾ وَلَمْ تَذِرْ مَا نَوَّابَهَا أَمَا لَوْ دَرَيْتَ مَا هِيَ وَمَا نَوَّابَهَا لَمَا مَلَلْتَ قِرَاءَتَهَا وَلَكِنْ سَأَخْبِرُكَ جَزَاكَ أَدْخَلُوهُ الْجَنَّةَ وَلَهُ فِيهَا قَصْرٌ مِنْ ياقوتة حمراء أَبوابها وشرفها ودرجها منها يُرى ظاهرها مِنْ باطنها وَباطنُها مِنْ ظاهرها وَلَهُ فِيهَا جِوَارٍ أَتْرَابٌ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ وَأَلْفُ جَارِيَةٍ وَأَلْفُ غُلامٍ مِنَ الْوِلدانِ الْمُحَلِّدينَ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».

(ثواب الأعمال: ص ١٢٣)

الإطار العام

الشورى علاج الاختلافات

في الوقت الذي تختصر كل سورة في القرآن بمحور يفرد لها عن بقية السور، تراها كلها تلتقي حول محور مشترك واحد، لذلك فإن من الصعب على المتدبر أن يميز بينها، لأنها جميعاً تنطلق من قاعدة واحدة؛ لتنتهي إلى هدف واحد، تنطلق من معرفة الله، وتنتهي إلى الإيمان به وعبادته، فأياتها متشابهة كما يصف القرآن نفسه بذلك، إلا أن المتدبر يجد لكل سورة محوراً يميز بها يلي:

أولاً: إن كل القضايا المتعلقة واقعياً بذلك المحور تكون مبحوثة في السورة، بالرغم من أنها - وبالذات في السور الطويلة - تبدو مختلفة أو حتى متباينة، إلا أنها مادامت تتصل بذلك المحور تبحث في السورة، لأن المعالجة القرآنية للمحاور هي معالجة شاملة تسع جميع جوانب القضية.

ثانياً: إن القرآن لا يعالج القضايا معالجة نظرية، بل يودع ضمن آياته الكريمة القوة التنفيذية اللازمة لعلاجها؛ فهو لا يكتفي ببيان القانون العلمي أو الحكم الشرعي للقضية مجرداً، بل يشفعه بتوجيه الإنسان وتذكرته، مستخدماً من أجل ذلك شتى الوسائل، ومن أبرزها التذكرة بالله وبالأخرة، وإثارة العقل، والترهيب، والترغيب، وحتى التصوير الفني، الذي يدعو قارئ القرآن إلى تطبيق أوامره وتعاليمه.

ونجد محور هذه السورة معالجة الخلافات البشرية.. لماذا يختلف الناس؟ وما هي حدود الاختلافات الطبيعية بين البشر؟ وما هي جذور الخلاف؟ ثم ما هو علاج الخلاف؟.

وإنما سميت هذه السورة بالشورى، لأن الشورى تُعدّ بعد الوحي أفضل علاج للاختلاف.

والقرآن لا يبدأ السورة بالحديث عن الشورى، بل يبدوها بالحديث عن الوحي، لأن الوحي هو محور المجتمع الإسلامي، وأساس وحدته، ذلك لأن أي مجتمع يقوم على أساسين: الأول: وجود شريعة، أو كتاب، أو منهج متكامل، وفي أمتنا الإسلامية يجسد القرآن هذا الأساس.

الثاني: وجود القيادة الصالحة التي تحدد معاني الكتاب، وتستنبط الأحكام منه، وترسم المنهج السليم للحياة به.

وهذا ما يفسر ابتداء السورة بذكر القرآن وانتهائها إلى ذكر الرسول، وبين هذا المبتدأ وذلك المنتهى تبصّرنا آياته بلطائف القيم المباركة في الوحدة. وفيما يلي نستوحي تفصيلاً لهذا الموجز:

فاتحة السورة تذكرنا بالوحي الذي يلقيه الله العزيز الحكيم ملك السماوات والأرض العلي العظيم، وكفى بالوحي عظمة أن السماوات والأرض يكدن يتفطرن من فوقهم من عظمة ربهن أو من كلماته. أما الملائكة فهم يسبحون بحمد ربهم، ويشفقون على من في الأرض - بالذات المؤمنين منهم - فيستغفرون لهم، لأنهم يرون جانباً من عظمة ربهم، والله غفور رحيم (الآيات: ١-٧).

وهذه الفاتحة تنسجم مع خاتمة السورة التي تبين صفات الوحي، حيث لا يتلقاه البشر إلا إلهاماً أو من وراء حجاب أو عبر رسول من عند الله، وأنه قد هبط إلى الرسول الروح، ومن قبل لم يكن النبي يدري ما الكتاب ولا الإيمان، أما اليوم فعنده نور يهدي به الله من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو صراط الله الذي إليه ترجع الأمور (الآيات: ٥١-٥٣).

وبين هذه الفاتحة وتلك الخاتمة اللتين تتحدثان عن محور المجتمع الإسلامي وصيغته الأساسية، وهو الوحي، تجري آيات الذكر في تبين أسس الوحدة في الأمة، بل وترسي هذه الأسس ببصائرنا ونذرها وبصائرنا. كيف؟

ألف: تقسم (الآية: ٨) الناس فريقين؛ من هداه وأدخله في رحمته، والظالمين الذين ما لهم من ولي ولا نصير. وبعد أن يحدد القرآن الصفة الرئيسة للظالمين وهي الشرك بالله - الذي يُعدّ جذر كل فساد - يثبت مبدأ التحاكم إلى الله في الاختلاف، وبالذات إلى وحي الله ومن نزل عليه الوحي أو استوعبه، والإنابة إليه، والتوكل عليه (الآيات: ٩-١٠).

باء: ويذكرنا السياق - بعدئذ - بأن الله الذي فطر السماوات والأرض، خلق الناس

والأحياء أزواجاً ليكون نسل الناس بذلك. فالاختلاف حقيقة واقعة، وهو في حدود التكامل مفيد. كما أنه سبحانه بسط الرزق بين الناس بقدر ما يشاء حسب حكمته، فلا يجوز أن نسعى للتساوي المطلق بينهم (الآيات: ١١-١٢).

جيم: والدين محور. الوحدة، ولكن بشرط ألا نتفرق فيه، وهذه وصية النبيين أولي العزم نوح ومحمد وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. أما سبب الاختلاف فليس هو الدين، بل أهوائهم التي تنزع نحو البغي، وما أعظمها من جريمة تنزل نقمة الرب لولا أنه أخرها إلى أجل مسمى، ويبقى الرسول ومن بعده خلفاؤه محوراً للوحدة، وعليه أن يستقيم على الحق بعيداً عن أهوائهم المختلفة، مؤمناً بكل الكتب، وعادلاً في الحكم بينهم، وألا يكرههم، بل يلزمهم بما ألزموا أنفسهم به (الآيات: ١٣-١٥).

دال: أما الذين يجادلون في آيات الله ويرفضون أحكامه من بعد ما استجاب المؤمنون له، وأقاموا المجتمع المسلم، فإن حجتهم داحضة، وعليهم غضب من الله، ولهم عذاب شديد، وتطالهم العقوبات إذ رفضوا أحكام الله، أوليس قد رفضوا الكتاب الذي أنزله الله، والميزان الذي جعله سبيلاً للعدالة؟ وهو الإمام أو أحكام القضاء أو قيم العقل أو هي جميعاً؟

وبعد أن يحذّرهم الله الساعة التي يشفق منها المؤمنون، ويقول: بأن الشاكين فيها في ضلال مبين، يذكر بأن الله هو الرزاق، وأن مخالفة الحق لا تجلب رزقاً، وأن من يترك الحرام من الدنيا، ولا يثير الصراع من أجل لقمة الحرام، يعوّضه الله في الآخرة كما يرزقه في الدنيا، بينما الآخر لا نصيب له في الآخرة وربما يفقد الدنيا أيضاً. وهكذا عالج السياق جذراً أساسياً للخلاف الاجتماعي (الآيات ١٦-٢٠).

هاء: ولأن من الناس من يشرع بأهوائه، وهو يسبب الاختلاف الكبير، أنذر الله أولئك الذين اتخذوا من دون الله شركاء، يزعمون أنهم يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله، ويسنون القوانين الوضعية، بأنه لولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وأن لهم بالتالي عذاباً أليماً يوم القيامة، حيث ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا دون أن تجديهم الشفقة نفعاً، لأنه واقع بهم، بينما ترى المؤمنين في روضات الجنات.

واو: ويرسم القرآن الخط المستقيم في الأمة بالأمر الناجز بمودة أولي القربى التي هي الحسنة الكبرى، لأن بمودتهم يتكرس الخط القيادي السليم. ولأن القضية القيادية أهم قضية وأكثر قضية إثارة للخلاف اتهموا الرسول بالافتراء على الوحي، وأدحض الله فريتهم بأن الله لو شاء لختم على قلب الرسول، وأنه يمحو الباطل، ويحق الحق بكلماته.. وبَيَّن أنه سبحانه يقبل

التوبة عن عباده لأن الانحراف عن الخط القيادي كثيراً ما يقع، فلولا قبول التوبة هلك خلق كثير. ويبيّن السياق أخيراً بأن الذين آمنوا يستجيبون لهذا الأمر، بينما الكفار الذين لا يستجيبون لهم عذاب شديد (الآيات: ٢١-٢٦).

زاء: ولأن حب الدنيا والتكاثر من متعتها يُعدُّ أحد الجذور الرئيسة للاختلاف، بعد الاختلاف الطبيعي المشروع، والتفرق في الدين، والتشريع بغير إذن الله، فقد عاجلته عدة آيات بينت حكمة تحديد الرزق، فلو بسط الله الرزق بسطاً لبغى الناس في الأرض، فقدره تقديراً حكيمياً يتناسب ومقدرة الناس على الاستيعاب، والرزق بيد الله، ولا يجوز الاختلاف عليه، فهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، ومن أسباب التقدير في الرزق الذنوب. وما أصاب الناس من مصيبة فيما كسبت أيديهم، ولعل من الذنوب الاختلاف الذي يمنع الرزق، وإذا قدر الله العذاب لأمة لا يقدر أحد على دفعه عنها. ومظهر آخر لرزق الله، الرياح التي تنقل سفن التجارة. فهذه الجوارى في البحر كأنهن الجبال إن يشأ الله يسكن الريح فيظللن رواكد أو يهلكهن بذنوبهم.. كل ذلك ليعلم الذين يجادلون في آيات الله، وينكرون هيمنة الله أو عذابه أنه لا مفر لهم من عذابه. وبعد كل ذلك، ما هي الدنيا؟ إن هي إلا متاع؛ إذا قيست بما عند الله للمؤمنين في الآخرة الذي هو أفضل وأدوم (الآيات: ٢٧-٣٦).

حاء: وفي هذا المنعطف يبلغ السياق المحور الأساس في السورة المتمثل فيما يبدو في الشورى التي تكثف التجارب البشرية، ويبيّنه القرآن ضمن صفات مختلفة للمؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ويغفرون حين الغضب، وقد استجابوا لربهم (بالتسليم للقيادة الشرعية) وأقاموا الصلاة، وأمرهم شورى بينهم، يتبادلون بها خبراتهم، ومما رزقناهم ينفقون (الآيات: ٣٧-٣٨).

طاء: تلك كانت طائفة من صفات المؤمنين تتعلق بعلاقاتهم بينهم، وهناك طائفة أخرى منها تتصل بمواقفهم من أعدائهم، فهم الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولا يخضعون للبغي؛ بل يجارونهم، ولكنهم لا يعتدون على الناس، بل جزاء سيئة سيئة مثلها عندهم (الآيات: ٣٩-٤٠).

ويبين القرآن هنا فضيلة التعافي عندما لا يكون مضرراً، ويدحض اتهام مرضى القلوب والسلطات لمن ينتصر للحق، بأنهم مسؤولون عن ويلات الحرب، ويقول: لا سبيل على من ينتصر بعدما يُظلم، إنما السبيل على الظالم. ثم يأمر بالصبر والغفر، ويقول بأنه من عزم الأمور أي الذي يستدعي عزيمة شديدة، ويسوق الحديث في عاقبة الظلم:

الأولى: الضلالة، ويقول: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ﴾.

الثانية: العذاب الشديد، حيث يقول الظالمون لما رأوا العذاب: هل نستطيع أن نعود إلى الدنيا لنعمل صالحاً، هنالك تراهم خاشعين من الذل حين يعرضون على النار، وقد خسروا أنفسهم وأهليهم، وليس لهم من الذين أضلوهم أولياء ينصرونهم (الآيات: ٤١-٤٦).

باء: وفي خاتمة السورة يأمرنا القرآن مرة أخرى بالمبادرة بالاستجابة لله والتسليم للقيادة من قبل يوم القيامة، حيث لا مرد له من الله ولا ملجأ يومئذ ولا من ينكر (الآية: ٤٧).

و يبيّن أن مسؤولية البحث عن الإمام الحق تقع على عاتق الإنسان نفسه، وأنهم إن أعرضوا فما أرسل الله نبيه عليهم حفيظاً إن عليه إلا البلاغ.

ثم يبيّن مدى ضعف البشر وحاجته إلى هدى ربه والقيادة الربانية، ويقول: ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا﴾ وخرج عن طوره، وأصابه الغرور وإن تصبهم سيئة بذنوبهم يكفرون بنعمة الله، وإن لله ملك السماوات والأرض، وهو الذي يهب أو يمنع حسب حكمته؛ فيرزق من يشاء ذكوراً ومن يشاء إناثاً، أو يهب الذكور والإناث معاً، بينما يجعل البعض عقيماً، إنه عليم قدير (الآيات: ٤٨-٥٠).

ثم ينهي القرآن السورة بالحديث عن الوحي كما افتتح به، أوليس الوحي أساس وجود الأمة؟ (الآيات: ٥١-٥٣).

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ﴿١﴾ عَسَقَ ﴿٢﴾ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
 اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ
 الْعَظِيمُ ﴿٤﴾ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ ﴿٥﴾ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ
 يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِنْ أَنْتَ اللَّهُ هُوَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ
 عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
 لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ ﴿٧﴾ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبَّ فِيهِ فَرِيقٌ فِي
 الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾﴾

هدى من الآيات:

تفتتح سورة الشورى - التي تنظم العلاقة بين المسلمين لكي لا يخوضوا في صراعات داخلية عقيمة - بذكر القرآن الذي هو مرجع كل خلاف، فهو الوحي الذي يكمل الرسالات - التي أوحى بها الله العزيز الحكيم - بعزته عزة الوحي، ومن حكمته أنه الحق المبين.

إنه المالك لما في السماوات وما في الأرض، فله الحاكمة التي تتجلى في حاكمة رسالاته ورسله، وهو العلي العظيم، ومن آيات مجده، وشواهد عظمته أن السماوات تكاد تتفطر من فوقهن. أما الملائكة فهم لا يشاركونه في الألوهية، بل يسبحون بحمده أن يكون له شريك.

(١) يتفطرن: يتشققن.

(٢) أم القرى: مكة.

وتراهم يستغفرون لمن في الأرض وبالذات المؤمنين منهم، دون أن يقدرُوا على دفع الضر عنهم، بلى؛ استغفارهم ينفع الناس، فالله هو الغفور الرحيم.

أما الذين اتخذوا من دونه أولياء ويحسبون أنهم ينقذونهم من مسؤولية أعمالهم فهم في ضلال مبين، إذ إن الله حفيظ عليهم؛ فهو يحفظ عليهم أعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل، فهم وحدهم يتحملون مسؤولية أعمالهم وما عليك سوى إبلاغهم الرسالة وإنذارهم بها.

وهكذا أوحى الله إليك القرآن العربي لإنذار أم القرى ومن حولها - ومن ثم العرب جميعا ثم العالمين - إنذارهم جميعا بيوم الجمع حيث الخلاق كلهم قائمون عند ربهم للحساب لا ريب فيه، وهنالك ينقسم الناس فريقين: أصحاب الجنة، وأصحاب النار.

كذلك بين القرآن في فاتحة سورة الشورى عظمة الوحي ومقام الرسالة، وتبعها لها مقام من يبلغها ويجسدها ويحكم باسمها لتكون الرسالة محور المجتمع الذي إليه يردون خلافاتهم ومنه ينطلقون نحو تطلعاتهم.

بيانات من الآيات:

[١-٢] ﴿حَمَّ ۙ عَسَىٰ﴾ راجع تفسير الأحرف المقطعة في السور السابقة. ومما ذكر فيها أن الحروف هذه تشير إلى ذات السورة، أو أنها إشارة إلى أسماء الله الحسنى. أو أنها تشير إلى مفاهيم معينة في السورة وعموما تشير كلمة كذلك إلى هذه الأحرف، وكأنه يقال: هكذا الوحي من خلال هذه الأحرف، وما تشير إليه من معاني عظيمة.

[٣] ﴿كَذَٰلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ مهما اختلفت الأمم الذين تنزل عليهم الرسائل الإلهية أو تفاوتت سمات الذين يبلغونها فإنها تشترك في منهجها وأهدافها، كما تلتقي على نقطة مركزية واحدة وهي أنها كلها من عند الله، وليست من صناعة البشر حتى تتأثر بطبائعه أو ميزات بيئته أو متغيرات حياته.

والرسالة الإسلامية تأتي ضمن سلسلة متكاملة من الرسائل، فهي تكمل المسيرة المتصاعدة للبشرية المستجيبة لربها، وهي كآية سنة إلهية لا بد من التصديق بها حينما تتكرر ضمن إطار محدد، وهي بالتالي مفروضة على الناس، لأن الذي أوحى بها هو الله العزيز المطلق في قوته مما يجعل وحيه نافذا شاء الناس أم رفضوا ذلك، والحكيم الذي أتقن الرسالة فجعلها مرآة أهداف الحياة وسنن الخليفة.

[٤] ومحدثنا ربنا عن نفسه، في إطار تذكرته برسالته. لماذا؟ لأن معرفته تعالى هي أساس كل معرفة، وتسبق في الأولوية الإيمان بكل الحقائق. ومن هذا المنهج يستوحى الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام بصيرته حين يقول: «أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ، وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصَدِيقُ بِهِ، وَكَمَالُ التَّصَدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ، وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الإِخْلَاصُ لَهُ»^(١).

فمن دون معرفة الله، وهيمته على كل شيء وإحاطته به، ومملكه للدنيا والآخرة، لا يستطيع الإنسان أن يؤمن بالوحي الذي هو سنة إلهية خارقة للمألوف عند البشر، وليس تكاملا يبلغه الإنسان بعبقرية.

ولقد أشارت الآية السابقة إلى اسمي العزيز الحكيم لرب العالمين، لأن العزة تعني القدرة الفاعلة أو انعكاس القدرة على الخلق، وهو يستدعي بعث الرسل ليكونوا مظاهر قدرة الله وهيمته وعزته وحاكميته، كما قال ربنا عنهم: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤]. أما الحكمة فهي انعكاس العلم على الفعل، ولأن ربنا حكيم فهو لا يترك الناس سدى، وتتجلى عزة الله في الوحي القرآني الذي يهدينا إلى أسباب القوة، كما تتجلى حكمته في مناهجه الرشيدة. ثم يشير ربنا هنا إلى حاكمية الرب في السماوات والأرض، مما تستوجب فطريا حاكميته على الناس بالوحي، فيقول: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ومن يشك في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله فهو لم يعرف ربه حقا، إذ إنه لو عرف عزته وحكمته ومالكيته التي يهيمن بها على الحياة لما شك في وحيه ورسالته، ذلك أن خالق الكون هو نفسه الذي خلق المنهج الذي يهدينا إلى تسخيرها في صالحنا.

ولأن السبب في كفر الإنسان بالبعث وبكثير من الحقائق الأخرى التي يهتف بها الوحي، هو عدم إيمانه بقدرة الله حيث يشك في عودة رميم العظام بشرا سويا، يؤكد القرآن صفات الله الحسنی فور حديثه عن الوحي أو البعث أو.. أو..، ذلك أننا إذا آمنا بقدرة الله وحكمته وعلمه فسوف نؤمن بكل ما يصدر عنه وما يأمر به إيماننا واعيا، ونعمل به بلا تكلف، لأننا آئذ نعرف عظمته. أوليس قد أوحى به العظيم، وأن فيه صلاحنا؟ أوليس قد أنزله ربنا الحكيم ونزداد يقينا بصدق أنبائه، مما يبعث فينا العزيمة والأمل، ونستعد للدفاع عنه بأموالنا وأنفسنا، لأنه هبط من عند ربنا القدوس.

وهكذا ينبغي أن نسلك إلى معرفة الوحي طريق معرفة الخالق حتى نجعله في مقامه الأسمى، ولا نقيسه بسائر الكلام أبدا، ولا نرضى بأن يتخذ البعض مصدر تشريعاتهم من

(١) نهج البلاغة: خطبة ١.

غيره، أو يتحاكموا إلى قانون بشري ناقص، كلا.. إن ربنا ملك السماوات والأرض، ووحيه تجل لحاكميته التامة علينا، وأي تنكب عن ذلك شقاق وضلال.

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ ما معنى العلو؟ وما معنى العظمة؟ العلي المرتفع في المكان، فهل الله موجود في أعلى قمة في الكون؟ كلا.. تعالى ربنا عن الحلول في مكان، وهو شاهد حاضر ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤]، والعظيم في اللغة مشتقة من العظم، وصاحب العظم الغليظ يسمى عظيماً، فهل لله عظم سبحانه وتعالى؟!.

عند تفسير هذه الألفاظ القرآنية، وهكذا سائر أسماء الله يجب أن نأخذ الغايات ونترك المبادئ، ذلك أن لكل لفظة مبدأ يكسبها مدلولاً حسياً مادياً، وغاية تعطيها مدلولاً معنوياً وقدسياً بالنسبة إلى الله، فإذا كانت كلمة العلي تدل على علو المكان حسياً، فهو يشير إلى السيطرة والتمكن، وربنا عليٌّ بهذا المعنى، كما أنه عظيم بمعنى القوة والشدة والهيبة. وإنما نستخدم هذه الألفاظ عند الحديث عن الله لسببين:

الأول: عدم وجود ألفاظ بديلة تدلنا على تلك الغايات، وحيث يريد القرآن تقريب تلك المعاني المطلقة لأذهاننا المحدودة التي عاجزت حتى عن الإحاطة بالخلق استخدم هذه الألفاظ.

الثاني: لكي لا ننهر بمخلوق حاز شيئاً من القوة أو الهيبة أو.. أو.. فنعبده من دون الله، فإذا بنا نخضع لفلان لأنه صاحب ثروة أو قوة أو جمال أو هيبة، بل نتذكر صاحب الملك والعظمة الحقيقي، وهو الله عز وجل الذي خلقه من بعد العدم فنسلم له أكثر فأكثر، وبتعبير آخر لا بد أن ننطلق في تقييمنا للحياة من الإيمان بالله، لأن كل ما فيها مخلوق له سبحانه، وإذا اشتمل على شيء من الحسن فهو قبس صغير من أسمائه الحسنی.

[٥] ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ﴾ ربما يتصور البشر أن أقوى وأكبر شيء في الكون هو السماوات بعلوها وقصور علمه عنها، حتى إن علماء الفلك كلما أجهدوا أنفسهم في اختراع أنواع المناظر ذات القوة الهائلة اكتشفوا المزيد من الكواكب والمجرات حتى انتهى بعضهم إلى النظرية القائلة بتوسع الكون المستمر.. والقرآن هنا يهدينا إلى هذه السماء التي هي أعظم شيء في نظرنا تكاد تتفطر من خشية الله. ومع أن السماوات جمع مؤنث لغير العاقل، والذي يناسبها هو كلمة (تتفطر)، نجد الآية هنا تعبر عنها كما لو كانت من ذوي العقول: ﴿تَتَفَطَّرْنَ﴾ ذلك للدلالة على أنها في مقام العبودية لله والخضوع له شأنها شأن سائر العقلاء، فهي تخشاه. وكيف لا تتفطر السماوات إذا تجلى الرب لها أو اخترقها وحي الله، وهي مشفقة من

الساعة، منتظرة لأمر الله لطويها كطي السجل للكتب، ولا تزال زجرات ملائكة الله تلاحق الأجرام السابحة فيها ألا تحيد عن أمر ربها قيد شعرة.

أعرفتم ماذا يعني وحي الله، وما هي عظمة رسالات الله، وأي مقام كريم ينبغي أن نجعلها فيه؟.

سبحانك اللهم افتق عقولنا بنورك حتى نعرف قدر وحيك، ولا نخسر الدنيا والآخرة بالإعراض عنه أو الاستهانة بأحكامه.. وقال المفسرون: إن تفتطّر السماوات بسبب هبوط الوحي عبرها، كما قال ربنا: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٢١]. وقال بعضهم: بل بسبب صعود أنباء شرك الناس من خلالها، كما قال ربنا: ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ۝ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٠-٩١]. ويبدو لي أن الأهم من كل ذلك عظمة الله وخشية عقابه، فهي التي تكاد السماوات يتفطرن منها، وتسبح بحمده وتعبد، وإن كنا لا نرى ذلك أو نسمعه.

﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ وهم القوى العاقلة التي تشرف على جميع الأجرام السماوية والأنظمة والسنن الكونية تراهم يخشعون أمام جبروت الله وعزته، ويقدسونه وينزهونه عما لا يليق به، ويتم التسبيح بما أعطاهم الله من نعمة الهداية ومن التوفيق للتسييح، ولعل هذا أحد معاني «بحمده» فإن معرفة الله لا تكون إلا بذاته، وكما لمعرفته تنزيهه عن الشريك والشبيه، وهو معنى التسبيح الذي لا يبلغه العبد إلا بحمد الله، أي بما يوجب الحمد من نعم الرب، وتوفيقه، ويعطي هذا التركيب ﴿بِحَمْدٍ﴾ معنى المقارنة أيضا، لأن ربنا تعالى هو كما جاء في الدعاء: «يَا مَنْ هُوَ فِي شَرَفِهِ عَزِيزٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي عِزِّهِ عَظِيمٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي عَظَمَتِهِ مَجِيدٌ، يَا مَنْ هُوَ فِي مَجْدِهِ حَمِيدٌ»^(١).

فهو في عين علو مقامه وقده ومجده وغناه حميد له الحمد كله والمحامد جميعا، لأنه تعالى شأنه لم يترك الخلق وشأنهم بل تعهدهم بفواضل نعمائه وسوايغ آلائه، فكان له الحمد كما كان له المجد. ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ هذه علاقتهم بالله، أما علاقتهم بمن في الأرض فهي الاستغفار لهم عند الرب حيث ترى الملائكة أن سكان الأرض لا يقدر الله حق قدره بما يعصون ويذنبون. ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ إيماننا منهم بسعة رحمة الله. ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفْوُ الرَّحِيمُ﴾ ولو لم يكن كذلك لما ترك على وجه الأرض من دابة بما عصوا الله، ولعل الآية تبين حقيقة مهمة هي أن الله هو الذي يغفر ويرحم من يشاء ومتى أراد، وخطأ الاعتقاد بالوهية الملائكة أو أنها أنصاف آلهة، بينما لا يعدو دورها الاستغفار للمؤمنين عند ربهم الذي

(١) البلد الأمين: ص ٤٠٥، من دعاء الجوشن الكبير.

يقدر قبول توبة أولئك و شفاعة هؤلاء أو لا يقبل حسب مشيئته التي لا يسأل عنها وهم يسألون.

[٦] وعجيب أمر البشر. إنهم لا يستفيدون من واسع رحمة الله، بل يتخذون الشركاء من دونه، ويزدادون بعدا عنه كلما توالى نعمه عليهم! وربنا يتوعد هؤلاء بأنه يكتب كل ما عمله أيديهم و جوارحهم ليعاقبهم عليه عاجلا أو آجلا. ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ يعتقدون أنهم هم الذين يرزقونهم، ويمنعون عنهم الأخطار، ويخطئون لأن الله هو الذي يرعاهم ويحفظهم. ﴿اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ﴾ يحفظهم برحمته الواسعة التي تشمل العاصي والمطيع، ويحفظ عليهم كل ما يصدر منهم، وهم وحدهم يتحملون مسؤولية أعمالهم ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ فما على الرسول إلا البلاغ.

[٧] إنها تلخص مسؤولية الرسول وكل مصلح في تبليغ رسالته للناس بإيصال صوت الوحي إلى أكبر عدد ممكن منهم. ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ وهذا من رحمة الله ورأفته أن يبعث للناس نذيرا بالوحي من أجل هدايتهم للحق. ونقف قليلا عند ﴿عَرَبِيًّا﴾ لتساءل: لماذا يؤكد القرآن في كثير من المواضع على عربيته؟

والجواب: إنها يؤكد الله على عربية القرآن

أولاً: ليقيم الحجة على الذين كفروا به حينما جاءهم الرسول يتلوهم عليهم، وذلك ببيان أن كفرهم لم يكن لغموض في الوحي فهو بلغتهم. وتعبير ﴿عَرَبِيًّا﴾ لا يدل على لغة القرآن وحسب بل على وضوحه أيضا، كما تدل كلمة أعجمي في البلاغة على الغموض.

ثانياً: لأن اللغة الوحيدة التي يمكنها أن تتسع لمعاني القرآن أكثر من غيرها هي اللغة العربية، بعمقها ومرونتها، ومن هنا يجب أن نعلم بأن السبيل الأفضل لإيصال معاني القرآن لغير العرب ليس ترجمة القرآن، لأنها تضيق بمعانيها، وإنما تعليمهم اللغة العربية أو ترجمة تفسيره على الأقل.

﴿لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ وإنما يختار الله عواصم البلدان محلا لتبليغ الرسالة، لأنها من الناحية الإعلامية أكثر وأشمل تأثيرا، حيث تُعدُّ المركز لسائر الناس، فأى حدث أو حديث يقع فيها يكون خبره أكثر شياعا مما لو وقع في غيرها، ثم إنها تحتل مركزا سياسيا واجتماعيا مهما بين القرى الأخرى، ففتح العاصمة يؤدي في الأغلب إلى فتح سائر القرى والمواقع الأخرى، بالذات إذا كانت كمكة في عهد الرسول ﷺ مركزا لتجمع القوى الدينية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، التي تسيطر عليها آنذاك قريش، وتتحكم من خلالها في

شبه الجزيرة.

وتدل الآية على أن الرسالة الإلهية كانت ذات أمواج متلاحقة، فقد افتتحت بأمر الرسول بالقراءة: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١]؛

ثم أمرته بإنذار الأقربين: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]؛

وتوسعت إلى قومه ﷺ بقوله سبحانه: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤]؛

وتواصلت حتى شملت العالمين فقال ربنا سبحانه: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

ومع أن الرسالة كانت منذ البدء عالمية إلا أنها كانت واقعية أيضا تسعى نحو العالم عبر موجات متلاحقة بين الناس، الأقرب فالأقرب، وأحق الناس بها وبحمل مسؤولياتها الرسول وأهل بيته الذين نزلت في بيوتهم ﴿وَأَنْذِرْ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ وفي الأثناء لا بد للرسالي بأن يستوعب الحياة بواقعياتها، فلا ينتظر من الناس أن يؤمنوا جميعهم برسالته، فإذا ما كفروا بخع نفسه، وشكك في جهوده ورسالته، فذلك من طبيعة البشر، إنهم بالتالي ينقسمون إلى مؤمنين وكافرين ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ﴾ وهم الذين يؤمنون بالرسالة، ويعملون بمضامينها. ﴿وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ وهم الكافرون والعاصون.

وفي هذه الجملة ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ إشارة إلى الخلاف البشري الذي يقسمهم إلى خطين: خط الحق، وخط الباطل.. وسوف تبين الآيات القادمة هذه النقطة، وتميزها عن الاختلاف في الرؤى ووجهات النظر بين أهل الحق أنفسهم، الذي يجب ألا يبلغ حد الصراع بينهم.

أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٨) ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٩) ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (١٠) ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ﴾ (١١) ﴿فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (١٢) ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١٣) ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ (١٤)

هدى من الآيات:

ما هي علة اختلاف الناس؟ وكيف ينبغي أن نعالجه؟ ومن هو الولي حقا يرد إليه ما اختلف الناس فيه؟

هذه محاور الدرس من هذه السورة التي تعالج الخلافات الاجتماعية.

(١) يذُرُّكُمْ: ذرأ بمعنى أوجد أي يخلقكم أنتم والأنعام ﴿فِيهِ﴾ أي في هذا الجعل، فإن امتداد نسل الإنسان والحيوان إنما هو بجعل الأزواج، ولذا ينقطع من لا زوج له.

كان من الممكن أن يخلق الله البشر بصورة واحدة لا اختلاف بينهم، وأن يجعلهم كلهم من أصحاب الجنة، ولكنه تعالى ترك الإنسان يختار مصيره بإرادته بعد أن أوضح له سبيل الغي، وهداه إلى سبيل الرشاد.

وهكذا يؤكد القرآن مبدأ الحرية التكوينية التي جعلها الله للبشر، والتي صبغت حياتهم بصبغة الصراع الأبدي بين الحق والباطل. فبينما يتبع فريق منهم ولاية الله، يتبع الفريق الآخر الظالم لنفسه ولاية الشركاء المزعومين، فالسبب الرئيسي لضلالة البشر وما يثير بينهم الخلاف من الحروب التي تنتهي إلى الدمار والتخلف هو تركهم ولاية الله، وتشبثهم بالأولياء من دونه.

أما الخلافات الخارجة عن إطار صراع الحق والباطل - كالخلاف بين أهل الحق أنفسهم - فهي غير مشروعة، إذ لا بد من حلها بالعودة إلى قيم الرسالة ومن يمثل ولاية الله في الأرض، ومن الناس من يدعي الإيمان ولكنه يتولى غير الله، وإنما آية إيمان المرء أن يرد ما تنازع فيه إلى الله وإلى رسالته ورسالته، ثم يتحدى الضغوط، ويتوكل على الله، ويتضرع إليه ويتعوذ بحوله وقوته من شياطين الإنس والجن الذين ينزغونه في الاتجاه الخاطيء.

وولاية الله في المجتمع تجل لولايته في الكائنات فهو الذي فطر السماوات والأرض، وخلق البشر أزواجا وكذلك الأنعام بهدف تكثير الخلق وانتشارهم، وهو المحيط بهم علما وبيده مفاتيح الرزق، فيسقط لمن يشاء، ويقدر على من يشاء بحكمته البالغة، لأنه بكل شيء عليم.

بيانات من الآيات:

[٨] الاختلاف بين أهل الحق وأهل الباطل جزء من سنة الله في الحياة، ليس لأنه تعالى يريد أن يكون بعضهم من أصحاب النار والبعض الآخر من أصحاب الجنة، بل لأنه أعطاهم حرية الاختيار، ومقتضى هذه الحرية أن يتبع البشر أحد الخيارين. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ وهذا لا يتفق مع طبيعة الحياة وسننها، وهدف الخلق. ﴿وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ وهم المؤمنون الذين يأخذون بأسباب الهداية فيوفقهم الله لبلوغها، والآية تحذرننا من الاغترار بإيماننا، وذلك بالتأكيد على كونه من عند الله وبتوفيقه.

كما تبين لنا الآية بأن الآخر الذي يختار طريق النار، إنما يدخلها بإرادته، وبإيكال الله له إلى نفسه حيث يمنع عنه توفيقه، فلا يحفظه من نوازع الشيطان، ولا من ضغوط الحياة، كما هو

شأنه مع المؤمنين فإذا به ينقلب على عقبيه.

وهذا الإنسان قبل اختياره لطريق السعير كأي بشر فيه الخير والشر، ولكنه بهذا الاختيار الخاسر يسلب منه عون الله وتوفيقه فيتمحض في الشر، ولهذا ترى أولياء الله المخلصين يلحون على الله بأن لا يكلهم إلى أنفسهم، ولا يقطع عنهم توفيقاته. يقول ابن أبي يعفور: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ: رَبِّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا»^(١).

﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ﴾ يشفع لهم، ويخلصهم من العذاب.. ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ يعينهم، ولعل في هذا المقطع من الآية إشارة إلى حقيقة مهمة: أن الظالم لا يضر بنفسه فقط عندما يتخذ من دون الله أولياء، ويتبع الجبابرة، بل ويظلم الآخرين أيضا، ذلك لأنه باتباعه الظالم - بل محض السكوت عنه - يساهم في سيطرته على الآخرين. ولعل الآية تهدي أيضا - عندما استخدمت كلمة الظالمين - أن لا عدالة في غير ولاية الله، وأن لا نجاة من الظلم إلا بالعودة إليها، فما للظالمين من ولي ولا نصير.. فمن رضي بحكومة الظالمين اكتوى بنارهم، ولا يستجاب دعاؤه في الخلاص منها. وبالرغم من أن لفظة الظالم قد يتسع مدلولها ليشمل كل منحرف إلا إن انتخابها متناسب والسياق الذي يحدثنا عن الولاية، وبتعبير معاصر أي القيادة وما تتبعه من فض الصراعات إما بعدالة أو بظلم.

[٩] بلى، إن الكافرين والمشركين اتخذوا أولياء من دون الله، ولم يدركوا بأنه وحده الولي الحقيقي للإنسان، وصاحب القدرة المطلقة. ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَأَلَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ لأن إليه مصيرنا، وهو القاهر علينا. ﴿وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أما الأولياء والأنصار المزعومون فإنهم لا يقدرون على شيء إلا بقدر ما يريد الله لهم، فهم محدودون، والأولى بالعاقل أن ينتمي إلى صاحب القدرة المطلقة فعنده تتحقق طموحاته، ويصل إلى أهدافه.

[١٠] ويبين ربنا معنى الانتماء الحقيقي لولاية الله، بأنه ليس مجرد الادعاء، والتمني في القلب، وحتى طاعة الله في الأمور الاعتيادية التي لا تكلف الإنسان جهدا ولا مصلحة ولا تنازلا، إنما التسليم لهذه الولاية في كل شأن، وبالذات عند الصراع، حيث يتشبث الواحد بفكرته وموقفه، وتثار فيه ذاتياته وعصبياته. ﴿وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أنى كان هذا الشيء، وفي أي جانب من جوانب الحياة.. ﴿فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ يستوحى من كتاب الله، ومن أودع قلبه علمه من أئمة الهدى عليهم السلام وأتباعهم الفقهاء، العلماء بالله الأمانة على حلاله وحرامه.

ثم يقول القرآن عن لسان الرسول وكل مؤمن يسلم لآياته: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ

(١) الكافي: ج ٢، ص ٥٨١.

تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨﴾ وهذا تأكيد لانتمائه إلى ولاية الله في مقابل اتخاذ أولئك الأولياء من دونه، إذن فهو على عكسهم يستجيب لحكم الله، ونتساءل: لماذا يؤكد القرآن ضرورة التوكل على الرب هنا؟.

والجواب: لأن الكثير من الناس يزعمون بأنهم حينما يتنازلون للآخرين عند الاختلاف استجابة لحكم الله وأوليائه، فإنهم يعرضون أنفسهم للمخاطر، لأن الطرف الآخر عندها سوف يتصرف من موقع صاحب الحق، ويستغل انتهاء الخلاف في صالحه والإضرار بهم. إن هذا الشعور من وساوس الشيطان الذي يريد من خلالها تضخيم الاختلافات الاجتماعية، وتفتيت الأمة الواحدة، وكم من مظلوم أصبح أكثر جوراً من ظالمه بسبب هذا الشعور الذي يثير في الإنسان ذاتياته السلبية!.

ولكي يقاوم الإنسان هذا الضغط يحتاج إلى قوة نفسية كبيرة حتى لا يخشى من المستقبل بتطبيق الحق، وهذه القوة يستمدّها المؤمن من التوكل على الله والعودة إليه. ومن جهة أخرى إن التسليم لولاية الله يقتضي مواجهة الحكومات الظالمة، وهي بدورها بحاجة إلى استقامة عبر التوكل على الله.

[١١] ويعالج القرآن الاختلاف من زاوية أخرى حينما يذكرنا بأنه من طبيعة الحياة، التي تأبى اللون الواحد، الأمر الذي يجعل الإنسان غير قادر على صبغها كلها لمزاجه وطبيعته الخاصة، ولكنه عبثاً يسعى لبلوغ هذه الغاية فترى البعض يريد التحدث لكل الناس بلغته القومية، أو أن يقلدوا عاداته، فإذا لم يستجيبوا له أبغضهم. فالرومان صاروا يسمون غيرهم بالبرابرة أي المتوحشين، واليهود عدّوا أنفسهم الشعب القارئ بينما عدّوا الآخرين أميين لا يفقهون شيئاً، أما مدّعو الحضارة الحديثة فإنهم يعتقدون بوحشية الشعوب غير الآرية. هذا من طبيعة الإنسان فهو يريد العالم كله لونا واحدا هو لون شخصيته وتطلعاته، والقرآن يؤكد هنا الاختلاف الطبيعي في الحياة، ويذكر الإنسان بعجزه عن رفع أقرب الاختلافات إليه، وهو اختلافه مع زوجه. ولكن القرآن الكريم يقرر مبدأ الاختلاف بين حقائق الخلق، وعلينا الاعتراف به، والتعرف إلى حكمة الله فيه، والسعي وراء تلك الحكمة، وحكمة الاختلاف التكاملي، وليس الصراع، فلقد جعل الله البشر شعوبا وقبائل بهدف التعارف وليس التدابير والتباغض، وخلق الزوجين الذكر والأنثى ليتكاملا، ولعل هذا أبرز أمثلة الاختلافات الفطرية.

﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا﴾

وهذا في صالح الإنسان، وبيان القرآن لانشطار الأنثى من نفس الذكر، جاء لضرب الأفكار

الجاهلية التي تزعم بأن الأنثى ذات روح حيوانية، فهذا الاختلاف يكون التنامي والتناسل، ولكن لو تحول هذا الاختلاف إلى خلاف بين الطرفين، وانتهى بالتالي إلى الطلاق والعداء. أفلا تنقرض البشرية من على وجه الأرض؟! بلى، وهكذا لو اختلفت القبائل والشعوب، وسعت لفرض عاداتها وطبائعها على الآخرين، لأن الله خلق كل مجموعة بشرية لتحقيق هدفا خاصا في الحياة، أما لو تصارع الجميع لفرض شخصيتهم على بعضهم فسوف ينتفي التعارف والتعاون والتكامل مما يجعل الحياة جحيميا لا تطاق. ﴿يَذَرُوكُمْ فِيهِ﴾ أي يجعل تكاثركم وانتشاركم بسبب هذا الاختلاف، ولعل من الحكم الأخرى للاختلاف إشعار الإنسان بعجزه الذي تدل عليه حاجته للآخرين، التي هي بدورها تدل على حاجته إلى الله، لأنه الصمد الذي لا كفو له ولا شريك ولا شبيه.

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ونتساءل: لماذا أضيف كاف التشبيه على «مثل»، في الوقت الذي كان يكفي أن يقال: ليس مثله شيء؟ هل الكاف هنا زائدة كما قال بعض المفسرين؟ أم أن في المعنى لطفًا بديعًا!. نحن نميل ألا ننسب الزيادة إلى كلام ربنا، وبعبارة أن ما درج عليه النحاة من اعتبار الزيادة قد يصح نحويًا لا دلاليًا. اللهم إلا التي تكون للتأكيد، ولا معنى ظاهر للتأكيد هنا، فنعود ونتساءل: إذا ما معنى الكاف؟. التفت بعض المفسرين إلى معنى المثل الذي يختلف ظلالة عن كلمة (ند) أو شبهة و مساوي وشكل، حيث إن ظلالة كلمة المثل توحى بجانب القيم والصفات والأسماء، بينما ظلالة الند توحى بالتشابه في الجوهر، وظلال (الشبه) توحى بالتماثل في الكيفية، أما كلمة (المساوي) فتوحى بالتشابه في الكمية، وإيجاء (الشكل) هو التماثل في المساحة^(١). فإذا قلنا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ﴾ أي لا يشابه صفاته وأسماءه أحد، فالكاف بمعنى التشبيه، والمثل بمعنى مجمل الصفات والأسماء، والله العالم.

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ فلا يزعم أحد أنه مادام ربنا لا شبيه له ولا كفو فهو بعيد عنا لا يسمع ولا يرى، كلا.. إن تعالیه لا يتنافى وقربه إلى درجة أنه يسمع ما نقول، ويبصر ما نفعل، فهو رفيع الدرجات وهو أقرب إلينا من جبل الوريد.

[١٢] وهو الذي يرزق من يشاء ما يشاء، فيعطي لشعب الطاقات والمعادن، ولآخر العلم والإرادة، فإذا بالناس يختلف بعضهم عن بعض لتعاون البشرية مع بعضها، كما أن ربنا يفتح للبشرية أبوابا متعددة من الرزق، وإذا ما نفذ شيء منه تلتطف عليهم بآخر يحمل محله، فإذا بالآفاق الواسعة تتفتح بقدرة الله أمام البشرية لتجدد الطاقات البديلة عن النفط الذي بات مهددا بالنضب. وما يدرينا لعلمهم يهتدون إلى تحويل الماء إلى طاقة محرقة كما اهتدوا من قبل إلى

(١) راجع: مفردات غريب القرآن: ص ٤٦٢.

تفكيكه بقدرته تعالى!.

﴿لَهُ، مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ فلماذا يحسد الناس بعضهم، ويسعى كل واحد للتفرد بالنعيم، وربنا العليم ينزل من القدرات على من يشاء من البشر بقدر، حسب حكمته البالغة؟ ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ وبالتالي فهو يبسط الرزق للناس، ويعلم ما يحتاجون مما يقوم حياتهم. ويختلف الرزق عن الكسب بأن:

الأول: هو ما يتفضل به الله على الإنسان، بينما؛

الثاني: هو ما يسعى إليه بنفسه، وهو تعالى يهب لكل واحد نوعاً من الرزق، وعلى الإنسان أن يسعى (ويكسب) لجلب رزقه، فالأرض والأنهار والنشاط والعقل كلها رزق من الله، أما الكسب فهو تسخير هذا الرزق ليتحول إلى حقول مزروعة.

وما يتفاضل به الناس ليس الرزق بل الكسب، لأن الله رزقهم بصورة عادلة فهو إذا سلب من أحد رزقا أعطاه رزقا آخر يتفضل به على غيره، فشبّه الجزيرة العربية التي جعلها الرب حارة رطبة أودع فيها (٨٠٪) من احتياطي النفط في العالم، بينما جعل استراليا الفاقدة للنفط بلادا زراعية فإذا بها تغطي قدرا كبيرا من احتياجات العالم، وهكذا قسم الموارد الزراعية والطبيعية بين البشر، وعليهم أن يسعوا لتسخيرها لمصلحتهم!.

[١٣] ولكن الناس حولوا اختلافاتهم إلى خلاف وصراع لا يكتسب شيئا من الشرعية، لأن رسالات الله كلها واحدة، وجاءت لتحل مشاكل الناس، ومن أهمها مشكلة الخلاف، وربنا إنما بعث الأنبياء لتوحيد البشرية على أساس المبادئ. ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾.

في الأحاديث الماثورة بعض التفصيل في شريعة الله التي نزلت على الرسل، وفي الدين الذي أمرنا بإقامته، ونختار منها حديثا مأثورا عن السيد عبد العظيم الحسيني أنه قال: «قَالَ دَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِي عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا بَصُرَ بِي قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِي: مَرْحَبًا بِكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَنْتَ وَلِيُّنَا [حَقًّا]. قَالَ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْرِضَ عَلَيْكَ دِينِي فَإِنْ كَانَ مَرْضِيًّا ثَبَّتْ عَلَيْهِ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَاتِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقُلْتُ: إِنِّي أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاحِدٌ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ خَارِجٌ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ:

- حَدُّ الْإِبْطَالِ؛

- وَحَدُّ التَّشْبِيهِ؛

وَإِنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا صُورَةٍ وَلَا عَرَضٍ وَلَا جَوْهَرٍ بَلْ هُوَ مَجَسَّمُ الْأَجْسَامِ وَمُصَوَّرُ
الصُّوْرِ، وَخَالِقُ الْأَعْرَاضِ، وَالْجَوَاهِرِ وَ: ﴿رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ وَمَالِكُهُ وَجَاعِلُهُ وَمُحَدِّثُهُ وَإِنَّ مُحَمَّدًا
ﷺ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَأَقُولُ إِنَّ الْإِمَامَ وَالْحَلِيفَةَ وَوَلِيَّ الْأَمْرِ بَعْدَهُ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ الْحَسَنُ
ثُمَّ الْحُسَيْنُ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ثُمَّ عَلِيُّ
بْنُ مُوسَى ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ أَنْتَ يَا مَوْلَايَ فَقَالَ ﷺ: وَمِنْ بَعْدِي الْحَسَنُ ابْنِي فَكَيْفَ لِلنَّاسِ
بِالْحَلْفِ مِنْ بَعْدِهِ. قَالَ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا مَوْلَايَ؟

قَالَ ﷺ: لِأَنَّهُ لَا يُرَى شَخْصُهُ وَلَا يُحَلُّ ذِكْرُهُ بِاسْمِهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَيَمْلَأَ الْأَرْضَ قِسْطًا
وَعَدْلًا كَمَا مَلِئْتَ ظُلْمًا وَجَوْرًا. قَالَ فَقُلْتُ: أَقْرَرْتُ وَأَقُولُ إِنَّ وَلِيَّهُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَعَدُوَّهُمْ عَدُوُّ اللَّهِ
وَطَاعَتُهُمْ طَاعَةُ اللَّهِ وَمَعْصِيَتُهُمْ مَعْصِيَةُ اللَّهِ، وَأَقُولُ إِنَّ الْمِعْرَاجَ حَقٌّ، وَالْمَسَاءَلَةَ فِي الْقَبْرِ حَقٌّ، وَإِنَّ
الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، وَالصِّرَاطَ حَقٌّ، وَالْمِيزَانَ حَقٌّ: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّكَ
أَلَلَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾. وَأَقُولُ إِنَّ الْفَرَائِضَ الْوَاجِبَةَ بَعْدَ الْوَلَايَةِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالصُّوْمَ
وَالْحَجَّ وَالْجِهَادَ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ. فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ﷺ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ
هَذَا وَاللَّهِ دِينُ اللَّهِ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ فَأَثْبِتْ عَلَيْهِ ثَبْتَكَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ^(١).

﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾ لِأَنَّ إِقَامَتَهُ بِتَطْبِيقِ أَحْكَامِهِ تَمَامًا كَفَيْلَةً بِتَنْظِيمِ حَيَاةِ النَّاسِ وَإِسْعَادِهِمْ،
ثُمَّ نَهَى رَبَّنَا عَنِ التَّفَرُّقِ فِي الدِّينِ بِسَبَبِ الْأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ فَقَالَ: ﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ لِأَنَّ لَوْ
أَقَمْنَا الدِّينَ حَقًّا فَلَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَجَالٌ لِلتَّفَرُّقِ، فَالِدِّينُ كُلُّهُ وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفَتِ الرِّسَالَاتُ فِي
صِيَاجَتِهَا، وَهَذِهِ مِنْ أَعْظَمِ وَصَايَا الْأَنْبِيَاءِ لِلأُمَّمِ وَلِلْبَشَرِيَّةِ جَمْعًا. جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ الْإِمَامِ
الرِّضَا ﷺ عَنِ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مَا آمَنَ بِي مَنْ فَسَّرَ بِرَأْيِهِ
كَلَامِي وَمَا عَرَفَنِي مَنْ شَبَّهَنِي بِخَلْقِي وَمَا عَلَى دِينِي مَنْ اسْتَعْمَلَ الْقِيَاسَ فِي دِينِي»^(٢).

﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ وَلَوْ تَدَبَّرْنَا عَمِيقًا فِي هَذَا الْمَقْطَعِ لَأَكْتَشَفْنَا
مَدَى عِلَاقَتِهِ بِالْمَقْطَعِ السَّابِقِ مِنَ الْآيَةِ، فَهُوَ يَبِينُ لَنَا بِأَنَّ اِخْتِلَافَ الدِّيَانَاتِ السَّمَاوِيَّةِ نَاشِئٌ مِنْ
تَسْرِبِ ثِقَافَاتِ الشَّرْكِ الْمَحِيطَةِ بِهَا إِلَيْهَا، فَجَوْهَرُ الدِّينِ وَاحِدٌ وَلَكِنِ الرُّوَاسِبُ وَالْأَفْكَارُ الْغَرِيبَةُ
الَّتِي دَخَلَتْ إِلَيْهِ هِيَ الَّتِي أَسْستِ الْخِلَافَ بَيْنَ رِسَالَةٍ وَأُخْرَى، وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ تَنْطَبِقُ حَتَّى عَلَى
الرِّسَالَةِ الْوَاحِدَةِ، فَالْقُرْآنُ مِثْلًا وَاحِدٌ وَكُلُّهُ حَقٌّ، وَلَكِنِ لِمَاذَا صَارَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَدْعِي

(١) مستدرک الوسائل: ج ١٢، ص ٢٨٣.

(٢) وسائل الشيعة: ج ٢٧، ص ٤٥.

أنه وحده يمثل القرآن؟ لأن بعضهم أضاف إليه إضافات من أفكاره ومن الثقافات الغربية عليه فلم يُقَمِّ الدين، ولأن هذه الأفكار والشهوات تختلف من فريق لفريق بل من شخص لآخر دب الخلاف بينهم، بل بدا القرآن نفسه مختلفا للناس. ثم إن التحدي الكبير الذي يعيشه المؤمنون دائما على مر العصور في مواجهتهم لقوى الشرك يدعوهم للوحدة بينهم، لكي لا يجد الأعداء ثغرة للتسلل إلى صفوفهم، والإفساد بينهم من الداخل.

وفي ظروف التحدي تحتاج الأمة إلى المزيد من الاستقامة على طريق الدين وإقامة الدين كله دون أن يختلفوا فيه، والسبب هو أن الشيطان قد يوسوس إليهم بأن يتنازلوا عن بعض بنود الدين لكسب المزيد من الأنصار، بناء على سلم الأولويات أو التدرج في تطبيق الشريعة، وقد يؤدي ذلك إلى الانحراف في الدين، مثلما حصل عند النصارى في التاريخ حيث كانت الديانة المسيحية نقية طاهرة فلما رأى الأحبار قلة المنتمين إليها صمموا على الاقتباس من أفكار الفلسفة القديمة الرائجة يوم ذاك ليؤمن الناس، ومن بين ما أدخلوه عليها بعض الأفكار المقتبسة من الفلسفة المعروفة بـ (النيوافلوطينية)، فصارت الديانة التي عليها كثير من النصارى اليوم مشوبة بها.

واليوم نجد الناس يضيفون الثقافة القومية أو الوطنية أو الاشتراكية أو الرأسمالية إلى الفكر الإسلامي، وما هي سوى ألوان من الشرك إذا عرفنا جوهرها المتمثل في التسليم لغير الله.

إذا يجب علينا أن ندعوا إلى الدين الخالص بلا أية إضافة، فإن استجاب الناس وإلا فواجبنا بذل المزيد من الجهد، وبدل أن ننزل ديننا إلى مستوى الناس يجب أن نرفعهم إلى مستواه، وليس علينا بعد الدعوة والتبليغ مسؤولية الهداية، لأن الهداية من عند الله.

﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ من رسله، كالذين سبق ذكرهم من أولي العزم الذين فضلهم الله على سائر أنبيائه، وهم نوح شيخ المرسلين الذي قدمه السياق لأنه أول نبي عقد عزمات قلبه على إبلاغ رسالة التوحيد، بتلك الصعوبات المعروفة وعبر (٩٥٠) عاما، وذكر بعده نبينا محمد ﷺ لأنه الأعظم من بين أولي العزم، ثم جاء ذكر الأنبياء الثلاثة بالترتيب الزمني إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ﷺ.

﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ من سائر عبادته. ولكي نصل إلى هذا المستوى لا بد أن نثد غرور أنفسنا، ونقاوم كبرياءها، ونزكيها تزكية نستطيع من خلالها أن نخرج عن شحها، وحينئذ سوف يجتبينا الله.

واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا
 كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ
 أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٤﴾ فَلِذَلِكَ
 فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا
 أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا
 وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ يُحَاجُّوكَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ
 لَهُ، مَجْنُونٌ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
 ﴿١٦﴾ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
 قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا
 مُسْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ ﴿١٨﴾ فِي
 السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾﴾

هدى من الآيات:

انطلاقاً من محور الوحدة يبين لنا هذا الدرس سبب الخلاف بين البشر، وهو ظلم الإنسان للآخرين مما يسميه القرآن بالبغي، حيث يبدأ بسلب حقوقهم الأمر الذي يجر إلى تنامي الصراعات، وبالرغم من أن كل ظالم يغلف بغيه بمختلف التبريرات، بل يصنع لنفسه ثقافة وديناً يزعم أنه يدافع عنها ويذب عن قدسيته، إلا أنه كذاب، لأن الاختلاف لا يكون

(١) يمارون: يجادلون، من المراء أي الجدل.

من أجل القيم، فالقيم لا اختلاف فيها، وإنما الاختلاف نتيجة للبغي والسعي وراء حطام الدنيا.

وعندما يجد الإنسان الخلافات الاجتماعية، يكاد ينكر هيمنة الخالق على الخلق، ويظن أنه تعالى فوّض الأمور إليهم، ويتساءل: إذن لماذا لا يحكم الرب بين عباده، ويفض الخلافات؟ ولماذا لا ينصر أصحاب الحق؟.

وما هي إلا وسوسة شيطانية لفصل الخلق عن هيمنة الله، إذ إنها تدفع الإنسان لاختيار وسائله الكفيلة بتحقيق مصالحه، ولا يهمله بعد ذلك لو ترك الدين جانبا، والآية الأولى من هذا الدرس تؤكد أنه قد سبقت كلمة تقضي بتأجيل الحسم في الخلافات، وأن ذلك لا يدل على التفويض أو الإهمال، من قبل الله! بل مجرد إعطاء فرصة للابتلاء، ولولا ذلك لكان يأخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر.

ويعتمد الاختلاف على أرضية الشك بالقيم الحقيقية المتمثلة في الكتاب، ولذلك لا تختلف الأمم حين تعتمد الكتاب محورا لوحدتها، ومرجعا لخلافاتها وصراعاتها، ولكنها حينما تفقد الإيمان بالكتاب، وتبحث عن مصالحها على حساب الآخرين، تتنامى صراعاتها، لأن الضمانة التي تحجز عن دفع الصراعات نحو التطرف هو الإيمان بالقيم والاعتصام بحبل الله، وإلا فما أسرع تأثر البشر بالأحداث الاجتماعية والسياسية من حوله - فهو وبسبب نفسه الأمانة بالسوء - يسعى للتطرف في الرد على من يخطئ عليه أو يقصر تجاهه، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٨]، إشارة صريحة لهذه الطبيعة في الإنسان، وإنما يستطيع أن يتجاوزها باليقين والاستقامة، فلا تدفعه الأهواء ولا الدعايات الضالة إلى المواقف المتطرفة تجاه الآخرين، وهذا أمر صعب أن يقول الإنسان الحق، سواء كان معه أو ضده، وهذا ما أمر به الله نبيه ﷺ أن يعدل بين الناس، لأن العدل ينتهي في الأخير إلى صالح الإنسان، ثم إن كل فرد مسؤول أمام الله عن أعماله في الحياة، فلا داعي إذن لفرض أحد آرائه على أحد، فالكل يتحمل مسؤولية عمله، ويتلقى جزاءه.

ثم يؤكد القرآن بأن الله لا يهمل الصراعات إلى الأبد، وإن كان سبحانه لا يتدخل فيها بصورة مباشرة، فيد الغيب تتدخل إلى جانب الحق، في الوقت المناسب لتدحض حجة الباطل، ولكن متى يكون ذلك؟. حينما تهبط الرسالة يؤمن بها مجموعة من الناس، ويلتفون حول صاحبها، بينما يخالفهم فريق آخر وبحجج واهية، فينصر الله المؤمنين على أعدائهم، ولا شك أن الرسالة وحدها لا تنتصر، إنما تنتصر الرسالة التي يلتف حولها الناس ويدافعون عنها.

إن البعض يستعجل فض الخلافات، ويريد ذلك في أسرع وقت، ولذلك يبيّن القرآن هنا فكرة سبق أن بيّنها في أكثر من موقع، وهي عدم استبعاد الساعة، وإنما توقعها في كل حين.

بيانات من الآيات:

[١٤] إن العامل الأقوى في اختلاف الناس وتفرقهم ليس هو الجهل بالحق، لأن الحق غالباً ما يكون واضحاً بيّناً، وإنما يختلفون بسبب شهواتهم وأهوائهم التي تقودهم للبغي على بعضهم، فهم المسؤولون عن الخلافات التي بينهم. أوليس قد جاءهم من الله العلم حتى يقضي عليها؟

والمشكلة الرئيسة التي يعاني منها الإنسان؛ وهي أن الإنسان يريد أن يسرق جهود غيره؛ ولذلك نجد أن أكثر أسباب التفرق تنبع من هذه الطبيعة البشرية غير المهذبة. فإذا رضي كل إنسان بما يعمل به ويتجه لما حدثت مشكلة في العالم، ولكن كل واحد يريد أن يأخذ من الآخرين زيادة على ما يمتلكه. فكل إنسان يتصور أنه أعلى وأسمى من الآخرين، وكل واحد يظن أن حقوقه أكثر من الآخرين، وأنه يستحق أكثر مما يعطى له. وهنا يستغل الشيطان هذه الثغرة في نفس الإنسان ليوسوس، وليوحي إليه إن حقه مهضوم، وأن الآخرين لا يقدرّونه حق تقديره.. في حين أن هذا التصور مغلوّط من الأساس، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقيّم نفسه حسبها يشاء.

ولو استطاع الإنسان أن يتجاوز هذه المشكلة في ذاته لزال جميع الاختلافات، لأن القرآن الكريم يقول: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيّاً بَيْنَهُمْ﴾ وربنا يمهل الناس في تفرقهم، ولكنه لا يمهّلهم إذ سبقت منه كلمة أن يعطيهم الفرصة لاختبار إرادتهم، ولولا ذلك لكان ينهي الصراعات إلى صالح الحق في أسرع وقت، ويهلك أهل الباطل بلا إمهال.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ ومن أسباب تفرق الناس أيضاً: ابتعادهم عن القيم التي تمثل ضمان الوحدة.. ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ فبينما كان الكتاب وسيلة للوحدة عند الأجيال الملتزمة التي آمنت به وعملت بآياته، أصبح الشك فيه عاملاً خطيراً في التمزق والتفرقة.

ونستنتج من هذه الآية الكريمة أن نهاية البغي تتمثل في خسارتين:

الأولى: هي خسارة الدنيا؛ أي إن الله تبارك وتعالى سوف يأخذ هؤلاء أخذاً شديداً، وينهي حضارتهم، ويقضي عليهم لأنهم تفرقوا، ولأنهم بغوا على بعضهم.

الثانية: تتمثل في أن الله جلت قدرته يسلب منهم حلاوة اليقين أي إنهم يعيشون دائماً حالة الشك، فالإنسان الذي يفكر في نفسه وقضاياها وأموره ومصالحه الشخصية، وتَرَدُّ إلى ذهنه الكثير من الأفكار الشيطانية، فإنه يفقد حلاوة المناجاة والصلاة والتعبد، لأن قلبه مشغول دائماً بنفسه. وهكذا أوصت الآية بالعلاج الجذري للخلافات البشرية التي تنبعث من اتباع الأهواء والظلم على بعضهم (البغي) ذلك هو روح اليقين في الكتاب، والابتعاد عن حالة الشك والتردد فيه، كما أشارت إلى سنة التراخي عن اليقين بسبب طول الأمد، حيث يختلف الالتزام بالكتاب بين الجيل الذي هبط فيه الكتاب، وبين الذين أورثوا الكتاب، والشك المريب هو الشك المتعلق الذي يثير الاضطراب.

[١٥] وحيث قضى الله سبحانه في كتابه بالحق، يجب على الرسول وعلى كل مؤمن أن يدعو إليه، ويستقيم على نهجه بالتحصن ضد الأهواء والصراعات، لأنه لو زاغ المؤمن إلى جانب من جوانب الصراع لانتهى دوره في الهيمنة على الخلافات الاجتماعية. ﴿فَلِذَلِكَ فَادَّعُ وَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ إنما اتبع الهدى الموحى إليك من ربك، بعيداً عن الضغوط والدعايات. هنا يأمر القرآن الرسول ومن خلاله كل من اتبعه:

أولاً: بالدعوة، وإعلان الكلمة الصادقة ومن ثم إعلان المواجهة مع الكفر.

ثانياً: بالاستقامة، بالصبر على الأذى الذي يلحقه من جراء الدعوة.

ثالثاً: بجعل القرآن منهاجاً للعمل.

رابعاً: عدم التنازل عن الدعوة تحت ضغوط الآخرين الذين يتبعون أهواءهم، لكي يبقى الدين خالصاً لله.

﴿وَقُلْ ءَأَمَنْتُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ لأن الميزان هو الوحي، وكما أوحى الله الكتاب على نبيه محمد ﷺ فقد أوحى إلى موسى وعيسى ﷺ، وإعلان الرسول أنه مؤمن بسائر الرسالات الإلهية شاهد على أن دعوته لا تشوبها ذرة من الذاتية، إنما هي دعوة خالصة إلى الله وإلى كتبه ورسالاته جميعاً، وهكذا ينبغي أن يكون محور الإنسان هو الحق، سواء كان متمثلاً في ما عنده أو عند الآخرين.

﴿وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ﴾ على ضوء منهاج الكتاب، لأن العدالة وحدها الكفيلة برفع أنواع الخلافات فيه. أليس البغي جذر كل خلاف؟ كذلك العدل أرضية الوحدة، وحين لا يكون العدل يتهاوى عرش التجمع على أطرافه! يقول الإمام علي عليه السلام: «وإنَّ أَفْضَلَ قُرَّةِ عَيْنٍ

الْوَلَاةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِي الْبِلَادِ»^(١).

﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ وما دمنا متساوين أمام الله لأننا خلقه وهو ربنا، فإننا متساوون أمام القانون وهو كتابه عز وجل، ومن هذا المنطلق تركز العدالة على تحمل كل إنسان جزاء عمله لا الآخرين. ﴿لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْتُمْ﴾ فكل واحد يتحمل تبعه عمله، دون أن يقدر على إلقاءها على الآخرين بعذر أو بآخر. وهذه البصيرة ذات أثر عظيم في إثارة وتحريك الفكر، ووقف حالة الاسترسال. ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ لا جدال ولا خصومة فقد بان الحق وظهر أمر الله، ولسنا نريد أن نكرهكم على قبول الحق، لأن قبول الحق ينفعكم قبل أن ينفعنا، ورفضه يضركم ولا يضرنا. وتوحي الآية بأنه لا يمكن للإنسان إخضاع الآخرين بالجدل لأفكاره. ﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾ غدا عند الميزان الحق، ويفصل بين الخلافات. ﴿وَالِيَهُ الْمَصِيرُ﴾ فيجازي المسيء، ويشيب المحسن. فعلى المؤمن أن يبلغ رسالته إلى الناس دون جبر أو إكراه، فإن قبلوا اهتدوا، وإن رفضوا وكفروا فإنهم جميعا سوف يحضرون يوم القيامة للحساب حيث يقرر الرب مصير الجميع.

[١٦] ولكي لا يتصور البعض أن ترك الجدال الذي أمر به في خاتمة الآية السابقة يعني أن الجميع على حق، بين السياق عاقبة المجادلين بالباطل، ليدحض هذه الفكرة الفاسدة التي وجد لها أنصار في التاريخ، حيث زعموا صواب كل القضاة الذين يحكمون في موضوع واحد بفتاوى مختلفة، وقد فند الإمام علي عليه السلام هذه الفكرة حيث قال: «تَرُدُّ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةَ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَرُدُّ تِلْكَ الْقَضِيَّةَ بَعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقَضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَإِلَهُمْ وَاحِدٌ وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْإِخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ»^(٢). إن للحق والباطل مقاييس ثابتة وواضحة، والله عز وجل ينصر الحق عندما يحين الأجل المسمى عنده.

﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ﴾ أي يحاجون الرسول ﷺ في مناهجه ورسالاته الإلهية وقد تبين لهم أنه على الحق بعد استجابة الله له. ﴿جُجُّهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يدحضها بالمقاييس والسنن الثابتة، وبياراته المطلقة منطقيا وعمليا، حيث ينتقم منهم في الدنيا والآخرة. ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ لقد تجلى الحق على يد الرسول ﷺ بأظهر شواهد وأسنى آياته، ولقد بادر أصحاب القلوب الزكية إلى الاستجابة للرسالة،

(١) نهج البلاغة: كتاب ٥٣.

(٢) نهج البلاغة: خطبة: ١٨.

واستجاب الله دعواته الخالصة بالنصر. ألم يعدهم بذلك حين قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ فما بقي عذر لهؤلاء الذين يحاجون في الله، ولا يسلمون أمرهم لرسوله، وحان ميعادهم، فحجتهم داحضة، ليس فقط لأنها باطلة، بل وأيضا لأن الاستجابة للرسالة هيأت أرضية نصر الله لها.. وسوف تتوالى عليهم الهزائم الفكرية بدحض حججهم، والهزائم الدنيوية والسياسية بأن عليهم الغضب المتمثل في الفشل، والأخروية بأن لهم العذاب الشديد. ومن هنا نعرف أنه حين يستجيب فريق للرسالة فإنه يقترب ميعاد نصرها من عند الله، وتكون حجة المعاندين داحضة، وسعيهم في ضلال.

[١٧] ومن المقاييس التي يعرف الحق بها القرآن آياته البينة الواضحة ثم الميزان. ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ جملة الحقائق، ابتداء من التذكرة بالله وأسمائه الحسنی وآياته في الأنفس والآفاق، واستمرارا مع تبصرة الإنسان بنفسه وشفاء أدوائه، وانتهاء بالأحكام التي تفصل بين الناس بالعدل. ﴿وَالْمِيزَانَ﴾ وقد أنزله الله علينا حين هدانا إليه لنطبق العدل بيننا. وقد اختلف المفسرون في معنى الميزان، فقال البعض: إنه مجمل الأحكام الشرعية التي جاءت بها الرسالات. أوليست تفصل بين العباد، وتحدد حقوق وواجبات كل واحد بالنسبة إلى الآخرين، وأن المعنى أن الله أنزل الميزان في الكتاب، الذي ليس فقط يشتمل على الحق بل ويفصله ضمن موازين أي أنظمة عادلة. وقال أكثر المفسرين: إنه العدل، ولكن لم يذكروا كيف أنزله الله. وقال البعض: إنه هذا الميزان الذي يقيس به الناس أشياءهم، ولم يحدد هو الآخر كيف أنزله الله.

ولكن يبدو لي أن الميزان - هنا - شيء آخر أنزله الله إلى جانب الكتاب، ويشهد على ذلك أنه لم يعطف كلمة الميزان إلى الحق بأن يقول: أنزل الكتاب بالحق وبالميزان.

وقد قال ربنا في سورة الحديد: ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥].

وقال سبحانه في سورة الرحمن: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (٧) ﴿الْأَلْتَظْفَرِ فِي الْمِيزَانِ﴾ [الرحمن: ٧-٨].

وقال تعالى في سورة [الأعراف: ٨٥]: ﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾.

فالميزان - إذا - قيم الكتاب، وأوضح معانيه هذا الذي يتعارف الناس عليه في قياس سلعهم، وفي تحديد حقوق بعضهم على البعض، ويبقى السؤال: كيف أنزله الله؟.

الجواب: إن الله أنزل على الإنسان العقل، وضمنه مقاييس ثابتة، وعلمه كيف يعكس هذه المقاييس العقلية على أجهزة وأدوات وقوانين وتشريعات يقيس بها الأشياء، وأمر في كتابه الناس إلى الالتزام بما تعارفوا عليه بعقولهم. وإنما بعث الرسل ليوفظوا العقل من سباته، ويجرروه من أغلاله، ويضعوا عن عقول الناس أقفالها، ويرفعوا حجبها.

وهكذا وجب الاهتمام بالقسطاس، قال الله سبحانه: ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ [الشعراء: ١٨٢]. إن إقامة الميزان من حقائق القرآن، ومن تجليات الرحمة الإلهية، وهي - إلى ذلك - تتناسب ونظام الخلقة. فالله سبحانه الذي رفع السماء بنظام وموازين، لولاها لفسدت السماء والأرض، يأمر بإقامة الميزان، لأن الخلل فيه طغيان ويسبب الفساد. فالنظام في الطبيعة قائم على التقدير، ومن خالف الميزان خالف القسط وهو في طريق الفساد. قال الله سبحانه: ﴿وَيَنْقُورُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [هود: ٨٥].

وحين توافق الكتاب والميزان، عرف الناس بما لديهم من ميزان إلهي (وهو العقل) صدق الرسالة، وعلموا بهداية عقولهم أن دعوة الرسل صادقة، لأنها تتناغم وما يجدونه بنور عقولهم وسنن الكون.

والرسل ﷺ وأوصياؤهم الصادقون يمثلون بحق هذا الميزان في الشؤون الحياتية، لأنهم يهدون بالحق، ويسعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويخالفون أهواءهم، ويلتزمون بدقة متناهية بالأحكام التي يأمرون الناس بها، فهم الميزان الصادق بين الحق والباطل، وهم القضاء العدول بين الناس، وهم القسطاس المستقيم في المعارف الإلهية.

ومن هنا قال بعض المفسرين: إن المراد بالميزان النبي محمد ﷺ^(١). ولعل التفسير الشائع بين المفسرين يعود إلى هذا المعنى حيث قالوا أن الميزان هو العدل، إلا أنهم لم يذكروا كيف يقام العدل. أوليس بحاكم عادل يأمر الله باتباعه، والتحاكم إليه، والتسليم لقضائه، كما قال سبحانه: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

كما إن ذكر الميزان في سياق سورة الشورى التي تمحورت حول فض الخلافات يدل على أهمية القيادة العادلة في القضاء على الصراعات الاجتماعية. ولا تتم معرفة الله إلا بالعقل، جاء في الحديث المأثور عن الإمام الكاظم عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَكْمَلَ لِلنَّاسِ الْحُجَجَ

(١) فتح القدير: ج ٤ ص ٥٣١.

بِالْعُقُولِ وَنَصَرَ النَّبِيْنَ بِالْبَيَانِ وَدَهَمَ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ بِالْأَدِلَّةِ^(١). كما لا تتم معرفة الإمام الصادق عليه السلام الناطق عن الله إلا بالعقل أي بتلك الموازين الثابتة التي أودعها الله في ضمير كل واحد من أبناء البشر. جاء في الحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام: «نُصِبَ الْخَلْقُ لِبَطَاعَةِ اللَّهِ وَلَا نَجَاةَ إِلَّا بِالطَّاعَةِ وَالطَّاعَةُ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالتَّعَلُّمُ بِالْعَقْلِ يُعْتَقَدُ وَلَا عِلْمَ إِلَّا مِنْ عَالِمٍ رَبَّانِيٍّ وَمَعْرِفَةُ الْعَالِمِ بِالْعَقْلِ»^(٢).

إن الكتاب والرسول حجة الله الظاهرة، ولا يمكن الإهتداء إليها إلا بالعقل، الذي هو حجة الله الباطنة، وإلى ذلك أشار الحديث المروي عن الإمام الكاظم عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ وَحُجَّةٌ بَاطِنَةٌ فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأئِمَّةُ عليهم السلام وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ»^(٣).

أنى ذهبت وأي شخص سألت فسوف تجد المقاييس العقلية ذاتها عنده، التي يؤمن بها جميع البشر، وهي الحجة القائمة بينهم، الصدق والشجاعة والوفاء والإيثار والعدل والعفو والإحسان إنها فضائل لا يختلف فيها الناس.. وذلك هو الميزان الذي أنزله الله للناس ليقوموا بالقسط، وبهذه المقاييس الثابتة يختار الناس إمامهم العادل ليطبق العدالة بينهم، ففي حوار مفصل بين ابن السكيت (إمام اللغة المعروف) وبين الإمام الرضا عليه السلام يسأل ابن السكيت: «فَمَا الْحُجَّةُ عَلَى الْخَلْقِ الْيَوْمَ؟ فَقَالَ الرَّضَا عليه السلام: الْعَقْلُ تَعْرِفُ بِهِ الصَّادِقَ عَلَى اللَّهِ فَتُصَدِّقُهُ وَالكَاذِبَ عَلَى اللَّهِ فَتُكْذِبُهُ فَقَالَ ابْنُ السَّكِّيتِ: هَذَا هُوَ وَاللَّهِ الْجَوَابُ»^(٤).

ولكن تبقى مشكلة البشر الغفلة وعصيان ما تأمر به العقول، ولعلاج هذه الحالة لا بد من إيقاظ العقل بالإنذار.. وهكذا ذكر السياق بالساعة بعدما بين الميزان، لأن تذكر الساعة حيث يفصل الله بين عباده، وحيث أخرج الله الموازين القسط إليها، يهز أعماق البشر. وأعظم ما في الساعة إخفاؤها. متى تقوم الساعة؟ ومتى تقوم قيامة كل واحد منا بالموت الذي لا يفصله عن الساعة شيء؟. ألا ترى كيف يتساءل الناس في يوم البعث: كم لبثتم؟ فإذا بهم يقولون: يوماً أو بعض يوم، وهم قد لبثوا إلى يوم البعث؟!.

وما دام يوم البعث خفياً عنا فلا بد من الاجتهاد أبداً ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾^(٥) وكفى بالموت الذي يزور البشر في أية لحظة واعظاً، وهذا من أهم أهداف ستر الأجل عن

(١) الكافي: ج ١، ص ١٣.

(٢) المصدر السابق: ص ١٣.

(٣) المصدر السابق: ص ١٣.

(٤) المصدر السابق: ص ٢٤.

الإنسان، وفي الحديث قال الإمام علي عليه السلام: «مَا أَنْزَلَ الْمَوْتَ حَقَّ مَنَزَلَتِهِ مَنَ عَدَّ غَدًا مِّنْ أَجَلِهِ»^(١).

[١٨] ولو تدبر الإنسان في الساعة أصلح نفسه، بينما لا تعني شيئاً بالنسبة للآخر الضال، بل يزداد بسبب ذكر الآخرة ضلالاً، لأنه لا يعي حقيقة الساعة. ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ فترتعد فرائضهم من خوف هولها، بينما تتعمق عقيدتهم في الحق وبصيرتهم في الحياة بذكرها، والخشية ميزان العقل ففي وصفه للمتقين يؤكد الإمام عليه السلام على عمق خوفهم من الله إذ يقول: «فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَّكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعًا وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصَبٌ أَعْيُنُهُمْ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْفَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهيقَهَا فِي أَصُولِ آذَانِهِمْ فَهُمْ حَائِنُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِجَبَاهِهِمْ وَأَكْفُهُمْ وَرُكْبِهِمْ وَأَطْرَافِ أقدامِهِمْ يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ - هذا عن بعض حالهم في الليل - وَأَمَّا النَّهَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ أَبْرَارٌ أَتَقِيَاءُ قَدْ بَرَأَهُمُ الْخَوْفُ بَرِي الْقِدَاحِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاطِرُ فَيَحْسَبُهُمْ مَرَضِي وَمَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ وَيَقُولُ لَقَدْ خُولِطُوا»^(٢).

هذا هو حال المؤمنين، وهذا هو خوفهم من الساعة، وهو يكفي لنا مقياساً لمعرفة مدى ضلال الكافرين والمشركين وغيرهم ممن لا يتعظ بذكر القيامة، بل ويتخذ الحياة لعباً ولهواً. ﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ وهذا بسبب شكهم في القيامة والجزاء، وكل إنسان يشك في جزاء أعماله لا يتحمل المسؤولية تجاهها، بل ويعيش متهاوناً في حياته مما يعمق الضلالة عنده، حتى يصل إلى حد بعيد في الضلال لا يمكنه معه الاهتداء إلى أدنى مراتب الحق.

(١) الكافي: ج ٣ ص ٢٥٩.

(٢) نهج البلاغة: خطبة: ١٩٣.

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين

﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ، يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾
 ﴿١٩﴾ مَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، وَمَنْ كَانَتْ
 يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾ أَمْ
 لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا
 كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 ﴿٢١﴾ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَقَعُ بِهِمْ
 وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ
 مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾

هدى من الآيات:

خشية الإنسان من أن يفوته رزقه، وبالتالي سعيه من أجل الحصول عليه، وكذلك اتباعه
 الشرائع البشرية الضالة، هما من العوامل الأساسية التي تفرق المجتمعات عن الدين الحق، وإذ
 بيّن القرآن خطورتها يعالج مرض النفس ببعث الاطمئنان فيها عبر التأكيد على ضمان الله
 للرزق، كما أنه يداوي مرض الحرص بالتحذير من أهوال الساعة، والترغيب في نعيم الآخرة.

بيانات من الآيات:

[١٩] لقد تكفل ربنا بالرزق لعباده بما وفر لهم من وسائل العيش في الحياة، ولو تدبرنا
 في رزق البشر لعرفنا لطف ربنا، وحسن تدبيره. ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ قالوا: اللطيف العالم
 بخفيات الأمور والغيوب، والمراد به هنا: الموصل المنافع إلى العباد من وجه يدق إدراكه، وذلك
 في الأرزاق التي قسمها الله لعباده، وحرف الآفات عنهم، وإيصال السرور والملاذ إليهم،

وتمكنهم بالقدره والآلات^(١).

و يبدو لي أن معنى اللطيف أنه تعالى يدبر شؤون خلقه بدقة ويسر وتنوع حكيم إلى حد قد يسير الإنسان في تطبيقها بدوافع لا تبدو واضحة له، كما أشار القرآن إلى ذلك بقوله: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤].

والكثير من الناس يخططون لأنفسهم، ولكنهم عند تطبيق ما رسموه يكتشفون عقبات جديدة لم يحتسبوها، بينما يأتهم ما تمنوه سعيًا من حيث لم يحتسبوا، مما يدل على أن ما يدبره الرب من شؤونهم أكبر بكثير مما خول إليهم منها. وهذا من آيات لطف الله في تدبير الأمر، وإليه أشار الإمام علي عليه السلام: «عَرَفْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَحَلِّ الْعُقُودِ وَنَقْضِ الْهِمَمِ»^(٢).

ومن تدبر حياة الناس وجد الكثير ممن يتمنون مستقبلًا معينًا يتتهون إلى غيره، فالذي قدر أن يصبح مهندسًا أضحي عالما بالدين أو تاجرا، لأن الله لم يجعل رزقه إلا في هذه المهنة أو تلك، فلماذا يختلف الناس إذن، ويشعلون نار الصراعات بينهم من أجل لقمة العيش التي يقدرها الله؟! ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ وما دام الرزق مضمونا من عند الله فلماذا اكتساب الموبقات، وابتداع المذاهب الباطلة، والشرك بالله عبر تأييد السلطات الظالمة؟.

إن دوافع الشرك كثيرة، ولكن من أبرزها طلب الرزق، والحديث المأثور بالتالي يقص علينا حياة واحد من الذين أشركوا بربهم طلبا للرزق الحرام، وكانت نهايتهم السوأى، وفيه عبرة مؤثرة: قال الإمام الصادق عليه السلام: «كَانَ رَجُلٌ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ طَلَبَ الدُّنْيَا مِنْ حَلَالٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا وَطَلَبَهَا مِنْ حَرَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَاتَّاهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لَهُ يَا هَذَا إِنَّكَ قَدْ طَلَبْتَ الدُّنْيَا مِنْ حَلَالٍ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَا فَطَلَبْتَهَا مِنْ حَرَامٍ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَا أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ تَكْثُرُ بِهِ دُنْيَاكَ وَتُكْثِرُ بِهِ تَبَعَكَ فَقَالَ بَلَى قَالَ تَبْتَدِعُ دِينًا وَتَدْعُو إِلَيْهِ النَّاسَ ففَعَلَ فَاسْتَجَابَ لَهُ النَّاسُ فَأَطَاعُوهُ فَأَصَابَ مِنَ الدُّنْيَا نَمٌّ إِنَّهُ فَكَّرَ فَقَالَ مَا صَنَعْتُ ابْتَدَعْتُ دِينًا وَدَعَوْتُ النَّاسَ إِلَيْهِ وَمَا أَرَى لِي تَوْبَةً إِلَّا أَنْ آتِي مَنْ دَعَوْتُهُ فَأَرَدَهُ عَنْهُ فَجَعَلَ يَأْتِي أَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَجَابُوهُ فَيَقُولُ إِنَّ الَّذِي دَعَوْتُكُمْ إِلَيْهِ بَاطِلٌ وَإِنَّمَا ابْتَدَعْتُهُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ كَذَبْتَ هُوَ الْحَقُّ وَلَكِنَّكَ شَكَّكَتَ فِي دِينِكَ فَرَجَعْتَ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمَدَ إِلَى سِلْسِلَةٍ فَوَتَدَّهَا وَتَدَأُ ثُمَّ جَعَلَهَا فِي عُنُقِهِ وَقَالَ لَا أَحُلُّهَا حَتَّى يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيَّ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى نَبِيٍِّّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قُلْ لِفُلَانٍ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْ دَعَوْتَنِي حَتَّى تَنْقَطِعَ أَوْصَالُكَ مَا اسْتَجَبْتُ لَكَ حَتَّى تَرُدَّ مِنْ مَاتَ عَلَى مَا دَعَوْتُهُ إِلَيْهِ فَيَرْجِعَ عَنْهُ»^(٣).

(١) مجمع البيان: ج ٩ ص ٢٧.

(٢) نهج البلاغة: قصار الحكم: ٢٥٠.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٢١٩.

ولو أن الإنسان اتبع منهاج الرسالة لرزقه الله بصورة أو بأخرى، قال الله: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

﴿وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ العزيز هو المهيمن، والسلطان المقتدر الذي يفرض أمره على الناس.

[٢٠] ولكي يهذب القرآن دوافع الكسب عند الإنسان حتى لا يبعثه نحو الشرك بالله والصراع مع أقرانه، يقارن بين ما يكتسبه الإنسان لدنياه وما يسعى إليه لآخرته، فيقول: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ حيث يبارك الله له في سعيه الأخرى، ويضاعف له الجزاء عند الحساب، فإذا بعمله يتنامى من حين قيامه به حتى يجزى عليه، أو لم يقل ربنا: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١].

ولكن الذي يريد الدنيا بسعيه فإنه لا يحصل على كل أمانيه وإنما يحصل على جزء منها، ثم إنه يعدم أي نصيب له في الآخرة. ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ إذن فعليه أن يسعى من أجل الآخرة عبر القرآن الذي ليس فقط يهدي إلى العلاج السليم بل و أيضا يتضمن العلاج بذاته، وهنا يعالج حرص النفس البشرية على الدنيا بإيصال فكر الإنسان بالآخرة من خلال التذكير بها، وحثه على أن لا يجعلها همه الأكبر فيختلف بسببها مع الآخرين، أو يتصورها محور الحياة الذي يؤول الأمور على ضوئه.

إنه لا يمكن علاج مشاكل الإنسان السياسية والاجتماعية وغيرها إلا إذا ترفع عن التبعية المطلقة للدنيا ولشهواتها، ولو تساءلنا عن علة نمو الرأسمالية في أي بلد، الذي ينتهي إلى تسلط الأغنياء على الأمم، لوجدناه حب المال الذي يجعل الناس عبيدا وأصحاب الثروة آلهة مزيفة. ومن جهة أخرى يمهد للحكم الطاغوتي، فإذا بمجموعة من الناس يتسلطون على الناس من خلال سيطرتهم على خيرات الشعوب ومواردها الاقتصادية، الأمر الذي ينتهي إلى الفساد السياسي، ولو فكرنا عميقا في عوامل الفساد في السياسة، لرأينا الطمع والخوف والجهل من أبرز هذه العوامل. ولعل عامل الطمع الناشئ من حب الدنيا في رأس القائمة، لا فرق في ذلك بين النظام الرأسمالي والاشتراكي، ففي النظام الرأسمالي يحتكر أصحاب الثروة - وهم في الواقع أرباب السلطة الحقيقية - المال باسم الملكية الفردية، بينما نجد في النظام الاشتراكي يحتكر أصحاب السلطة الثروة - وهم في الواقع الرأسماليون الجدد - باسم الملكية الجماعية، وهنا وهناك المال. وحتى سبب خضوع الشعب واحد وهو حبه للمال، سواء كان هذا المال بيد الدولة أو كان بيد أصحاب الثروة.

فمن أجل تلافي معظم الصراعات البشرية لا بد من معالجة نقطة الضعف الرئيسة عندهم وهي عبادة الثروة لكي لا تصبح أداة السلطة الفاسدة، وسببا للحروب التي أفنت لحد الآن أضعاف ما أفنته سائر أسباب الوفاة كالمجاعات والأمراض، والكوارث الطبيعية، ولو حاولنا التقرب إلى هذه الفكرة أكثر يجب أن نعرف بأن التعبير السائد اليوم: (مصالح القوى الكبرى) أو ما إلى ذلك هو التعبير الواضح عن اللهث وراء الدنيا، أولم تدفع هذه المصالح الظالمين لقتل الملايين من الناس هنا وهناك؟.

[٢١] ثم هل يكتفي الإنسان بخوض الصراعات، وإفساد البلاد والعباد، وحسب؟ كلا.. بل يسعى لتبرير تصرفاته ومواقفه من خلال دين يصطنعه لنفسه، ولو درسنا الواقع الثقافي والإعلامي في عالم اليوم لانتبهنا إلى نتيجة واحدة، هي أن أكثر النظريات والثقافات منتزعة من الواقع المصلحي للإنسان، فمن أجل حماية مصالحهم تجده هذه الدولة أو ذلك الحزب يبتدعون الأفكار والنظريات المختلفة، فإذا بالصعاليك يؤسسون نظرية الصراع الطبقي، بينما يبتدع المترفون نظرية النخبة، والقرآن يستنكر هذا النهج ويَعُدُّه صورة من صور الشرك. ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ إن الشريعة التي ينبغي للإنسان اتباعها والخضوع لها هي الموحة من الله وحده، أما الشرائع والقوانين التي يبتدعها البشر ولا يرتضيها الرب فإن إتباعها شرك به عز وجل، والتدبر العميق في هذه الآية يهدينا إلى أن الذي يُشْرَع قانونا مخالفا لشرع الله إنما يُنصَّب نفسه إلهًا من دونه، والذي يسمى في القرآن دينا ليس القوانين الفيزيائية والكيميائية، إنما القوانين السياسية والاجتماعية والاقتصادية و.. التي تحكم الناس، وهذه لا يجوز لأحد أن يسنَّ منها شيئا إلا على ضوء شرع الله، ومن خلال رسالته.

وبعد أن يهدد القرآن - في آية سبقت - الذين يثرون الصراعات السلبية، أو يشرعون القوانين، يتوعدهم ربنا في هذه الآية بعذابه الأليم، محذرا لهم من أن تأجيل العذاب ليس دليلا على الإهمال، إنما لأنه وعدهم بإعطائهم الفرصة لبيان طبيعتهم، التي لولاها لأخذهم بالعذاب فور المعصية. ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ أَفْصَلَ لِقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وتكاد تتميز هذه الكلمات إنذارا، فلولا عهد الله على نفسه بإعطاء الفرصة لهم لكفت هذه الجريمة - أي ابتداء نظرية في غير إطار الشريعة - سببا للقضاء عليهم قضاء تاما، ولكن تلك الكلمة وذلك العهد يؤجل العذاب العظيم ولا يرفعه أبدا، وإن الشرك ظلم بذاته وهو ينتهي إلى الظلم أيضا، إذ لا يمكن للنظام الشركي أن يكون عادلا أبدا، ونستوحي هذه البصيرة من تبديل كلمة الظالمين بالمشركين.

[٢٢] وفي يوم القيامة حيث تنصب الموازين الحق للجزاء يخاف الظالمون من أعمالهم

السيئة التي اجترحوها في الدنيا، فهي حينئذ تصير ألوانا من العذاب، ولكن هل يمنع هذا الخوف عنهم شيئا، كلا.. بلى؛ لو أنهم خافوا من ارتكاب المعاصي في الدنيا لنفعمهم خوفهم لأنه حينذاك يصير سببا للتقوى، أما يوم القيامة فلا.. ﴿ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ أي ينزل عليهم سواء أشفقوا أم لم يشفقوا.

ويأخذنا القرآن في المقابل إلى منظر مناقض آخر، هو منظر المؤمنين الذين تحول إيمانهم وعملهم الصالح إلى جنة ورضوان من الله. ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ وأي رياض هذه التي يرزقها المؤمنون؟! دعنا هنا نقرأ شيئا من كلام أمير المؤمنين عنها حيث يقول عليه السلام: «فَلَوْ رَمَيْتَ بَبْصَرَ قَلْبِكَ نَحْوَ مَا يُوصَفُ لَكَ مِنْهَا لَعَرَفْتَ نَفْسَكَ عَنْ بَدَائِعِ مَا أُخْرِجَ إِلَى الدُّنْيَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَلَذَاتِهَا وَزَخَارِفِ مَنَاطِرِهَا وَلَذَهَلْتَ بِالْفِكْرِ فِي اضْطِافِقِ أَشْجَارِ غَيْبَتِ عُرُوقِهَا فِي كُثْبَانِ الْمِسْكِ عَلَى سَوَاحِلِ أَنْهَارِهَا وَفِي تَغْلِيْقِ كَبَائِسِ اللُّؤْلُؤِ الرَّطْبِ فِي عَسَالِيحِهَا وَأَفْنَانِهَا وَطُلُوعِ تِلْكَ التَّمَارِ مُخْتَلِفَةٍ فِي غُلْفِ أَكْثَامِهَا تُجْنَى مِنْ غَيْرِ تَكْلَفٍ فَتَأْتِي عَلَى مُنْيَةٍ مُجْتَنِيهَا وَيُطَافُ عَلَى نُزَاهِهَا فِي أَفْنِيَةِ قُصُورِهَا بِالْأَغْسَالِ الْمُصَفِّقَةِ وَالخُمُورِ المُرُوقَةِ قَوْمٌ لَمْ تَزَلِ الكَرَامَةُ تَتِمَّادَى بِهِمْ حَتَّى حَلُّوا دَارَ القَرَارِ وَأَمِنُوا نَقْلَةَ الأَسْفَارِ فَلَوْ شَغَلَتْ قَلْبَكَ أَيْهَا المُسْتَمِعُ بِالْوُصُولِ إِلَى مَا يَنْجُمُ عَلَيْكَ مِنْ تِلْكَ المَنَاطِرِ المُونِقَةِ لَزَهَقَتْ نَفْسُكَ شَوْقًا إِلَيْهَا وَلَتَحَمَلَتْ مِنْ مَجْلِسِي هَذَا إِلَى مُجَاوِرَةِ أَهْلِ القُبُورِ اسْتِعْجَالًا بِهَا جَعَلْنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ يَسْعَى بِقَلْبِهِ إِلَى مَنَازِلِ الأَبْرَارِ بِرَحْمَتِهِ»^(١).

لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى

﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ
لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا
حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأِ
اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ
وَيَعْلَمُ مَا نَفَعَلْتُمْ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ؕ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾﴾

هدى من الآيات:

في إطار معالجة القرآن الحكيم للاختلاف معالجة شاملة، وبعد أن يردع من إتباع الشركاء الذين لم يأذن الله لهم بالتشريع، يأتي السياق لبيان:

أولاً: جزاء الصالحين الذين يجتنبون الطاغوت.

ثانياً: القيادة الشرعية البديلة المتمثلة في أقرب الناس إلى الرسول نهجا ونسبا، ويبشر الرب الذين يقترفون حب آل الرسول بزيادة في الأجر، وأن يشملهم بمغفرته الواسعة وشكره الجزيل.

ثم يبيّن القرآن الحكيم لنا بأن طاعة الله ومودة القربى سوف تجلب للإنسان حسنات في الدنيا والآخرة، وبعد أن يحدثنا ربنا عن مقالة افتراها الكفار في شأن الرسول يبين بأن هذا الكلام فاشل و باطل، والسبب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث بالرسالة، ولو شاء لمحا هذه الآية وجاء بأية أخرى، فالله هو صاحب الرسالة وليس الرسول.

ثم يبيّن طائفة من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الحسنی، منها: قبول التوبة، والعفو عن السيئات، والعلم بأعمال الناس ونواياهم القلبية.

بيانات من الآيات:

[٢٣] من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى الفرقة بين أبناء المجتمع، هو مرض الحرص على الدنيا الذي يعالجه القرآن في هذه السورة الكريمة بطرق شتى.. ومنها أنه يعظم في نفوس المؤمنين الآخرة وما فيها من نعم وخلود حتى يسلون عن طعام الدنيا.

ونتساءل: لماذا القرآن الحكيم كلما عالج انحرافاً في حياة الإنسان بيّن حقائق عن الآخرة؟

يجيب عن ذلك حديث كريم مروى عن الإمام زين العابدين عليه السلام يعكس العلاقة بين معالجة النفس وبين التذكرة بالآخرة، فيقول: «حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ»^(١)، وبالمقابل يكون استصغار الدنيا وتهوينها رمز الكل فضيلة، ومدخلاً لكل خير. كما أن طريق السيطرة على الدنيا والهيمنة عليها وعلى ما فيها من خيرات، هو الاستهانة بها. إنك مثلاً لا تستطيع أن تسيطر على دابة جموح تخشى منها، وكذلك إذا خفت من سلطان ظالم فإنك لن تتمكن من القضاء عليه، فالهبة قرنت بالخيبة، وقرن الخوف بالفشل، وهكذا الدنيا حينما نخشاها، وندور في فلکها، فإننا لن نستطيع السيطرة والهيمنة عليها. أما إذا عكسنا الأمر، واستهنا بالدنيا، وهوناها في أنفسنا، وعظمتنا في المقابل أنفسنا وأكرمناها، فأنشد نستطيع أن نسيطر عليهما من دون إسراف أو طغيان.

﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ يبشرنا الله بفضل كبير، وبجنات فيها كل ما نريد، وأكرم به وعداً صادقاً، وفضلاً كبيراً، ولكن هذا الفضل الكبير مقترن بعمل كبير هو المودة في القربى التي جعلت بمثابة أجر على الرسالة، فقال ربنا: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ ونتساءل:

أولاً: ما هو المفهوم من كلمة القربى؟

ثانياً: لماذا جاء هذا الموضوع في سياق موضوعات الوحدة في القرآن الحكيم؟

ثالثاً: لماذا لم يأمر القرآن بطاعة ذوي القربى بل بمودتهم؟

(١) الكافي: ج ٢ ص ١٣٠.

أولاً: من هم القربى؟

وقد استفاضت الأحاديث حول هذه الآية وتفسيرها وكيف نزلت، وبالرغم من أنها تعالج قضية القيادة التي كانت ولا تزال محورا لخلافات المسلمين، إلا إن تفسير الآية حظي بقدر كبير من الاتفاق بين علماء المسلمين حسب النصوص التالية التي نقلها من تفسير (الدر المثور في التفسير بالمأثور) للعلامة السيوطي، ولأهميتها البالغة نفيض في بيانها مفصلاً:

- أخرج ابن جرير وابن حاتم وابن مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ الْأَنْصَارَ قَالُوا: فَعَلْنَا وَفَعَلْنَا كَأَنَّهُمْ افْتَخَرُوا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَنَا الْفَضْلُ عَلَيْكُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ فَقَالَ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ تَكُونُوا أَذِلَّةً فَأَعَزَّكُمْ اللَّهُ بِي؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ ﷺ: أَفَلَا تُجِيبُونِي؟ قَالُوا: مَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: أَلَا تَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْرِجْكَ قَوْمُكَ فَأَوْتَيْنَاكَ؟ أَوْ لَمْ يُكْذِبُوكَ فَصَدَّقْنَاكَ؟ أَوْ لَمْ يُخْذِلُوكَ فَنَصَرْنَاكَ؟ قَالَ: فَمَا زَالَ يَقُولُ حَتَّى جَثُوا عَلَى الرُّكْبِ وَقَالُوا: أَمْوَالُنَا وَمَا فِي أَيْدِينَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ»^(١).

- وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبيرة قال: «قَالَتِ الْأَنْصَارُ فِيمَا بَيْنَهُمْ لَوْلَا جَمَعْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَا يَسُطُّ يَدَهُ لَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَرَدْنَا أَنْ نَجْمَعَ لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ فَخَرَجُوا مُخْتَلِفِينَ، فَقَالُوا: لِمَنْ تَرَوْنَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا قَالَ هَذَا لِنُقَاتِلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَنَنْصُرَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ... إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ فَعَرَّضَ لَهُمْ بِالتَّوْبَةِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ هُمْ الَّذِينَ قَالُوا هَذَا أَنْ يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُوا لَهُ»^(٢).

- وأخرج أبو نعيم والديلمي من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى أَنْ تَحْفَظُونِي فِي أَهْلِ بَيْتِي وَتَوَدُّوهُمْ بِي»^(٣).

- وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبيرة عن ابن عباس قال: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قَرَابَتُكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ مَوَدَّتُهُمْ؟ قَالَ ﷺ: عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ

(١) الدر المثور: ج ٦، ص ٦.

(٢) المصدر السابق: ص ٦.

(٣) المصدر السابق: ص ٧.

وَوَلَدَاهَا»^(١).

- وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ قال: «قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»^(٢).

- وأخرج ابن جرير عن أبي الديلم قال: «لَمَّا جِيءَ بِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأُقِيمَ عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ، قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَتَلَكُمْ وَاسْتَأْصَلَكُمْ وَقَطَعَ قَرْنَ الْفِتْنَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَقْرَأْتَ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَقْرَأْتَ: ال ﴿حَم﴾؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَمَا قَرَأْتَ: ﴿قُلْ لَا أَشْتَكُرُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ هُمْ؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: نَعَمْ»^(٣).

- وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: «وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً﴾ قَالَ: الْمَوَدَّةُ لِأَلِ مُحَمَّدٍ ﷺ»^(٤).

- وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي والحاكم عن المطلب بن ربيعة رضي الله عنه قال: «دخل العباس على رسول الله ﷺ فقال: إنا لنخرج فئري قريشا تحدث فإذا رأونا سكتوا، فغضب رسول الله ﷺ ودر عرق بين عينيه، ثم قال ﷺ: وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِيْمَانٌ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِي»^(٥).

- وأخرج مسلم والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم: أن رسول الله ﷺ قال: «أَذْكُرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي»^(٦).

- وأخرج الترمذي وحسنه وابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي، أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابَ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِزَّتِي أَهْلَ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ، فَانظُرُوا كَيْفَ تُخْلِفُونِي فِيهِمَا»^(٧).

(١) الدر المنثور: ج ٦، ص ٧.

(٢) المصدر: ج ٦، ص ٧.

(٣) المصدر: ج ٦، ص ٧.

(٤) المصدر: ج ٦، ص ٧.

(٥) المصدر: ج ٦، ص ٧.

(٦) المصدر: ج ٦، ص ٧.

(٧) المصدر: ج ٦، ص ٧.

- وأخرج الترمذي وحسنه والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس: قال: قال رسول الله ﷺ: «أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْدُوكُمْ بِهِ مِنْ نِعْمِهِ، وَأَحِبُّوا اللَّهَ، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي»^(١).

- وأخرج البخاري عن أبي بكر قال: «ارْقُبُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ»^(٢).

- وأخرج ابن عدي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَهُوَ مُنَافِقٌ»^(٣).

- وأخرج الطبراني عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَبْغِضُنَا أَحَدٌ وَلَا يَحْسِدُنَا أَحَدٌ إِلَّا ذِيذَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِسَيِّئِ مَنْ نَارٍ»^(٤).

- وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ رَجُلٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ»^(٥).

- وأخرج الطبراني والخطيب من طريق ابن الضحى عن ابن عباس قال: «جَاءَ الْعَبَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ تَرَكْتَ فِينَا ضَعَائِنَ مِنْذُ صَنَعْتَ الَّذِي صَنَعْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَبْلُغُوا الْخَيْرَ أَوْ الْإِيمَانَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ»^(٦).

- وأخرج الخطيب عن طريق أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: «أَتَى الْعَبَّاسُ بِنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَعْرِفُ الضَّعَائِنَ فِي أَنْاسٍ مِنْ قَوْمِنَا مِنْ وَقَائِعِ أَوْقَعْنَاهَا، فَقَالَ ﷺ: «أَمَّا وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَنْ يَبْلُغُوا خَيْرًا حَتَّى يُحِبُّوكُمْ لِقَرَابَتِي. تَرْجُو سُلَيْمٌ شَفَاعَتِي وَلَا يَرْجُوها بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟!»^(٧).

حكمة طلب الأجر

ويتساءل البعض: كيف طلب رسول الله على رسالته أجرا، أفلم تكن له أسوة بسائر الأنبياء ﷺ الذين اتفقت كلمتهم على ألا يطالبوا أمهم بأجر، قال الله سبحانه على لسان

(١) الدر المنثور: ج ٦ ص ٧.

(٢) المصدر: ج ٦، ص ٧.

(٣) المصدر: ج ٦، ص ٧.

(٤) المصدر: ج ٦، ص ٧.

(٥) المصدر: ج ٦، ص ٧.

(٦) المصدر: ج ٦، ص ٧.

(٧) المصدر: ج ٦، ص ٧.

أكثر من نبي: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ونجد الآية ذاتها مكررة في سورة الشعراء^(١).

وقد حدا هذا الاعتراض ببعض الرواة إلى تغيير التفسير السابق إلى تفاسير أخرى، بعضها بعيدة عن قيم الرسالات الإلهية. ولكن إذا عرفنا أن الإسلام هو آخر تجل لنور الرسالة، وأنه كان بحاجة إلى قيادة شرعية نابغة من قيمة الربانية، تحافظ عليه من زيغ المترفين، وإلحاد الطغاة، وضلالة الجاهلين، وأن الله الذي أحكم تدبيره في خلقه قد اختار لرسالته من يحمل مشعلها من أهل بيت الرسول ﷺ كما اجتبى من آل إبراهيم وآل يعقوب من يحمل مشعل الرسالة من بعدهما.. إذا عرفنا كل ذلك فإننا نهتدي إلى الحكمة البالغة وراء جعل المودة في القربى أجراً للرسالة، إذ إن الهدف منها ولاء القيادة الشرعية التي تحمل مشعل الرسالة، وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٥٧]، فالأجر هو السبيل إلى الله، والأجر في الآيات الشريفة هنا هو ﴿الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾، فإذن هو في معنى اصطفاء آل إبراهيم وآل عمران لحمل الرسالة.

فمن أراد أن يشكر رسول الله علي الأذى الكبير الذي يتحملة من أجل تبليغ الرسالة حتى قال ﷺ: «مَا أُؤْذِيَ نَبِيٍّ مِثْلَ مَا أُؤْذِيتُ»^(٢)، فلا شكر أفضل من محبة أهل بيته الذين يحملون ذات الرسالة ويبلغونها للناس.. وهكذا يكون أجر الرسالة في مصلحة الناس أنفسهم، ولهذا قال ربنا سبحانه: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [سبأ: ٤٧].

ولأن البعض لم يستوعبوا هذه الحكمة تكلفوا في تفسير الآية بما لا يتناسب وسياقها، وأثيرت تساؤلات نتوقف عند بعضها:

الأول: التكلف في التفسير؛ فقالوا، لأن نبينا ﷺ كان من أوسط قريش نسبا، وكانت له قرابة في أكثر قبائلها، فقد سأهم أن يودوه لأجل قرابته معهم، وقد نقل هذا التفسير عن ابن عباس في الحديث التالي: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ وَاسِطِ النَّسَبِ فِي قُرَيْشٍ، لَيْسَ بَطْنٌ مِنْ بَطْنِهِمْ إِلَّا وَقَدْ وَلَدُوهُ فَقَالَ اللَّهُ: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ عَلَىٰ مَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ تَوَدُّونِي لِقَرَابَتِي مِنْكُمْ، وَتَحْفَظُونِي بِهَا»^(٣).

(١) راجع الآيات: (١٤٩، ١٢٧، ١٤٥، ١٦٤، ١٨٠).

(٢) بحار الأنوار: ج ٣٩، ص ٥٥.

(٣) الدر المشهور: ج ٦، ص ٦.

وعندي أن هذه النصوص لا تصلح تفسيراً للقرآن للأسباب التالية:

١- إن الآية من محكمات الذكر التي لا تدع شكاً في معناها لمن تدبر فيها وفي سياقها من الآيات، والمحكم لا ريب فيه، ولا يجوز أن نتحول عنه اعتماداً على الحديث.

٢- إن دعوة الرسول كانت خالصة لله وطاهرة من كل قيمة مادية وعصبية عشائرية فكيف يدعو قومه لاتباعه باسم العصبية ولأنه ينتسب إليهم، فهل تصلح لداعية من سائر الدعاة اليوم أن يدعو ابنه إلى اتباعه لأنه أبوه مثلاً، أو يدعو عشيرته لقبول الإسلام لأنه قريب نسبياً إليهم، وأكثر الأنبياء كانوا من بني قومهم، فلماذا لا نجد مثل هذا الكلام من أي واحد منهم، وإنما نجد الجميع يؤكدون بأنهم لا يطالبون من قومهم أجراً.

٣- إن الكلام في الآية ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ حسب تلك النصوص لا يبدو متناسقاً، فما هي العلاقة بين أجر الرسالة وبين قبول الدعوة بسبب المودة في القربى، أليس هذا يشابه كلام من يأمر بالصلاة ويقول: لا أسألكم أجراً إلا أن تصلوا لأني أخوكم؟!.

ولعدم تناسق المعنى نجد الذين يذهبون إلى هذا الرأي يختارون في كيفية ربط معنى الأجر بفكرة قرابة الرسول مع قريش.

٤- وأخيراً إن الأحاديث التي رويت في تفسير الآية بمودة آل بيت الرسول أكثر عدداً، وأقوى سنداً، وأشد تماسكاً، لو قسناها بالروايات الأخرى التي لا تماسك بينها، إذ إنها مختلفة اختلافاً كبيراً، بينما تفسر الآية بهذا المعنى أي أن يطالب ﷺ قريش بمودته لقربته، أو بأن الرسول طالبهم بطاعة الله، أو فسرهما بأن تودوا الله، وأن تتقربوا إليه بطاعته^(١). ومن جهة على هذا ينبغي البحث عن كيفية استفادة تلك المعاني من كلمة المودة في القربى.

وبتفصيل أكثر: الروايات التي وردت عبر مختلف الفرق الإسلامية حول تفسير هذه الآية بآل البيت ﷺ تبلغ أكثر من (٤٤) حديثاً، روي زهاء (١٩) منها عن طريق أهل البيت ﷺ وفي كتب شيعتهم^(٢) وروي (٢٦) حديثاً من سائر كتب الحديث. بينما يبلغ مجمل الروايات المعارضة لها (٦) أحاديث فقط، وفيها اختلاف كبير، بل نجد في رواية منها ينسب إلى سعيد بن جبير الرأي المشهور المخالف لتلك النصوص. فهل يجوز ضرب (٤٤) حديثاً موحداً في المعنى بـ (٦) أحاديث مختلفة فيما بينها أشد الاختلاف؟.

(١) راجع تلك الأحاديث في كتاب الدر المنثور.

(٢) راجع تفسير نور الثقلين: ج ٤، ص ٥٧٠-٥٧٦.

أن كلمة ﴿الْقُرْبَى﴾ وردت في (١٥) موضعا من القرآن بمعنى أقارب الفرد، مما يؤيد ذات المعنى المختار هنا أيضا. وأن هذه الأحاديث (٦) المنافية للمختار ليست نصوصا شرعية، لأنها لم ترو عن رسول الله ﷺ، وإنما هي اجتهادات الجيل الأول من المفسرين - إن صححت النسبة -، بينما الطائفة الأولى من النصوص مروية في الأغلب عن شخص رسول الله ﷺ.

ومن هنا نجد المفسر المعروف الشوكاني يقول في تقرير هذا المعنى: ولكنه يشد من عضد هذا. أنه تفسير مرفوع إلى رسول الله ﷺ وإسناده عند أحمد في المسند هكذا: حدثنا حسن بن موسى حدثنا قزعة بن سويد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: أن النبي ﷺ... فذكره، ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن قزعة به، وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب^(١).

الثاني: هل ينبغي طلب الأجر على التبليغ؛ وتساءل الإمام الرازي كيف يجوز للرسول أن يطلب الأجر من أمته على تبليغ الرسالة، أفلا اقتدى نهج أخوته من المرسلين؟ فأجاب قائلا: الجواب عنه من وجهين:

الأول: إن هذا من باب قوله:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بها من قراع الدارعين فلول

المعنى أنا لا أطلب منكم إلا هذا، وهذا في الحقيقة ليس أجرا لأن حصول المودة بين المسلمين أمر واجب، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، وقال ﷺ: «الْمُؤْمِنُونَ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»^(٢). والآيات والأخبار في هذا الباب كثيرة، وإذا كان حصول المودة بين جمهور المسلمين واجبا فحصولها في حق أشرف المسلمين وأكابرهم أولى، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ تقديره والمودة في القربى ليست أجرا، فرجع الحاصل إلى أنه لا أجر البتة.

الثاني: في الجواب: أن هذا استثناء منقطع، وتم الكلام عند قوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾، ثم قال: ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ أي لكن أذكركم قرابتي منكم، وكأنه في اللفظ أجر وليس بأجر.

(١) تفسير فتح القدير: ج ٤ ص ٥٣٧.

(٢) جامع الأخبار: ص ٨٥.

ومضى المفسر المعروف قُدماً في تقرير الجواب وقال: نقل صاحب الكشاف عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَاتَ شَهِيداً، أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَاتَ مَغْفُوراً لَهُ، أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَاتَ تَائِباً، أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤمناً مُسْتَكِملاً الإِيمَانِ، أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ بِشَرِّهِ مَلَكَ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ، أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ يُزَفُّ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا يُزَفُّ الْعُرُوسُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ فَتُحَّ لَهٗ فِي قَبْرِهِ بَابَانِ إِلَى الْجَنَّةِ، أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ اللهُ قَبْرَهُ مَزَارَ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ، أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوباً بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَافِراً، أَلَا وَمَنْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَشَمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».

ويضيف الامام الرازي: هذا هو الذي رواه صاحب الكشاف، وأنا أقول آل محمد ﷺ هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل، ولا شك أن فاطمة وعلياً والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله ﷺ أشد التعلقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل، وأيضا اختلف الناس في الآل فقليل هم الأقارب وقيل هم أمتهم، فإن حملناه على القرابة فهم الآل، وإن حملناه على الأمة الذين قبلوا دعوته فهم أيضا آل، فثبت أن على جميع التقديرات هم الآل، وأما غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل؟، فمختلف فيه، وروى صاحب الكشاف: أنه لما نزلت هذه الآية قيل: «يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ قَرَابَتِكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ، فَقَالَ: عَلِيُّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا»، فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي ﷺ، وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم، ويدل عليه وجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾، ووجه الاستدلال به ما سبق.

الثاني: لا شك أن النبي ﷺ كان يحب فاطمة عليها السلام، قال ﷺ: «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِنِي مَا آذَاهَا»^(١).

وثبت بالنقل المتواتر عن محمد ﷺ أنه كان يحب علياً والحسن والحسين، وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله لقوله: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، ولقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: ٦٣]، ولقوله: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، ولقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

(١) بحار الأنوار: ج ٢٩ ص ٣٣٦ عن البخاري ومسلم.

أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿ [الأحزاب: ٢١].

الثالث: أن الدعاء للآل منصب عظيم، ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة، وهو قوله: اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل، فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب، وقال الشافعي رحمته (١):

يا راكبا قف بالمحصب من منى
سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى
إن كان رفضا حب آل محمد
واهتف بساكن خيفها والناهض
فيضا كما نظم الفرات الفائض
فليشهد الثقلان أني رافضي

ثانيا: مودة القربى في سياق الوحدة

لماذا أمرنا بمودة القربى في هذا السياق يحدثنا عن نبذ الخلاف، والتمسك بالوحدة؟

حين نتدبر في مجمل آيات الذكر نجد سياقها لا يذكرنا بالداء إلا ويشفعه بيان الدواء، فإذا كان داء الاختلاف ناشئا من التشريع البشري، كما قال ربنا: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ فإن دواء الاختلاف هو مودة القربى الذين هم امتداد قيادة الرسول، فأفضل الناس أقربهم إلى الرسول منهجا وعملا، وهم أهل بيته ثم العلماء من أمته الأمثل فالأمثل، وهم البديل الإلهي للشركاء الذين يشرعون بغير إذن الله. فمن اتبع القيادة الشرعية التي أمر الله باتباعها كان كمن ركب سفينة نوح آمن ونجا، ومن خالفها فقد تخلف عن السفينة فغرق في طوفان الشرك واهوى. ونجد هذا المنهج في قول ربنا سبحانه في سورة آل عمران: ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]. فلا بد إذا من حبل الله نعتصم به حتى نوحد صفوفنا، وهو قيادة الرسل وأوصيائهم، ثم الأمثل فالأمثل من شيعتهم والتابعين لنهجهم.

ومن هنا نعرف أن المودة هنا هي ضمان الطاعة، فلولا حب الله ما تيسرت للعبد طاعته، ولولا حب الرسول ما سهل على المسلمين اتباعه، ولولا حب آل الرسول ما تسنى للمؤمنين التمسك بهم، ذلك لأن الحب هو ذلك الانسجام النفسي الذي يحدث بين شخصين، وهو يقتضي الطاعة للحبيب بشوق وبلا تكلف، يقول الشعر الحكيم (١):

(١) التفسير الكبير للفخر الرازي: ج ٢٧ ص ١٦٥ - ١٦٦.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥، ص ٣٠٨.

تَعْصِي الْإِلَهِ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا مُحَالٌ فِي الْفِعَالِ بَدِيعُ
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لِأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمَحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ

وجاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق عليه السلام: «هَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ»^(١).

وكثيرة آيات الذكر وأحاديث الرسول التي تأمر بطاعة القيادة الشرعية المتمثلة في أهل البيت عليهم السلام كقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، وقوله سبحانه: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣]. وقول الرسول صلى الله عليه وآله: «النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ الْأَخْتِلَافِ فِي الدِّينِ»^(٢)، ومثل حديث الثقلين المجمع عليه: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِزَّتِي أَهْلَ بَيْتِي»^(٣).

إلا أن النصوص التي استفاضت بها كتب التفسير والحديث والتاريخ هي التي تبين فضيلة حب أهل البيت، لأن الحب أعظم درجة من الطاعة، فقد تطيع شخصا مكرها، ولكن إذا أحببته فإن طاعتك له تكون أيسر وأسمى. ألا ترى كيف أن الله يصف أفضل عباده - وهم حزبه المفلحون - بأنهم يحبون الله ويحبهم الله فيقول: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ - فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤]، وليس الحب إلا الطاعة: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١]. بلى، حُبُّ الله أسمى درجات الإيمان، وحُبُّ الرسول وأهل بيته أسمى درجات التسليم للحق والتمسك بحبل الله، وبالتالي أفضل ضمان للوحدة.

ثالثاً: لماذا المودة بالذات؟

ويستدرجنا السياق إلى السؤال الثالث: لماذا أمرنا السياق هنا بالمودة للقربى بينما كلمة الطاعة أكثر صراحة وأقرب إلى حسم الخلاف؟ ولعل الإجابة الصحيحة تلخص في أمرين:

أولاً: لأن جذر الاختلاف بين الناس كامن في القلب، وأعظم أسبابه الحب والبغض، فالكبر والحسد والعصبيات القبلية والقومية والسياسية والأحقاد المتوارثة والجهالات العقيمة

(١) الكافي: ج ٨ ص ٧٩ عن الإمام الباقر عليه السلام، تفسير العياشي: ج ١ ص ١٦٧ عن الإمام الباقر عليه السلام.

(٢) المستدرک للحاكم النيسابوري: ج ٣، ص ١٤٩ حيث عقب عليه بقوله: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». أي البخاري ومسلم.

(٣) وسائل الشيعة: ج ٢٧، ص ٣٣.

هي وراء أكثر الاختلافات، وإذا لم تترك القلوب من آثارها فإن الخلاف لا يقضى عليه حتى في إطار الأهداف الواحدة والمصالح المشتركة. ومما يساهم في تصفية جزء كبير من أمراض القلب حب أولياء الله حيث يغمر نوره القلوب فيفيض حتى يشمل طائفة المحبين جميعاً. إن حب الرسول يجعلنا نحب كل تابعيه، وحب أهل بيته يسري إلى محبيهم حتى يصبحوا حزبا إلهيا واحداً، ويتحابوا في الله، ويتزاوروا في الله، ويتعارفوا في سبيل الله. هكذا شبه الرسول حبهم بسفينة نوح التي وحدت بين راعيها، كما حملتهم إلى بر الأمان. إنهم الحبل الذي يشد أزر المتمسكين ببعضهم، إنهم النجوم التي توحد مسيرة المهتدين بهم. ولأن طاعة أهل البيت، والتمسك بالقيادة الشرعية الرائدة، تقتضي جهاد المشركين، ومقاومة الطغاة والمترفين، وتحدي تيار الفساد والضلال، وبالتالي تقتضي هذه الطاعة الجهاد والإيثار والشهادة، فقد جعل الله منطلقه الحب الذي به يسهل كل صعب، بل ويتلذذ الحبيب بما يبذله في سبيل من يحب.

لم يأتك نبأ أهل الإيثار^(١) في سوح القتال، كيف استساغوا شراب الموت، وكان عندهم أشهى من العسل، لأنهم اتبعوا نهج إمامهم الحسين عليه السلام الذي قال وهو يعالج سكرات الموت تحت ركام من السيوف والخناجر والسهام والحجارة، وقد اشتد به العطش، ووتر بأفضل أهل بيت وأبر أصحاب، قال: «إِلَهِي صَبْرًا عَلَى قَضَائِكَ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ»^(٢).

وقالوا على لسانه:

تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك
فلو قطعني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك

ثانياً: الطاعة الحقيقية هي لله، وأما المودة ففي القربى، نحن لا نطيع القيادة لذاتها أنى كانت، إنما نطيعها لأنها امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى. الطاعة ليست إلا لله ولمن أمر الله، وهذا يتناسب وأجر الرسالة، لأن أجر الرسول هو أن يستمر نهجه، حيث كان يتطلع نحو بقاء خطه الرسالي في الأمة، وهذا كان أهم أجر تقدمه الأمة الإسلامية لرسول الله؛ الذي ما ونى لحظة عن تبليغ رسالات ربه، ولا ادخر وسعا حتى أمره الله بالأهلك نفسه حزناً عليهم، وقال: ﴿فَلَمَّا كَبُرَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ أَفْرَأَتْ أَنَّهَا بِأَنْفُسِكُمْ أَفْرَأَتْ﴾ [الكهف: ٦]، وقال: ﴿طه﴾ ١ ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ [طه: ١-٢].

(١) أصحاب الإمام الحسين عليه السلام المستشهدين بين يديه في واقعة كربلاء سنة ٦١ هـ، في العاشر من محرم الحرام.

(٢) ينابيع المودة: ج ٣ ص ٨٢.

وإني أعتقد بأن كثيرا من أبناء الأمة الإسلامية قد أقرّوا عيني رسول الله ﷺ، فالذين استشهدوا في صفين مع الإمام علي عليه السلام، والذين استشهدوا في كربلاء مع الإمام الحسين عليه السلام، والذين دافعوا عن خط الرسالة على امتداد التاريخ وخلال (١٤) قرنا وحتى اليوم.. والمعذبون في السجون، وشهداء الحق، والمجاهدون في كل حقل، هم شهود على ما أقول. إنهم قدموا لرسول الله الأجر، وليس من الصحيح أن ننظر إلى الجانب السلبي من التاريخ، فليس من المنطقي أن نفتش في الليل عن الظلام فكل العالم ظلام، ولكن يبهر أبصارنا فيه نور القمر، ويلفت انتباهنا ضياء النجوم.

﴿وَمَنْ يَقْرِفْ حَسَنَةً نَزَدَلَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾ توجد في هذه الجملة لفظة فنية بالغة اللطف والدقة تتركز في كلمة ﴿يَقْرِفْ﴾، فهذه الكلمة عادة ما تأتي مقارنة للسيئة وليس للحسنة، حتى قالت العرب «الاعتراف يزيل الاقتراف»، فما هو السر في استعمالها هنا؟ إن الاقتراف معناه السعي المكثف للقيام بشيء صعب، وأصل الكلمة نزع لحاء الأشجار أو الجلد الإضافي من الجسم، ولعلها استخدمت هنا لأن السياق يهدي إلى طاعة أولي القربى ومودتهم وهي حسنة بالغة الصعوبة، فمن أجل تطبيق هذه الآية الكريمة أريقت دماء، وأطيحت برؤوس، فليس كل إنسان أهلا لأن يكون من أصحاب المودة.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ﴾ أي إن الله سوف يقدر هذا العمل البطولي الشجاع، ويغفر لصاحبه ذنوبه. وهكذا روي عن الإمام الحسن المجتبي عليه السلام أنه قال: «فَأَقْرِفُ الْحَسَنَةَ مَوَدُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ»^(١). كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إِنَّمَا نَزَلَتْ فِيْنَا خَاصَّةً أَهْلَ الْبَيْتِ فِي عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَأَصْحَابِ الْكِسَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ»^(٢). وروي مثل ذلك عن ابن عباس.

وكلمة أخيرة: لماذا اختار الله أولي القربى لقيادة الأمة؟ هل لأنهم من صلب الرسول، وقد أراد ربنا إكرام نبيه العظيم بذلك، وإيتاء بعض أجره في الدنيا، ليبقى ذكره العطر فواحا في كل عصر، ولكي يتحقق بالتالي ما بشر ربنا به الرسول حين قال: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: ١]، ونهر أعداءه حين قال، ﴿إِنَّكَ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ [الكوثر: ٣]، فهذه سلاله الرسول تزين مجالس المسلمين في كل عصر!

بلى، ولكن ليس هذا سبب اختيارهم قادة، لأنه ليس كل من انتسب إلى الرسول ﷺ يصلح للإمامة، إنما كان أشخاص معينون بالصفات والأمثال اجتباهم الله لإمامة المسلمين، وأشارت إليهم الآيات، وذكرتهم النصوص، وكانوا هم الأقربون إلى رسول الله نهجا وسلوكا،

(١) بحار الأنوار: ج ٢٣، ص ٢٥١.

(٢) بحار الأنوار: ج ٤٠، ص ٩٤.

قبل أن يكونوا الأقربين إليه نسبا وصهرا، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وحين نستقري كتب التاريخ والحديث لمختلف الفرق الإسلامية نجدها تؤكد بأن أقرب الناس خلقا وخلقاً وعلماً وعملاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هم أهل بيته الذين نزلت فيهم الآية، وسأهم الرسول اسماً، كما سبق في النصوص المتقدمة، وليس كل من انتسب إلى رسول الله بنسب الدم والقرابة.

فإذا أكرمنا الصديقة فاطمة الزهراء فليس فقط لأنها بنت رسول الله - وهو شرف عظيم -، وإنما القيمة المثل فيها هي أنها الصديقة الكبرى التي جسدت رسالة النبي في حياتها، وكذلك الإمام علي عليه السلام، فنحن لا نكرم العباس عم النبي بقدر ما نكرم ابن عمه علي بن أبي طالب لأنه الأقرب إليه نهجا وسلوكا. وكذلك أولاد علي عليه السلام، فله سبعة عشر ولداً نكرم بينهم الإمامين الحسن والحسين ليس فقط لأنها سبطا رسول الله صلى الله عليه وآله وابنا فاطمة الزهراء عليها السلام، بل لأنها سيّدا شباب أهل الجنة بما قدماه للإسلام من عطاء.. ومن هنا ننطلق إلى الحلقة الثانية وهم الأقرب إلى خط الرسول صلى الله عليه وآله من أصحابه، والأقرب إلى خط الإمام علي عليه السلام من أصحابه، والأقرب إلى خط الحسن والحسين وفاطمة الزهراء والأئمة عليهم السلام من أصحابهم، ثم الأقرب إلى خطهم في التاريخ، ومن هنا جاء في الحديث المعروف: «العلماء ورثة الأنبياء»^(١).

من هم العلماء الذين يشير إليهم هذا الحديث؟ إنهم أولئك الذين يسرون في خط رسول الله وأهل بيته، لأن القرآن يقول: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [آل عمران: ٦٨]. فأولى الناس بإبراهيم عليه السلام ليس أبناء إبراهيم عليه السلام، وإنما هم الذين اتبعوا إبراهيم عليه السلام. وكذلك أولى الناس بمحمد وآله هم الذين اتبعوهم واتخذوهم قدوة لهم، ومن هنا جاء في الحديث المأثور عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «وَلَا تَبِي لِعَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ فَرَضَ وَوَلَادَتِي مِنْهُ فَضَّلَ»^(٢).

بلى، حين يريد الله أن يجعل رسالته في ذرية طيبة بعضها من بعض، يختار ذرية الرسول أكرم الخلق عنده، وأفضلهم لديه، فيطهرهم من الدنس، ويذهب عنهم الرجس، ويصطفئهم لدينه، كما اصطفى آل إبراهيم وآل عمران شخصا شخصا. وهكذا اجتبي ربنا أئمة هذه الأمة من آل الرسول صلى الله عليه وآله.

(١) الكافي: ج ١، ص ٣٢.

(٢) بحار الأنوار: ج ٣٩، ص ٢٩٩.

[٢٤] كلما ذكرنا ربنا بأمر عظيم نهرّ المكذبين بالقرآن الذين اتهموا رسوله بالافتراء، لماذا؟، لأن التبرير الشائع الذي يلتجئ إليه مرضى القلوب للهروب من مسؤوليات قبول أوامر الرسالة المستصعبة هو التكذيب بها. وهكذا حين جاء الأمر بأداء أجر الرسالة في المحافظة عليها عبر مودة القربى ثارت عصبية البعض، وقالوا: إنما قال هذا لنقاتل عن أهل بيته وننصرهم، فأنزل الله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾^(١).

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ إنه لقول عظيم، كيف ينسبون إلى رسول الله الصادق الأمين الكذب، وبالذات حين يتمثل في الافتراء على الله، وهم يعرفون مدى تفانيه في الله؟ ثم هل من المعقول أن يدع الله رسوله الذي اختاره بعلم، وأسبغ عليه نعمة الرسالة، وأولاه بالنصر، وأظهر على يده الآيات، هل يدعه يتقوّل عليه؟! كلا.. إنه إن يشأ يعاقبه، وأبسط العقاب هو سلب رسالته منه، بأن يختم على قلبه فلا يكاد يعرف شيئاً. ﴿فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يُخَيِّرْ عَلَى قَلْبِكَ﴾ ونستوحي من الآية: أن من يفترى على الله يعاقبه الله بالختم على قلبه، فيسلبه حلاوة مناجاته، ولذة التقرب إليه.

ومن سنن الله في الحياة إزهاق الباطل، وإحقاق الحق.. وهذا دليل على أن رسالة الله حق، ورسوله صادق أمين. ﴿وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾ إن من أدلة صحة الرسالة أن كلمات الله في القرآن ليست من أجل الرسول أو من أجل قومه و عشيرته أو مصالحه، أو مصالح فئة معينة، إنما من أجل الحق، تتطابق مع السنن الجارية في الخلق، فهي باقية، بينما الثقافات الأخرى تنتهي حينما تزول عوامل نشوئها، فإذا كانت ناشئة الطبقيّة أو العنصرية أو القومية زالت حين تبدل الدولة الحاكمة، وإذا كانت ناشئة الخرافات والجهالات والعصبية زالت بزوالها، وهكذا ترى كلمات الله في القرآن لا تؤثر فيها المتغيرات التي كانت، لأنها ناشئة الحق الذي لا يتغير، مما يدل على أن هذا القرآن هو الصحيح، وأن تلك الثقافات هي الباطلة.

﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ إن الله يعلم ما في صدورنا لذلك فهو يعالج الجوانب السلبية مما في صدورنا بالجوانب الإيجابية، يعالج شهواتنا وأهواءنا بما أركزه في قلوبنا من العقل والمعرفة.

[٢٥] مهما كان الإنسان حذراً فإنه لا يمكنه اتقاء السقطات، وهذا دليل على أن الإنسان ليس بياله، وأن الضعف طبيعة فيه، لذلك فإن الله يقبل التوبة عن عباده. أوليس هو الخالق

(١) الدر المنثور: ج ٦، ص ٦.

ويعلم تكوين الإنسان الجسمي والنفسي، وأنه ضعيف أمام أمواج الشهوات، وضغوط الحياة؟ ولكن المؤمنين هم الذين يستعيدون إيمانهم بسرعة، وينهضون من سقطتهم، بالتوبة إلى الله، لما يعرفونه من عظيم مغفرته، وواسع رحمته. ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ فإذا عادوا إليه استقبلهم بترحاب. ﴿وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ فحينما تفعل سيئة بعد سيئة فإن السيئات تتراكم على ذهنك، ويكون لها آثار سلبية على واقعك، ولكن رحمة الله الواسعة تأتي لتطهر قلبك منها. ﴿وَيَعْلَمُ مَا نَفَعَلُوا﴾ فأنت بين التوبة إلى ربك أو انتظار عقابه لأنه يعلم ما تفعل فلا تستطيع كتمانها.

[٢٦] ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ماذا يستجيب لهم؟ السياق يوحي بأن المؤمنين بولاية الله والمسلمين لإمامة الحق يتعرضون لضغوط هائلة، فإذا انهاروا ثم تابوا قبل الله التوبة منهم، وعفا عن سيئاتهم، وإذا طلبوا من ربهم النصر انتصر لهم، وزادهم من فضله. وهذا أحد مصاديق الآية، إلا أن الآية تسع كل دعوات المؤمنين، وبالذات حين تكون لبعضهم البعض، وقد وردت رواية بذلك حيث فسرت الآية بالشفاعة في ما بين المؤمنين، ولا ريب أن دعاء المؤمنين لبعضهم نوع من الشفاعة، بل هو الشفاعة. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ الشَّفَاعَةُ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ بِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا^(١). وبحفزنا هذا التفسير على المزيد من التعاون بين بعضنا البعض، لأن آثار التعاون تمتد من الدنيا حتى الآخرة، ولعل الواحد منا قد استحق النار بعمله إلا أن ربنا يغفر له بدعاء إخوانه. أما أولئك الذين لم يستجيبوا لنداء الله ودعوة الحق فليس لا يستجيب الله دعاءهم فحسب، وإنما هم يعرضون أنفسهم أيضا لعقاب الله وعذابه الأليم ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾.

ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ نُنزِلُ
 يَقْدِرُ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ
 بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ
 خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَائِقَةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ
 إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَا أَصْبَحْتُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ
 أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ (١) فِي الْبَحْرِ
 كَالْأَعْلَامِ (٢) ﴿٣٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ أَوْ يُوقِفَهُنَّ (٣) بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ
 كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ﴿٣٥﴾ فَا أُوَيْسَتْ
 مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَوتِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ
 رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ ۞

هدى من الآيات:

لتطهير القلب من درن الحرص والكبر، ولاقتلاع جذور البغي والخلاف، يذكرنا ربنا -
 في هذه الآيات - بأن الله إنما ينزل الرزق بقدر لأن الناس ييغون على بعضهم لو بسط الله لهم
 الرزق. فتقدير الرزق من الله، ولا داعي للحرص، ولا للصراع من أجله، وتحديدته من أجل

(١) الجوار: جمع جارية وهي السفينة سميت بها لجريها في الماء.

(٢) كالأعلام: جمع علم وهو الجبل الطويل.

(٣) أو يوقفهن: أي يهلك السفن بأن يجعل الريح عاصفة حتى تفرقها، والإيقاق الإتلاف والإهلاك.

مصلحة البشر. وحري بالإنسان التوكل على الله. ألا يرى كيف يرزقه؟.

وهو الذي ينزل عليه الغيث في أوقات المحنة حيث يستبد به القنوط، فهو الولي الحميد، ولا بد من النزوع عن الحرص، وتفويض الأمور إليه.

وكلما عظم الخالق في قلب الإنسان تضائل ما سواه في عينه، وتواضع للحق أكثر فأكثر، انظر إلى آثار عظمة ربك وهو الذي خلق السماوات والأرض ونشر فيهما أنواعا لا تحصى من المخلوقات المتحركة، وحين يشاء يجمعهم بقدرته.

ورزق الإنسان كما سائر جوانب حياته يخضع لسعيه ونوعية عمله، وما أصاب أحدا من مصيبة فيما كسبته يداه، بينما يعفو عن كثير، فلو عاجلهم بذنوبهم لأفناهم جميعا. ولا أحد يقدر على منع الكوارث عن نفسه إذا أراد الله أن يأخذ بذنوبه، ولا أحد يدافع عنه أو ينصره من دون الله. وإن قدرة الله محيطه بالبشر، فإذا ركبوا في البحر وجرت الرياح بهم إلى أعالي البحار رأيت لو شاء الله وأسكن الريح أليس تبقى سفنهم هنالك دون حراك؟! وإنما يعي هذه الحقيقة الذي يتعالى عن ضغط النعمة وإغراء النعمة أي الصبار الشكور.

والله قادر على أن يهلك الناس بسفنهم في عرض البحر بسبب ذنوبهم، ولكنه يعفو عن كثير من خطاياهم. إذا لماذا الجدال في أمر الله وتحدي أحكامه؟. إن كل ذلك يكفي آية لهؤلاء المجادلين في آيات الله أنهم لا يملكون عن ربهم مهربا.

ثم لماذا الحرص على الدنيا والصراع من أجلها وهي لا تساوي شيئا، فما أوتيتم من شيء ليس سوى متاع الحياة الدنيا التي لو قيست بالآخرة لم تكن شيئا، لأن الآخرة أفضل وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فينزعون جلاباب الكبر، ويتعالون على الحرص، ولا يشيرون الخلف من أجل الدنيا.

بينات من الآيات:

[٢٧] إذا كان الرب يجب عباده فلماذا لا ينشر رحمته عليهم أكثر فأكثر؟، ولماذا لا يملأ الأرض رحمة وورخاء؟.

ذلك لأنه عالم بطبيعة البشر، فلو أعطاهم أكثر من قدرتهم على الاستيعاب لبغوا في الأرض، وانحرفوا عن الحق، فمن رحمة الله على العباد أنه لا يرزقهم دفعة واحدة، وإنما يرزقهم قدر حاجتهم واستيعابهم.. ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ﴾ إن

نفس الإنسان قبل ترويضها بالقيم السامية جموحة، وقد كبح الله جماحها بالحاجة إلى الرزق، ولولاها لدفعها البغي إلى الفساد والشقاء، كما نجدتها تطفى حين تشعر بالاستغناء، حتى وإن كان هذا خاطئا، حسب ما قال ربنا: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ﴿٧﴾﴾ [العلق: ٦-٧].

﴿وَلَكِنْ يُنَزَّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٦﴾﴾ ومن أخبر من الله بعباده، الذين خلقهم حسبما شاء، وأركز في وجودهم الغرائز كيفما أراد، وهيمته العلمية بالغة فهم على عينه وبصره سبحانه. وكل فرد يجري له الرب الرزق بقدر لا يدعو إلى الطغيان، وقد جاء عن أنس عن النبي ﷺ عن جبرائيل عن الله جل ذكره: «وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالْفَقْرِ وَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالغِنَى وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالسُّقْمِ وَلَوْ صَحَّحْتُ جِسْمَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لَمَنْ لَا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالصَّحَّةِ وَلَوْ أَسْقَمْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ إِنِّي أَدْبُرُ عِبَادِي بِعِلْمِي بِقُلُوبِهِمْ فَلْيَأْتِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»^(١).

وعن الإمام الحسن عليه السلام قال: «أَرْزَأُ الْخَلَائِقَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةَ تَنْزِيلُ بِقَدَرٍ وَتُبْسَطُ بِقَدَرٍ»^(٢). وقال الإمام الصادق عليه السلام: «﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ لَوْ فَعَلَ (أَي بَسَطَ رِزْقَهُ) لَفَعَلُوا (أَي لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ) وَلَكِنْ جَعَلَهُمْ مُتَحَاجِّينَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَاسْتَعْبَدَهُمْ بِذَلِكَ وَلَوْ جَعَلَهُمْ كُلَّهُمْ أَغْنِيَاءَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ﴿وَلَكِنْ يُنَزَّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ﴾ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ يُصْلِحُهُمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ ﴿إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾»^(٣).

[٢٨] ومظهر آخر لحكمة الله في تدبير الحياة، الغيث الذي يمنعه عن العباد أو يرسله إليهم حسب حاجتهم واستحقاقهم واستيعابهم، فبعد أن يجتاحهم القنوط، وتكبح صفة الكبر من أنفسهم، وتمنع عنه صفة الطغيان، لأنهم لم يقدرُوا على تحصيل الماء بطريقة أخرى، بعدئذ يرسل الغيث، وينشر عليهم رحمته من خلال الغيث.. وهذه آية من آيات الهيمنة والحكمة. ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾ وختم اليأس على أفئدة الناس جميعا. وهنا تتجلى بوضوح بلاغة القرآن حيث تتوازي فيه كلمة الغيث التي تعني في ما تعني الإغاثة مع كلمة القنوط الذي تثيره شدة الحاجة. ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ﴾ الحاكم المطلق الذي يتولى تدبير الخلق.. ﴿الْحَمِيدُ﴾ لا يفعل إلا الفعل المحمود، وإنما ينشر الرحمة بعد القنوط لكي ينبه الناس من غفلتهم وضلالهم، ولو أنهم عرفوا رحمة الله - وهو وليهم - بهم، وحكمته البالغة في تدبيره

(١) التوحيد: ص ٣٩٨.

(٢) تفسير القمي: ج ٢، ص ٢٧١، بحار الأنوار: ج ١٠، ص ١٣٤.

(٣) تفسير القمي: ج ٢، ص ٢٧٦.

لشؤون الخلق، لاكتشفوا أسباب انقطاع الغيث عنهم التي قد تكون بسبب ذنوبهم، بل ولعرفوا أيضا حكمة عودته إليهم ليعرفوا قدر ربهم فيعبودونه لا يشركون به شيئا.

[٢٩] وليست هذه الآية الوحيدة التي تهدينا إلى الله، وإنما هي آية من بين الآيات التي لا تعد ولا تحصى.. ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ على سعتها، ومئاتها، وعظمة خلقها.. ﴿ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾ كالطيور والحيوانات ومختلف الأحياء المتناثرة هنا وهناك. ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾ لا يعجزه شيء لأن له مطلق الإرادة، وإن الاختلاف في طبائعها وشرائع حياتها وانتشارها في الكون لا يدل أبدا على تحررها من إرادة الله، وخروجها عن المنهج الذي عينه الله لها، أو السنن التي تحكم الخليقة، فمتى ما شاء ربنا جمعهم في صف واحد للحساب.

[٣٠] ويؤكد على الصلة بين سعي الإنسان وواقعه مرتين، مرة عن طريق العوامل المادية الظاهرة التي تربط بين السعي والنتيجة، فهو إذا سعى وناضل وصل إلى أهدافه، فالصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر، والأمن بعد الخوف، كل ذلك رهين سعيه في السبيل القويم الذي جعله الله.. وهذا ما يؤكد القرآن في آيات عديدة كقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: ٣٩]، وقوله: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].

ومرة عبرة العوامل الغيبية غير الظاهرة، حيث يؤكد الإسلام أن أي عمل يقوم به الإنسان ينعكس على واقعه شاء أم أبى، وليس بالضرورة أن يكتشف البشر كيفية ذلك، بل كثيرا ما تكون العلاقة بين العمل والعاقبة غير معروفة ومثيرة للتساؤلات، فما هي العلاقة بين صلة الرحم وطول العمر، وبين انتشار الزنا وانتشار موت الفجأة، وبين انحراف قوم لوط والصاعقة التي دمرتهم، وبين يقظة الإنسان بين الطلوعين وبين سعة رزقه، وبين قيام الليل وطول العمر، وبين الصدقة ودفع البلاء، وبين الزكاة والنماء الاقتصادي، وبين الصدق والأمانة وبين العزة في المجتمع؟!..

كل هذه العلاقات قد تبقى مجهولة لدى الإنسان، ولكنها حقائق واقعة في الحياة عرفناها أو جهلنا بها. من هنا يدل أن يدفعنا الحرص إلى الصراعات الاجتماعية دعنا نطبق المناهج الإلهية فهي كفيلة بتحقيق طموحاتنا المشروعة، سواء عرفنا حكمتها وبالتالي علاقتها بتلك الطموحات أم لم نعرف، لأننا لا بد أن نعرف بعجزنا عن الإحاطة علما بدين الله، أليس دين الله آية علمه، فهل يزعم أحد بأن يبلغ بعلمه مستوى علم ربه؟ ومن هنا جاء في الحديث: «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ»^(١).

(١) مستدرک الوسائل: ج ١٧، ص ٢٦٢.

وبهذه الرؤية العميقة والواقعية للحياة يتقدم الإسلام خطوة على المادية، وخطوتين على القدرية، فالقدرية تعتقد بانعدام العلاقة بين سعي الإنسان وواقعه، منكرة بذلك عقلانية الأنظمة الحاكمة على الكائنات، أما المادية العمياء فتعتقد بأن نظام الكون عقلاني، ولكنها لا تعترف إلا بالعلاقات الظاهرة في هذا النظام، منكرة العلاقات الخفية التي يكشفها الغيب. بينما الإسلام بواقعيته يؤمن بعلاقة أكيدة بين سعي الإنسان وواقعه، مرة عن طريق العوامل المادية الظاهرة، وأخرى عن طريق العوامل الغيبية، وذلك انطلاقاً من الاعتقاد بأن كل ما يجري على الإنسان، بل كل ما يجري في الحياة، إنما هو بعلم الله وبإذنه، وهو لا يمنع أو يأذن إلا بحكمة بالغة يعلمها عز وجل، وهو القائل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١].

وتؤكد آيات القرآن هذه الحقيقة ببيان هيمنة الله على نظام الكون، فالسحب التي تجمعها الأقدار، والمطر الذي يهطل على الأرض الجرداء فيبعث فيها الحياة من بعد ما يقنط الإنسان، كل ذلك لا يصير عبثاً، إنما بحكمة إلهية دقيقة، فإذا قل الصدق بين الناس وتضائل تعاطفهم على بعضهم، وإذا ساد الظلم والضلالة، وإذا كثرت الذنوب والفواحش، بعدت رحمة الله المتمثلة في الغيث، كما أن لنجاة أصحاب السفينة التي تمخر عباب البحر أو غرقهم علاقة بركابها، فإذا كانوا أهل صلاح وسعي، ساقتهم الريح الطيبة إلى سبل السلام، أما إذا كانوا ظالمي أنفسهم وقد انتهى أجلهم ابتلعتهم العواصف الهوج.

هكذا يبين ربنا العلاقة بين واقع الإنسان وعمله فيقول: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ أيا كان نوع هذه المصيبة وطبيعتها. ﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ ولو لم يكن الله رحيماً بعباده لانتهد بهم أعمالهم إلى الهلاك، لأنهم يكسبون كل يوم ما يستوجب غضبه سبحانه. جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِرْقٍ يَضْرِبُ وَلَا نَكْبَةٍ وَلَا صُدَاعٍ وَلَا مَرَضٍ إِلَّا بِذَنْبٍ»^(١). وجاء في حديث آخر عنه عليه السلام: «إِنَّ الذَّنْبَ يُحْرِمُ الْعَبْدَ الرَّزْقَ»^(٢). وجاء في رواية ماثورة عن أبي الحسن عليه السلام: «حَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعْصَى فِي دَارٍ إِلَّا أَضْحَاهَا لِلشَّمْسِ حَتَّىٰ تُطَهَّرَهَا»^(٣). فلكي لا تصيبك ألوان العذاب تجنب الذنوب، هكذا أوصانا أمير المؤمنين عليه السلام حين قال: «تَوَقَّوْا الذُّنُوبَ، فَمَا مِنْ بَلِيَّةٍ وَلَا نَقْصِ رِزْقٍ إِلَّا بِذَنْبٍ حَتَّىٰ الْخَدَشَ وَالْكَبُوءَ وَالْمُصِيبَةَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ

(١) الكافي: ج ٢، ص ٢٦٩.

(٢) المصدر السابق: ص ٢٧١.

(٣) المصدر السابق: ص ٢٧٢.

أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿١﴾»، وقال عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدْتُمْ فَمَا زَالَتْ نِعْمَةٌ وَلَا نَصَارَةٌ عَيْشٌ إِلَّا بِذُنُوبٍ اجْتَرَحُوا إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَلَوْ أَنَّهُمْ اسْتَقْبَلُوا ذَلِكَ بِالدُّعَاءِ وَالْإِنَابَةِ لَمَا تَنَزَّلَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا نَزَلَتْ بِهِمُ النَّقْمُ وَزَالَتْ عَنْهُمْ النِّعْمُ فَزِعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِصِدْقٍ مِنْ نِيَّتِهِمْ وَلَمْ يُهِنُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا لَأُصْلَحَ اللَّهُ لَهُمْ كُلُّ فَاسِدٍ وَلَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلُّ صَالِحٍ»^(٢). وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ: «تَجَنَّبُوا الْبَوَائِقَ يُمَدِّ لَكُمْ فِي الْأَعْمَارِ»^(٣).

وروي عن الإمام الباقر عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُزَوِّي عَنْهُ الرِّزْقَ»^(٤). وقال: «إِنَّ الْعَبْدَ يَسْأَلُ اللَّهَ الْحَاجَةَ فَيَكُونُ مِنْ شَأْنِهِ قَضَاؤُهَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ أَوْ إِلَى وَقْتٍ بَطِيءٍ فَيُذْنِبُ الْعَبْدُ ذَنْبًا فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْمَلَكِ لَا تَقْضِ حَاجَتَهُ وَأَخْرِمَهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخَطِي وَاسْتَوْجَبَ الْحِرْمَانَ مِنِّي»^(٥).

[٣١-٣٢-٣٣] ويذكر الله الناس بأن عدم أخذه لهم على كثير من الذنوب ليس عن عجز، وإنما هو رحمة منه بعباده.. ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ أي لو أراد أن يأخذهم على ما تكسب أيديهم، لأنه تعالى الولي الحقيقي للإنسان ولا ولي غيره وهو ذو القوة المطلقة، فلا أحد يستطيع نصر نفسه أو الانتصار للآخرين عليه سبحانه. وهذه هي الأخرى من آيات رحمة الله وقدرته: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ وهي السفن الشراعية التي تجري في البحار بدفع الرياح، والتي لو شاء الله لأوقفها فلا تتحرك. ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾ أي على سطح البحر.. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ﴾ عند البلاء، فلا ينحرف عن الحق والطاعة لله بسبب الضغوط السلبية في الحياة.. ﴿شُكُورٍ﴾ يذكر الله ويحمده عند النعمة، وعلى كل حال، وهذا يخالف طبيعة الإنسان الذي يجزع عند البلاء، ويكفر عند الرخاء، بسبب علاقته الخاطئة بالحياة، إذ يعيش لحظته الراهنة فقط ولا ينظر للمستقبل، وهذا الأمر هو الذي يجعله ييأس ويستسلم للواقع، بينما ينظر المؤمن ببصيرة ربانية ثابتة إلى خلفيات الحوادث، ومستقبل الأمور، فلا تبطره النعمة، ولا يؤيسه البلاء.

[٣٤] وإذا أراد الله أن يبتلي أحداً أو ينزل عليه العذاب فهو قادر على ذلك وبطرق متعددة، فهو تارة يوقف الرياح لتقف السفن التي نستقلها، أو ربما أرسلها بشدة فإذا بها تهيج

(١) بحار الأنوار: ج ١٠، ص ٩٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ١٠، ص ١٠٢.

(٣) بحار الأنوار: ج ٦٥، ص ١٩.

(٤) الكافي: ج ٢، ص ٢٧٠.

(٥) المصدر السابق: ص ٢٧١.

أمواج البحر فتبتلع سفننا، وإلى جانب هذه القدرة الإلهية توجد في الطرف الآخر الأسباب والمقومات لانزال النعمة، وهي ذنوبنا التي نكتسبها كل يوم.. ﴿أَوْ يُوبِقَهُنَّ﴾ يغرقها، ويهلك من فيها.. ﴿بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ برحمته ولطفه، لذلك ينبغي المبادرة إلى الاستغفار ليل نهار حتى تأمن من سطوات الرب الجبار، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ سَطَوَاتِ اللَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَمَا سَطَوَاتُ اللَّهِ؟ قَالَ عليه السلام: الْأَخْذُ عَلَى الْمَعَاصِي»^(١).

[٣٥] ولا بد أن يعلم أولئك الذين يكذبون بآيات الله، ويتشبثون بثقافة الجدال والتبرير من أجل ردها والتهرب من مسؤولية الإيمان بها، أنهم محاطون بعلم الله وقدرته، ومن ثم فإن جدالهم فيها لن يرفع عنهم المسؤولية.. ﴿وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيءِ آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ﴾ أي مهرب ومفرج من الله. قالوا: إن نصب ﴿وَيَعْلَمَ﴾ جاء لأنه عطف على تعليل محذوف، وكأنه قال: ينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون.

[٣٦] وكخاتمة لهذا الدرس الذي يحدثنا عن دور الحرص في الصراعات الاجتماعية كفكرة أساسية، يصغر القرآن الدنيا ويهونها في أعيننا وأنفسنا، لكي لا تكون من المنزلة عندنا بمكان تثيرنا نحو الصراع والبغي على بعضنا. ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمُنَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ مهما كان حجمه وقدره فإنه لا يعدو كونه بسيطاً وضئيلاً نسبة إلى متعة الآخرة ونعيمها.. ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ وأفضلية نعيم الآخرة على متاع الدنيا من ناحيتين: فهو أفضل في كيفيته، وأدوم في بقائه و متعة الإنسان به.

ولعل خاتمة الآية تهدينا إلى أن التوكل على الله هي الصفة المقابلة للحرص على الدنيا، وإنما لا يتسامى القلب عن الانجذاب إلى الدنيا لضعفه، الذي ينجبر بالتوكل على الله سبحانه.

(١) الكافي: ج ٢ ص ٢١٩.

وأمرهم شورى بينهم

﴿ وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كِبِيرَ الْأَيْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْصَبُونَ ﴿٣٩﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾ ۞

هدى من الآيات:

يتكلم القرآن في هذا الدرس عن المحور الذي سميت السورة باسمه وهو الشورى، ولكن بعد أن يجعله في إطار الحديث عن أبعاد الشخصية الإيمانية. لماذا؟ لأن الصفات خيرها وشرها تنبع من حالة في شخصية المجتمع، وتترادف مع بعضها، فالصدق يستتبع الإحسان، والأمانة تستتبع الوفاء، وهكذا، لأن أصل صفات الخير البصيرة والإيمان، كما أن الصفات الرذيلة يلحق بعضها بعضاً، لأن جذرها واحد ألا وهو مرض القلب.

وصفة الشورى التي يتركز حوها هذا الدرس تمثل العلاقة الإيجابية بين أفراد الأمة على صعيد اتخاذ القرارات العامة. ولا تتحقق إلا إذا كانت العلاقات الاجتماعية عبر مختلف الأصعدة المتدرجة ظاهرة وإيجابية وبمستوى التبادل الفكري، إذ لا فائدة للشورى في مجتمع الظلم والطبقية والعنصرية، ولا في المجتمع الذي لا يعتقد بالعقلانية والمنهجية العلمية في حياته ولا يبحث عما يثير عقله ويزيده علماً، والحال إن الشورى أحوج ما تكون لتؤدي أكلها إلى مجتمع فاضل يتحلى بالصفات النفسية التي تدعم تطبيق المناهج العلمية التي تصدر على ضوءها.

ولعله لذلك بدأت هذه الآيات ببيان جانب من صفات المؤمنين كاجتناب كبائر الإثم والتجاوز عن المسيء قبل بيان صفة الشورى، ثم بعد بيانها يذكرنا القرآن بجانب آخر منها كالانتصار بعد الظلم، والصبر الذي هو من عزم الأمور.

بيانات من الآيات:

[٣٧] هناك بعض المجتمعات تحصر الدين في اتباع بعض الطقوس دون التوجه إلى القضايا المصيرية المهمة التي تكلفهم الإيثار والجهاد والشهادة، ففي الوقت الذي يبنون المساجد ودور العلم تراهم لا يتورعون عن ظلم بعضهم، ولا يدافعون عن أحكام الله، وإنما يهتم القرآن ببيان صفات المجتمع المسلم في كثير من سوره وبصورة مجتمعة لكي يعطينا صورة متكاملة عنه نعيش بها مجتمعا، ونعرف مدى قربته وبعده من المجتمع الذي يبشر به القرآن.

ومن أبرز صفات المجتمع الإسلامي السعي من أجل اجتناب كبائر الإثم والفواحش، حيث يجب أن يتنظف المجتمع المسلم من الجاهلية بكل أبعادها الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ﴾ وهي - كما يبدو - الذنوب الاجتماعية والاعتداء على حقوق الناس. وقيل بأنها الشرك، ولا ريب أن الشرك أفحش ظلم، وأعظم ذنب، وهذا التفسير نسب إلى ابن عباس، وقيل بأنها البدع والشبهات، وبالتالي الضلالة الثقافية، وهي بدورها من الذنوب الاجتماعية، وقال البعض بأنها مطلق الذنوب التي أوعدها الله عليها النار في القرآن أو ثبت بحجة قوية أنها من كبائر الذنوب. والمعنى اللغوي لـ (الكبيرة) الذنب الذي يكون كبيرا، وبلا ريب أن تواعد العذاب عليه، أو فرض حد لمرتكبه من كواشف أهميته.

ومن جهة أخرى فإن القرآن أطلق وصف الكبيرة على جملة من الذنوب. منها شرب الخمر والميسر:

- ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢١٩]،

- ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٣١].

- ﴿وَمَا تَوْأَلْتُمُوهُمُ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢].

ومن الآيات الجامعة: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا

تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَنَّمَكُمْ بِهِ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ [الأنعام: ١٥١].

والفواحش هي المعصية الشنيعة النكراء وقد عد تعالى منها الزنا واللواط قال:

- ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً ﴾ [الإسراء: ٣٢].

- ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ [النمل: ٥٤].

- ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ٢٢].

وخص التجنب بكبائر الإثم، وبكبائر الفواحش - إشارة إلى أن الصغائر معفو عنها، فضلا من الله وإحسانا، كما يقول سبحانه: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرًا مِنَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ [النجم: ٣٢].

﴿وَالْفَوَاحِشُ﴾ ومن خلال طبيعة الذنوب والتوصيف لها فإنه يمكن القول بأن الآثام الكبيرة ذات طابع اجتماعي، وبأن الفواحش هي الذنوب الشخصية، كالزنا، واللواط، واجتنابها هذه من أهم الصفات التي يجب توفرها في مجتمع المؤمنين الفاضل.

﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ إنهم حينما يختلفون مع بعضهم أو مع الآخرين، وحينما يسيء أحد إليهم، يؤثر ذلك في نفوسهم، ولكنهم لا يحولون تلك الآثار إلى صراع، بل يعودون إلى القرآن وإلى سائر التعاليم، ليجعلوا ذلك حكما فاصلا بينهم، فتراهم بدل أن يختلفوا فيه يختلفون إليه. ولعل من العوامل الأساسية التي تجعلهم يتجاوزون سُورَةَ الغضب إلى سعة الصدر وسماحة الحلم أهدافهم السامية، فهم يؤمنون بأن غضبهم وحدثهم يجب أن يصرفا في الصراع مع العدو، بينما الذين تتضاءل أهدافهم في أعينهم تراهم يصبون جام غضبهم على أنفسهم، ويساهمون في تحطيم مجتمعهم بأيديهم. والعفو صفة سامية جدا لأن هناك من لا يملك نفسه عند الغضب فتراه يتجاوز حدود الشرع والعقل والأعراف، ويهدم في لحظة ما بناه في عقد من الزمن.

والمؤمن ليس فقط لا يخرج غضبه عن حدود الله بل ويتجاوز غضبه إلى العفو. جاء في الحديث المروي عن الإمام الباقر عليه السلام: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ إِمْضَائِهِ حَسَا اللَّهُ قَلْبُهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١).

(١) الكافي: ج ٢، ص ١١٠.

وقال الإمام الصادق عليه السلام «مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ إِذَا رَغِبَ وَإِذَا رَهَبَ وَإِذَا اشْتَهَى وَإِذَا غَضِبَ وَإِذَا رَضِيَ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ»^(١). وروى عن رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ خَلَائِقِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ العَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَالإِحْسَانُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَإِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَكَ»^(٢).

[٣٨] ومن صفات مجتمع الشورى إيمان أفراده بخط واحد، فلا يسمى اجتماع خليط من المذاهب المختلفة بمجلس شورى، إذ كيف يشترك من يكفر بإله الكون أو يشرك به مع من يؤمن بالتوحيد وبالإسلام!؟

نعم يقول الرب سبحانه: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: ٤٨]. وفي هذه الآية دلالة على ضرورة التنافس حتى بين أتباع المذاهب المختلفة، ليركوا جميعاً الجدل العقيم، ويثبت كل جدارته في ميدان العمل وليقدم الصورة الأمثل للحياة، لكن هو اختلاف في إطار الاستجابة لربهم.

وحين يأمر الله الرسول صلى الله عليه وآله بالشورى، يقدم حكمتها في أنها تزيد المجتمع تلاحماً، فيقول سبحانه: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَأْمُرْنَا لَكُنَّا أَهْلًا لِقَوْلِهِمْ كَبُرَ الْإِسْرَافُ عَلَيْهِمْ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. إن المشاركة في القرار تساعد على تنفيذه، وبالذات حينما يدخل المجتمع في حلبة التنافس الإيجابي الذي قام على أساسه العالم، إذ إن التنافس يمتص طاقة الصراع السلبي، ويوظفها في العمل الإيجابي مما يدفع عجلة المجتمع إلى الإمام دفعا عظيماً.

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ فهم يلتقون في خط واحد هو خط الإمام المطاع بإذن الله. ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ بطقوسها وقيمها.. ثم يؤكد ربنا مباشرة على صفة التشاور كأبرز صفة للمؤمنين.. ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ وإنما تقدم ذكر الاستجابة لله، وإقامة الصلاة بشروطها، لأنها ضرورتان لكي تكون الشورى ذات فاعلية إيجابية في المجتمع.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥، ص ١٦٢.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ١٠٧.

كلمات في الشورى

أولاً: الشورى تستند إلى أمرين:

الأول: ضرورة تراكم الخبرة وتكثف التجارب، لأن الناس هم معدن الحكمة التاريخية، ومرتكز التجارب المتواردة.

الثاني: إن الحياة سلسلة من الخيارات والاختيارات، والعاقبة فيها للحسنى، قال سبحانه: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُدَّاءُ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٥].

ثانياً: انتخاب الأحسن ليس مجرد حق للإنسان يقتضيه وجود العقل عند الإنسان، بل هو أيضاً واجب ومسؤولية، أو ليس انتخابه يؤثر في حياته؟!، أو ليس الإنسان مسؤولاً عن حياته، فكيف لا يختار؟!.

إن هاهنا ثلاث نظريات في الشورى:

الأولى: تقول بأن الشورى (حق).

الثانية: ترى أنها (واجب).

الثالثة: تجمع بين النظريتين، وبالذات في المسائل العامة التي تتعلق بمصير الأمة وشؤونها. وعلى ضوء هذه النظرية (الشورى حق وواجب) لا يجوز لحاكم الشرع ولو كان الفقيه العادل أن يجري الأمور في إدارته للأمة كما يريد، وإنما يجب عليه أن يستشير الآخرين، ويجمع علمهم وعقلهم إلى ما عنده، ثم يتخذ القرار على أساس هذه المشورة، كما يجب من جهة أخرى على الآخرين أن ينصحوه، ومن أبرز الواجبات الإسلامية النصيحة لولي الأمر.. وهكذا روي عن الرسول الأعظم ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُشَاوِرُ أَحَدًا إِلَّا أُهْدِيَ إِلَى الرَّشْدِ»^(١).

ثالثاً: ولأن الشورى انعكاس لروح الإيمان فهي تتسع لسائر مرافق حياة الجماعة المؤمنة، ابتداء من الأسرة، وانتهاء بالدولة، ومروراً بالمرافق الاجتماعية والاقتصادية، والشؤون البلدية والقروية. إنها أكثر من مجرد نظام سياسي، بل تشكل جوهر العلاقة بين المؤمن وأخيه المؤمن، لأنها نابعة من احترام المؤمن ورأيه ثم التسليم للحق، والبحث عنه أنى وجد.

(١) مجمع البيان: ج ٩، ص ٥٧.

ومن خلال النصوص الإسلامية التي تأمر بالاستشارة نتبين أن أفضل الأنظمة الاقتصادية في الإسلام هي التي تجمع أكبر قدر من صفة الشورى، ولعلها التعاونيات الاقتصادية التي نستوحي أهميتها أيضا من مجمل القيم الإيمانية كالتعاون والإحسان والإيثار وحرمة الترف وحرمة سيطرة الأغنياء على مقاليد السلطة. وقد حددت النصوص معالم الشورى في الحياة الاجتماعية، فقد روي عن رسول الله ﷺ: «اسْتَشِرُّوا الْعَاقِلَ وَلَا تَعْصُوهُ فَتَنْدُمُوا»^(١). وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: «اسْتَشِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يُخَشَوْنَ رَبَّهُمْ»^(٢). وقال رسول الله، وهو يوصي أمير المؤمنين عليه السلام: «يَا عَلِيُّ لَا تُشَاوِرْ جَبَانًا فَإِنَّهُ يُضَيِّقُ عَلَيْكَ الْمَخْرَجَ وَلَا تُشَاوِرِ الْبَخِيلَ فَإِنَّهُ يَقْضِرُ بِكَ عَنْ غَايَتِكَ وَلَا تُشَاوِرْ حَرِيصًا فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ شَرَّهُمَا وَاعْلَمْ يَا عَلِيُّ أَنَّ الْجَبْنَ وَالْبُخْلَ وَالْحِرْصَ غَرِيزَةٌ وَاحِدَةٌ يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ»^(٣).

ومثلما أمر الإسلام بالمشورة أمر المستشار بالنصح، فحرام أن يمحضك أخوك المؤمن ثقته ثم تخونه بالرأي الباطل والرأي الفطير.. قال الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه: «مَنْ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلَمْ يَنْصَحْهُ مَحَضَ الرَّأْيِ سَلَبَهُ اللَّهُ عِزًّا وَجَلَّ رَأْيُهُ»^(٤). وبين الإسلام كيف ينبغي أن يشير من يطلب منه الرأي، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام: «لَا تَكُونَنَّ أَوَّلَ مُشِيرٍ وَإِيَّاكَ وَالرَّأْيَ الْفَطِيرَ»^(٥) وَتَجَنَّبِ ارْتِمَالَ الْكَلَامِ وَلَا تُشِرْ عَلَى مُسْتَبِدِّ بَرَأْيِهِ وَلَا عَلَى وَغْدٍ^(٦) وَلَا عَلَى مُتَلَوِّنٍ وَلَا عَلَى لُجُوجٍ وَخَفِ اللَّهَ فِي مُوَافَقَةِ هَوَى الْمُسْتَشِيرِ فَإِنَّ التِّيَّاسَ مُوَافَقَتِهِ لُؤْمٌ وَسُوءُ الْاسْتِيعَابِ مِنْهُ خِيَانَةٌ»^(٧).

رابعاً: وحين تكون الشورى صبغة المجتمع المسلم تضمن حرية الرأي، وحق الانتخاب، وواجب المساهمة في صنع القرار السياسي، بل وتكون كل هذه المفاهيم ذات هدف مقدس. ولقد رسم الدين منهج الحكم في قيادة أولى الناس بالنبي ﷺ، وهم الأكثر علماً والأتقى عملاً والأكفأ إدارة، وجعل على الناس واجب التعرف إلى هذا القائد، وانتخابه حاكماً عليهم، فإذا فعلوا وجبت طاعته ضمن إطار المشورة.

إن النظام الاجتماعي والدولة المنبثقة منه ضرورة علائقية، لأن جملة ضرورات هامة

(١) وسائل الشيعة: ج ١٢، ص ١٩.

(٢) المصدر السابق: ص ٤١.

(٣) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ٩٩.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١٢، ص ٤٤.

(٥) قالوا: الرأي قبل التروي والتعمق.

(٦) الدني: الضعيف رأياً وعقلاً.

(٧) بحار الأنوار: ج ٧٢، ص ١٠٤.

تعتمد عليه، كالدفاع عن النفس وحماية الضعيف عن بطش القوي، وترتيب أمور المعيشة وما أشبه. وإذا كانت الدولة ضرورية فإن أقرب الأنظمة إلى المفاهيم الشرعية هو دولة الإمامة أو الولاية حيث تجتمع فيها مصالح العباد وحقوق الله سبحانه. قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [المائدة: ٥٥]. وقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٨٣]. وجاء في الحديث الشريف: «مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقْلَدُوهُ»^(١). وعن الصادق عليه السلام قال: «انظروا إلى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضُوا بِهِ حَكْمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا»^(٢).

ويجدر التنبيه للأمر الآتي:

الف: استحقاق الإمامة بتوفر جملة شروط بينها الشرع وقبلها العقل من الفقاهاة والعدالة والكفاءة الإدارية. ولا يترك الجماهير الحاكم بعد اختياره يعمل فيهم ما يشاء. لأن ولاية الفقيه ليست مطلقة إنما هي مقيدة بشروط استحقاقها، وهنا تتجلى مسؤولية الأمة أن تراقبه لكي يبقى أميناً لمبادئ الفقه، عادلاً في الرعية، كفئاً في إدارة الأمن.

باء: أن الإسلام قام على أساس المسؤولية، ولم يعترف أبداً بأي حتمية أنى كانت صفتها، وبالذات الإكراه في السلطة فإنه مرفوض عند الإسلام بتاتا، بل يربّي الإسلام المؤمن على رفضه بكل إصرار. إنه الطاغوت بذاته الذي يتحكم في رقاب الناس بغير حق، وجوهر تعاليم الدين رفض الطاغوت، الذي هو الوجه الظاهر للجبت، والكفر بالجبت والطاغوت تمهيد للإيمان بالله، والقلب المحجوب بحب الجبت، أو الخوف من الطاغوت لا يدخله نور التوحيد، إنه قلب مغلف بالشرك مغلف بالظلم، مغلف بظلام الهوى والشهوات، وأتى له الهدى والإيمان؟.

فالمجتمع هو المسؤول عن نظامه السياسي، فإن أفرادهم قصرُوا فقد ظلّموا أنفسهم، وإن هم خضعوا للظلم ولم يثوروا ضدّ المتسلطين عليهم فقد خانوا أمانة الله، ونكثوا عهد الله معهم ألا يعبدوا غيره سبحانه.

(١) وسائل الشيعة: ج ٢٧، ص ١٣١.

(٢) الكافي: ج ١، ص ٦٧.

ونتساءل: أتى لعامة الناس أن يراقبوا تصرفات الخاصة، وبالذات ذلك الفقيه العارف بالدين، والمضطلع في أحكامه؟ بل حتى ولو افترضنا انحرافه عن جادة الحق، فإنه قادر على تغليف انحرافه بتبريرات دينية. أو لم تكن سلطات الجور عبر التاريخ تُؤَلِّد الدين حسب أهوائها؟!.

للإجابة عنه لا بد أن نلفت لدور القيم التي تشكل محددات ثقافة الإنسان ومنبع تلك القيم والمعارف. فمِنِجِ المعارف القرآن هو الكتاب المعجز الذي تحدى الله به عباده ولا يزال يتحداهم أربعة عشر قرناً، ولم يستطع أحد الاستجابة لهذا التحدي الأعظم، هذا القرآن ليس فقط الأكثر تلاوة بين الكتب، بل وأيضاً الأبلغ تأثيراً. وقد صاغ القرآن، شخصية الأمة المؤمنة بالقيم الإيمانية حتى أصبحت جزءاً منها. ورأس القيم توحيد الله، واتباع رسل الله، وولاية أوليائه، وتكريم المؤمنين والأخوة معهم، وتجاوز العصبيات.. والعدل والصدق والأمانة، والإنصاف والإحسان وسائر المبادئ السامية، وهي الميثاق الإلهي بين الحاكم والرعية، فمن اتبعها كان حرياً بقيادة الأمة.. ومن خالفها وجب عليها القيام ضده. ومن هذه القيم، بل من أعظمها؛ رعاية حق الأمة في الانتخاب، فمن صادرها بأي تبرير، حق للأمة القيام ضده. ومن هنا فإن مقياس الأمة الواعية التي تستحق الحياة الكريمة أن يحافظوا على حقوقهم في تنحية الحاكم عن كرسي الحكم.. وما القيم التي يبرر بها الحكام استمرار سلطانهم، إلا أفكاراً جاهلية، وإجاءات شيطانية، أتعب الحكام الفاسدون أنفسهم في اختراعها، وأنفقوا أموالاً طائلة في بثها بين الناس، واشتروا ضمائر الكتاب التافهين وأدعياء الدين، حتى كرسوها بين العوام. وهنا بالذات حلبة الصراع الأساسي بين العدل والسلام، والحرية والتقدم، وبين القيم الجاهلية، وعلى طليعة الأمة من المجاهدين والمثقفين والصالحين ألا يألوا جهداً في بث قيمة الحرية في الأمة، وأن يحددوا الجناة الذين يبغون مصادرتها، ويعلموا الناس كيف يدافعون عن حقوقهم.

جيم: أن الشورى ليست في أحكام الله وإنما في أمور الناس. فبعد أن يؤمن الناس بدين الله فإنهم يُسَلِّمون لحكمه وشرائعه. نعم إن أمور الناس في مستويين؛ أولهما يتصل بالمتغيرات والحوادث واستنباط التشريعات المناسبة من ثوابت الدين. والشورى هنا في مقام النبي ﷺ وخلفائه عليهم السلام غير واردة، وهي في غير المعصوم عليه السلام شورى أهل الخبرة بالفقه وبالواقع الخارجي وموضوعاته. وثانيهما يتصل بالبت والقرار وإدارة الحياة العامة والشورى فيها عامة.

وجوهر الشورى هو فهم المتغيرات. لأن الشورى لا ارتباط لها بالصورة العامة للقوانين، بل ترتبط بأمورنا العامة، وأمورنا هي متغيرات الإنسان: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ

الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾ [المائدة: ٨٣].

فولاية الفقيه تمثل الثوابت وتمثل الحسم في حالة الخلافات.. تمثل النظام الذي يمنع المشاكل، تمثل الإطار العام الذي يمنع الخلاف ويمنع الفوضى وما أشبه. وبعد استشارة الأمة، يكون العزم على رأي والتوكل على الله في تنفيذه، كما قال ربنا: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. وهكذا كان يفعل النبي ﷺ والأئمة من أهل بيته ﷺ حسب ما روى معمر بن خلاد عن الإمام الرضا ﷺ قال: «هَلَكَ مَوْلَى لِأَبِي الْحَسَنِ الرَّضَا يُقَالُ لَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ﷺ: أَشِيرَ عَلَيَّ بِرَجُلٍ لَهُ فَضْلٌ وَأَمَانَةٌ. فَقُلْتُ: أَنَا أَشِيرُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ شِبْهُ الْمَغْضَبِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْتَشِيرُ أَصْحَابَهُ ثُمَّ يَعْزِمُ عَلَيَّ مَا يُرِيدُ»^(١). إن الرأي الأخير يكون للقائد المنتخب الذي يجتهد في سبيل استنباطه من قيم الدين، ولكن لا يتعجله بل يسعى إليه عبر مشورة الرجال، يروي في ذلك: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارٍ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ﷺ: أَنْ سَلْ فَلَانًا أَنْ يُشِيرَ عَلَيَّ وَيَتَخَيَّرَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَجُوزُ فِي بَلَدِهِ وَكَيْفَ يُعَامِلُ السَّلَاطِينَ فَإِنَّ الْمَشُورَةَ مُبَارَكَةٌ قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ فَإِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مِمَّا يَجُوزُ كَتَبْتُ أَصَوْبَ رَأْيِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ رَجَوْتُ أَنْ أَضَعَهُ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»^(٢).

وكلمة أخيرة: إننا نسعى جميعا نحو رحاب الحرية، ونطالب أولي الأمر بها. أفلا نبدأ بأنفسنا ونشبع أجواءنا بعبق الحرية، ونبادل الرأي فيما بيننا؟ أفليس أحق الناس بالخير الدعاة إليه؟ أوليس أقرب السبل إلى الحرية جعلها واقعا يعيش بيننا؟ أوليست الحرية سلاحا نستخدمه ضد من يصادرها، وهي قوة تهاب، وجمال يستهوي اللباب؟

دعنا إذا نبدأ بأنفسنا وداخل أطر التحرك الديني بالذات، فتشاور في سائر شؤوننا، ذلك لأن الحاجة إلى المشورة تزداد عندما تخوض الأمة صراعا حضاريا مع الكفار والمنافقين.. فقد روي عن الإمام الصادق ﷺ: «مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ مَا لَا قِبَلَ لَهُ بِهِ أَنْ يَسْتَشِيرَ رَجُلًا عَاقِلًا لَهُ دِينٌ وَوَرَعٌ. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: أَمَا إِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَخْذُلْهُ اللَّهُ بَلْ يَرْفَعُهُ اللَّهُ وَرَمَاهُ بِخَيْرِ الْأُمُورِ وَأَقْرَبِهَا إِلَى اللَّهِ»^(٣).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٢، ص ٤٤.

(٢) تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٤.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١٢، ص ٤٢.

وقال الرسول ﷺ: «الْحَزْمُ أَنْ تَسْتَشِيرَ ذَا الرَّأْيِ وَتُطِيعَ أَمْرَهُ»^(١).

وقال الإمام علي عليه السلام: «الِاسْتِشَارَةُ عَيْنُ الْهَدَايَةِ وَقَدْ خَاطَرَ مَنْ اسْتَعْنَى بِرَأْيِهِ»^(٢).

ثم وبعد التعرض للشورى يسرد لنا القرآن مجموعة أخرى من صفات المؤمنين التي تتكامل وصفة الشورى فيقول: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ سواء كان رزقا ماديا كالمال والثروة، أو معنويا كالحكمة والعلم، فإن المؤمنين ينفقون منه في سبيل تقدمهم جميعا، ولا ريب أن المجتمع البخيل الذي ينحصر أبناؤه في حدود أنفسهم ومصالحهم لا يستفيد من الشورى، لأن تبادل الأفكار والمعلومات والخبرات يستدعي تبادل المنافع، ودائما يكون وراء مبادلة الخبرات التي تنفع اقتصاديا مبادلة للأفكار، إذ لولا وجود حالة العطاء والكرم، وبالتالي الخروج عن نطاق الذات، إذن لما أمكن الإنسان الجلوس والتفاوض مع الآخرين، ولذلك جاء لنا التأكيد القرآني على الإنفاق بعد الحديث عن الشورى.

[٣٩] وهناك مسألة أخرى تتصل بموضوع الشورى اتصالا متينا وهي قضية الكرامة في حياة المجتمع والفرد، التي من خلالها يتحدد مصير الحرية، ذلك أن تحسس الإنسان بكرامته هو الذي يدعوه للتحرر ورفض الضيم. والمجتمع الذي يبقى يدور في حدود المطالبة بالحرية زاعما بأنها ستأتيه على طبق من الذهب لا يفلح أبدا، لأنه عندما يستجديها ممن سلبها منه فإنه يثبت له بأنه ليس أهلا للحرية ولا للكرامة، وإنما أهل الحرية هم الذين يأخذون حرمتهم بالقوة، ويستعيدون كرامتهم بدمائهم، ولذلك أكد القرآن وفي هذا المقطع بالذات على فكرة هامة هي أن الشورى التي تعد تعبيرا عن الحرية والكرامة لا تعطى للمجتمع، وإنما يجب أن تؤخذ بالقوة، وهذا يهدينا إلى ضرورة الجهاد والتضحية من أجلها.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْصُرُونَ﴾ والضمير المنفصل ﴿هُمْ﴾ يأتي هنا للتأكيد على أن المؤمنين لا ينتظرون أحدا لينتصر لمظلمتهم، وإنما يسعون بأنفسهم لرفع البغي عن أنفسهم، وفي الآية فكرتان:

الأولى: أن هؤلاء يقاومون البغي ويستعيدون حقوقهم بالقوة.

الثانية: أنهم ينصر بعضهم بعضا في هذه المقاومة، فإذا سعى الظالم للبغي عليهم وقهرهم وقفوا جميعهم صفا واحدا ضده.

(١) مستدرک الوسائل: ج ١ ص ٣٤٢.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٢، ص ٤١.

ويتساءل البعض: لماذا أمرنا الله - إذا - بالعتفو في آيات عديدة؟.

والجواب: إن التعافي إنما هو بين المؤمنين، أما إذا كان العفو سببا لتهادي الظالم في ظلمه فإنه لا يكون حسنا، جاء في الحديث المأثور عن الإمام زين العابدين عليه السلام: «وَحَقُّ مَنْ أَسَاءَكَ أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَضُرُّ انْتَصَرْتَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ»^(١).

[٤٠] وحيث توجد بعض الجوانب السلبية في نفس الإنسان، فإذا به وهو يجاهد لمقاومة الظالم يصبح أظلم منه، أو ينشر الفساد والبغي تحت راية المقاومة، أكد القرآن على ضرورة التقوى في المقاومة، وأن لا يتعدى المؤمنون حدود الله في جهادهم للظلم والظالمين، بل ويدعوهم للعتفو والإصلاح ما استطاعوا إليه سبيلا. ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ فالمقابلة مشروعة ولكنها محدودة بالتماثل إذ قال ربنا: ﴿فَمَنْ أَعَدَّيْ عَلَيْكُمْ فَأَعِدُّوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّيْ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]. وهذا التأكيد من قبل الله على التماثل مهم جدا، لأن النفس البشرية تزلزها ردادات الفعل وتخرجها من حد المعقول، فإذا بالضربة الواحدة تقابل عندها بعشر ضربات مثلها تشفيا وانتقاما وعلوا واستكبارا، وهذه المعادلة مرفوضة بتاتا في كتاب الله. لذلك ينبغي ومن أجل الاحتياط وعدم مخالفة قانون التماثل في القصاص، أن يأخذ الإنسان أقل من حقه ولو بقليل، والمثل الذي يقول: «نُرْدُ الصَّاعَ بِصَاعِينَ» لا يصلح قاعدة للقصاص عند الإسلام، وإنما الصاع ينبغي أن يقابل فقط بصاع، كما قال القرآن الحكيم في معرض حديثه عن بني إسرائيل: ﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا﴾ [المائدة: ٤٥].

ويرتفع الإسلام باتباعه إلى قمة الفضيلة والإحسان بدعوته للعتفو. ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ و الدعوة للعتفو هنا لا تدل على أن ربنا يأمر بغض النظر عن الظالمين، أو أنه سبحانه يدافع عنهم، كلا.. فهو لا يحب الظالمين كما تشير إلى ذلك خاتمة هذه الآية الكريمة، ولكن الإنسان لا يمكنه أن يحكم قطعا على الآخرين بالظلم من خلال تعامله اليومي مع الناس، فبرغم أن فلانا ظالم استنادا إلى بعض ممارساته فيقع فيما وقع فيه الظالمون من البغي على الناس زعما بأنهم إنما يستردون منهم حقوقهم المسلوبة فينبغي له أن يعفو عن الناس ما أمكنه ذلك، وبالذات إن العفو في كثير من الأحيان يكون نفسه دافعا قويا للمسيء نحو التوبة والاعتذار، وبالتالي الإصلاح، وهذا الأمر هو الذي يجعل من العافي مصلحا، حسبما تشير الآية إليه. أما الذين يتسرعون ويغضبون لأتفه الأسباب، أو لمجرد بعض الأخبار

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ٦٢٥.

التي ينقلها المغرضون، فيثرون النزاع بين المؤمنين، فإنهم لا يقاومون الظلم في الواقع، لأنهم لن يستأسدوا إلا على الضعفاء، بينما يستسلمون للأقوياء، فهم كما قال الشاعر: «أسد علي وفي الحروب نعامة»، بينما المجتمع الفاضل هو الذي تسود علاقاته الداخلية فضيلة التعافي والإيثار، ويدخر قوته وغضبه لمقاومة الظالمين والجبابة.

وما أحوجنا اليوم ونحن نعيش ظروف الصراع مع أعداء الدين إلى التعافي بيننا، ولو عرفنا ما في العفو من ثواب عظيم لاستصغرت في أعيننا المكاسب الجزئية التي تترجم من صراعنا الداخلي أو انتصارنا من بعضنا البعض، هكذا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالْعَفْوِ فَإِنَّ الْعَفْوَ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلَّا عِزًّا فَتَعَاَفَوْا يُعِزِّكُمْ اللَّهُ»^(١). ولعل العزة تأتي عبر انتصارهم على عدوهم بما يوفره التعافي عن بعضهم من التماسك الداخلي، وربما تشير الرواية التالية إلى هذه الحقيقة، فعن الإمام أبي الحسن عليه السلام: «مَا التَّقَاتُ فِتْنَانِ قَطُّ إِلَّا نَصَرَ أَعْظَمُهُمَا عَفْوًا»^(٢).

[٤١] وينقض القرآن جانبا من الأفكار السلبية التي ينشرها البعض في الأمة، من قبيل أن مقاومة الظالمين والثورة ضد الانحراف هي السبب في اضطراب الأوضاع وانحسار الأمن، بينما السبب هو ظلم السلطة الحاكمة وانحرافها، فالظلم هو السبب في انعدام الأمن، وليس رد الظلم من قبل المجاهدين. ﴿وَلَمَنْ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ فلا يجوز إذن أن نلقي باللوم عليهم، لأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة، وبهذا يقطع القرآن الكريم السنة ضعفاء النفوس ومرضى القلوب الذين يقفون دائما مع القوي ضد الضعيف.

[٤٢] إذن فعلى من يقع اللوم؟ ومن هو المسؤول عن الواقع الفاسد؟ إنها المسؤول الأول عن مشاكل الصراع هم الحكام الظلمة الذين يريدون السيطرة على الناس ونشر الفساد. ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَبَعُثُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ فالقوى الاستكبارية التي تسعى لبسط سلطانها الفاسد على الشعوب المقهورة هي المسؤولة عن مشاكل الشعوب ومآسيها، أما دفاع الناس عن أنفسهم وعن مصالحهم فهو جهاد مشروع لاسترداد الحقوق الضائعة.. والإرهاب والظلم والإفساد هو السياسة التي يقوم بتطبيقها المستكبرون والحكام المرتبطون بهم، وليس ما يضطر إليه المصلحون والمدافعون عن حقوقهم من جهاد ملتزم بالضوابط الشرعية.. ويتوعد ربنا الطغاة بأشد العذاب. ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ قد يرونه في الدنيا وربما يتأخر إلى الآخرة.

(١) الكافي: ج ٢ ص ١٠٨.

(٢) المصدر السابق: ص ١٠٨.

[٤٣] وإذا كنا نريد الانتصار على هؤلاء الظلمة فنحن بحاجة ماسة إلى الصبر:

أولاً: الصبر والاستقامة أمام إغراءات العدو، فالظالم يبث في المجتمع ألواناً من الأحلام والأمانى وكلها كاذبة.

ثانياً: الصبر لتحدي إرهاب العدو وقمعه.

ثالثاً: الصبر لمقاومة الاستعجال والارتجالية في أنفسنا وعند إخواننا، فما أحوجنا لذلك ونحن نسعى لتنظيم أنفسنا وأمورنا استعداداً لمحاربة العدو.

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ والعزم في الأمور هو أن لا يأخذ الإنسان الأمور مأخذاً هيناً دون التخطيط الدقيق لها والسيطرة عليها، بل الحسم والإرادة القوية لتحقيق الأهداف المنشودة، بعيداً عن روح التشفي، وذلك لا يتأتى إلا بالصبر والحلم. ويبدو أن هذه الآيات وبالذات الأخيرة منها تهدف - فيما تهدف - تربية نفوس المؤمنين على مقاومة الترف والتعجيل وفورات الغضب التي تصيبهم في لحظات الضعف فتذهب بحلمهم وأثامهم ورفقهم وتلطفهم، وربما كشفت عن واقعهم، وأفسدت خططهم الرسالية. بينما حاجة المؤمنين إلى الصبر بانتظار اللحظة المناسبة حاجة مضاعفة، من أجل ذلك أوصى أئمة الهدى المجاهدين ضد الطاغوت بكظمهم الغيظ، وعدوا ذلك من الحزم الذي يساهم في نجاح المهات الصعبة. قال الإمام الصادق عليه السلام: «كَظْمُ الْغَيْظِ مِنَ الْعَدُوِّ فِي دَوْلَاتِهِمْ تَقِيَّةٌ حَزْمٌ لِمَنْ أَخَذَ بِهِ وَتَحَرُّزٌ عَنِ التَّعَرُّضِ لِلْبَلَاءِ فِي الدُّنْيَا وَمُعَانَدَةٌ الْأَعْدَاءِ فِي دَوْلَاتِهِمْ وَمُكَاطَبَةٌ^(١) فِي غَيْرِ تَقِيَّةٍ تَرَكَّ أَمْرَ اللَّهِ فَجَامِلُوا النَّاسَ يَسْمُنْ ذَلِكَ لَكُمْ عِنْدَهُمْ^(٢) وَلَا تُعَادُوهُمْ فَتَحْمِلُوهُمْ عَلَى رِقَابِكُمْ فَتَدْلُوا^(٣)». ويبلغ بالإمام زين العابدين التأكيد على كظم الغيظ تقيّة درجة يقول: «وَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي افْتَدَيْتُ خَصْلَتَيْنِ فِي الشُّبُعَةِ لَنَا يَبْغُضُ لِحْمِ سَاعِدِي النَّزَقَ وَقِلَّةَ الْكِتْمَانِ^(٤)».

وتزداد صفة العفو أهمية عند المقدرة، وبالذات عند سيطرة فريق على آخر، وما أحوج حكام المسلمين اليوم إلى هذه الصفة الإيمانية التي كانت رمز بقاء الإسلام وانتشار نوره، أفلا تأسوا برسولهم الكريم الذي عفا عن قريش بعد أن شنت عليه (١٧) حرباً بكلمة واحدة قائلاً: «أَذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلُقَاءُ»^(٥) وعفا عن قاتل حمزة عمه الكريم، بالرغم من أن قتله أحدث في فؤاده

(١) المماضة: شدة الخلق و المنازعة.

(٢) أي ينمي قدركم عندهم.

(٣) بحار الأنوار: ج ٦٨، ص ٤٠٩.

(٤) الخصال: ج ١، ص ٤٤.

(٥) الكافي: ج ٣، ص ٥١٢.

جرحا نازفا، بل وعفا عن تلك المرأة اليهودية التي سمّته، وتسمّيت - بالتالي - في وفاته حسب بعض النصوص، ويروي الإمام الباقر عليه السلام قصة عفوّه عن اليهودية هكذا: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِالْيَهُودِيَّةِ الَّتِي سَمَّتِ الشَّاةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا: مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟»

فَقَالَتْ: قُلْتُ إِنَّ كَانَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّهُ وَإِنْ كَانَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْهُ. قَالَ فَعَفَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهَا^(١). إن خلق الرسول كان من أعظم أسباب انتشار نور الإسلام وعزة المسلمين، وقد قال ﷺ: «مَا أَعَزَّ اللَّهُ بِجَهْلٍ قَطُّ وَلَا أَدَلَّ بِجِلْمٍ قَطُّ»^(٢).

(١) الكافي: ج ٢ ص ١٠٨.

(٢) المصدر السابق: ص ١١٢.

ألا إن الظالمين في عذاب مقيم

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ﴾ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَّةٍ مِنْ سَبِيلِ ﴿٤٤﴾ وَتَرَنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾

هدى من الآيات:

في إطار بيان مبدأ (الشورى) الذي يتجلى في النظام السياسي الكفيل باحترام الرأي، والتسليم للحق، وإتماما لما ذكر في الآيات السابقة من واجب مقاومة الظالمين والانتصار منهم، يبصرنا السياق بالعاقبة السوأى للظلم. أوليس الظلم أكبر عقبة في طريق النظام الشورى الصالح التي لا بد للمؤمنين من تصفيتها؟

الأولى: السيئات التي تلحق الظالمين الضلالة ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: ١٩].

الثانية: الندم البالغ حينما يرون العذاب فإذا بهم يتساءلون بذل: هل إلى رجوع سبيل؟

الثالثة: خشوعهم الدليل عندما يعرضون على النار، حتى إنهم ينظرون إليها من طرف خفي ذلة وصغارا.

الرابعة: التبكيت الذي يلاحقهم من عند المؤمنين حيث يذكرونهم بأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

الخامسة: خلودهم في العذاب.

ولقد فقدوا أنصارهم الذين التفوا حولهم في الدنيا فلا أحد ينصرهم هنالك في الآخرة.

بيانات من الآيات:

[٤٤] في فاتحة الدرس وخاتمته نقرا عن ضلالة الله، وأن من يضلّه الله لا ولي له ولا سبيل أمامه، ولا ريب أن فقد الهداية أعظم مصيبة وأكبر خسارة، وأن الله لا يضل أحداً إلا بسبب ارتكابه جريمة كبيرة. أوليس الله بأرحم الراحمين، فكيف يحجب نور هدايته عن البشر وهو لا يملك هادياً سواه؟

وهنا يطرح السؤال التالي، لماذا لا تكون الهداية إلا عبر النهج الإلهي؟

إن للهداية شروطاً ثلاثة وهي:

أولاً: وجود نور من عند الله يهدي الإنسان إلى الطريق.

ثانياً: وجود إرادة عند البشر يتغلب بها على شهواته وسائر العقبات التي تمنعه من رؤية النور.

ثالثاً: انعدام الحجب التي تمنع النور، كما الرؤية لا تتم إلا بضياء وبصر وألا يكون بينهما حجاب ساتر.

ولا تتوفر هذه الشروط لبشر إلا بإرادة الله تعالى. دعنا نفصل القول في ذلك، فعن:

الأول: نقول: من الذي يهب لنا العقل والعلم؟ من الواضح أن العلم بوسائله القديمة والحديثة عجز عن إصلاح ألياف المخ التي تتلف، فكيف يعطي الإنسان نورا؟ كما لا يزال الجنون لغزا أمام الطب والعلم البشري إلا بعض أنواعه البسيطة.. كما أننا نمر في حياتنا بعهد ثلاثة يتضح لنا من خلالها أن العقل والعلم من عند الله عز وجل، ففي عهد الطفولة يولد الإنسان وهو لا يعلم شيئا ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]، وفي عهد القوة عندما يكون المرء في عز شبابه، وحيث قواه العقلية والجسمية والنفسية في أوج قوتها، لا يكتشف إلا بعض الأمور، وقد يفقد علمه بالنسيان وعقله بغلبة الغضب، ثم يبدأ مسيرته المتكسفة علمياً وجسماً ونفسياً، فإذا به ينقص علمه ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [يس: ٦٨]. ومن الأمور التي تتكرر لكل بشر في جانب العلم من حياته أنه قد تبدو له بعض الأمور واضحة ولكن عقله يعجز عن استيعابها وإذا به يلهمها ألهاماً، وإلى هذه الحقيقة يشير

أكثر المفكرين والمبتكرين في كلامهم عن كيفية وصولهم إلى المعرفة، وإن كانت مذاهبهم تختلف في تفسير ماهية الإلهام ومصدره.

وفي النصوص الإسلامية نجد بيانا لحقيقة العلم، ففي سورة العلق نقرأ: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝﴾ [العلق: ١-٥]. إذن فالقراءة وهي إحدى طرق العلم والمعرفة لا تكون إلا بالله الذي يتكرر ذكر اسمه في أول كل سورة تذكيرا بذلك، والحديث المأثور عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: «لَيْسَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ إِنَّمَا هُوَ نُورٌ يَقَعُ فِي قَلْبٍ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَهْدِيَهُ فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوْلَا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ يُفْهِمُكَ»^(١).

وحينما نعود إلى تجاربنا الشخصية في الحياة والى وجداننا وفطرتنا نكتشف بأن العلم ليس من ذات أنفسنا، كما أنه ليس من ذات الأشياء، وإنما هو حالة في قلوبنا مستجدة، وبالرغم من وجود إثارات خارجية له إلا إنه غير تلك الإثارات، بل مثله مثل العين التي تثيرها الأشياء بما فيها من أنوار إلا أننا لو لم نملك عينا لم تنفعنا إثارة الأشياء أبدا، كذلك الإثارات التي تبدو عندنا أسبابا للعلم فمن دون حالة العلم لما نفعتنا شيئا. إذا العلم من عند الله.

الثاني: من الذي جعل لكل شيء علامة تدل عليه، أوليس الله؟ كما العين تبصر ولكن بشرط وجود النور المنعكس من الأشياء عليها، كذلك العلم يكتشف الحقائق بشرط وجود دلالة منها عليها، والله هو الذي جعل لكل شيء دلالة عليه. وكل شيء يكشف عن نفسه من خلال إمارات وعلامات ظاهرة، فأبار النفط، وعيون الماء، والمناجم، جعل الله لها جميعا آية تدل عليها، فمثلا قديما كانوا يكتشفون المياه بواسطة غصن أخضر يمشون به في عرض الصحراء، فإذا مال إلى جهة ما تأكدوا من وجوده فيها. من الذي جعل هذه العلاقة بين الغصن والماء؟ إنه ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]. والآيات التي أودعها الله في الخلق بمثابة النور الذي يكشفها للإنسان، وقد قال رسولنا الأكرم ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً»^(٢).

ولو أخفى الله شيئا، ولم يجعل بينه وبين علم الإنسان علاقة، فمن الذي يمكنه أن يهدينا إليه؟ وفعلا أخفى الله عن علم الإنسان أكثر مما أظهر.

الثالث: ولأن الإنسان يفقد قدرته على الرؤية والتمييز في بعض الحالات، كالغضب

(١) بحار الأنوار: ج ١، ص ٢٢٤.

(٢) بحار الأنوار: ج ٦٩، ص ٣٠٤.

الشديد، أو الاهتمام بقضية معينة، أو عند الشهوة، إذ ينعدم حينها شعوره الداخلي، فهو بحاجة إلى إرادة قوية يتغلب بها على تلك الحالات، والإرادة من الله ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠]. كما أن قوة الإرادة وضعفها بيد الله، ولولا تأييده لخارت أمام الضغوط، وإذا لم يهتد أبدا.

﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مَنْ بَعْدَهُ﴾ يستطيع هدايته أو إنقاذه من مصيره الأليم. فإذا كان يستحق النجاة فإن الله أحق بنجاته، لأنه خالقه وبارئه وأرحم به من كل شخص، فمن لا يرحمه أرحم الراحمين، ومن لا يسعه حلم الله الواسع وكرمه العظيم، ترى هل من رحمة تسعه أو حلم أو كرم؟!.

ونقرأ في سورة الرعد: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفْتِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِيَلْفِهِءَ وَمَا دُعَاؤُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ﴾ [الرعد: ١٤]. والذي يتبع السبل الأخرى غير سبيل الله المتمثل في رسالاته وأوليائه، فإنه يكتشف خطأه وضلاله البعيد يوم القيامة، أو حتى في الدنيا عند الجزاء.

﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ وقد انتهت الفرصة التي أعطيت لهم ليحربوا بها إرادتهم. ﴿يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرْتَرٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ إنهم وقد انتهى بهم الظلم إلى نار جهنم يتمنون الكثرة ليختاروا هدى الله على ضلالات الشيطان، ولكن هيهات، هل تعود عقارب الزمن إلى الوراء، هل الشباب يرد إلى العجوز المتهاوية، أم تعود نضارة الطفولة إلى من عركته السنين، وبلغ من العمر عتياً؟! حقا تثير هذه الحقيقة النفس من أعماقها، فأى خسارة كبرى تلحق بالظالمين، بل أي ثمن يستحق في مقابل هذه الخسارة التي لا تعوض؟!.

[٤٥] وتتواصل الآيات في بيان عاقبة الظالمين الذين لو تسنى لهم مئات ملايين المرات حسرة على التفريط في جنب الله، وهم يتعذبون نفسيا وجسديا، نفسيا لأنهم يشعرون بالذلة والمهانة بعد العلو والتكبر في الدنيا، وجسديا لأنهم سيصيرون حطبا لجهنم. ﴿وَتَرَنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خٰشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ﴾ إن أهم العقبات النفسية التي تعترض طريق الإنسان إلى الهداية هو التكبر، الذي أخرج إبليس من الجنة، ولا زال يخرج به إبليس أبناء آدم من رحمة الله إلى غضبه وعذابه، وعلى الإنسان أن يقاوم جموح النفس المتكبرة، بتصور تلك اللحظة التي يعرض فيها المتكبرون على النار، خاشعة نفوسهم من الذل.

وهذا الخشوع السلبي لا يتجاوزه الإنسان إلا بخشوع الإيمان الإيجابي، ولذلك جاء في

الدعاء: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خُشُوعَ الْإِيمَانِ قَبْلَ خُشُوعِ الذُّلِّ فِي النَّارِ»^(١).

وحيث تبلغ الذلة بالظالمين ذروتها يوم القيامة فهم لا يستطيعون الالتفات إلى من حولهم بكامل نظرهم وأعينهم، وبالذات أولئك الذين أظهروا أنفسهم مظهر المؤمنين، وخذعوا الناس في الدنيا، ولذلك فإنهم حينما يريدون الالتفات إلى الناس، أو حتى مجرد رفع طرفهم نحو الآفاق، يختلسون النظرات ذلة ومهانة. ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ بحيث لا يرون أحدا، وهذه من طبيعة المجرم، أو الإنسان حينما يصعد عنده الشعور بالذل.

وقال البعض: إن شدة العذاب تمنعهم من النظر إلى النار، ولكنهم ينشدون إليها خوفا منها وفَرَقًا، ولذلك تراهم ينظرون إليها من طرف خفي، كالذي حكم عليه بالإعدام ينظر إلى المشنقة نظرا خفيا، بعكس الذي ينظر إلى روضة غناء فإنه يملأ منها عينيه.

أما الصالحون فإنهم يستفيدون من هذا الموقف موعظة وعبرة.. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّا لَنَحْسِرُونَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ بسبب ظلمهم وضلالهم. لقد وفر الله سبحانه فرصة عظيمة للإنسان حيث أعطاه قوى نفسه، ومتعة بأهليه، والظالمون يفقدون هذه الفرصة، فلا يعملون بأنفسهم عملا صالحا حتى يستفيدوا من طاقاتهم يوم القيامة، ولا يربون أهليهم على العمل الصالح حتى يستفيدوا من حسنات ذريتهم يومئذ، وهكذا تكون خسارتهم مضاعفة في ذلك اليوم الرهيب. ﴿أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ أي دائم لا يخرجون منه.

[٤٦] كما أن الظالمين يخسرون أنصارهم وأعوانهم يوم القيامة، حيث تنقطع كل العلاقات والروابط التي منعتهم في الدنيا من الاستقامة على الطريق.. ﴿وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ ءَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وهذا المعنى يتكرر عشرات المرات في القرآن، ولكن لماذا تؤكد الآيات على أن الذين يعتمد عليهم الإنسان ويتوسل بهم ويعبدهم، كالطواغيت، وأصحاب القوة والمال، وأصحاب العلم الضال والشهرة لن ينفعوه؟ ذلك لأن من أعظم عوامل الضلالة أصحاب السوء الذين يغتر بهم الظالم فيتوغل في اغتصاب حقوق الناس اعتمادا عليهم. أفلا يتفكر أنهم لا ينفعونه شيئا يوم القيامة؟!.

﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ إلى الهداية، لأن السبيل الوحيد إليها هو سبيله.

وأخيرا: نتساءل: ما هي علاقة هذه المجموعة من الآيات والأفكار المستوحاة منها بموضوع الوحدة ومعالجة الاختلافات الاجتماعية؟.

(١) بحار الأنوار: ج ٩٥، ص ٩٥.

إن القرآن الحكيم يسعى لمعالجة جذور الفساد والاختلاف، ومن أهمها الضلالة، ذلك أن البعض يعرف الحقيقة بينما يجهلها البعض الآخر، الأمر الذي ينتهي إلى الخلاف في أغلب الأحيان، والقرآن يعالج الضلالة البشرية مؤكداً بأن سببها الابتعاد عن منهج السماء، فإذا ما عاد إلى الله واستجاب لدعوته اهتدى إلى الحق، وابتعد عن التكبر الذي يقف بصورة أو بأخرى خلف الصراعات الاجتماعية.

جعلناه نورا نهدي به من نشاء

﴿ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ
 اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ^(٤٧) فَإِنْ
 أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا
 أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَفَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
 أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ^(٤٨) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ^(٤٩)
 أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذَكَرًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
 ﴿٥٠﴾ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ
 أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ^(٥١)
 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
 وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ ^(٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَىٰ
 اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ^(٥٣) ﴿

هدى من الآيات:

تواصل خاتمة آيات السورة لتطهير الأفئدة من غفلتها عن الرسالة، واتكائها على الرسول، وغرورها بما تملك، وجزعها مما تفقد، كيف.؟

(١) وما لكم من نكير: أي منكر ينصركم، أو إنكار: بمعنى إنكم لا تقدرُونَ على الاستنكار لشدة الهول والفرع أو لما ترون من عدم الفائدة في إنكاره.

يهزُّ مطلع الدرس القلب هزًّا عنيفا بعد أن يأمره بالاستجابة للرسالة فينذره بيوم عظيم لا يرده شيء، هنالك حيث لا ركن يلجؤون إليه، ولا نصير ينكر ما يفعل بهم.

ثم ينسف فكرة الاتكال في الهداية، فحتى الرسول لا يتحمل المسؤولية إلا بقدر تبليغ الرسالة.

ويحطم غرور الإنسان، ويعريه على ضعفه، وكيف يهتز فرحا برحمته، ولا يلبث أن يتميز كفرا ويأسا إذا أصابته سيئة، أفلا يهديه ذلك إلى أنه لا يملك من أمره شيئا، وأن الله ملك السماوات والأرض، وأنه يخلق ما يشاء، وأنه الذي يقسم رحمته بين عباده كيفما يشاء، فيهب لهذا ذكرانا، ولذلك إنانا، ويجعل الثالث عقيبا؟.

ويكرم من يشاء بأعظم مكرمة وهي الوحي ثم يمضي السياق في بيان حقائق عن الوحي، فتكتمل السورة التي تبين جوانب عن النظام السياسي في المجتمع المسلم بالحديث عن الوحي. أوليس هو محور هذا المجتمع، وقيمة نظامه السياسي؟.

بيانات من الآيات:

[٤٧] أعظم ما يعاني منه البشر الغفلة، حيث تحيط بهم مشاكل يومية تنسيهم قضاياهم المهمة، وعادة تحجب الشجرة الناس عن رؤية الغابة المترامية.. ويعالج الذكر هذه الحالة بالإنذار الصاعق من يوم القيامة حيث لا يمكن الفرار من أهواله. ﴿أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ﴾ بالاستماع إلى داعيه، والتسليم للحق الذي نزل معه، والطاعة للقيادة التي أمر بها. ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ﴾ وهل يرد أحد ما يريد الله تعالى؟. ﴿مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ تَوَمِّدُونَ﴾ فلا أحد ينصر أحدا ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾.

[٤٨] ويعالج القرآن - في أكثر من آية - عقبة نفسية أمام تحمل مسؤولية الإيمان، حيث ترى الإنسان ينتظر من يحمله الإيمان تحميلا، ويزعم أنه ما دام لا يوجد من يكرهه على الإيمان فهو معفي عنه وعن التزاماته.

كلا.. الإيمان مسؤوليتك قبل أي شخص آخر. أو ليست فائدته لك، وخسارته - إن خسرت - عليك، فماذا تنتظر؟ إن الرسول ليس إلا مبلغ، فإن شئت آمنت بحريتك، وإن شئت اشتريت العذاب بما اخترته لنفسك من الكفر. ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ وهذا دور كل قائد رسالي في أي مجتمع وأي زمان، وكفى بذلك مسؤولية كبيرة يتحملها. وإذا ما أعرض الناس عما يدعوهم إليه فلا يدل ذلك على قصور في الرسالة،

ولا تقصير في القائد، بمقدار ما يدل على ابتعادهم عن ميزان العقل الثابت، واتباعهم لطبائعهم المتقلبة، التي تتأثر بالضغوط والعوامل الخارجية، والتي يستعرضها السياق هنا ليهدي الإنسان إلى مراكز ضعفه، لكي لا يستبد به الغرور فيكفر.

إن ضعف الإنسان يتمثل في تقلب حالته النفسية مع تقلبات الظروف الخارجة عن إرادته، فهل تكون هذه الحالة ميزانا صالحا لتقييم الحق والباطل، أو منهجا سليما للسلوك، أم لا بد من اتباع الرسول. ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرِّحْنَا بِهَا﴾ وتوقف عند حدود النعمة دون التفكير فيما يترتب عليها من مسؤولية، وقد نهى الله عن الفرح قائلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: ٧٦]. وقال في موضع آخر: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [آل عمران: ١٨٨]. والفرح المنهي عنه هو حالة الإشباع التي تؤدي إلى الغرور أو نفي المسؤولية والوصول إلى الكمال. وهذا الشعور يوقف مسيرة التقدم عند الإنسان، وعلى العكس من ذلك لو أشعر نفسه بأن أمامه مسؤوليات أخرى لم يؤديها، فإنه يستشعر الحزن في نفسه لاعتقاده بالتقصير في عمله.

وهكذا أوصانا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حين قال: «واعلموا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمَسِي إِلَّا وَنَفْسُهُ ظَنُونٌ عِنْدَهُ فَلَا يَزَالُ زَارِيًا عَلَيْهَا وَمُسْتَزِيدًا لَهَا فَكُونُوا كَالسَّابِقِينَ قَبْلَكُمْ وَالْمَاضِينَ أَمَامَكُمْ قَوُّوا مِنْ الدُّنْيَا تَقْوِيضَ الرَّاحِلِ وَطَوَّوْهَا طَيِّ الْمَنَازِلِ»^(١). وأوصى الإمام الكاظم عليه السلام بعض ولده بذلك قائلا: «يَا بُنَيَّ عَلَيْكَ بِالْجِدِّ لَا تُخْرِجَنَّ نَفْسَكَ مِنْ حَدِّ التَّقْصِيرِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَطَاعَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْبُدُ حَقَّ عِبَادَتِهِ»^(٢).

وهناك جانب آخر من طبيعة البشر هو اليأس عند المصيبة والابتلاء، حيث ينسى نعم الله عليه بسبب مصيبة يتعرض لها في حياته، مما يدل على مدى ضعفه. ولماذا يكفر بالنعم؟ لأنه فقد بعض المال أو أصابه شيء من المرض، أفلا فكر في سائر نعم الله التي لا يزال يتقلب فيها، ألا تذكر أيام الرخاء والراحة عندما كان يفرح بالنعم ويحسب أنها دائمة لا تزول عنه أبدا؟!!

بلى، ينبغي أن يركز المبتلى نظره في سائر نعم الله عليه، فيستعيد شخصيته، ويثق بربه، ويسرع في مقاومة البلاء بروح إيجابية، كما ينبغي أن يتذكر أبدا نعم الله السابقة عليه فيزداد بالله أملا وله حمدا كثيرا، كما فعلت امرأة أيوب حيث حاول إبليس إغواءها عندما أحيط بها البلاء، فنهرته واستقامت على صبرها وتجلدها حتى فرج الله عنها.. جاء في الحديث: إنه جاءها ذات

(١) بحار الأنوار: ج ٦٨، ص ٢٣١.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٧٢.

يوم «فَقَالَ لَهَا أَلَسْتَ أُخْتُ يُوسُفَ الصِّدِّيقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟». قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَمَا هَذَا الْجَهْدُ وَمَا هَذِهِ
الْبَلِيَّةُ الَّتِي أَرَاكُمْ فِيهَا؟. قَالَتْ: هُوَ الَّذِي فَعَلَ بِنَا لِيُؤَجِرَنَا بِفَضْلِهِ عَلَيْنَا لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ بِفَضْلِهِ مُنْعِمًا
ثُمَّ أَخَذَهُ لِيَبْتَلِيَنَا، فَهَلْ رَأَيْتَ مُنْعِمًا أَفْضَلَ مِنْهُ فَعَلَى إِعْطَانِهِ نَشْكُرُهُ وَعَلَى ابْتِلَائِهِ نَحْمَدُهُ، فَقَدْ جَعَلَ
لَنَا الْحُسْنَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَاِبْتِلَاءُهُ لِيَرَى صَبْرَنَا وَلَا نَجِدُ عَلَى الصَّبْرِ قُوَّةً إِلَّا بِمَعُونَتِهِ وَتَوْفِيقِهِ، فَلَهُ الْحَمْدُ
وَالْمِنَّةُ مَا أَوْلَانَا وَأَبْلَانَا»^(١).

هكذا يوجّه المؤمنون الابتلاء والمصيبة، ويقاومون وساوس الشيطان الذي يحاول
تحريف مسيرتهم، بينما يكفر سائر الناس بسبب الابتلاءات التي يتعرضون لها، والتي لو
درسناها لوجدنا أكثرها تحمل بهم لذنوبهم وما قدمته أيديهم من سيئات. ﴿وَإِنْ نُصِبْتُمْ سَيِّئَةً
بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ يكفر بالنعمة القديمة كما يكفر بسائر النعم التي تحيط
به الآن، فتظلم الدنيا في عينيه، ويفقد القدرة على مقاومة البلاء والتمتع بالرخاء.

[٤٩] هذا ضعف الإنسان، وخور عزمه، أفلا اتصل بالقوة التي لا تقهر، وبالمملك الذي
لا يحد، وبالعزة التي لا تغلب، بالله القوي العزيز؟. ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وَمَنْ
أَوْسَعُ مَلِكًا مَنِ يَمْلِكُهُمَا، وَمَنْ أَنْفَذَ مَلِكًا مَنِ خَلَقَهَا؟ أَوْلَيْسَتْ السَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ؟ ثُمَّ
إِنْ مَلِكُهُ لَا يَحْدُ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لِأَنَّهُ: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ دُونَ أَنْ يَحِقَّ لِأَحَدٍ الْإِعْتِرَاضُ
عَلَيْهِ أَوْ السُّؤَالُ. وَتَتَجَلَّى هَذِهِ الْمَشِيئَةُ فِي مُخْتَلَفِ جَوَانِبِ الْحَيَاةِ، وَمِنْ بَيْنِهَا تَصَرُّفُهُ فِي أَعْظَمِ
مَا خَوْلَهُ لِلإِنْسَانِ مِنَ الْمَلِكِ وَهُوَ الْوَلَدُ. ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ﴾
فَلَا الَّذِي يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ نَسْلُهُ كُلُّهُمْ إِنَاثًا قَادِرٌ عَلَى إِنْجَابِ الذَّكَورِ، وَلَا الْعَكْسُ. وَلَعَلَّ
تَقْدِيمَ الْإِنَاثِ عَلَى الذَّكَورِ كَانَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْبِنْتَ هِيَ الْآخَرَى هَبَةَ مِنَ اللَّهِ عَظِيمَةً، أَوْ لِأَنَّ
الْجَاهِلِيَّينَ كَانُوا لَا يُحِبُّونَ الْإِنَاثَ، وَلَكِنْ اللَّهُ - بِالرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ - يَهَبُ الْإِنَاثَ، فَهُوَ الْوَاهِبُ لِمَا
يَشَاءُ، كَيْفَ يَشَاءُ، أَفَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى سَعَةِ مَلِكِهِ، وَشِدَّةِ هَيْمَتِهِ؟

[٥٠] ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذَكَرًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ أَيَّ يَجْعَلُ النَّسْلَ مِنَ
الْجِنْسَيْنِ الْإِنَاثِ وَالذَّكَورِ وَيَجْعَلُ مِنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. فَلَا يَهَبُ لَهُ شَيْئًا، وَهَذِهِ الْمَشِيئَةُ لَيْسَتْ
اعْتِبَاطِيَّةً، وَإِنَّمَا تَدْخُلُ ضَمْنَ حِكْمَةِ اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ الْمَطْلُوقَةِ. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ وَلَوْ أَنَّهُ يُعْطِي
النَّاسَ كَيْفَمَا أَرَادُوا لَرَبَّمَا فَسَدَ الْعَالَمُ، فَقَدْ يَتَمَنَّى الْجَمِيعُ أَوْ الْكَثَرِيَّةُ الذَّكَورَ أَوْ الْعَكْسَ، بَيْنَمَا
لَا بَدَّ مِنَ التَّنَوُّعِ وَالتَّوَازُنِ لِلْحِفَاطِ عَلَى الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ، وَمِنْ جَانِبٍ آخَرَ يَجْعَلُ رَبُّنَا الْبَعْضَ
عَقِيمًا لِحِكْمَةٍ يَعْلَمُهَا، فَرَبَّمَا يَفْسُدُ الْعَقِيمُ لَوْ أُعْطِيَ ذَرِيَّةً. وَمَعْرِفَةُ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ تَبْعَثُ السَّكِينَةَ
فِي النَّفْسِ، فَمَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَاهِبُ لِأَفْضَلِ النِّعْمَةِ وَأَشَدِّهَا تَأْثِيرًا عَلَى النَّفْسِ، وَهِيَ نِعْمَةٌ

(١) بحار الأنوار: ج ١٢، ص ٣٥٢.

الذرية التي تمس لها نفس كل حي، لا يستبد به الفرح حتى يدخله في الغرور، كما أنه لو فقد شيئاً من النعمة لا يستبد به اليأس حتى يدخله في الكفر بالنعم، لأنه يعلم بأن المقدر لكل ذلك هو الله الذي لا يظلم ولا يجور سبحانه وتعالى.

[٥١] وفي سياق الحديث عن آماذ ضعف البشر، وأبعاد حاجته، وضرورة اتصاله بمعدن القوة، وينبوع الغنى برحمة الله الذي له ملك السماوات والأرض يهديننا الرب إلى نعمة الرسالة، ويتصل الحديث عن الرسالة بالجو العام لسورة الشورى التي تختتم بهذه الآيات اتصالاً متيناً، ذلك لأن الشورى - كما أسلفنا - متممة للنظام السياسي للأمة، ومحور هذا النظام بل وأساس الأمة هو الوحي الذي يضمن على المجتمع المسلم صبغة الله، ويحييه بكلمة التقوى، ويوحده حول محور القيادة الرسالية المتمثلة في الرسول ﷺ وذوي القربى من أهل بيته المعصومين ومن اتبع نهجهم من الفقهاء الصالحين!

ولم يمن الله على عباده بنعمة أعظم ولا أروع ولا أنفع من الوحي. إنه التجلي الأعظم لرحمة الله التي وسعت كل شيء، وأي تقدير أو أي احترام أكبر من أن يتلقى الإنسان كلمات جبار السماوات والأرض؟! وأي قلب عظيم هذا الذي يتلقى هذا الأمر الثقيل فلا يتصدع؟! أي سماء تخلق بها هذه النفس الكريمة التي تستقبل كلمات الله التي لو ألقيت على الجبال لتصدعت ولو وجهت إلى الموتى لتكلموا أو إلى الأرض لسارت سيرا؟!.

ولكن كيف ينزل الله كلماته على البشر؟ بواحدة من السبل التالية: ﴿ وَمَا كَانَ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ﴾ ما هو الوحي؟ حسب اللغة وموارد استخدام الكلمة أنه قذف الحقيقة في القلب قذفاً. قال الشيخ المفيد: «... وأصل الوحي هو الكلام الخفي، ثم قد يطلق على كل شيء قصد به إفهام المخاطب على الستر له من غيره والتخصيص له به دون من سواه، وإذا أضيف إلى الله كان فيما يخص به الرسل ﷺ خاصة دون سواهم على عرف الإسلام وشريعة النبي..»^(١) وروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في معاني الوحي: «فَأَمَّا تَفْسِيرُ وَحْيِ النَّبِيِّ وَالرَّسَالَةِ فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ... ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

وَأَمَّا وَحْيُ الْإِلْهَامِ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ وَمِثْلُهُ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ﴾.

وَأَمَّا وَخِي الْإِشَارَةَ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾^(١). وما يجمع هذه المعاني وغيرها لكلمة الوحي هو الإلقاء إشارة وبنحو من التخصيص والستر.

ونتساءل: كيف يتم الوحي من الله للبشر؟ قبل الإجابة لا بد أن نعرف أنه لا ينبغي السؤال عن الكيفية في الجانب الألوهي، لأن علمه محجوب عنا، وقد ضل كثير من الناس حين تفكروا في الذات الألوهية وما يتصل به سبحانه من حقائق، بلى؛ يحق لنا أن نسأل عن الجانب الآخر حيث يتم التلقي والاستجابة والأخذ، والقضية هنا هيئة إذ إن لها أمثلة: فنحن البشر لم نعلم شيئا حين خلقنا الله من بطون الأمهات ثم قذف في قلوبنا العلم، كما إن كثيرا من البشر يقذف الله في أفئدتهم نور معرفته وروح الإيمان به، وكل ذلك نظائر للوحي. ولكن حين يكلم الله أحدا بالوحي فإن ذلك لا يعني مجرد قذف نور العلم بصورة مجملة، بل وأيضا بيان تفاصيل العلم، وبيانات الهدى، لأن القضية هنا قضية التكلم، والتكلم يعني وجود كلمات، والكلمات تعني المفصلات من العلم.

ويبدو أن الوحي هو اتصال مباشر بين الرب وعبده المنتخب، ولعله أسمى درجات التكلم، وقد كان نبينا ﷺ يعيش في لحظات التجلي وضعا خاصا كان يسميه المسلمون (برحاء الوحي).. سأل زرارة من الإمام الصادق عليه السلام قائلا: «جُعِلْتُ فِدَاكَ الْغَشِيَّةُ الَّتِي كَانَتْ تُصِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، قَالَ: فَقَالَ عليه السلام: ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَحَدٌ ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى اللَّهُ لَهُ»^(٢). وجاء في حديث آخر: «كَانَ جِبْرَائِيلُ إِذَا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَعْدَةَ الْعَبْدِ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ»^(٣).

من هنا فإن برحاء الوحي إنما كانت تتاب النبي عندما يتم تجلي الله له بالوحي المباشر، وليس عندما يبعث إليه رسولا من عنده (وهو جبرائيل عليه السلام) الذي كان يتمثل في أجهل صورة وهو صورة دحية الكلبي المعروف بصباحة وجهه، ولم ينزل عليه بصورته الأصلية إلا مرتين، حسب بعض النصوص.. ماذا كانت برحاء الوحي، ولماذا؟.

روي أنه كان إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. وروي أنه كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا^(٤). وروي أنه

(١) بحار الأنوار: ج ٩٠ ص ١٦.

(٢) بحار الأنوار: ج ١٨، ص ٢٥٦.

(٣) علل الشرائع: ج ١، ص ٧.

(٤) أي إذا انتهى عنه الوحي تصيب عرقا، بحار الأنوار: ج ١٨، ص ٢٦١.

كان إذا نزل عليه كرب لذلك، ويريد وجهه، ونكس وجهه، ونكس أصحابه رؤوسهم منه^(١). وفي الحديث: «أنه ﷺ أوحى إليه وهو على ناقته فبركت ووضعت جرائها^(٢) بالأرض فما تستطيع أن تتحرك وأن عثمان كان يكتب للنبي ﷺ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ﴾ الآية وفخذ النبي ﷺ على فخذ عثمان فجاء ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله: إن بي من العذر ما ترى. فغشيه الوحي فثقلت فخذة على فخذ عثمان حتى قال: خشيت أن ترضها فأنزل الله سبحانه: ﴿غَيْرِ أُولَى الضَّرَرِ﴾^(٣). وحق للنبي أن يتكأده ثقل الوحي، ولولا توفيق الله لتصدع قلبه لتجليات ربه. أوليست السماوات يكدن يتفطرن من خشية الله. ما أعظم هذا القلب الذي يتحمل كلمات الله، ويتلقى أمره مباشرة!. إنه حقا آية عظمى من آيات الله!.

ولعل توفيق الله وتسديده للرسول الذي تكتمل مقدرته على احتمال حالة الوحي وتجلي الله العظيم ثم احتمال علم الله وكلماته، لعل هذا التوفيق يتمثل في روح القدس التي أنزلها الله على نبيه، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال مفسرا قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ ﴿خَلَقَ أَعْظَمُ مِنْ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مَعَ الْأَيْمَةِ وَهُوَ مِنَ الْمَلَكُوتِ﴾^(٤).

وقال عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ ﴿خَلَقَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَعْظَمُ مِنْ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُهُ وَيُسَدِّدُهُ وَهُوَ مَعَ الْأَيْمَةِ مِنْ بَعْدِهِ﴾^(٥).

﴿أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾ كما كلم الله نبيه موسى بن عمران عليه السلام تكليما، ولكن دون أن يرى شيئا، وماذا تحتل العين من عظمة الله، أرأيت كيف تتلف أنسجة العين، وتعطب أعصابها، لو تعرضت لومضة شديدة من النور الذي خلقه الله، أو يزعم أحد بأن الله أقل نورا من تلك الومضة وقد أشرقت السماوات والأرض بنور ربها؟! لقد تجلى ربك للجبل فجعله دكا، وخر موسى صعقا، فإذا لم يصبر موسى على تصدع الجبل فهل كان يتحمل تجلي الله له مباشرة؟!.

﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ كما كان ربنا يبعث جبرائيل لرسله، ولكن كيف كان يتلقى جبرائيل

(١) بحار الأنوار: ج ١٨، ص ٢٦١.

(٢) مقدم العنق.

(٣) بحار الأنوار: ج ١٨، ص ٢٦٣.

(٤) المصدر السابق: ص ٢١٥.

(٥) المصدر السابق: ص ٢٦٤.

وحي ربه؟ حسب رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي ﷺ أنه: «سَأَلَ جَبْرَائِيلُ قَائِلًا: يَا جَبْرَائِيلُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فَقَالَ جَبْرَائِيلُ: إِنَّ رَبِّي لَا يُبْرَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ أَيْنَ تَأْخُذُ الْوَحْيَ؟ فَقَالَ: أَخْذُهُ مِنْ إِسْرَافِيلَ، فَقَالَ: وَمَنْ أَيْنَ يَأْخُذُهُ إِسْرَافِيلُ؟ قَالَ: يَأْخُذُهُ مِنْ مَلَكٍ فَوْقَهُ مِنَ الرُّوحَانِيِّينَ، قَالَ: فَمِنْ أَيْنَ يَأْخُذُهُ ذَلِكَ الْمَلَكُ؟ قَالَ: يَقْدِفُ فِي قَلْبِهِ قَدْفًا»^(١).

﴿فَيُوحِي بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ ولا يحق لأحد يتلقى الوحي أن يتصرف فيه كثيرا أو قليلا، بل لا بد أن يكون الوحي حسب ما أمر الله، وفي الوقت الذي يأذن الله.

﴿إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾ ومن علو مجده تساميه من القلوب المريضة، والنفوس المليئة بالأحقاد والأغلال وآثار الذنوب، إنما الذين يصطفاهم الله لوجيه من طهرت أنسابهم وأحسابهم، وصفت قلوبهم، وتسامت نفوسهم، فالله أعلم حيث يجعل رسالته يختار لها أكرم خلقه، وأشدهم تسليبا وطاعة وإخلاصا.

من هنا لا ينبغي للناس أن يختاروا القيادة إلا الأعلم الأتقى. أوليس الله هو المخصوص بالطاعة؟ فلا بد أن يكون أقرب الناس إليه هو الذي يطاع بين الناس بإذن الله.

[٥٢] وهكذا عقد لواء القيادة في هذه الأمة لرسولنا الأكرم لأنه تلقى الوحي من أمر الله.. ﴿وَكَذَلِكَ﴾ بمثل هذه السبل الثلاث: بالوحي المباشر، وبالتكلم من وراء حجاب، وبعث الرسول، تلقى الرسول كلمات ربه. ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ ما هو ذا الروح الذي أوحى الله إلى الرسول؟ قالوا إنه روح الحياة. أوليس القرآن حياة القلوب، وفيه ما يضمن للبشر الحياة الأخروية، وقد قال ربنا سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].

ولكن يبدو أن الروح في منطق الكتاب هو روح القدس، وقد قال ربنا سبحانه:

- ١- ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَتِينَتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [البقرة: ٨٧].
- ٢- ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [النحل: ١٠٢].
- ٣- ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ [غافر: ١٥].
- ٤- ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ [النبا: ٣٨].

والروح - حسب الآية الأخيرة - غير الملائكة، وهو يلقي على الرسل حسب الآية

(١) بحار الأنوار: ج ١٨، ص ٢٥٧.

الثالثة، وهو يحمل الرسالة حسب الآية الثانية، ويؤيد به الرسل حسب الآية الأولى.

وفي النصوص أنه خلق أعظم من الملائكة، وهو الذي ينزل في ليلة القدر، ويصعد مع الملائكة في يوم القيامة كما ذكر في الآية الرابعة. وهو بأمر الله ومن أمره، فهو إذا من عالم الملكوت المهيمن على المخلوقات، وبتعبير آخر: إنه من عالم الأنوار المتعالية عن عالم الأجسام اللطيفة كالملائكة أو الكثيفة كالبشر، إنه في أفق العلم والعقل، والحياة والقدرة، وبذلك فهو من عالم الأمر، حيث ينزل منه القدر، ويكون به القضاء.

ويكفي أن نعرف من الروح هذا القليل الذي يشير إلى آياته وعلائمه ومظاهر وجوده وليس إلى ذاته، كما في سائر الأنوار العالية التي لم نعرف علمها إلا بقدر معرفة آثارها، وقد قال ربنا سبحانه: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]. وهكذا يبدو أن الروح - كما العقل والإرادة - هو نور إلهي ينزله الله على قلب من يشاء من عباده، ليشتبع فيه سكينه الإيمان، ونور اليقين، وسداد التوفيق، وكلمة التقوى والعصمة. وقد أعطى ربنا المؤمنين من عباده درجة من هذا الروح وهو روح الإيمان والتقوى، بينما أكمل لنبينا محمد ﷺ وآله ﷺ درجات هذا الروح، وأبلغهم درجة اليقين التام والعصمة. ولولا هذا الروح لم يكن يعرف الأنبياء أن ما ينقر في آذانهم أو يقذف في أفئدتهم أو تراه أبصارهم هو من عند الله وليس من نزغات الشياطين أو أوهام النفس. كما أنه لولا نور العقل لم يقدر الإنسان على التمييز بين الحق والباطل، بين ما تراه عينه من ماء وما يترأى له من سراب. ولولا روح القدس لم يهزم النبي الشيطان كلياً، كما أنه لولا روح الإيمان لم يتغلب المؤمن على الشيطان في الأغلب.

وبتعبير آخر: بروح القدس تتكامل نفس النبي حتى تستعد لتلقي وحي الله، كما بالعقل تتكامل نفس سائر البشر لتلقي المعارف والعلوم. إنه إذا الجانب المتصل بالنبي من الوحي، بينما الرسالة هي الجانب المتصل بالحق الذي يوحى، وكلاهما من الله سبحانه، ولهذا جاءت كلمة الروح هنا بعد الوحي، وكأنه أوحى به بينما هو من أمر الله، وبه يسود النبي لتلقي الوحي.

ونستوحي هذه الفكرة من بعض الأحاديث التي ذكرنا طائفة منها سابقاً، والتي تبين أن الروح خلق أعظم من الملائكة، وتتلو مع الطائفة الثانية:

- روي عن زرارة قال: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ لَمْ يَخْفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا يَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْزَعُ بِهِ الشَّيْطَانُ؟ قَالَ: فَقَالَ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَخَذَ عَبْدًا رَسُولًا أَنْزَلَ عَلَيْهِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ فَكَانَ يَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَ الَّذِي يَرَاهُ بِعَيْنِهِ»^(١).

(١) بحار الأنوار: ج ١٨ ص ٢٦٢.

- روي عن محمد بن مسلم ومحمد بن مروان عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: «مَا عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ جَبْرَيْلَ عليه السلام مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِالتَّوْفِيقِ»^(١).

- في تفسير هذه الآية بالذات سبق وأن روينا حديثاً عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً أنه قال (عن الروح في هذه الآية): «خَلَقَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَعْظَمَ مِنْ جَبْرَيْلَ وَمِيكَائِيلَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُهُ وَيُسَدِّدُهُ وَهُوَ مَعَ الْأَيْمَةِ مِنْ بَعْدِهِ»^(٢).

- جاء في تفسير الآية ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء: ٨٥]، عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «خَلَقَ أَعْظَمَ مِنْ جَبْرَيْلَ وَمِيكَائِيلَ لَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِمَّنْ مَضَى غَيْرَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُوَ مَعَ الْأَيْمَةِ يُسَدِّدُهُمْ وَلَيْسَ كُلُّ مَا طُلِبَ وَجِدَ»^(٣).

ولكي يزداد الأنبياء عليهم السلام يقيناً بأن الله يؤيدهم بروح منه ويزدادوا قرباً منه بالإجابة إليه والتوبة فإن الله يكلمهم إلى أنفسهم لحظات فتتهزقناعاتهم أو يرتكبون ما لا يليق بهم، كما هم يوسف بها لولا أن رأى برهان ربه، وكما دعا يونس على قومه وكان الأولى أن يصبر عليهم، وكما سارع داود بالقضاء فذكرته الملائكة فأناب إلى الله. وقد جاء في حديثين يكمل الثاني منهما الأول ما يلي: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام «فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ [يوسف: ١١٠]. مُحَقِّقَةً قَالَ عليه السلام: ظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ الشَّيَاطِينَ تَمَثَّلَ لَهُمْ عَلَىٰ صُورَةِ الْمَلَائِكَةِ»^(٤). وعن أبي شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «وَكَلَّمَهُمُ اللَّهُ إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَقَلَّ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنٍ»^(٥).

هكذا نعرف أن نعمة الروح التي يسدد بها النبي ويعصم من أن ينطق بهوى ليست بأقل من نعمة الوحي إن لم تكن أعظم.

﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ ﴾ ذلك أن الكتاب ليس من عبقرية محمد ﷺ بل من وحي الله. ﴿ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ فلولا الوحي لم يكن النبي يدري شيئاً من كتاب ربه، ولولا روح القدس لم يبلغ درجة الإيمان، لأن الإيمان يتم بروح منه. ولا ريب أن الرسول كان مؤمناً قبل الرسالة، ولكن هذا الإيمان كإيمان أي بشر آخر كان بالله و بروح منه. ألم يقل ربنا سبحانه: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمُ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الحجرات: ١٧].

(١) بحار الأنوار: ج ١٨، ص ٢٥٦.

(٢) الكافي: ج ١ ص ٢٧٣.

(٣) المصدر السابق: ص ٢٧٣.

(٤) بحار الأنوار: ج ١٨ ص ٢٦١.

(٥) المصدر السابق: ص ٢٦٢.

أما الرسول محمد ﷺ فقد سدده الله منذ نعومة أظفاره بروح القدس، حسب ما يبدو من كلام أمير المؤمنين عليه السلام: «وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ ﷺ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَكْثَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَمَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَنَهَارُهُ»^(١).

فإذن الرسول كان يدري الإيمان لكن بتأييد (روح القدس)، فالنفي نفي لذاتية المعرفة والإيمان وإثبات أن ما لدى رسول الله ﷺ أنه من الله تعالى.

وثمة تفسير آخر وهو أن متعلق الإيمان هو تفصيل الكتاب، الذي هو - قبل الوحي - لم يكن معروفاً.

﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ إنه من الله، ولأجل كل من يشاء الله هدايته، وليس من الرسول أو خاصا به فقط. ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

[٥٣] فالنور الذي أوحى به الله يهدي إلى السبيل المستقيم ﴿صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ وهل صراط الله خالق الكون ومالكه أفضل، أم صراط الشياطين والطواغيت الذين يشرعون مناهج منحرفة تتنافى مع القوانين الطبيعية والسنن الكونية فيضلون ويضلون؟! وهل من تصير إليه الأمور أحق بالطاعة والاتباع أم من لا يملكون شيئا حتى من أمور أنفسهم؟!.

وقبل الختام نورد حديثا في فضل هذه الآية نقله جابر بن عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: «وَقَعَ مُصْحَفٌ فِي الْبَحْرِ فَوَجَدُوهُ وَقَدْ ذَهَبَ مَا فِيهِ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ»^(٢).

(١) بحار الأنوار: ج ١٤، ص ٤٧٤.

(٢) الكافي: ج ٢، ص ٦٣٢.

المحتويات

٧	سورة الصافات
٩	الإطار العام: آفاق العلاقة بين الخالق والخلق
١٣	قل نعم وأنتم داخرون (الآيات ١ - ١٨)
١٩	وقفوهم إنهم مسؤولون (الآيات ١٩ - ٣٩)
٢٨	إلا عباد الله المخلصين (الآيات ٤٠ - ٧٠)
٣٨	إنا كذلك نجزي المحسنين (الآيات ٧١ - ١٠٥)
٤٩	إن هذا هو البلاء المبين (الآيات ٧١ - ١٠٥)
٥٨	سبحان الله عما يصفون (الآيات ١٣٩ - ١٦٠)
٦٤	سبحان ربك رب العزة عما يصفون (الآيات ١٦١ - ١٨٢)
٧١	سورة ص
٧٣	الإطار العام: الشرك أساس الضلالات
٧٧	بل الذين كفروا في عزة وشقاق (الآيات ١ - ١٥)
٨٦	يا داود: إنا جعلناك خليفة (الآيات ١٦ - ٢٦)
٩٦	أم نجعل المتقين كالفجار (الآيات ٢٧ - ٤٠)
١٠٤	إني مسني الشيطان بنصب وعذاب (الآيات ٤١ - ٥٤)
١١٣	إن ذلك لحق تخاصم أهل النار (الآيات ٥٥ - ٧٠)
١٢٠	فسجد الملائكة كلهم أجمعون (الآيات ٧١ - ٨٨)
١٣١	سورة الزمر
١٣٣	الإطار العام: الإنسان؛ العمل والانتهاى
١٣٧	ألا لله الدين الخالص (الآيات ١ - ٦)
١٤٤	ولا يرضى لعباده الكفر (الآيات ٧ - ١٦)

- فبشر عباد (الآيات ١٧ - ٢١) ١٥١
- الله نزل أحسن الحديث (الآيات ٢٢ - ٢٩) ١٥٧
- أليس الله بكاف عبده (الآيات ٣٠ - ٤١) ١٦٤
- قل لله الشفاعة جميعا (الآيات ٤٢ - ٥٢) ١٧١
- إن الله يغفر الذنوب جميعا (الآيات ٥٣ - ٦٠) ١٧٩
- وأشرق الأرض بنور ربها (الآيات ٦١ - ٧٠) ١٨٧
- وقيل الحمد لله رب العالمين (الآيات ٧١ - ٧٥) ١٩٣
- سورة غافر** ١٩٩
- الإطار العام: عواقب التكذيب بآيات الله ٢٠١
- غافر الذنب وقابل التوب (الآيات ١ - ٦) ٢٠٥
- فالحكم لله العلي الكبير (الآيات ٧ - ١٤) ٢٠٩
- يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور (الآيات ١٤ - ٢٤) ٢١٦
- ومن يضلل الله فماله من هاد (الآيات ٢٥ - ٣٣) ٢٢٤
- وما كيد فرعون إلا في تباب (الآيات ٣٤ - ٤٠) ٢٣٢
- وأفوض أمري إلى الله (الآيات ٤١ - ٥٠) ٢٣٨
- فاصبر إن وعد الله حق (الآيات ٥١ - ٥٩) ٢٤٥
- وقال ربكم ادعوني أستجب لكم (الآيات ٦٠ - ٦٧) ٢٥٣
- كذلك يضل الله الكافرين (الآيات ٦٨ - ٧٦) ٢٦٦
- وخسر هنالك المبطلون (الآيات ٧٧ - ٨٥) ٢٧٠
- سورة فصلت** ٢٧٧
- الإطار العام: العلاقة بين آيات الطبيعة وعبر التاريخ ٢٧٩
- فاستقيموا إليه واستغفروه (الآيات ١ - ٨) ٢٨١
- وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام (الآيات ٩ - ١٠) ٢٨٧
- قالتا: أتينا طائعين (الآيات ١١ - ١٢) ٢٩٤
- وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا (الآيات ١٣ - ٢١) ٢٩٨
- وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم (الآيات ٢٢ - ٢٩) ٣٠٤
- قالوا ربنا الله ثم استقاموا (الآيات ٣٠ - ٣٦) ٣١١
- لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله (الآيات ٣٧ - ٤٥) ٣١٩
- سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم (الآيات ٤٦ - ٥٤) ٣٢٨

٣٣٧ سورة الشورى
٣٣٩ الإطار العام: الشورى علاج الاختلافات
٣٤٥ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا..... (الآيات ١ - ٧)
٣٥٢ أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه..... (الآيات ٨ - ١٣)
٣٦٠ واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم..... (الآيات ١٤ - ١٨)
٣٦٩ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين..... (الآيات ١٩ - ٢٢)
٣٧٤ لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى . (الآيات ٢٣ - ٢٦)
٣٩٠ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض (الآيات ٢٧ - ٣٦)
٣٩٧ وأمرهم شورى بينهم..... (الآيات ٣٧ - ٤٣)
٤١١ ألا إن الظالمين في عذاب مقيم..... (الآيات ٤٤ - ٤٦)
٤١٧ جعلناه نورا نهدي به من نشاء..... (الآيات ٤٧ - ٥٣)
٤٢٩ المحتويات