

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فی ظلال القرآن

بم
سید قطب

الجزء الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الفاتحة وأول سورة البقرة

في ظلال القرآن

الحياة في ظلال القرآن نعمة . نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها . نعمة ترفع العمر وتباركه وتزيكه .

والحمد لله . . . لقد من على بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان ، ذقت فيها من نعمته مالم أذق قط في حياتي . ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزيكه .

لقد عشت أسمع الله - سبحانه - يتحدث إلي بهذا القرآن . . . أنا العبد القليل الصغير . . . أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل ؟ أي رفعة للعمر يرفمها هذا النزول ؟ أي مقام كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم ؟

وعشت - في ظلال القرآن - أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض ، وإلى اتهامات أهلها الصغيرة الهزيلة . . . أنظر إلى تماجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من معرفة الأطفال ، وتصورات الأطفال ، واتهامات الأطفال . . . كما ينظر الكبير إلى عبث الأطفال ، ومحاولات الأطفال . ولثغة الأطفال . . . وأعجب . . . ما بال هذا الناس ؟ ما بالهم يرتكسون في الحياة الوبيثة ، ولا يسمعون النداء العلوي الجليل . النداء الذي يرفع العمر ويباركه وتزيكه ؟

عشت أتملى - في ظلال القرآن - ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود . . . لغاية الوجود كله ، وغاية الوجود الإنساني . . . وأقيس إليه تصورات الجاهلية التي تعيش فيها البشرية ، في شرق وغرب ، وفي شمال وجنوب . . . وأسأل . . . كيف تعيش البشرية في المستنقع الآسن ، وفي الدرك الهابط ، وفي الظلام الهيم . وعندنا ذلك المرتع الزكي ، وذلك المرتقى العالى ، وذلك النور الوضوء ؟

وعشت - في ظلال القرآن - أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريد الله ، وحركة هذا الكون الذي أبدعه الله . . . ثم أنظر . . . فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن السنن الكونية ، والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي تملأ عليها وبين

فطرتها التي فطرها الله عليها . وأقول في نفسي : أى شيطان لثيم هذا الذى يقود خطاها إلى هذا الجحيم ؟

يا حسرة على العباد ا ا ا

وعشت - فى ظلال القرآن - أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود .. أكبر فى حقيقته ، وأكبر فى تعدد جوانبه .. إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحده . وإنه الدنيا والآخرة ، لاهذه الدنيا وحدها .. والنشأة الإنسانية ممتدة فى شعاب هذا المدى المتناول .. والموت ليس نهاية الرحلة وإنما هو مرحلة فى الطريق . وما يناله الإنسان من شيء فى هذه الأرض ليس نصيبه كله ، إنما هو قسط من ذلك الصيب . وما يفوته هنا من الجزاء لا يفوته هناك . فلا ظلم ولا بخل ولا ضياع .. على أن المرحلة التى يقطعها على ظهر هذا الكوكب إنما هى رحلة فى كون حى مانوس ، وعالم صديق ودود . كون ذى روح تتلقى وتستجيب ، وتتجه إلى الخالق الواحد الذى تتجه إليه روح المؤمن فى خشوع : « والله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال » .. « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فىهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده » .. أى راحة ، وأى سعة وأى أنس ، وأى ثقة يفيضها على القلب هذا التصور الشامل الكامل الفسيح الصحيح ؟

وعشت - فى ظلال القرآن - أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية من قبل للإنسان ومن بعد .. إنه إنسان بنفخة من روح الله : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » .. وهو بهذه النفخة مستخلف فى الأرض : « وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل فى الأرض خليفة » .. ومسخر له كل مافى الأرض : « وسخر لكم مافى الأرض جميعا » .. ولأن الإنسان بهذا القدر من الكرامة والسمو جعل الله الآصرة التى يتجمع عليها البشر هى الآصرة المستمدة من النفخة الإلهية الكريمة . جعلها آصرة العقيدة فى الله .. فعقيدة المؤمن هى وطنه ، وهى قومه ، وهى أهله .. ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها ، لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلاً ومرعى وقطيع وسياج .. وللؤمن ذونسب عريق ، ضارب فى شعاب الزمان . إنه واحد من ذلك الكوكب الكريم ، الذى يقود خطاه ذلك الرهط الكريم : نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ، ويعقوب ويوسف ،

الجزء الأول

وموسى وعيسى ، ومحمد . . عليهم الصلاة والسلام . . « وإن هذه أمتكم واحدة وأنا ربكم فاتقون » . .

هذا الموكب الكريم ، الممتد في شباب الزمان من قديم ، يواجه - كما يتجلى في ظلال القرآن - مواقف متشابهة ، وأزمات متشابهة ، وتجارب متشابهة على تطاول العصور وكر الدهور ، وتغير المكان ، وتعدد الأقبام . يواجه الضلال والعمى والطغيان والهوى ، والاضطهاد والبغى ، والتهديد والتشريد . . ولكنه يمضى في طريقه ثابت الخطو ، مطمئن الضمير ، وانقاص من نصر الله ، متعلقا بالرجاء فيه ، متوقفا في كل لحظة وعد الله الصادق الأكيد : « وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لنعودن في ملتنا . فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ، ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد » . . موقف واحد وتجربة واحدة . وتهديد واحد . ويقين واحد . ووعد واحد للموكب الكريم . . وعاقبة واحدة ينتظرها المؤمنون في نهاية المطاف . وهم يتاقون الاضطهاد والتهديد والوعيد . .

***

وفي ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء ، ولا للفلتة العارضة : « إنا كل شيء خلقناه بقدر » . . « وخلق كل شيء فقدره تقديرا » . . وكل أمر لحكمة . ولكن حكمة الغيب العميقة قد لا تكشف للنظرة الإنسانية القصيرة : « فمسي أن تكروهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » . . « وعسى أن تكروهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم . والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . . والأسباب التي تعارف عليها الناس قد تنبها آثارها وقد لا تنبها ، والمقدمات التي يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها . ذلك أنه ليست الأسباب والمقدمات هي التي تنشئ الآثار والنتائج ، وإنما هي الإرادة الطليقة التي تنشئ الآثار والنتائج كما تنشئ الأسباب والمقدمات سواء : « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » . . « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » . . والمؤمن يأخذ بالأسباب لأنه مأمور بالأخذ بها ؛ والله هو الذي يقدر آثارها ونتائجها . . والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وإلى حكمته وعلمه هو وحده اللذ الأمين ، والنجوة من الهواجس والوساوس : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ، والله واسع عليم » . .

ومن ثم عشت - في ظلال القرآن - هادىء النفس ، مطمئن السريرة ، قرير الضمير . . .
 عشت أرى يد الله في كل حادث وفي كل أمر . عشت في كنف الله وفي رعايته . عشت أستشعر
 إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها . . « أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ؟ » . .
 « وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير » . . « والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس
 لا يعلمون » . . « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » . . « فعالم لما يريد » . . « ومن يتق الله
 يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه . إن الله بالغ
 أمره » . . « مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها » . . « أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين
 من دونه » . . « ومن يهن الله فما له من مكرم » . . « ومن يضل الله فما له من هاد » . . إن
 الوجود ليس متروكا لقوانين آية صماء عمياء . فهناك دائما وراء السنن الإرادة للمدبرة ،
 والمشية المطلقة . . والله يخلق ما يشاء ويختار . كذلك تعلمت أن يد الله تعمل . ولكنها تعمل
 بطريقتها الخاصة ؛ وأنه ليس لنا أن نستعجلها ، ولا أن نقترح على الله شيئا . فالنهج الإلهي -
 كما يبدو في ظلال القرآن - موضوع ليعمل في كل بيئة ، وفي كل مرحلة من مراحل النشأة
 الإنسانية ، وفي كل حالة من حالات النفس البشرية الواحدة . . وهو موضوع لهذا الإنسان
 الذى يمشى في هذه الأرض ، آخذ في الاعتبار فطرة هذا الإنسان وطاقاته واستعداداته ، وقوته
 وضعفه ، وحالاته المتغيرة التى تعتربه . . إن ظنه لا يسوء بهذا الكائن فيحقر دوره في الأرض ،
 أو يهدر قيمته في صورة من صور حياته ، سواء وهو فرد أو وهو عضو في جماعة . كذلك
 هو لا يهجم مع الخيال فيرفع هذا الكائن فوق قدره وفوق طاقته وفوق مهمته التى أنشأ الله
 لها يوم أنشأ . . ولا يفترض في كلتا الحالتين أن مقومات فطرته سطحية تنشأ بقانون أو
 تكشف بجمرة قلم . . الإنسان هو هذا الكائن بعينه . بفطرته وميوله واستعداداته ، يأخذ النهج
 الإلهي يده ليرتفع به إلى أقصى درجات الكمال المقدر له بحسب تكوينه ووظيفته ، ويحترم
 ذاته وفطرته ومقوماته ، وهو يقوده في طريق الكمال الصاعد إلى الله . . ومن ثم فإن النهج
 الإلهي موضوع للمدى الطويل - الذى يعلمه خالق هذا الإنسان ومنزل هذا القرآن - ومن ثم
 لم يكن معتسفا ولا عجولا في تحقيق غاياته العليا من هذا النهج . إن المدى أمامه ممتد فيح
 لا يحده عمر فرد ، ولا تستحبه رغبة فان ، يخشى أن يعجله الموت عن تحقيق غايته البعيدة ؛ كما
 يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يمتسفون الأمر كله في جيل واحد ، ويتخطون الفطرة

الخطوة الأولى

المرتبة الخطي لأنهم لا يصبرون على الخطو المترن ا وفي الطريق العسوف التي يسلكونها تقوم المجازر ، وتسيل الدماء ، وتتحطم القيم ، وتضطرب الأمور . ثم يتحطمون هم في النهاية ، وتحطم مذاهبهم المصطنعة تحت مطارق الفطرة التي لا تصمد لها المذاهب المعتسفة ! فأما الإسلام فيسير هينا لبنا مع الفطرة ، يدفعها من هنا ، ويردعها من هناك ، ويقومها حين تميل ، ولكنه لا يكسرهما ولا يحطمهما. إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الوائق من الغاية المرسومة .. والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الجولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المئة أو الألف... فالزمن ممتد، والغاية واضحة، والطريق إلى الهدف الكبير طويل . وكما تنبت الشجرة الباسقة وتضرب بجذورها في التربة، وتتطاول فروعها وتشابك.. كذلك ينبت الإسلام ويمتد في بطن وعلى هيئة وفي طمأنينة. ثم يكون دائما ما يريد الله أن يكون .. والزرعة قد تسنى عليها الرمال ، وقد يأكل بعضها الدود، وقد يحرقها الظمأ ، وقد يفرقها الري . ولكن الزارع البصير يعلم أنها زرعة للبقاء والنماء ، وأنها ستغالب الآفات كلها على المدى الطويل ؛ فلا يعتسف ولا يقلق ، ولا يحاول إنضاجها بغير وسائل الفطرة الهادئة للمرتبة ، السمحة الودود.. إنه المنهج الإلهي في الوجود كله .. «وان تجد لسنة الله تبديلا» .

والحق في منهج الله أصيل في بناء هذا الوجود . ليس قلته عابرة ، ولا مصادفة غير مقصودة .. إن الله سبحانه هو الحق . ومن وجوده تعالى يستمد كل موجود وجوده : « ذلك بأن الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ، وأن الله هو العلي الكبير » .. وقد خلق الله هذا الكون بالحق لا يتلبس بخلقه الباطل : « ما خلق الله ذلك إلا بالحق » .. « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ا » .. والحق هو قوام هذا الوجود فإذا حاد عنه فسد وهلك : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن » .. ومن ثم فلا بد للحق أن يظهر ، ولا بد للباطل أن يزعم .. ومهما تكن الظواهر غير هذا فإن مصيرها إلى تكشف صريح : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » .

والخير والصلاح والإحسان أحمية كالحق ، باقية بقاءه في الأرض : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ، فاحتمل السيل زبدا رابيا ، وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ، زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض . كذلك يضرب الله الأمثال » .. « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة

كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ، ويضرب الله
الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها
من قرار . يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ويضل الله الظالمين
ويفعل الله ما يشاء . . .

أى طمأنينة ينشئها هذا التصور ؟ رأى سكينه يفيضها على القلب ؟ وأى ثقة في الحق والخير
والصلاح ؟ وأى قوة واستملاء على الواقع الصغير يسكبها في الضمير ؟

***

وانتهت من فترة الحياة - في ظلال القرآن - إلى يقين جازم حاسم . . . إنه لاصلاح لهذه
الأرض ، ولا راحة لهذه البشرية ، ولا طمأنينة لهذا الإنسان ، ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة ،
ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة . . . إلا بالرجوع إلى الله .

والرجوع إلى الله - كما يتجلى في ظلال القرآن - له صورة واحدة وطريق واحد . . . واحد
لاسواه . . . إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم . . . إنه
تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها ، والتحاكم إليه وحده في شؤونها . وإلا فهو الفساد في
الأرض ، والشقاوة للناس ، والارنكاس في الجمأة ، والجاهلية التي تبعد الهوى من دون
الله : « فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى
من الله ؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين » . . .

إن الاحتكام إلى منهج الله في كتابه ليس نافذة ولا نطوعا ولا موضع اختيار . إنما هو
الإيمان . . . أو . . . فلا إيمان . . . « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون
لهم الخيرة من أمرهم » . . . « ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين
لا يعلمون . إنهم لن يضوا عنك من الله شيئا ، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ، والله ولي
المتقين » . . .

والأمر إذن جد . . . إنه أمر العقيدة من أساسها . . . ثم هو أمر مساعدة هذه البشرية
أو شقاؤها . . .

إن هذه البشرية - وهي من صنع الله - لا تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله ؟
ولاتعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده - سبحانه - وقد جعل في منهجه

الجزء الأول

وحده مفاتيح كل مغلق ، وشفاء كل داء : « ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » .
 « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » . . . ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه ، ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه . ولا تسلك في أمر نفسها ، وفي أمر إنسانيتها ، وفي أمر سعادتها أو شقتها . . . ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها في حاجاتها اليومية الصغيرة . . . وهي تعلم أنها تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز . ولكنها لانطبق هذه القاعدة على الإنسان نفسه ، فترده إلى المصنع الذي منه خرج ؛ ولا أن تستفتي للمبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب، الجهاز الإنساني العظيم الكريم الدقيق اللطيف ، الذي لا يعلم مساره ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشأه : « إنه علم بذات الصدور . ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟ » . .

ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة . البشرية المسكينة الحائرة، البشرية التي لن تجد الرشد ، ولن تجد الهدى ، ولن تجد الراحة ، ولن تجد السعادة ، إلا حين ترد الفطرة البشرية إلى صانعها الكبير ، كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير .

ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هائلا في تاريخها، ونكبة قاصمة في حياتها، نكبة لم تعرف لها البشرية نظيرا في كل عالم بها من نكبات . .

لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعد ما فسدت الأرض ، وأسنت الحياة ، وتنفنت القيادات، وذافت البشرية الويلات من القيادات المتعفة ؛ و « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس » . .

تسلم الإسلام القيادة بهذا القرآن ، وبالتصور الجديد الذي جاء به القرآن ، وبالشرعية المستمدة من هذا التصور . . فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به نشأته . . لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوجود والحياة والقيم والنظم ؛ كما حقق لها واقعا اجتماعيا فريدا ، كان يعز على خيالها تصوره مجرد تصور ، قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء . . نعم ! لقد كان هذا الواقع من النظافة والجمال، والمعظمة والارتفاع، والبساطة واليسر، والواقعية والإيجابية ، والتوازن والتناسق . . بحيث لا يخطر للبشرية على بال ، لولا أن الله أراد لها ، وحققه في حياتها . . في ظلال القرآن ، ومنهج القرآن ، وشرعية القرآن .

ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ؛ ونحى الإسلام عن القيادة . نحى عنها لتولاها الجاهلية مرة أخرى ، في صورة من صورها الكثيرة . صورة التفكير المادى الذى تتعجب به البشرية اليوم ، كما يتعجب الأطفال بالثوب المبرقش واللمبة الزاهية الألوان ا
 إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية . يضعون لها المنهج الإلهى في كفة والإبداع الإنسانى في عالم المادة في الكفة الأخرى ؛ ثم يقولون لها : اختارى ااا اختارى إما المنهج الإلهى في الحياة والتخلى عن كل ما أبدعته يد الإنسان في عالم المادة ، وإما الأخذ بثار المعرفة الإنسانية والتخلى عن منهج الله ااا وهذا بخداع لئيم خبيث . فوضع المسألة ليس هكذا أبدا . . . إن المنهج الإلهى ليس عدوا للإبداع الإنسانى . إنما هو منشىء لهذا الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة . . ذلك كى ينهض الإنسان بمقام الخلافة في الأرض . هذا المقام الذى منحه الله له ، وأقدره عليه ، ووهبه من الطاقات المكونة ما يكافىء الواجب المفروض عليه فيه ؛ وسخر له من القوانين الكونية ما يمينه على تحقيقه؛ ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون ليملك الحياة والعمل والإبداع . . . على أن يكون الإبداع نفسه عبادة لله ، ووسيلة من وسائل شكره على آلائه العظام ، والتقىد بشرطه في عقد الخلافة ؛ وهو أن يعمل ويتحرك في نطاق ما يرضى الله . فأما أولئك الذين يضعون المنهج الإلهى في كفة ، والإبداع الإنسانى في عالم المادة في الكفة الأخرى . . فهم سيئو النية ، شريرون ، يطاردون البشرية المتعبة الحائرة كلما تمبت من النية والحيرة والضلال ، وهمت أن تسمع لصوت الحادى الناصح ، وأن تؤوب من المناهة المهلكة ، وأن تطمئن إلى كنف الله ...

وهناك آخرون لا ينقصهم حسن النية ؛ ولكن ينقصهم الوعى الشامل ، والإدراك العميق . . هؤلاء يهرم ما كشفه الإنسان من القوى والقوانين الطبيعية ، وتروعهم انتصارات الإنسان في عالم المادة . يفصل ذلك البهر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم الإيمانية ، وعملها وأثرها الواقى في الكون وفي واقع الحياة ؛ ويجعلون للقوانين الطبيعية مجالا ، وللقيم الإيمانية مجالا آخر ؛ ومحسبون أن القوانين الطبيعية تسير في طريقها غير متأثرة بالقيم الإيمانية ، وتمطى نتائجها سواء آمن الناس أم كفروا . اتبعوا منهج الله أم خالفوا عنه . حكموا بشريعة الله أم بأهواء الناس ا
 هذا وهم . . إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتها غير منفصلين . فهذه

الجزء الأول

القيم الإيمانية هي بعض سنن الله في الكون كالقوانين الطبيعية سواء بسواء . ونتائجها مرتبطة ومتداخلة ؛ ولا مبرر للفصل بينهما في حس المؤمن وفي تصور . . . وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه القرآن في النفس حين تعيش في ظلال القرآن . ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة وأحرفهم عنها وأثر هذا الانحراف في نهاية المطاف : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » . وينشئه وهو يتحدث عن وعد نوح لقومه : « قلت : استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويمددكم بأموال وبنين ، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا » . . . وينشئه وهو يربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارجي الذي يفعله الله بهم : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . . .

إن الإيمان بالله ، وعبادته على استقامة ، وإقرار شريعته في الأرض . . . كلها إنفاذ لسنن الله . وهي سنن ذات فاعلية إيجابية ، نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السنن الكونية التي نرى آثارها الواقعية بالحس والاحتبار

ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السنن الكونية، حين نرى أن اتباع القوانين الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الإيمانية . . . هذا الافتراق قد لا تظهر نتائجه في أول الطريق ؛ ولكنها تظهر حتما في نهايته . . . وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه . لقد بدأ خط صموده من نقطة التقاء القوانين الطبيعية في حياته مع القيم الإيمانية . وبدأ خط هبوطه من نقطة افتراقهما . وظل يهبط ويهبط كلما انفرجت زاوية الافتراق ، حتى وصل إلى الحضيض عندما أهمل السنن الطبيعية والقيم الإيمانية جميعا . . .

وفي الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم تقف كالطائر الذي يرف بجناح واحد جبار ، بينما جناحه الآخر مهبط ، فيرتقي في الإبداع المادي بقدر ما يرتكس في المعنى الإنساني؛ ويعاني من القلق والحيرة والأمراض النفسية والمصيبة ما يصرخ منه العقلاء هناك . . . لولا أنهم لا يهتدون إلى منهج الله ، وهو وحده العلاج والدواء .

إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون . فإنفاذ هذه الشريعة لا بد أن يكون له أثر إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون . . . والشريعة إن هي إلا ثمرة

الإيمان لا تقوم وحدها بغير أصلها الكبير . فهي موضوعة لتنفيذ في مجتمع مسلم ، كما أنها موضوعة لتسامح في بناء المجتمع المسلم . وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود الإنساني ، ومع ما ينشئه هذا التصور من تقوى في الضمير ، ونظافة في الشعور ، وضخامة في الاهتمامات ، ورفعة في الخلق ، واستقامة في السلوك . . . وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين سنة الله كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما نسميه القيم الإيمانية . . فكلا أطراف من سنة الله الشاملة لهذا الوجود .

والإنسان كذلك قوة من قوى الوجود . وعمله وإرادته ، وإيمانه وصلاحه ، وعبادته ونشاطه . . . هي كذلك قوى ذات آثار إيجابية في هذا الوجود ؛ وهي مرتبطة بسنة الله الشاملة للوجود . . . وكلها تعمل متناسقة ، وتمطى ثمارها كاملة حين تتجمع وتتناسق ؛ بينما تفسد آثارها وتضطرب ، وتفسد الحياة معها ، وتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة حين تفرق وتتصادم ؛ « ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . . . فالارتباط قائم وثيق بين عمل الإنسان وشعوره وبين ماجريات الأحداث في نطاق السنة الإلهية الشاملة للجميع . ولا يوحى بتمزيق هذا الارتباط ، ولا يدعو إلى الإخلال بهذا التناسق ، ولا يحول بين الناس وسنة الله الجارية ، إلا عدو للبشرية يطاردها دون الهدى ؛ وينبغي لها أن تطارده ، وتفصيه من طريقا إلى ربها الكريم . .

***

هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القرآن . لعل الله ينفع بها ويهدي .
وماتشاءون إلا أن يشاء الله . .

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ
مَكِّيَّةٌ وَأَيَاتُهَا سَبْعٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

« اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑤ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ⑥ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ اِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ⑦ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ⑧ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ ، وَلَا الضَّالِّيْنَ » ⑨

يردد للسلم هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع ، سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة على الحد الأدنى ؛ وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السن ؛ وإلى غير حد إذا هو رغب في أن يقف بين يدي ربه متفلا ، غير الفرائض والسنن . ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة لما ورد في الصحيحين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث عبادة ابن الصامت : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » .

إن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية ، وكليات التصور الإسلامي ، وكليات للشاعر والتوجهات ، ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة ، وحكمة بطلان كل صلاة لا تذكر فيها . . .

***

تبدأ السورة : « بسم الله الرحمن الرحيم » . . ومع الخلاف حول البسملة : أهي آية من كل سورة أم هي آية من القرآن تفتح بها عند القراءة كل سورة ، فإن الأرجح أنها آية من سورة الفاتحة ، وبها تحسب آياتها سبعا . وهناك قول بأن المقصود بقوله تعالى : « ولقد

سورة الفاتحة

آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم .. هو سورة الفاتحة بوصفها سبع آيات «من المثاني» لأنها يثنى بها وتكرر في الصلاة .

والبدء باسم الله هو الأدب الذي أوحى الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في أول ما نزل من القرآن باتفاق ، وهو قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك ... » .. وهو الذي يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى من أن الله « هو الأول والآخر والظاهر والباطن » .. فهو - سبحانه - الموجود الحق الذي يستمد منه كل موجود وجوده ، ويبدأ منه كل مبدوء بداه . فباسمه إذن يكون كل ابتداء . وباسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاه .

ووصفه - سبحانه - في البدء بالرحمن الرحيم ، يستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها .. وهو المختص وحده باجتماع هاتين الصفتين ، كما أنه المختص وحده بصفة الرحمان . فمن الجائز أن يوصف عبد من عباده بأنه رحيم ؛ ولكن من للمتنع من الناحية الإيمانية أن يوصف عبد من عباده بأنه رحمان . ومن باب أولى أن تجتمع له الصفتان .. ومهما اختلف في معنى الصفتين : أيتها تدل على مدى أوسع من الرحمة ، فهذا الاختلاف ليس مما يعنينا تقصيه في هذه الظلال ؛ إنما نخلص منه إلى استغراق هاتين الصفتين مجتمعتين لكل معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها . وإذا كان البدء باسم الله وما ينطوي عليه من توحيد لله وأدب معه يمثل الكلية الأولى في التصور الإسلامي .. فإن استغراق معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها في صفق « الرحمن الرحيم » يمثل الكلية الثانية في هذا التصور ، ويقرر حقيقة العلاقة بين الله والعباد .

***

وعقب البدء باسم الله الرحمن الرحيم يحىء التوجه إلى الله بالحمد ووصفه بالربوبية المطلقة للعالمين : « الحمد لله رب العالمين » ..

والحمد لله هو الشكور الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكره لله .. فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضا من فيوضات النعمة الإلهية التي تستجيش الحمد والثناء . وفي كل لحظة وفي كل خطوة تتوالى آلاء الله وتتواكب وتتجمع ، وتغمر خلائقه كلها وبخاصة هذا الإنسان .. ومن ثم كان الحمد لله ابتداء ، وكان الحمد لله ختاماً قاعدة من قواعد التصور الإسلامي المباشر : « وهو الله لا إله إلا هو ، له الحمد في الأولى والآخرة .. » .

ومع هذا يبلغ من فضل الله - سبحانه - وفضله على عبده المؤمن ، أنه إذا قال : الحمد لله .

الجزء الأول

كتبها له حسنة زرجح كل اللوازين .. في سنن ابن ماجه عن ابن عمر - رضی اللہ عنہما - ان رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - حدثہم ان عبدا من عباد اللہ قال : « یارب لك الحمد كما ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانتك » . فعضت الملكین فلم یدریا کیف یكتتابها . فصعدا إلى اللہ فقالا : یاربنا ، ان عبدا قد قال مقالة لاندری کیف نکتبها . قال اللہ - وهو أعلم بما قال عبده - : « وما الذی قال عبدي ؟ » قال : یارب ، انه قال : لك الحمد یارب كما ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانتك . فقال اللہ لهما : « اکتباها كما قال عبدي حتی یلقانی فأجز بها » . .

والتوجه إلى اللہ بالحمد یمثل شعور المؤمن اللذی یتجيشه مجرد ذكره اللہ - كما أسلفنا - أما شطر الآیة الآخر : « رب العالمین » فهو یمثل قاعدة التصور الإسلامی ، فالربوبیة المطلقة الشاملة هی إحدى کلیات العقیدة الإسلامیة . . والرَبُّ هو المالك المتصرف ، ویطلق فی اللغة علی السید وعلی المتصرف للإصلاح والتزیة . والتصرف للإصلاح والتزیة یشمل العالمین - أى جمیع الخلائق - واللہ - سبحانه - لم یخلق السكون ثم یركعه هملا . إنما هو یتصرف فیة بالإصلاح ویرعاه ویریه . وكل العوالم والخلائق تحفظ وتُعهد برعاية اللہ رب العالمین . والصلة بین الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة فی كل وقت وفی كل حالة .

والربوبیة المطلقة هی مفرق الطرق بین وضوح التوحید الكامل الشامل ، والغش اللذی ینشأ من عدم وضوح هذه الحقیقة بصورتها القاطعة . وكثیرا ما كان الناس یجمعون بین الاعتراف باللہ بوصفه الموجد الواحد للسكون ، والاعتقاد بتعدد الأرباب الذین یتحكمون فی الحیاة . ولقد یدو هذا غریبا مضحكا . ولكنه كان وما یزال . ولقد حکى لنا القرآن الکریم عن جماعة من الشرکین كانوا یقولون عن أربابهم المنفرقة : « ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى اللہ زلفی » . . كما قال عن جماعة من أهل الكتاب : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللہ » . . وكانت عقائد الجاهلیات السائدة فی الأرض كلها یوم جاء الإسلام ، تسج بالأرباب المختلفة ، بوصفها أربابا صفارا تقوم إلى جانب کبر الآلهة كما یزعمون ا

فإطلاق الربوبیة فی هذه السورة ، وشمول هذه الربوبیة للعالمین جمیعا . هی مفرق الطريق بین النظام والفوضى فی العقیدة . لتسج العوالم كلها إلى رب واحد ، تقر له بالسیادة المطلقة ، وتنفض عن كاهلها زحمة الأرباب المنفرقة ، وعنت الحیرة كذلك بین شق الأرباب . . ثم لیطمئن

سورة الفاتحة

ضمير هذه العوالم إلى رعاية الله الدائمة وربوبيته القائمة . وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبدا ولا فتر ولا تعيب ، لا كما كان أرقى تصور فلسفي لأرسطو مثلا يقول بأن الله أوجد هذا الكون ثم لم يعد يهتم به ، لأن الله أرقى من أن يفكر فيما هو دونه ! فهو لا يفكر إلا في ذاته أو أرسطو - وهذا تصوره - هو أكبر الفلاسفة ، وعقله هو أكبر العقول !

أقصد جاء الإسلام وفي العالم ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار . . . . . يختلط فيها الحق بالباطل ، والصحيح بالزائف ، والدين بالخرافة ، والفلسفة بالأسطورة . . والضمير الإنساني تحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات وظنون ، ولا يستقر منها على يقين :

وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور ، هو ذلك الذي يحيط بتصور البشرية لإلهها ، وصفاته وعلاقته بخلائقه ، ونوع الصلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص . ولم يكن مستطاعا أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكون ، وفي أمر نفسه وفي منهج حياته ، قبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لإلهه وصفاته ، وقبل أن ينتهي إلى يقين واضح مستقيم في وسط هذا الماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل .

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركام ، وحتى يرود هذا التيه من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار التي جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير البشري ، والتي أشرنا إلى طرف منها فيما تقدم صغير . (وسيجيء في استعراض سور القرآن الكثير منها ، مما عالج القرآن علاجا وافيا شاملا كاملا) . ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحرير أمر العقيدة ، وتحديد التصور الذي يستقر عليه الضمير في أمر الله وصفاته ، وعلاقته بالخلائق وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين .

ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص المجرد الشامل ، الذي لانشوبه شائبة من قريب ولا من بعيد . . . هو قاعدة التصور التي جاء بها الإسلام ، وظل يجلوها في الضمير ، ويتبع فيه كل هاجسة وكل شائبة حول حقيقة التوحيد ، حتى يخلصها من كل غيبس ، ويدعها مكينة رازكة لا يتطرق إليها وهم في صورة من الصور . . . كذلك قال الإسلام كلمة الفصل بمثل هذا الوضوح في صفات الله وبخاصة ما يتعلق منها بالربوبية المطلقة ، فقد كان معظم الركام في ذلك

الجزء الأول

ليه الذي تخبط فيه الفلاسف والمقائد كما تخبط فيه الأوهام والأساطير .. مما يتعاق بهذا الأمر الخطير ، العظيم الأثر في الضمير الإنساني ، وفي السلوك البشري سواء .

والذي يراجع الجهد المتناول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل في ذات الله وصفاته وعلاقته بمخلوقاته . هذا الجهد الذي تمثله النصوص القرآنية الكثيرة .. الذي يراجع هذا الجهد المتناول دون أن يراجع ذلك الركام الثقيل في ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها تهم فيه .. قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا البيان المؤكد المكرر ، وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمير .. ولكن مراجعة ذلك الركام تكشف عن ضرورة ذلك الجهد المتناول ، كما تكشف عن مدى عظمة الدور الذي قامت به هذه العقيدة - وتقوم - في تحرير الضمير البشري وإعتاقه . وإطلاقه من عناء التخبط بين شتى الأرباب وشتى الأوهام والأساطير .

وإن جمال هذه العقيدة وكاملها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة التي تمثلها .. كل هذا لا يتجلى للقلب والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام الجاهلية من العقائد والتصورات ، والأساطير والفلاسف ، وخاصة موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعالم .. عندئذ تبدو العقيدة الإسلامية رحمة . رحمة حقيقية للقلب والعقل رحمة بما فيها من جمال وبساطة ، ووضوح وتناسق ، وقرب وأنس ، وتجاوب مع الفطرة مباشرة عميق

***

« الرحمن الرحيم » .. هذه الصفة التي تستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها تتكرر هنا في صلب السورة : في آية مستقلة ، لتؤكد السمة البارزة في تلك الربوبية الشاملة؛ ولتثبت قوائم الصلة الدائمة بين الرب ومربويه ، وبين الخالق ومخلوقاته .. إنها صلة الرحمة والرعاية التي تستجيش الحمد والثناء . إنها الصلة التي تقوم على الطمأنينة وتنبض بالمودة .. فالحمد هو الاستجابة الفطرية للرحمة الندية .

إن الرب الإله في الإسلام لا يطارد عباده مطاردة الحصوم والأعداء كآلهة الأولب في نزواتها وثوراتها كما تصورها أساطير الاغريق . ولا يدبر لهم المسكائد الانتقامية كما تزعم الأساطير

سورة الفاتحة

المزورة في « العهد القديم » كالذي جاء في أسطورة برج بابل في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين (١) .

« مالك يوم الدين » .. وهذه تمثل الكلية الضخمة العميقة التأثير في الحياة البشرية كلها، كلية الاعتماد بالآخرة .. والملك أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة . ويوم الدين هو يوم الجزاء في الآخرة .. وكثيرا ما اعتقد الناس بألوهية الله ، وخلق له لكون أول مرة؛ ولكنهم مع هذا لم يعتقدوا بيوم الجزاء .. والقرآن يقول عن بعض هؤلاء : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن : الله » .. ثم يحكي عنهم في موضع آخر : « بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكابرون : هذا شيء عجب . إذا متنا وكنا ترابا ؟ ذلك رجع بعيد » ١

والاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمة في تطبيق أنظار البشر وقلوبهم بعالم آخر بعد عالم الأرض ؛ فلا تستبد بهم ضرورات الأرض . وعندئذ يملكون الاستيلاء على هذه الضرورات . ولا يستبد بهم القلق على تحقيق جزاء سمهم في عمرهم القصير المحدود ، وفي مجال الأرض المحصور . وعندئذ يملكون العمل لوجه الله وانتظار الجزاء حيث يقدره الله ، في الأرض أو في الدار الآخرة سواء ، في طمأنينة لله ، وفي ثقة بالخير ، وفي إصرار على الحق ، وفي سعة وسماحة ويقين .. ومن ثم فإن هذه الكلية تعد مفرق الطريق بين العبودية للنزوات اولرغائب ، والطلاقة الإنسانية اللائقة بيني الإنسان . بين الخضوع لتصورات الأرض وقيمتها وموازينها والتعلق بالقيم الربانية والاستيلاء على منطق الجاهلية . مفرق الطريق بين الإنسانية في حقيقتها العليا التي أرادها الله الرب لعباده ، والصور للشهوة المنحرفة التي لم يقدر لها الكمال . وما تستقيم الحياة البشرية على منهج الله الرفيع مالم تتحقق هذه الكلية في تصور البشر . وما لم تطمئن قلوبهم إلى أن جزاءهم على الأرض ليس هو نصيبهم الأخير . وما لم يثق الفرد المحدود

(١) وكانت الأرض كلها لسانا واحداً ولغة واحدة . وحدث في ارتحالهم شرقاً أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك . وقال بعضهم لبعض هلم نصنع لساناً ونشوبه شيئاً . فكان لهم اللسان وكان الحجر وكان لهم الحجر مكان الطين . وقالوا هلم نبن لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسما . ونصنع لأنفسنا اسماً لئلا نتبدد على وجه كل الأرض . فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم بينونها . وقال الرب هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداءهم بالعمل . والآن لا يمتنع عليهم كل ما بنوون أن يعملوه . هلم نزل ونبلل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض . فبدد لهم الرب من هناك على وجه كل الأرض . فكفروا عن ببناء المدينة . لذلك دعى اسمها بابل لأن الرب هناك ببل لسان كل الأرض . ومن هناك بدد لهم الرب على وجه كل الأرض .

الجزء الأول

المرر بأن له حياة أخرى تستحق أن يجاهد لها ، وأن يضحي لنصرة الحق والخير معتمداً على
الموض الذي يلقاه فيها . . .

وما يستوى المؤمنون بالآخرة والمنكرون لها في شعور ولا خلق ولا سلوك ولا عمل فهما
صنفان مختلفان من الخلق ، وطبيعتان متميزتان لا تلتقيان في الأرض في عمل ولا تلتقيان في
الآخرة في جزاء . . . وهذا هو مفرق الطريق . . .

***

« إياك نعبد وإياك نستعين » . . . وهذه هي السكينة الاعتقادية التي تنشأ عن السكيات
السابقة في السورة . فلا عبادة إلا لله ، ولا استعانة إلا بالله .

وهنا كذلك مفرق طريق . . . مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية ، وبين
العبودية المطلقة للمبدأ وهذه السكينة تعني ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل . التحرر
من عبودية الأوهام ، والتحرر من عبودية النظم ، والتحرر من عبودية الأوضاع . وإذا كان
الله وحده هو الذي يُعبد ، والله وحده هو الذي يُستعان ، فقد تخلص الضمير البشري من استدلال
النظم والأوضاع والأشخاص ، كما تخلص من استدلال الأساطير والأوهام والخرافات . . .
وهنا يعرض موقف المسلم من القوى الإنسانية ، ومن القوى الطبيعية . . .

فأما القوى الإنسانية - بالقياس إلى السلم - فهي نوعان: قوة مهتدية، تؤمن بالله، وتتبع
منهج الله . . . وهذه يجب أن يؤازرها ، ويتماون معها على الخير والحق والصلاح . . . وقوة
ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع منهجه . وهذه يجب أن يحاربها ويكافئها ويغير عليها .

ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أوعائية . فهي بضالها عن مصدرها
الأول - قوة الله - تفقد قوتها الحقيقية تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها طاقتها . وذلك كما
ينفصل جرم ضخمة من نجم ملتهب ، فما يلبث أن ينطفئ ويبرد ويفقد ناره وورده ، مهما كانت
كتلته من الضخامة . على حين تبقى لأية ذرة متصلة بمصدرها المشع قوتها وحرارتها ووردها : « كم
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » . . . غلبتها اتصالها بمصدر القوة الأول ، وباستمدادها
من النبع الواحد للقوة والعزة جميعاً

وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصدقة ، لا موقف التخوف
والعداء . ذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيته ، محكومتان
بإرادة الله ومشيته ، متناسقتان متعاوتتان في الحركة والاتجاه .

إن عقيدة المسلم توحى إليه أن الله ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون له صديقا مساعدا متعاوناً ؛ وأن سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها ، ويتعرف إليها ، ويتعاون وإياها ، ويتجه معها إلى الله ربه وربها . وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا ، فإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليها ، ولم يهتد إلى الناموس الذى يسيرها .

ولقد درج الغريون - ورثة الجاهلية الرومانية - على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقولهم : « قهر الطبيعة » . . . ولهذا التعبير دلالة الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة بالله ، وبروح الكون المستجيب لله . فأما المسلم للوصول القلب بربه الرحمن الرحيم ، للوصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة لله رب العالمين . . . فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة . إنه يعتقد أن الله هو مبدع هذه القوى جميعا . خلقها كلها وفق ناموس واحد ، لتعاون على بلوغ الأهداف المقدر لها بحسب هذا الناموس . وأنه سخرها للإنسان ابتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها . وأن على الإنسان أن يشكر الله كلما هبأ له أن يظمر بمعونة من إحداهما . فالله هو الذى يسخرها له ، وليس هو الذى يقهرها : « سخر لكم ما فى الأرض جميعا » . .

وإذن فإن الأوهام لن تملأ حسه تجاه قوى الطبيعة ؛ ولن تقوم بينه وبينها المخاوف . . . إنه يؤمن بالله وحده ، ويعبد الله وحده ، ويستعين بالله وحده . وهذه القوى من خلق ربه . وهو يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارها ، فتبذل له معونتها ، وتكشف له عن أسرارها . فبميش معها فى كون ما أنوس صديق ودود . . . وما أروع قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو ينظر إلى جبل أحد : « هذا جبل يحبنا ونحبه » . . . ففى هذه الكلمات كل ما يحمله قلب المسلم الأول محمد - صلى الله عليه وسلم - من ود وألفة وتجاوب ، بينه وبين الطبيعة فى أضخم وأخشن مجالها .

***

وبعد تقرير تلك الكلمات الأساسية فى التصور الإسلامى ؛ وتقرير الاتجاه إلى الله وحده بالعبادة والاستعانة . . . يبدأ فى التطبيق العملى لها بالتوجه إلى الله بالدعاء على صورة كلية تناسب جو السورة وطبيعتها :

« اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذى أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم

ولا الضالين » . .

الجزء الأول

« اهدنا الصراط المستقيم » .. وقفنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل؛ ووقفنا للاستقامة عليه بعد معرفته .. فالمعرفة والاستقامة كلتاها عمرة لهداية الله ورعايته ورحمته . والتوجه إلى الله في هذا الأمر هو عمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين . وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه . فالهداية إلى الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن يقين . . وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى ناموس الله الذي ينسق بين حركة الإنسان وحركة الوجود كله في الاتجاه إلى الله رب العالمين .

ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم : « صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » . . فهو طريق الذين قسم لهم نعمته . لا طريق الذين غضب عليهم لعرفتهم الحق ثم حيدتهم عنه . أو الذين ضلوا عن الحق فلم يهتدوا أصلاً إليه . . إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين . .

***

وبعد فهذه هي السورة المختارة للتكرار في كل صلاة ، والتي لا تصح بدونها صلاة . وفيها على قصرها تلك الكليات الأساسية في التصور الإسلامي ؛ وتلك التوجهات الشمورية المنبثقة من ذلك التصور .

وقد ورد في صحيح مسلم من حديث العلاء ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه ، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل . . إذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين . قال الله : حمدني عبدي . وإذا قال : الرحمن الرحيم . قال الله : أثنى عليّ عبدي . فإذا قال : مالك يوم الدين . قال الله : مجدتني عبدي . وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » . .

ولعل هذا الحديث الصحيح - بعد ما تبين من سياق السورة ما تبين - يكشف عن سر من أسرار اختيار السورة ليردها للمؤمن سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة ؛ أو ما شاء الله أن يرددها كلما قام يدعو في الصلاة . .

سُورَةُ الْبَقَرَةِ
مدنية الآية ٢٨١ فنزلت بمبنى في حجة الوداع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه السورة من أوائل ما نزل من السور بعد الهجرة . وهي أطول سور القرآن على الإطلاق . والمرجح أن آياتها لم تنزل متواليّة كماها حتى اكتملت قبل نزول آيات من سور أخرى ؛ فمراجعة أسباب نزول بعض آياتها وبعض الآيات من السور المدنية الأخرى - وإن تكن هذه الأسباب ليست قطعية الثبوت - تفيد أن السور المدنية الطوال لم تنزل آياتها كلها متواليّة ؛ إنما كان يحدث أن تنزل آيات من سورة لاحقة قبل استكمال سورة سابقة نزلت مقدماتها؛ وأن الممول عليه في ترتيب السور من حيث النزول هو سبق نزول أوائلها - لاجتماعها - وفي هذه السورة آيات من أواخر ما نزل من القرآن كآيات الربا ، في حين أن المرجح أن مقدماتها كانت من أول ما نزل من القرآن في المدينة

فأما جميع آيات كل سورة في السورة ، وترتيب هذه الآيات ، فهو توقفي موحى به . . . روى الترمذي - بإسناده - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قلت لعثمان ابن عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المثاني ، وقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر : بسم الله الرحمن الرحيم ، ووضعتموها في السبع الطوال ؟ وما حملكم على ذلك ؟ فقال عثمان : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد ؛ فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب ، فيقول : ضموا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا . وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة ، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن ؛ وكانت قصتها شبيهة بقصتها ، وخشيت أنها منها ؛ وقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبين لنا أنها منها . فمن أجل ذلك قرنت بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر : بسم الله الرحمن الرحيم ، ووضعتموها في السبع الطوال .

الجزء الأول

فهذه الرواية تبين أن ترتيب الآيات في كل سورة كان بتوقيف من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد روى الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل . وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يمرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ، وفي رواية فيدارسه القرآن ، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة . ومن الثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قرأ القرآن كله على جبريل - عليه السلام - كما أن جبريل قد قرأه عليه . . . ومعنى هذا أنهما قرآه مرتبة آياته في سورة .

ومن ثم يلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سورته شخصية مميزة شخصية لها روح يعيش معها القلب كالموكان يعيش مع روح حي مميز الملائح والسمات والأنفاس ولها موضوع رئيسي أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص . ولها جو خاص يظل موضوعاتها كلها ؛ ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة . تحقق التناسق بينها وفق هذا الجو . ولها إيقاع موسيقي خاص - إذا تغير في ثنايا السياق فإنما يتغير لمناسبة موضوعية خاصة (١) . . . وهذا طابع عام في سور القرآن جميعا . ولا يشذ عن هذه القاعدة طوال السور كهذه السورة .

***

هذه السورة تضم عدة موضوعات . والكن المحور الذي يجمعها كلها محور واحد مزدوج يترابط الحيطان الرئيسيان فيه ترابطا شديدا . . . فهي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة ، واستقبالهم لها ، ومواجهتهم لرسولها - صلى الله عليه وسلم - وللجماعة المسلمة الناشئة على أساسها . . . وسائر ما يتعلق بهذا الموقف بما فيه تلك العلاقة القوية بين اليهود والناقصين من جهة ، وبين اليهود والمشركين من جهة أخرى . . . وهي من الناحية الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتها ؛ وإعدادها لحل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض ، بعد أن تملن السورة نكول بني إسرائيل عن حملها ، ونقضهم لعهد الله بخصوصها ، وتجريدهم من شرف الانتساب الحقبى لإبراهيم - عليه السلام - صاحب الحنيفية الأولى ، وتبصير الجماعة المسلمة وتحذيرها من العثرات التي سببت تجريد بني إسرائيل من هذا الشرف العظيم . . . وكل موضوعات السورة تدور حول هذا المحور المزدوج بخطيه الرئيسيين ، كما سيجىء في استعراضها التفصيلي .

(١) يراجع فصل : « التناسق الفني » في كتاب « التصوير الفني في القرآن » .

سورة البقرة

ولكى يتضح مدى الارتباط بين محور السورة وموضوعاتها من جهة ، وبين خط سير الدعوة أول العهد بالمدينة ، وحياة الجماعة المسلمة وملابساتها من الجهة الأخرى . . يحسن أن نلقى ضوءاً على مجمل هذه الملابسات التي نزلت آيات السورة لمواجهة ابتداء . مع التنبيه الدائم إلى أن هذه الملابسات في عمومها هي الملابسات التي ظلت الدعوة الإسلامية وأصحابها يواجهونها - مع اختلاف يسير - على مر العصور وكر الدهور ؛ من أعدائها وأوليائها على السواء . مما يجعل هذه التوجيهات القرآنية هي دستور هذه الدعوة الخالد ؛ ويبث في هذه النصوص حياة تتجدد لمواجهة كل عصر وكل طور ؛ ويرفعها معالم للطريق أمام الأمة المسلمة تهتدي بها في طريقها الطويل الشاق ، بين العداوات المتعددة المظاهر للتوحدة الطبيعية . . وهذا هو الإعجاز يتبدى جانب من جوانبه في هذه السمة الثابتة المميزة في كل نص قرآني .

لقد تمت هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة بعد تمهيد ثابت وإعداد محكم . تمت تحت تأثير ظروف حتمت هذه الهجرة ؛ وجعلتها إجراء ضروريا لسير هذه الدعوة في الحظ المرسوم الذي قدره الله لها بتديره . . كان موقف قريش المنيد من الدعوة في مكة - وبخاصة بعد وفاة خديجة - رضى الله عنها - وموت أبي طالب كافل النبي وحاميه . . كان هذا الموقف قد انتهى إلى تجميد الدعوة تقريبا في مكة وماحولها . ومع استمرار دخول أفراد في الإسلام على الرغم من جميع الاضطهادات والتديرات فإن الدعوة كانت تُعتبر قد تجمدت فعلا في مكة وماحولها ، بموقف قريش منها ، وتحالفهم على حربها بشتى الوسائل ، مما جعل بقية العرب تقف موقف التحرز والانتظار ، في ارتقاب نتيجة المعركة بين الرسول وعشيرته الأقربين ، وعلى رأسهم أبو لهب وعمرو ابن هشام وأبو سفيان ابن حرب وغيرهم ممن يمتون بصلة القرابة القوية لصاحب الدعوة . وما كان هناك ما يشجع العرب في بيئة قبلية لعلاقات القرابة عندها وزن كبير ، على الدخول في عقيدة رجل تقف منه عشيرته هذا للموقف . وبخاصة أن عشيرته هذه هي التي تقوم بسدانة الكعبة ، وهي التي تمثل الناحية الدينية في الجزيرة . ومن ثم كان بحث الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن قاعدة أخرى غير مكة ، قاعدة تحمي هذه العقيدة وتكفل لها الحرية ، ويتاح لها فيها أن تخاص من هذا التجميد الذي انتهت إليه في مكة . حيث تظفر بحرية الدعوة وبمحماية المعتنقين لها من الاضطهاد والفتنة . . وهذا في تقديري كان هو السبب الأول والأهم للهجرة .

الجزء الأول

ولقد سبق الاتجاه إلى يثرب ، لتكون قاعدة الدعوة الجديدة ، عدة اتجاهات . . سبقها الاتجاه إلى الحبشة ، حيث هاجر إليها كثير من المؤمنين الأوائل . والقول بأنهم هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى قرائن قوية . فلو كان الأمر كذلك لهاجر إذن أقل الناس جاها وقوة ومنعة من المسلمين . غير أن الأمر كان على الضد من هذا ، فالوالمالي المستضعفون الذين كان ينصب عليهم معظم الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم يهاجروا . إنما هاجر رجال ذوو عصيات ، لهم من عصبيتهم - في بيئتهم قبلية - ما يصعبهم من الأذى ، ويحميهم من الفتنة ؛ وكان عدد القرشيين يؤلف غالبية المهاجرين ، منهم جعفر ابن أبي طالب - وأبوه وفتيان بني هاشم معه هم الذين كانوا يحمون النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنهم الزبير ابن العوام ، وعبد الرحمان ابن عوف ، وأبو سلمة الخزومي ، وعثمان ابن عفان الأموي . . . وغيرهم . وهاجرت نساء كذلك من أشرف بيوتات مكة ما كان الأذى لينالهن أبدا . . وربما كان وراء هذه الهجرة أسباب أخرى كإثارة هزة في أوساط البيوت الكبيرة في قريش ؛ وأبناؤها الكرام المكرمون يهاجرون بعقيدتهم ، فرارا من الجاهلية ، تاركين وراءهم كل وشائج القرني ، في بيئتهم قبلية تهزها هذه الهجرة على هذا النحو هزا عنيفا ؛ وبخاصة حين يكون من بين المهاجرين مثل أم حبيبة ، بنت أبي سفيان ، زعيم الجاهلية ، وأكبر التصدين لحرب العقيدة الجديدة وصاحبها . . ولكن مثل هذه الأسباب لا ينبغي احتمال أن تكون الهجرة إلى الحبشة أحد الاتجاهات المتكررة في البحث عن قاعدة حرة ، أو آمنة على الأقل للدعوة الجديدة . وبخاصة حين نضيف إلى هذا الاستنتاج ماورد عن إسلام نجاشي الحبشة . ذلك الإسلام الذي لم يمنعه من إشهاره نهائيا إلا ثورة البطارقة عليه ، كما ورد في روايات صحيحة .

كذلك يبدو اتجاه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف محاولة أخرى لإيجاد قاعدة حرة أو آمنة على الأقل للدعوة . . وهي محاولة لم تكلل بالنجاح لأن كبراء ثقيف استقبلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوأ استقبال ، وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم يرجونه بالحجارة ، حتى أدموا قدميه الشريفتين ، ولم يتركوه حتى آوى إلى حائط (أي حديقة) لعتبة وشيبة ابني ربيعة . . وهناك انطلق لسانه بذلك الدعاء الخالص العميق : « اللهم أشكو إليك ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي . إلى من تكافى ؟ إلى عدو ملكته أمري ؟ أم بعيد يتجهمني ؟ إن لم يكن بك غضب على

سورة الفاتحة

فلا أبالي . ولكن عانيتك أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات ، و صلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن تنزل بي غضبك ، أو تحل علي سخطك . لك العتي حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك .

بعد ذلك فتح الله على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وطى الدعوة من حيث لا يحتسب ، فكانت بيعة العقبة الأولى ، ثم بيعة العقبة الثانية . وهما ذواتنا صلة قوية بالموضوع الذي نعالجه في مقدمة هذه السورة ، وبالملايسات التي وجدت حول الدعوة في المدينة .

وقصة ذلك في اختصار : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - التقى قبل الهجرة إلى يثرب بسنتين بجماعة من الخزرج في موسم الحج ، حيث كان يمرض نفسه ودعوته على الوافدين للحج ؛ ويطلب حاميا يحميه حتى يبلغ دعوة ربه . وكان سكان يثرب من العرب - الأوس والخزرج - يسمون من اليهود المقيمين معهم ، أن هنالك نيا قد أظل زمانه ؛ وكانت يهود تستفتح به على العرب ، أي تطلب أن يفتح لهم على يديه ، وأن يكون معهم على كل من عداهم . فلما سمع وفد الخزرج دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعضهم لبعض : تعلمن والله إنه للنبي الذي نوءدكم به يهود ، فلا تسبقنكم إليه . وأجابوه لما دعاهم . وقالوا له : إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم . فحسى الله أن يجمعهم بك . . ولا عادوا إلى قومهم ، وعرضوا الأمر عليهم ، ارتاحوا له ، ووافقوا عليه .

فلما كان العام التالي وفي الموسم جماعة من الأوس والخزرج ، فالتقوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبأيموه على الإسلام . وقد أرسل معهم من يطعمهم أمر دينهم . وفي الموسم التالي وفد عليه جماعة كبيرة من الأوس والخزرج كذلك ، فطلبوا أن يبايعوه ، تحت البيعة بحضور العباس عم النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن ينعوه مما ينعمون منه أنفسهم وأموالهم . وتسمى هذه البيعة الثانية بيعة العقبة الكبرى . . ومما وردت به الروايات في هذه البيعة ما قاله محمد ابن كعب القرظي : قال عبد الله ابن رواحة - رضى الله عنه - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - معنى ليلة العقبة : اشترط لربك ولنفسك ماشئت . فقال : « اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئا ؛ واشترط لنفسي أن تمنوني مما تمنون منه أنفسكم وأموالكم » . قال : فإنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » . قالوا : ربح البيع ولانقيل ولانستقل ا وهكذا أخذوا الأمر بقوة . . ومن ثم فشا الإسلام في المدينة ، حتى لم يبق فيها بيت لم يدخله

الجزء الأول

الإسلام وأخذ . المسلمون في مكة يهاجرون إلى المدينة تباعا ، تاركين وراءهم كل شيء ، ناجين بعقيدتهم وحدها ، حيث لقوا من إخوانهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ، من الإيثار والإخاء ما لم تعرفه الإنسانية نظيرا قط . ثم هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه الصديق . هاجر إلى القاعدة الحرة القوية الآمنة التي بحث عنها من قبل طويلا . . وقامت الدولة الإسلامية في هذه القاعدة منذ اليوم الأول لهجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم .

***

من أولئك السابقين من المهاجرين والأنصار تكونت طبقة ممتازة من المسلمين نوه القرآن بها في مواضع كثيرة . وهنا نجد السورة تفتح بتقرير مقومات الإيمان ، وهي تمثل صفة المؤمنين الصادقين إطلاقا . ولكنها أولا تصف ذلك الفريق من المسلمين الذي كان قائما بالمدينة حينذاك : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ، ويعلمون الصلاة ، وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ، وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » . .

ثم نجد بعدها مباشرة في السياق وصفا للكفار؛ وهو يمثل مقومات الكفر على الإطلاق . ولكنه أولا وصف مباشر للكفار الذين كانت الدعوة تواجههم حينذاك ، سواء في مكة أو فيما حول المدينة ذاتها من طوائف الكفار : « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ، وعلى أبصارهم غشاوة ، ولهم عذاب عظيم » . .

كذلك كانت هناك طائفة المنافقين . ووجود هذه الطائفة نشأ مباشرة من الأوضاع التي أنشأتها الهجرة النبوية إلى المدينة في ظروفها التي تمت فيها ، والتي أسرنا إليها من قبل ؛ ولم يكن لها وجود بمكة . فالإسلام في مكة لم تكن له دولة ولم تكن له قوة ، بل لم تكن له عصبية يخشاها أهل مكة فيناقونها . على الضد من ذلك كان الإسلام مضطهدا ، وكانت الدعوة مطاردة ، وكان الذين يغامرون بالانضمام إلى الصف الإسلامي هم المخلصون في عقيدتهم ، الذين يؤثرونها على كل شيء ويحتملون في سبيلها كل شيء . فأما في يثرب التي أصبحت منذ اليوم تعرف باسم المدينة - أي مدينة الرسول - فقد أصبح الإسلام قوة يحسب حسابها كل أحد ؛ ويضطر لمسانمتها كثيرا أو قليلا - وبخاصة بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين فيها انتصارا عظيما -

سورة الفاتحة

وفي مقدمة من كان مضطرا لمصانمتها نفر من الكبراء ، دخل أهلهم وشيعتهم في الإسلام وأصبحوا هم ولا بد لهم لكي يحفظوا بمقامهم الموروث بينهم وبمصالحهم كذلك أن يتظاهروا باعتناق الدين الذي اعتنقه أهلهم وأشياعهم . ومن هؤلاء عبدالله ابن أبي ابن سلول الذي كان قومه ينظمون له الحرز ليتوجوه ملكا عليهم قبيل مقدم الإسلام على المدينة ..

وسنجد في أول السورة وصفا مطولا لهؤلاء المنافقين ، ندرك من بعض فقراته أن المعنى به في الغالب هم أولئك الكبراء الذين أرغموا على الظاهر بالإسلام ، ولم ينسوا بعد ترفعهم على جماهير الناس ، وتسمية هذه الجماهير بالسفهاء على طريقة الملية المتكبرين : « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا ، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ؛ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون . وإذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض قالوا : إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قيل لهم : آمنوا كما آمن الناس قالوا : أنؤمن كما آمن السفهاء ؛ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا ، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم إنما نحن مستهزئون . الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم ، وما كانوا مهتدين . مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ، وتركهم في ظلمات لا يبصرون . صم بكم عني فهم لا يرجعون . أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ، والله محيط بالكافرين . يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ، وإذا أظلم عليهم قاموا ، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ، إن الله على كل شيء قدير » ..

وفي ثنايا هذه الجملة على المنافقين - الذين في قلوبهم مرض - نجد إشارة إلى « شياطينهم » . والظاهر من سياق السورة ومن سياق الأحداث في السيرة أنها تعني اليهود ، الذين تضمنت السورة حملات شديدة عليهم فيما بعد . أما قصتهم مع الدعوة فلنخصها في هذه السطور القليلة : لقد كان اليهود هم أول من اصطدم بالدعوة في المدينة ؛ وكان لهذا الاصطدام أسبابه الكثيرة . . كان لليهود في يثرب مركز ممتاز بسبب أنهم أهل كتاب بين الأميين من العرب - الأوس والخزرج - ومع أن مشركي العرب لم يظهروا ميلا لعنتاق ديانة أهل الكتاب

الجزء الأول

هؤلاء ، إلا أنهم كانوا يعدونهم أعلم منهم وأحكم بسبب ما لديهم من كتاب . ثم كان هناك ظرف موات لليهود فيما بين الأوس والخزرج من فرقة وخصام - وهي البيثة التي يجد اليهود دائماً لهم فيها عملاً - فلما أن جاء الإسلام سلبهم هذه المزايا جميعاً .. فلقد جاء بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه . ثم إنه أزال الفرقة التي كانوا ينفذون من خلالها للدس والكيد وجر المغام ، ووجد الصف الإسلامي الذي ضم الأوس والخزرج ، وقد أصبحوا منذ اليوم يعرفون بالأنصار ، إلى المهاجرين ، وألف منهم جميعاً ذلك المجتمع المسلم المنضام المتراس الذي لم تعهد له البشرية من قبل ولا من بعد نظيراً على الإطلاق .

ولقد كان اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختار ، وأن فهم الرسالة والكتاب . فكانوا يتطلعون أن يكون الرسول الأخير فيهم كما توقعوا دائماً . فلما أن جاء من العرب ظلوا يتوقعون أن يعتبرهم خارج نطاق دعوته ، وأن يقصر الدعوة على الأميين من العرب ! فلما وجدوه يدعوهم - أول من يدعو - إلى كتاب الله ، بحكم أنهم أعرف به من المشركين ، وأجدر بالاستجابة له من المشركين . أخذتهم العزة بالإثم ، وعدوا توجيه الدعوة إليهم إهانة واستطالة !

ثم إنهم حسدوا النبي - صلى الله عليه وسلم - حسداً شديداً . حسدوه مرتين : مرة لأن الله اختاره وأزل عليه الكتاب - وهم لم يكونوا يشكون في صحته - وحسدوه لما لقيه من نجاح سريع شامل في محيط المدينة .

على أنه كان هناك سبب آخر لحقهم ولموقفهم من الإسلام موقف العداء والهجوم منذ الأيام الأولى : ذلك هو شعورهم بالخطر من عزلهم عن المجتمع المدني الذي كانوا يزاولون فيه القيادة العقلية والتجارة الراجعة والربا المضمف . هذا أويستجيبوا للدعوة الجديدة ويندوبوا في المجتمع الإسلامي . وها أمران - في تقديرهم - أحلاهما مر !

لهذا كله وقف اليهود من الدعوة الإسلامية هذا الموقف الذي تصفه سورة البقرة ، (وسور غيرها كثيرة) في تفصيل دقيق ، تقتطف هنا بعض الآيات التي تشير إليه .. جاء في مقدمة الحديث عن بني إسرائيل هذا النداء العلوي لهم : « يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهديم وإياي فارهبون . وآمئذ يما أنزلت مصدقاً لما كنتم . ولا تكونوا أول كافر به ، ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ، وإياي فاتقون . ولا تلبسوا الحق

سورة الفاتحة

بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين .
 أنأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ؟ وأنتم تتلون الكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ .. وبعد
 تذكيرهم طويلاً بمواقفهم مع نبيهم موسى - عليه السلام - وججودهم لنعم الله عليهم ، فسوقهم
 عن كتابهم وشريعتهم .. ونكتهم لعهد الله معهم .. جاء في سياق الخطاب لتحذير المسلمين منهم:
 « أفنتظّمون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم
 يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا ، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونهم بما
 فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ » .. « وقالوا : لن نمسنا النار إلا أياما
 معدودة . قل : أخذتم عهد الله عهداً فأن يخلف الله عهده ؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون ؟ » ..
 « ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا
 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعنة الله على الكافرين » ... « وإذا قيل لهم : آمنوا بما أنزل
 الله . قالوا : نؤمن بما أنزل علينا ، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم » ... « ولما
 جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم بنذ فريق من الذين آوتوا الكتاب كتاب الله وراء
 ظهورهم كأنهم لا يعلمون » ... « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل
 عليكم من خير من ربكم » ... « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم
 كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » ... « وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من
 كان هوداً أو نصارى . تلك أمانيهم » ... « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع
 ملتهم » ... الخ الخ .

وكانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتهم التي دمجهم بها هي الصفة الملزمة لهم في كل
 أجيالهم من قبل الإسلام ومن بعده إلى يومنا هذا . مما جعل القرآن يخاطبهم - في عهد النبي
 صلى الله عليه وسلم - كما لو كانوا هم أنفسهم الذين كانوا على عهد موسى - عليه السلام - وعلى
 عهد خلفائه من أنبيائهم باعتبارهم جيلة واحدة . سماتهم هي هي ، ودورهم هو هو ، وموقفهم
 من الحق والخلق موقفهم على مدار الزمان . ومن ثم يكثر الالتفات في السياق من خطاب قوم
 موسى ، إلى خطاب اليهود في المدينة ، إلى خطاب أجيال بين هذين الجيلين . ومن ثم تبقى
 كلمات القرآن حية كأنما تواجه موقف الأمة المسامة اليوم وموقف اليهود منها . وتحدث عن
 استقبال يهود لهذه العقيدة ولهذه الدعوة اليوم وغداً كما استقبلتها بالأمس تماماً وكان هذه

الجزء الأول

الكلمات الخالدة هي التنبية الحاضر والتحذير الدائم للأمة المسلمة ، تجاه أعدائها الذين واجهوا أسلافها بما يواجهونها اليوم به من دس وكيد ، وحرب متنوعة للظاهر ، متحدة الحقيقة

***

وهذه السورة التي تضمنت هذا الوصف ، وهذا التنبية ، وهذا التحذير ، تضمنت كذلك بناء الجماعة المسلمة وإعدادها لحمل أمانة العقيدة في الأرض بعد نكول بني إسرائيل عن حملها قديما ، ووقوفهم في وجهها هذه الوقفة أخيرا . .

تبدأ السورة - كما أسلفنا - بوصف تلك الطوائف التي كانت تواجه الدعوة أول العهد بالمهجرة - بما في ذلك تلك الإشارة إلى الشياطين اليهود الذين يرد ذكرهم فيما بعد مطولا - وتلك الطوائف هي التي تواجه هذه الدعوة على مدار التاريخ بعد ذلك . ثم تمضي السورة على محورها بخطية الأساسيين إلى نهايتها . في وحدة ملحوظة ، تمثل الشخصية الخاصة للسورة ، مع تعدد الموضوعات التي تناولها وتنوعها .

فبعد استعراض النماذج الثلاثة الأولى : المتقين . والكافرين . والمناقين . وبعد الإشارة الضمنية لليهود الشياطين . . نجد دعوة للناس جميعا إلى عبادة الله والإيمان بالكتاب المنزل على عبده . ونحدي المرتابين فيه أن يأتوا بسورة من مثله . وتهديد الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بالجنة . . ثم نجد التعجب من أمر الذين يكفرون بالله : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ، ثم يميتكم ثم يحييكم ، ثم إليه ترجعون » هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ، وهو بكل شيء عليم . .

وعند هذا القطع الذي يشير إلى خلق ما في الأرض جميعا للناس تجيء قصة استخلاف آدم في الأرض : « وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة » وتعضي القصة نصف للمركة الخالدة بين آدم والشيطان حتى تنتهي بهد الاستخلاف - وهو عهد الإيمان - : « قلنا : اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى ، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . .

بعد هذا يبدأ السياق جولة واسعة طويلة مع بني إسرائيل - أشرنا إلى فقرات منها فيما سبق - تتخللها دعوتهم للدخول في دين الله وما أنزله الله مصدقا لما معهم مع تكبيرهم بعثاتهم

سورة الفاتحة

وخطاياهم والتوابعهم ونبليهم منذ أيام موسى - عليه السلام - وتستغرق هذه الجولة كل هذا الجزء الأول من السورة .

ومن خلال هذه الجولة ترسم صورة واضحة لاستقبال بني إسرائيل للإسلام ورسوله وكتابه . . . لقد كانوا أول كافر به . وكانوا يلبسون الحق بالباطل . وكانوا يأمرون الناس بالبر - وهو الإيمان - وينسون أنفسهم وكانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما علقوه . كانوا يخادعون الذين آمنوا بإظهار الإيمان وإذا خلا بعضهم إلى بعض حذر بعضهم بعضاً من إطلاع المسلمين على ما يعلمونه من أمر النبي وصحة رسالته . وكانوا يريدون أن يردوا المسلمين كفاراً . وكانوا يدعون من أجل هذا أن المتدين هم اليهود وحدهم - كما كان النصارى يدعون هذا أيضاً - وكانوا يملنون عداؤهم لجبريل - عليه السلام - بما أنه هو الذي حمل الوحي إلى محمد دينهم . وكانوا يكرهون كل خير للمسلمين ويترهبون بهم سوء . وكانوا ينتهزون كل فرصة للتشكيك في صحة الأوامر النبوية ومخبرها من عند الله تعالى - كما فعلوا عند تحويل القبلة - وكانوا مصدر إجحاء وتوجيه للمناقين . كما كانوا مصدر تشجيع للمشركين .

ومن ثم تتضمن السورة حملة قوية على أفاعيلهم هذه ؛ وتذكرهم بمواقفهم المائلة من نبيهم موسى - عليه السلام - ومن شرائعهم وأنبياهم . على مدار أجيالهم . وتخطبهم في هذا كأنهم جيل واحد متصل ، وجيلة واحدة لا تتغير ولا تتبدل .

وتنتهي هذه الحملة بتبليس المسلمين من الطمع في إيمانهم لهم ، وهم على هذه الجيلة اللتوية القصد ، المؤوفة الطبع . كما تنتهي بفصل الخطاب في دعواهم أنهم وحدهم المهتدون ، بما أنهم ورثة إبراهيم . وتبين أن ورثة إبراهيم الحقيقيين هم الذين يمضون على سنته ، ويتقيدون بمهده مع ربه ؛ وأن ورثة إبراهيم قد انتهت إذن إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين به ، بعد ما انحرف اليهود وبدلوا ونسكلوا عن حمل أمانة العقيدة ، والخلافة في الأرض بمنهج الله ؛ ونهض بهذا الأمر محمد والذين معه . وأن هذا كان استجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - وهما يرفعان القواعد من البيت : « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا ، وتب علينا ، إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابث قلوبهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ، إنك أنت العزيز الحكيم » .

وعند هذا الحد يبدأ سياق السورة يتجه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى الجماعة

الجزء الأول

لمسألة من حوله ؛ حيث يأخذ في وضع الأسس التي تقوم عليها حياة هذه الجماعة المستخلفة على دعوة الله في الأرض ، وفي تمييز هذه الجماعة بطابع خاص ، وبتنهج في التصور وفي الحياة خاص .

ويبدأ في هذا بتعيين القبلة التي تتجه إليها هذه الجماعة . وهي البيت المحرم الذي عهد الله لإبراهيم وإسماعيل أن يقياه ويطهراه ليعبد فيه الله وحده ، . هذه القبلة التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرغب ولا يصرح في الاتجاه إليها : « قدرى قلب وجهك في السماء ، فلنولينك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » . . .

ثم تعنى السورة في بيان التنهج الرباني لهذه الجماعة المسلمة . منهج التصور والعبادة ، ومنهج السلوك والمعاملة ، تبين لها أن الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتا بل أحياء . وأن الإصابة بالخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات ليس شرا يراد بها ، إنما هو ابتلاء ، يثاب الصابرون عليه صلوات الله ورحمته وعدهاء . وأن الشيطان يعد الناس الفقر ويأمرهم بالفحشاء والله يعدهم مغفرة منه وفضلا . وأن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . . . وتبين لهم بعض الحلال والحرام في المطاعم والشارب . وتبين لهم حقيقة البر لامظاهره وأشكاله . وتبين لهم أحكام الفصاح في القتلى . وأحكام الوصية . وأحكام الصوم . وأحكام الجهاد . وأحكام الحج . وأحكام الزواج والطلاق مع التوسع في دستور الأسرة بصفة خاصة . وأحكام الصدقة وأحكام الربا وأحكام الدين والتجارة . . .

وفي مناسبات معينة يرجع السياق إلى الحديث عن بني إسرائيل من بعد موسى . وعن حلقات من قصة إبراهيم . ولكن جسم السورة - بعد الجزء الأول منها - ينصرف إلى بناء الجماعة المسلمة ، وإعدادها لحل أمانة العقيدة ، والخلافة في الأرض بمنهج الله وشريعته . وتبنيها بتصورها الخاص للوجود ، وارتباطها بربها الذي اختارها لحل هذه الأمانة الكبرى .

***

وفي النهاية نرى ختام السورة ينعطف على افتتاحها ، فيبين طبيعة التصور الإيماني ،

سورة البقرة

وإيمان الأمة المسلمة بالأنبياء كلهم ، وبالكتب كلها وبالغيب وما وراءه . مع السمع والطاعة :
« آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ،
لا يفرق بين أحد من رسله ، وقالوا : سمعنا وأطعنا ، غفرانك ربنا وإليك المصير . لا يكلف
الله نفسا إلا وسعها ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ،
واعف عنا واعرلنا ، وارحمنا ، أنت مولانا ، فانصرنا على القوم الكافرين » . . .
ومن ثم يتناسق البدء والختام ، وتتجمع موضوعات السورة بين صفتين من صفات المؤمنين
وخصائص الإيمان .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الْمَرْءُ ذَلِكِ الْكِتَابُ لَارِيبَ فِيهِ ، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .
« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

« وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا : إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا : أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الشُّفَهَاءُ ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ * وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا : آمَنَّا ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا : إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ * اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ .

« مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ، فَلَمَّا أَضَلَّتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ * صُمُّ بِكُمْ نَعْمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ * أَوْ كَصَيْبٍ

الجزء الأول

في هذا المقطع، الذي يكون افتتاح السورة الكبيرة، نجد اللامع الأساسية للطوائف التي واجهتها الدعوة في المدينة باستثناء طائفة اليهود التي ترد إشارة صغيرة لها، ولكنها كافية، فإن تسميتهم بشياطين للناقين تشير إلى الكثير من صفاتهم، ومن حقيقة دورهم، حتى يرد التفصيل الكامل بعد قليل.

وفي رسم هذه اللامع نجد خصائص التعبير القرآنية، التي تتجلى في قيام الكلمة مقام الحظ واللون، إذ سرعان ما ترسم الصور من خلال الكلمات؛ ثم سرعان ما تنبض هذه الصور وكأنها تموج بالحياة..

وهنا.. في عدد قليل من الكلمات والعبارات في أول السورة ترسم ثلاث صور لثلاثة أعماق من النفوس. كل نمط منها نموذج حي لمجموعات ضخمة من البشر نموذج أصيل عميق متكرر في كل زمان ومكان. حتى ما تكاد البشرية كلها في جميع أعمارها وأقطارها تخرج عن تلك الأعماق الثلاثة.. وهذا هو الإعجاز..

في تلك الكلمات القلائل والآيات المدوِّبات ترسم هذه الصور واضحة كاملة، نابضة بالحياة، دقيقة السمات، مميزة الصفات. حتى ما يبلغ الوصف المطول والإطناب المفصل شيئا وراء هذه السمات السريعة المبينة، الجميلة النسق، الموسيقية الإيقاع.

فإذا انتهى السياق من عرض هذه الصور الثلاث دعا الناس.. الناس جميعا.. إلى الصورة الأولى؛ وناداهم.. ناداهم كافة.. أن يفيثوا إليها. أن يفيثوا إلى عبادة الله الواحد، والخالق الواحد، والرازق الواحد، بلا شركاء ولا أنداد. وتحدى الذين يرتابون في رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتنزيل الكتاب عليه أن يأتوا بسورة من مثله. وأنذرهم إذا تولوا عذابا مفزعا مرهوبا؛ وبشر المؤمنين وصور ما ينتظرهم من نعيم مقيم.

ثم أخذ يرد على اليهود والناقين الذين استنكروا ضرب الله للأمثال في القرآن، واتخذوا منه وسيلة للتشكيك في أنه منزل من عند الله. وحذرهم ما وراء ضرب الأمثال. أن يزيدم ضلالا - كما يزيد المؤمنين هدى - ثم استنكر أن يكفروا بالله الهي عليم الخالق المدبر، العليم بكل شيء في هذا الوجود، وهو الذي أنعم على البشر فخلق لهم ما في الأرض جميعا. واستغفهم في هذا الملك الطويل المريض.

سورة البقرة

تلك مجمل الخطوط الرئيسية في هذا الدرس الأول من سورة البقرة . فلنحاول أن نتناول هذا الإجمال بشيء من التفصيل .

***

تبدأ السورة بهذه الأحرف الثلاثة المقطعة : « ألف . لام . ميم » . يليها الحديث عن كتاب الله : « ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين » ..

ومثل هذه الأحرف يجيء في مقدمة بعض السور القرآنية . وقد وردت في تفسيرها وجوه كثيرة . نختار منها وجهاً . إنها إشارة للتذية إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف ، وهي في متناول المخاطبين به من العرب . ولكنه - مع هذا - هو ذلك الكتاب المعجز ، الذي لا يمكن أن يصوغوا من تلك الحروف مثله . الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتيوا بمثله ، أو بعشر سور مثله ، أو بسورة من مثله فلا يمكن لهذا التحدي جواباً !

والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جيباً . وهو مثل صنع الله في كل شيء وصنع الناس . . . إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات فإذا أخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغونه منها لبنة أو آجر أو آنية أو أسطوانة ، أو هيكل أو جهاز . كائناً في دقته ما يكون . . . ولكن الله المبدع يجعل من تلك الذرات حياة . حياة نابضة خائفة . تنطوي على ذلك السر الإلهي المعجز . . . سر الحياة . . . ذلك السر الذي لا يستطيعه بشر ، ولا يعرف سره بشر . . . وهكذا القرآن . . . حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلاماً وأوزاناً ، ويجعل منها الله قرآناً وفرقاناً ، والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات ، هو الفرق ما بين الجسد الخامد والروح النابض . . . هو الفرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة !

« ذلك الكتاب لا ريب فيه » . . .

ومن أين يكون ريب أو شك ؛ ودلالة الصدق واليقين كامنة في هذا المطلع ، ظاهرة في عجزهم عن صياغة مثله ، من مثل هذه الأحرف المتداولة بينهم ، المعروفة لهم من لغتهم ؟

« ذلك الكتاب لا ريب فيه . . . هدى للمتقين » . . .

الهدى حقيقته ، والهدى طبيعته ، والهدى كيانه ، والهدى ماهيته . . . ولكن لمن ؟ لمن يكون

الجزء الأول

ذلك الكتاب هدى ونورا ودليلا ناصحا مبينا ؟ . . . للمتقين . . . فالتقوى في القاب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب . هي التي تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك . هي التي تهيب لهذا القلب أن يلتقط وأن يتاق وأن يستجيب .

لابد لمن يريد أن يجد الهدى في القرآن أن يجيء إليه بقلب سليم . بقلب خالص . ثم أن يجيء إليه بقلب يخشى ويتوقى ، ويحذر أن يكون على ضلالة ، أو أن تسهويه ضلالة . . . وعندئذ يفتح القرآن عن أسراره وأنواره ، ويسكبها في هذا القلب الذي جاء إليه متقيا ، خائفا ، حاسما ، مهيا للتلقي . . . ورد أن عمر ابن الخطاب - رضى الله عنه - سأل أبي ابن كعب عن التقوى فقال له : أما سلكت طريقا ذا شوك ؟ قال بلى . قال : فما عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت . قال : فذلك التقوى . . .

فذلك التقوى . . . حساسية في الضمير ، وشفافية في الشعور . وخشية مستمرة . وحذر دائم . وتوق لأشواق الطريق . . . طريق الحياة . . . الذي تتجاذبه أشواق الرغائب والشهوات ، وأشواق اللطامع والمطامح ، وأشواق المخاوف والهواجس ، وأشواق الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة رجاء ، والخوف الكاذب ممن لا يملك تقعا ولا ضرا . وعشرات غيرها من الأشواق .

ثم يأخذ السياق في بيان صفة المتقين ؛ وهي صفة السابقين من المؤمنين في المدينة ، كما أنها صفة الخالص من مؤمنى هذه الأمة في كل حين :

« الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ، وبالآخرة هم يوقنون » . . .

إن السمة الأولى للمتقين هي الوحدة الشعورية الإيجابية الفعالة . الوحدة التي تجمع في نفوسهم بين الإيمان بالغيب ، والقيام بالفرائض ، والإيمان بالرسول كافة ، واليقين بعد ذلك بالآخرة . . . هذا التسامح الذي يمتاز به العقيدة الإسلامية ، وتمتاز به النفس المؤمنة بهذه العقيدة ، والجدير بأن تكون عليه العقيدة الأخيرة التي جاءت ليلتقى عليها الناس جميعا ، ولنؤمن على البشرية جميعا ، ولیميش الناس في ظلالها بمشاعرهم وبمنهج حياتهم حياة متكاملة ، شاملة للشعور والعمل ، والإيمان والنظام .

سورة البقرة

فإذا نحن أخذنا في تفصيل هذه السمة الأولى للمتقين إلى مفرداتها التي تألف منها ، انكشفت لنا هذه المفردات عن قيم أساسية في حياة البشرية جميعا . .

« الذين يؤمنون بالغيب » .. فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين أرواحهم والقوة الكبرى التي صدرت عنها ، و صدر عنها هذا الوجود ؛ ولا تقوم حواجز الحس بين أرواحهم وسائر ما وراء الحس من حقائق وقوى وطاقات وخلائق وموجودات .

والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان ، فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه ، إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس - وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي ، ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود ، وفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدير . كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض ؛ فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته ؛ ويتلقى أصداءه وإيماءاته في أطوائه وأعماقه ، ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود ، وأن وراء الكون ظاهره وخفيه ، حقيقة أكبر من الكون ، هي التي صدر عنها ، واستمد من وجودها وجوده . . حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ولا تحيط بها العقول .

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة المجال عن التبدد والتزق والانشغال بما لم تخلق له ، وما لم توهب القدرة للإحاطة به ، وما لا يجدي شيئا أن تتفق فيه . إن الطاقة الفكرية التي وهبها للإنسان ، وهبها ليقوم بالخلافة في هذه الأرض ، فهي موكاة بهذه الحياة الواقعة القريبة ، تنظر فيها ، وتعمقها وتتصاها ، وتعمل وتنتج ، وتنمي هذه الحياة وتجعلها ، على أن يكون لها سند من تلك الطاقة الروحية التي تتصل مباشرة بالوجود كله وخالق الوجود ، وعلى أن تدع المجهول حصته في الغيب الذي لا تحيط به العقول . فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة محدود هذه الأرض والحياة عليها ، دون سند من الروح للمهم والبصيرة المفتوحة ، وترك حصة للغيب لا يرتادها العقول . . فأما هذه المحاولة فهي محاولة فاشلة أولا ، ومحاولة عابثة أخيرا . فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا المجال . وعابثة لأنها تبدد

الجزء الأول

طاقة العقل التي لم تخلق مثل هذا المجال . . . ومتى سلم العقل البشري بالبدئية العقلية الأولى ، وهي أن الحدود لا يدرك للطلق ، لزمه - احتراماً لمنطقه ذاته - أن يسلم بأن إدراكه للمطلق مستحيل ؛ وأن عدم إدراكه للمجهول لا ينفي وجوده في ضمير الغيب المكنون ؛ وأن عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل ؛ وأن يتلقى العلم في شأنه من العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن ، والغيب والشهادة . . . وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن هو الذي يتحلى به المؤمنون ، وهو الصفة الأولى من صفات المتقين .

لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة . ولكن جماعة للماديين في هذا الزمان ، كجماعة الماديين في كل زمان ، يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقري . . . إلى عالم البهيمة الذي لا وجود فيه لغير المحسوس ، ويسمون هذا « تقديمية » وهو النسبة التي وقى الله المؤمنين إياها ، فجعل صفتهم الميزة ، صفة : « الذين يؤمنون بالغيب » والمحمد لله على نعمائه ، والنكسة للمتكسبين والمرتكبين :

« ويقومون الصلاة » . . . فيتجهون بالعبادة لله وحده ، ويرتفعون بهذا عن عبادة العباد ، وعبادة الأشياء . يتجهون إلى القوة المطلقة بغير حدود ، ويخنون جباههم لله لا للعبيد والقلب الذي يسجد لله حقاً ، ويتصل به على مدار الليل والنهار ، يستشعر أنه موصول السبب بواجب الوجود ، ويمجد حياته غاية أهل من أن تستغرق في الأرض وحاجات الأرض ، ويحس أنه أقوى من الخالق لأنه موصول بالخالق الخالق . . . وهذا كله مصدر قوة للضمير ، كما أنه مصدر تخرج وتقوى ، وعامل هام من عوامل تربية الشخصية ، وجعلها ربانية التصور ، ربانية الشعور ، ربانية السلوك .

« وما رزقناهم ينفقون » . . . فهم يتصرفون ابتداءً بأن المال الذي في أيديهم هو من رزق الله لهم ، لا من خلق أنفسهم ؛ ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق البر بضعاف الخلق ، والتضامن بين عيال الخالق ، والشعور بالآصرة الإنسانية ، وبالأخوة البشرية . . . وقيمة هذا كله تتجلى في تطهير النفس من الشح ، وتزكيتها بالبر . وقيمتها أنها تزد الحياة مجال تعاون لامترك تطاحن ، وأنها تؤمن العاجز والضعيف والقاصر ، وتشعرهم أنهم يعيشون بين قلوب ووجوه ونفوس ، لا بين أظفار ومخالب ونيوب :

سورة البقرة

والإنفاق يشمل الزكاة والصدقة ، وسائر ما ينفق في وجوه البر . وقد شرع الإنفاق قبل أن تشرع الزكاة ، لأنه الأصل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه . وقد ورد في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسناده لفاطمة بنت قيس « إن في المال حقا سوى الزكاة (١) » . . . وتقرير المبدأ على شموله هو المقصود في هذا النص السابق على فريضة الزكاة .

« والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » . . . وهي الصفة اللائقة بالأمة المسلمة ، وارثة العقائد السماوية ، ووارثة النبوات منذ فجر البشرية ، والحفيظة على تراث العقيدة وتراث النبوة ، وحادية موكب الإيمان في الأرض إلى آخر الزمان . وقيمة هذه الصفة هي الشعور بوحدة البشرية ، ووحدة دينها ، ووحدة رسلها ، ووحدة معبودها . . . قيمتها هي تنقية الروح من التعصب الدميم ضد الديانات والمؤمنين بالديانات ماداهوا على الطريق الصحيح . . . قيمتها هي الاطمئنان إلى رعاية الله للبشرية على تطاول أجيالها وأحقابها . هذه الرعاية البادية في توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى واحد . قيمتها هي الاعتزاز بالهدى الذي تنقلب الأيام والأزمان ، وهو ثابت مطرد ، كالجم الهادي في دياجير الظلام .

« وبالآخرة هم يوقنون » . . . وهذه خاتمة الدماء . الخاتمة التي تربط الدنيا بالآخرة ، والبدأ بالمصير ، والعمل بالجزاء ؛ والتي تشعر الإنسان أنه ليس لقي مهلا ، وأنه لم يخلق عبثا ، ولن يترك سدى ؛ وأن العدالة المطلقة في انتظاره ، ليطمئن قلبه ، وتستقر بلائله ، وينبئ إلى العمل الصالح ، وإلى عدل الله ورحمته في نهاية المطاف .

واليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة ، ومن يعيش في الوجود المديد الرحيب . بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ماله في هذا الوجود ، ومن يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء ، وأن الحياة الحقيقية إنما هي هناك ، وراء هذا الحيز الصغير المحدود .

وكل صفة من هذه الصفات - كما رأينا - ذات قيمة في الحياة الإنسانية ومن ثم كانت هي صفات المتقين . وهناك تساوق وتناسق بين هذه الصفات جميعا ، هو الذي يؤلف منها وحدة

(١) أخرجه الترمذى .

الجزء الأول

متناسقة متكاملة . فالتقوى شعور في الضمير ، وحالة في الوجدان ، تنبثق منها اتجاهات وأعمال ؛ وتتوحد بها المشاعر الباطنة والتصرفات الظاهرة ؛ وتصل الإنسان بالله في سره وجهره . وتشف معها الروح فتقل الحجب بينها وبين الكلى الذي يشعل على الغيب والشهادة ، ويلتقي فيه المعلوم والمجهول . ومتى شفت الروح وانزاحت الحجب بين الظاهر والباطن ، فإن الإيمان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة ، واتصال الروح بالغيب والاطمئنان إليه . ومع التقوى والإيمان بالغيب عبادة الله في الصورة التي اختارها ، وجعلها صلة بين العبد والرب ثم السخاء بجزء من الرزق اعترافا بجميل العطاء ، وشعورا بالإخاء . ثم سعة الضمير لموكب الإيمان العريق ، والشعور بأصرة القربى لكل مؤمن ولكل نبي ولكل رسالة ثم اليقين بالآخرة بلا تردد ولا تأرجح في هذا اليقين . . . وهذه كانت صورة الجماعة المسلمة التي قامت في المدينة يوم ذاك ، مؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار . وكانت هذه الجماعة بهذه الصفات شيئا عظيما . شيئا عظيما حقا يتحمل هذه الحقيقة الإيمانية فيها . ومن ثم صنع الله بهذه الجماعة أشياء عظيمة في الأرض ، وفي حياة البشر جميعا . . . ومن ثم كان هذا التقرير :

« أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » . . .

وكذلك اهدوا وكذلك أفلحوا . والطريق للهدى والفلاح هو هذا الطريق المرسوم .

***

فأما الصورة الثانية فهي صورة الكافرين . وهي تمثل مقومات الكفر في كل أرض وفي كل حين :

« إن الدين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ، وعلى أبصارهم غشاوة ، ولهم عذاب عظيم » . . .

وهنا نجد التقابل تاما بين صورة للتقين وصورة الكافرين . . . فإذا كان الكتاب بداته هدى للمتقين ، فإن الإنذار وعدم الإنذار سواء بالقياس إلى الكافرين . إن النوافذ للفتوحة في أرواح المتقين ، والوشائج التي تربطهم بالوجود وبخالق الوجود ، وبالظاهر والباطن والغيب

سورة البقرة

والحاضر .. إن هذه النوافذ المفتحة كلها هناك ، مغلقة كلها هنا . وإن الوشائج الموصولة كلها هناك ، مقطوعة كلها هنا :

« ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » ختم عليها فلا تصل إليها حقيقة من الهدى ولا صدى .
« وعلى أبصارهم غشاوة » .. فلا نور يوصوص لها ولا هدى . وقد طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وغشى على أبصارهم جزاء وفاقا على استهتارهم بالإندار ، حتى تساوى لديهم الإنذار وعدم الإنذار .

إنها صورة صلبة ، مظلمة ، جامدة ، ترتسم من خلال الحركة الثابتة الجازمة . حركة الختم على القلوب والأسماع ، والتغشية على العيون والأبصار . . .
« ولهم عذاب عظيم » . وهي النهاية الطبيعية للكفر العنيد ، الذي لا يستجيب للندير ؛ والذي يستوى عنده الإنذار وعدم الإنذار ؛ كما علم الله من طبعهم المطموس العنيد

***

ثم ننتقل - مع السياق - إلى الصورة الثالثة أو إلى النموذج الثالث :
إنها ليست في شفافية الصورة الأولى وسماحتها . وليست في عتامة الصورة الثانية وصفاتها . ولكنها تتلوى في الحس . وتروغ من البصر ، وتحنق وتبين . . . إنها صورة المناققين :

« ومن الناس من يقول : آمنا بالله وباليوم الآخر ، وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا ، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم بما كانوا يكذبون . وإذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض ، قالوا : إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قيل لهم : آمنوا كما آمن الناس ، قالوا : أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا . وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم ، إنما نحن مستهزئون . الله يستهزئ بهم ، ويمدهم في طغيانهم يعمهون . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » . . .
لقد كانت هذه صورة واقعة في المدينة؛ ولكننا حين نتجاوز نطاق الزمان والمكان نجدها نموذجا مكرورا في أجيال البشرية جميعا . نجد هذا النوع من المناققين من علية الناس

الجزء الأول

الذين لا يجدون في أنفسهم الشجاعة لمواجهة الحق بالإيمان الصريح ، أو يجدون في نفوسهم الجراءة لمواجهة الحق بالإنكار الصريح . وهم في الوقت ذاته يتخذون لأنفسهم مكان المترفع على جماهير الناس ، وعلى تصورهم للأمر ، ومن ثم تميل إلى مواجهة هذه النصوص كما لو كانت مطلقة من مناسبتها التاريخية ، موجهة إلى هذا الفريق من المنافقين في كل جيل . وإلى صميم النفس الإنسانية الثابت في كل جيل .

إنهم يدعون الإيمان بالله واليوم الآخر . وهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين . إنما هم مناققون لا يجرؤون على الإنكار والتصريح بحقيقة شعورهم في مواجهة المؤمنين .

وهم يظنون في أنفسهم الذكاء والدهاء والتقدير على خداع هؤلاء البسطاء ؛ ولكن القرآن يصف حقيقة فعلتهم ، فهم لا يخادعون المؤمنين ، إنما يخادعون الله كذلك أو يحاولون :
« يخادعون الله والذين آمنوا » . .

وفي هذا النص وأمثاله نقف أمام حقيقة كبيرة ، وأمام تفضل من الله كريم . . تلك الحقيقة هي التي يؤكدتها القرآن دائماً ويقررها ، وهي حقيقة الصلة بين الله والمؤمنين . إنه يجعل صفهم صفه ، وأمرهم أمره . وشأنهم شأنه . يضمهم سبحانه إليه ، ويأخذهم في كنفه ، ويجعل عدوهم عدوه ، وما يوجه إليهم من مكر موجه إليها - سبحانه - وهذا هو التفضل الملوي الكريم . . التفضل الذي يرفع مقام المؤمنين وحقيقتهم إلى هذا المستوى السامق ؛ والذي يوحي بأن حقيقة الإيمان في هذا الوجود هي أكبر وأكرم الحقائق ، والذي يسكب في قلب المؤمن طمأنينة لا حد لها ، وهو يرى الله - جل شأنه - يجعل قضيته هي قضيته ، ومركته هي مركته ، وعدوه هو عدوه ، ويأخذ في صفه ، ويرفعه إلى جواره الكريم . . فماذا يكون الميذ وكيدهم وخداعهم وأذاهم الصغير ؟

وهو في ذات الوقت تهديد رعب للذين يحاولون خداع المؤمنين والمسكر بهم ، وإيصال الأذى إليهم . تهديد لهم بأن مركبتهم ليست مع المؤمنين وخدمهم إنما هي مع الله القوى الجبار القهار . وأنهم إنما يحاربون الله حين يحاربون أوليائه ، وإنما يتصدون لنعمة الله حين يحاولون هذه المحاولة اللثيمة .

وهذه الحقيقة من جانبها جديرة بأن يتدبرها المؤمنون ليطمئنوا ويثبتوا وعضوا في

سورة البقرة

طريقهم لا يباليون كيد الكائدين ، ولا خداع الخادعين ، ولا أذى الشريرين . ويتدبرها أعداء المؤمنين فيفزعوا ويرتاعوا ويعرفوا من الذي يحاربونه ويتصدون لنقمة حين يتصدون للمؤمنين . . .

ونود إلى هؤلاء الذين يخادعون الله والذين آمنوا بقولهم : آمنا بالله وباليوم الآخر . ظانين في أنفسهم الذكاء والدهاء . . . ولكن بالسخرية والسخرية التي تنصب عليهم قبل أن تكتمل الآية :

« وما يخدعون إلا أنفسهم ، وما يشعرون » . . .

إنهم من العفلة بحيث لا يخدعون إلا أنفسهم في غير شعور إن الله يخدعهم عليهم ؛ والمؤمنون في كنف الله فهو حافظهم من هذا الخداع اللثيم . أما أولئك الأغفال فهم يخدعون أنفسهم ويعشونها . يخدعونها حين يظنون أنهم أربحوها وأكسبوها به - هذا النفاق ، ووقوها مغبة للمصارحة بالكفر بين المؤمنين . وهم في الوقت ذاته يوردونها موارد التهلكة بالكفر الذي يضمرونه ، والنفاق الذي يظهرونه . ويتقنون بها إلى شر مصير !

ولكن لماذا يحاول المنافقون هذه المحاولة ؟ ولماذا يخادعون هذا الخداع ؟

« في قلوبهم مرض » . . .

في طبيعتهم آفة . في قلوبهم علة . وهذا ما يعيد بهم عن الطريق الواضح للستيم . ويجعلهم يستحقون من الله أن يزيدهم مما هم فيه :

« فزادهم الله مرضا » . . .

فالمرض ينتهي المرض ، والانحراف يبدأ يسيرا ، ثم تفرج الزاوية في كل خطوة وتزداد . سنة لا تتخلف . سنة الله في الأشياء والأوضاع ، وفي للشاعر والسلوك . فهم صائرون إذن إلى مصير معلوم . المصير الذي يستحقه من يخادعون الله والمؤمنين :

« ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون » . . .

وصفة أخرى من صفاتهم - وبخاصة الكبراء منهم الذين كان لهم في أول العهد بالهجرة مقام في قومهم ورياسة وسلطان كعبد الله ابن أبي ابن سلول - صفة العناد وتبرير ما يأتون من الفساد ، والتبجح حين يأمنون أن يؤخذوا بما يفعلون :

الجزء الأول

« وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون... »

إنهم لا يقفون عند حد الكذب والخداع، بل يضيفون إليهما السفه والادعاء: « وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض... لم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم الإفساد، بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير: « قالوا: إنما نحن مصلحون... »

والذين يفسدون أشنع الفساد، ويقولون: إنهم مصلحون، كثيرون جدا في كل زمان. يقولونها لأن الموازين مختلفة في أيديهم. ومق احتل ميزان الإخلاص والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم. والذين لا يخلصون سريرتهم لله يتعذر أن يشعروا بفساد أعمالهم. لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد في نفوسهم يتأرجح مع الأهواء الذاتية، ولا يثوب إلى قاعدة ربانية... »

ومن ثم يحىء التعقيب الحاسم والتقرير الصادق:

« ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون... »

ومن صفتهم كذلك التطاول والتعالى على عامة الناس، ليكسبوا لأنفسهم مفاضا زائفا في أعين الناس:

« وإذا قيل لهم: آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء، ولكن لا يعلمون... »

وواضح أن الدعوة التي كانت موجهة إليهم في المدينة هي أن يؤمنوا بالإيمان الخاص المستقيم التجرد من الأهواء. إيمان الخاصين الذين دخلوا في السلم كافة، وأسلموا وجوههم لله، وفتحوا صدورهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوجههم فيستجيبيون بكلماتهم مخلصين متجردين... هؤلاء هم الناس الذين كان المناقون يدعون ليؤمنوا مثلهم هذا الإيمان الخاص الواضح للمستقيم... »

وواضح أنهم كانوا يأنفون من هذا الاستسلام للرسول - صلى الله عليه وسلم - وبرونه خاصة بفقراء الناس غير لائق بالطية ذوى اللقام، ومن ثم قالوا: قولتم هذه: « أنؤمن كما آمن السفهاء؟... » ومن ثم جاءهم الرد الحاسم، والتقرير الجازم:

سورة البقرة

« ألا إنهم هم السفهاء ، ولكن لا يعلمون » .

ومنى علم السفية أنه سفية ؟ ومنى استشعر المنحرف أنه بعيد عن المسلك القويم ؟ ثم تجيء السمة الأخيرة التي تكشف عن مدى الارتباط بين المناقنين في المدينة واليهود الحاقنين . . إنهم لا يقفون عند حد الكذب والخداع ، والسفه والادعاء ، إنما يضيفون إليها الضعف واللاؤم والتآمر في الظلام :

« وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا ، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم ، إنما نحن مستهزئون » . .

وبعض الناس يحسب اللاؤم قوة ، والمكر السيء براعة . وهو في حقيقته ضعف وخسة فالقوى ليس لثما ولا خبيثا ، ولا خادعا ولا متآمرا ولا غمازا في الخفاء لمآزا . وهؤلاء المناقنون الذين كانوا يجبنون عن المواجهة ، ويتظاهرون بالإيمان عند لقاء المؤمنين ، ليتقوا الأذى ، ولينخذروا هذا الستار وسيلة للأذى . هؤلاء كانوا إذا خلوا إلى شياطينهم - وهم غالبا - اليهود الذين كانوا يجردون في هؤلاء المناقنين أداة لتمزيق الصف الإسلامي وتفتيته ، كما أن هؤلاء كانوا يجردون في اليهود سندا وملاذا . . هؤلاء المناقنون كانوا « إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا :

إنا معكم إنما نحن مستهزئون » - أي بالمؤمنين - بما نظره من الإيمان والتصديق ! وما يكاد القرآن يحكى فعلتهم هذه وقولتهم ، حتى يصب عليهم من التهديد ما يهد الرواسي :

« الله يستهزئ بهم ، ويمدهم في طغيانهم يعمهون » . .

وما أبأس من يستهزئ به جبار السموات والأرض وما أشقاء ! وإن الخيال ليمتد إلى

مشهد مفزع رعب ، وإلى مصير تقشعر من هوله القلوب .

وهو يقرأ : « الله يستهزئ بهم ، ويمدهم في طغيانهم يعمهون » . . فيدعهم يخبطون على

غير هدى في طريق لا يعرفون غاية ، واليد الجبارة تتلقفهم في نهايته ، كالفران الهزيلة تتوالب

في الفخ ، غافلة عن القبض السكين . . وهذا هو الاستهزاء الرعب ، لا كاستهزأهم

الهزيل الصغير .

وهنا كذلك تبدو تلك الحقيقة التي أشرنا من قبل إليها . حقيقة تولى الله - سبحانه -

الجزء الأول

للمركة التي يراد بها المؤمنون . وما وراء هذا التولى من طمأنينة كاملة لأولياء الله ، ومصير رعيب بشع لأعداء الله الغافلين، التروكين في عمامم يخبطون ، المخدوعون بمد الله لهم في طغيانهم ، وإمهالم بمض الوقت في عدوانهم، والمصير الرعيب ينتظرهم هناك ، وهم غافلون يعمهون .
والكلمة الأخيرة التي تصور حقيقة حالهم ، ومدى خسرانهم :

« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » . . . فلقد كانوا يملكون الهدى لو أرادوا . كان الهدى مبذولا لهم . وكان في أيديهم . ولكنهم « اشتروا الضلالة بالهدى » ، كأغفل ما يكون التجرون :

« فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » . . .

ولمنا نلمح أن الحيز الذي استغرقه رسم هذه الصورة الثالثة قد جاء أفصح من الحيز الذي استغرقه رسم الصورة الأولى والصورة الثانية . .

ذلك أن كلا من الصورتين الأوليين فيه استقامة على نحو من الأنحاء ، وفيه بساطة على معنى من اللعاني . . الصورة الأولى صورة النفس الصافية المستقيمة في اتجاهها والصورة الثانية صورة النفس للتعمة السائرة في اتجاهها . أما الصورة الثالثة فهي صورة النفس المتوية المريضة المغفلة المغفلة . وهي في حاجة إلى مزيد من اللمسات ، ومزيد من الخطوط كما تتحدد وتعرف بسماتها الكثيرة

على أن هذه الإطالة توحى كذلك بضخامة الدور الذي كان يقوم به المنافقون في المدينة لإيذاء الجماعة المسلمة ، ومدى التعب والقلق والاضطراب الذي كانوا يحدثونه ؛ كما توحى بضخامة الدور الذي يمكن أن يقوم به المنافقون في كل وقت داخل الصف المسلم ، ومدى الحاجة للكشف عن أعيامهم ودسهم اللثيم .

وزيادة في الإيضاح يعضى السياق يضرب الأمثال لهذه الطائفة ، ويكشف عن طبيعتها ، وتقلباتها وتأرجحها ليزيد هذه الطبيعة جلاء وإيضاحا :

سورة البقرة

« مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون . صم بكم عمى فهم لا يرجعون » . .

إنهم لم يمرضوا عن الهدى ابتداء ، ولم يصموا آذانهم عن السماع ، وعيونهم عن الرؤية وقلوبهم عن الإدراك ، كما صنع الذين كفروا . ولكنهم استجبوا العمى على الهدى بعد ما استوضحوا الأمر وتبيوه . . لقد استوقدوا النار ، فلما أضاء لهم نورها لم ينتفعوا بها وهم ظالموها . عندئذ « ذهب الله بنورهم » الذي طلبوه ثم تركوه : « وتركهم في ظلمات لا يبصرون »

جزاء إعراضهم عن النور

وإذا كانت الآذان والألسنة والعيون، لتلقى الأصداء والأضواء، والانتفاع بالهدى والنور، فهم قد عطلوا آذانهم فهم « صم » وعطلوا ألسنتهم فهم « بكم » وعطلوا عيونهم فهم « عمى » . . فلا رجعة لهم إلى الحق ، ولا أوبة لهم إلى الهدى . ولا هداية لهم إلى النور !

ومثل آخر يصور حالهم ويرسم ما في نفوسهم من اضطراب وحيرة وقلق ومخافة :

« أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت . والله محيط بالكافرين . يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ، وإذا أظلم عليهم قاموا ، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم . إن الله على كل شيء قدير » . .

إنه مشهد عجيب ، حافل بالحركة، مشوب بالاضطراب . فيه تيه وضلال ، وفيه هول ورعب ، وفيه فزع وحيرة ، وفيه أضواء وأصداء . . صيب من السماء هائل عزيز « فيه ظلمات ورعد وبرق » . . « كلما أضاء لهم مشوا فيه » . . « وإذا أظلم عليهم قاموا » . . أي وقفوا حائرين لا يدرون أين يذهبون . وهم مفزعون : « يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت » .

إن الحركة التي تغمر المشهد كله : من الصيب الهائل ، إلى الظلمات والرعد والبرق ، إلى الحائرين المفزعين فيه ، إلى الخطوات للروعة الوجلة ، التي تقف عندما يخيم الظلام . . إن هذه الحركة في المشهد لترسم - عن طريق الناثر الإيحائي - حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التي يعيش فيها أولئك المناقون . . بين لغائهم للمؤمنين ، وعودتهم للشياطين . بين ما يقولونه لحظة ثم ينكصون عنه فجأة . بين ما يطلبونه من هدى ونور وما يفتنون إليه

الجزء الأول

من ضلال وظلام . . فهو مشهد حسي يرمز لحالة نفسية ؛ ويجسم صورة شعورية وهو طرف من طريقة القرآن العجيبة في تجسيم أحوال النفوس كأنها مشهد محسوس (١) .

***

وعندما ينم استعراض الصور الثلاث يرتد السبق في السورة نداء للناس كافة . وأمرنا للبشرية جماء ، أن تختار الصورة الكريمة المستقيمة . الصورة القية الخاصة . الصورة العامة النافعة . الصورة المهدية المفلحة . . صورة المتقين :

« يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشا ، والسماء بناء ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون » ..

إنه النداء إلى الناس كلهم لإبادة ربهم الذي خلقهم والذين من قبلكم . ربهم الذي تفرد بالخلق ، فوجب أن يتفرد بإبادة .. وللإبادة هدف لهم ينتهون إليه ويحققوه :

« لعلكم تتقون » .. لعلكم تصيرون إلى تلك الصورة المختارة من صور البشرية . صورة العابدين لله . المتقين لله . الذين أدوا حق الربوبية الخالقة ، فعبدوا الخالق وحده ؛ رب الحاضرين والغابرين ، وخالق الناس أجمعين ، ورازقهم كذلك من الأرض والسماء . بلائد ولا شريك :

« الذي جعل لكم الأرض فراشا » ..

وهو تعبير عيشي باليسر في حياة البشر على هذه الأرض ، وفي إعدادها لهم لتكون لهم مساكن ومرعاً وملجأً وأقياً كالفرش .. والناس ينسون هذا الفراش الذي مهده الله لهم لطول ما ألفوه . ينسون هذا التوافق الذي جعله الله في الأرض ليهد لهم وسائل العيش ، وما سخره لهم فيها من وسائل الراحة واللذات . ولولا هذا التوافق ما قامت حياتهم على هذا الكوكب في مثل هذا اليسر والطمانينة . ولو فقد عنصر واحد من عناصر الحياة في هذا الكوكب ما قام هؤلاء الأناس في غير البيئة التي تكفل لهم الحياة . ولو نقص عنصر واحد من عناصر الهواء عن قدره للرسوم لشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسهم حتى لو قدرت لهم الحياة !

(١) يراجع فصل : « التخيل الحسي والتجسيم » وكتاب : « التصوير الفني في القرآن » .

سورة البقرة

« والسما بناء .. »

فيها متانة البناء وتنسيق البناء . والسما ذات علاقة وثيقة بحياة الناس في الأرض ، وبسهولة هذه الحياة . وهي بحرارتها وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقها وسائر النسب بين الأرض وبينها ، تمهد لقيام الحياة على الأرض وتعين عليها . فلا عجب أن تذكر في معرض تذكير الناس بقدره الخالق ، وفضل الرازق ، واستحقاق للعبود للعبادة من العبيد الخالق .

« وأنزل من السماء ماء ، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم .. »

وذكر إنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به ، ما يفتأ يتردد في مواضع شتى من القرآن في معرض التذكير بقدره الله ، والتذكير بنعمته كذلك .. والماء النازل من السماء هو مادة الحياة الرئيسية للأحياء في الأرض جميعا . فمنه تنشأ الحياة بكل أشكالها ودرجاتها « وجعلنا من الماء كل شيء حي » .. سواء أنبت الزرع مباشرة حين يختلط بالأرض ، أو كونه الأنهار والبحيرات العذبة ، أو انساح في طبقات الأرض فتألفت منه المياه الجوفية ، التي تنفجر عيوننا أو تنحدر آبارا ، أو تجذب بالآلات إلى السطح مرة أخرى .

وقصة الماء في الأرض ، ودوره في حياة الناس ، وتوقف الحياة عليه في كل صورها وأشكالها .. كل هذا أمر لا يقبل المماحكة ، فتكفي الإشارة إليه ، والتذكير به ، في معرض الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق الوهاب .

وفي ذلك النداء تبرز كلتيان من كليات التصور الإسلامي : وحدة الخالق لكل الخلائق : « الذي خلقكم والذين من قبلكم » .. ووحدة الكون وتناسق وحداته وصداقته للحياة وللإنسان : « الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء . وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » .. فهذا الكون أرضه مفروشة لهذا الإنسان ، وسماؤه مبنية بنظام ، معينة بالماء الذي تخرج به الثمرات رزقا للناس .. والفضل في هذا كله للخالق الواحد :

« فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون » ..

تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم . وتعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء . وأنه لم يكن له شريك يساعده ، ولأنه يعارض . فالشرك به بعد هذا العلم تصرف لا يليق ا

الجزء الأول

والأنداد التي يشدد القرآن في النهي عنها لتخلص عقيدة التوحيد تقية واضحة ، قد لا تكون آلهة تعبد مع الله على النحو الساذج الذي كان يزاوله الشركون . فقد تكون الأنداد في صور أخرى خفية . قد تكون في تعليق الرجاء بغير الله في أي صورة ، وفي الخوف من غير الله في أي صورة . وفي الاعتقاد بنفع أو ضرر في غير الله في أي صورة . . . عن ابن عباس قال : « الأنداد هو الشرك أخفى من ديب الليل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي . ويقول : لولا كلبه هذا لأنانا اللصوص البارحة ، ولولا البط في الدار لآتى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ماشاء الله وشئت ا وقول الرجل : لولا الله وفلان . . . هذا كله به شرك » . . . وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماشاء الله وشئت . قال : « أجعلتني لله ندا ؟ » ا

هكذا كان سلف هذه الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع الله . . . فلننظر نحن أين نحن من هذه الحساسية المرفهة ، وأين نحن من حقيقة التوحيد الكبيرة ا ا ا

***

ولقد كان اليهود يشككون في صحة رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان المنافقون يرتابون فيها - كما ارتاب المشركون وشككوا في مكة وغيرها - فهنا يتحدى القرآن الجميع . إذ كان الخطاب إلى « الناس » جميعا . يتحداهم بتجربة واقعية تفصل في الأمر بلا محاكمة :

« وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأنا بسورة من مثله . وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين » . .

ويبدأ هذا التحدى بلفتة لها قيمتها في هذا المجال . . يصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالعبودية لله : « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا » . . ولهذا الوصف في هذا الموضع دلالات متنوعة متكاملة : فهو أولا تشریف للنبي وتقريب بإضافة عبوديته لله تعالى ؛ دلالة على أن مقام العبودية لله هو أعلى مقام يدعى إليه بشر ويدعى به كذلك . وهو ثانيا تقرير لمعنى العبودية ، في مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة ربهم وحده ، وإطراح الأنداد كلها من دونه .

سورة البقرة

فها هو ذا النبي في مقام الوحي - وهو أعلى مقام - يدعى بالعبودية لله ، وبشرف بهذه النبوة في هذا المقام .

أما التحدى فمنظور فيه إلى مطلع السورة . . فهذا الكتاب المنزل مصوغ من تلك الحروف التي في أيديهم ، فإن كانوا يرتابون في تنزيله ، فدونهم قليلاً نوا بسورة من مثله ؛ وليدعوا من يشهد لهم بهذا - من دين الله - فانه قد شهد لعبد بالصدق في دعواه .

وهذا التحدى ظل قائماً في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبعدها ، وما يزال قائماً إلى يومنا هذا . وهو حجة لاسبيل إلى المباحة فيها . . وما يزال القرآن يتميز من كل كلام يقوله البشر تميراً واضحاً قاطماً . وسيظل كذلك أبداً . سيظل كذلك تصديقاً لقول الله تعالى في الآية التالية :

« فإن لم تفعلوا - وإن فعلوا - فأنقوا النار التي رقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . .

والتحدى هنا عجيب ، والجزم بعدم إمكانه أعجب ، ولو كان في الطاقة تكذيبه ماتوا عنه لحظة . وما من شك أن تقرير القرآن الكريم أنهم لن يفعلوا ، وتحقيق هذا كما قرره هو بذاته معجزة لاسبيل إلى الممارسة فيها . ولقد كان المجال أمامهم مفتوحاً ، فلو أنهم جاءوا بما ينقض هذا التقرير القاطع لانهارت حجة القرآن ولكن هذا لم يقع ولن يقع كذلك فالخطاب للناس جميعاً ، ولو أنه كان في مواجهة جيل من أجيال الناس . . وهذه وحدها كلمة الفصل التاريخية .

على أن كل من له دراية بتذوق أساليب الأداء ؛ وكل من له خبرة بتصورات البشر للوجود وللأشياء ؛ وكل من له خبرة بالنظم والناهج والنظريات النفسية أو الاجتماعية التي ينشأها البشر . . لا يخالجه شك في أن ماجاء به القرآن في هذه المجالات كلها شيء آخر ليس من مادة ما يصنع البشر . والمراء في هذا لا ينشأ إلا عن جهالة لا تميز ، أو غرض يلبس الحق بالباطل . .

ومن ثم كان هذا التهديد الخيف لمن يمجزون عن هذا التحدى ثم لا يؤمنون بالحق الواضح :

الجزء الأول

« فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » ..

فقيم هذا الجمع بين الناس والحجارة ، في هذه الصورة المفزعة الرعبية ؟ لقد أعدت هذه النار للكافرين . الكافرين الذين سبق في أول السورة وصفهم بأنهم « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ، وعلى أبصارهم غشاوة » .. والذين يتحداهم القرآن هنا فيعجزون ، ثم لا يستجيبون .. فهم إذن حجارة من الحجارة ! وإن تبدوا في صورة آدمية من الوجهة الشكلية ، فهذا الجمع بين الحجارة من الحجر والحجارة من الناس هو الأمر المنتظر !

على أن ذكر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخرى في المشهد المفزع : مشهد النار التي تأكل الأحجار . ومشهد الناس الذين تزحمهم هذه الأحجار .. في النار ..

***

وفي مقابل ذلك المشهد المفزع يعرض المشهد المقابل . مشهد النعيم الذي ينتظر المؤمنين : « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل ، وأنوا به متشابها ، ولهم فيها أزواج مطهرة ، وهم فيها خالدون » ..

وهي ألوان من النعيم يستوقف النظر منها - إلى جانب الأزواج المطهرة - تلك التماثل للتشابه ، التي يغفل إليهم أنهم رزقوها من قبل - إما ثمار الدنيا التي تشبهها بالاسم أو الشكل ، وإما ثمار الجنة التي رزقوها من قبل - فربما كان في هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية المفاجأة في كل مرة .. وهي ترسم جوا من الدعابة الحلوة ، والرضى السابغ ، والتفكه الحليل ، بتقديم المماثلة بعد المفاجأة ، وفي كل مرة ينكشف التشابه الظاهري عن شيء جديد !

وهذا التشابه في الشكل ، والتنوع في المزية ، صفة واضحة في صنعة الباري تعالى ، تجعل الوجود أكبر في حقيقته من مظهره . ولناخذ الإنسان وحده نموذجا كاشفا لهذه الحقيقة الكبيرة .. الناس كلهم ناس ، من ناحية قاعدة التكوين : رأس وجسم وأطراف . لحم ودم وعظام وأعصاب . عيان وأذنان وفم ولسان . خلايا حية من نوع الخلايا الحية . تركيب متشابه

سورة البقرة

في الشكل والمادة .. ولكن أين غاية المدى في السمات والشيآت ؟ ثم أين غاية المدى في الطباع والاستعدادات ؟ إن فارق ما بين إنسان وإنسان - على هذا التشابه - ليلعب أحيانا أبعاد مما بين الأرض والسماء !

وهكذا يبدو التنوع في صنعة الباري هائلا يدير الرؤوس : التنوع في الأنواع والأجناس ، والتنوع في الأشكال والسمات ؛ والتنوع في المزايا والصفات .. وكله .. كله مرده إلى الخلية الواحدة المتشابهة التكوين والتركيب .

ومن ذا الذي لا يعبد الله وحده ، وهذه آثار صنفته ، وآيات قدرته ؟ ومن ذا الذي يجعل لله أهدادا ، ويد الإعجاز واضحة الآثار ، فيما تراه الأبصار ، وفما لا تدركه الأبصار ؟

***

بعد ذلك يجيء الحديث عن الأمثال التي يضربها الله في القرآن :

« إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما ، بموضة فما فوقها ، فأما الذين آمنوا فعملون أنه الحق من ربهم ، وأما الذين كفروا فيقولون - ماذا أراد الله بهذا مثلا ؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ، وما يضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويفسدون في الأرض . أولئك هم الخاسرون »

وهذه الآيات تشي بأن المناققين الذين ضرب الله لهم مثل الذي استوقد نارا ومثل الصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق - وربما كان اليهود كذلك والمشركون - قد اتخذوا من ورود هذه الأمثال في هذه المناسبة ، ومن وجود أمثال أخرى في القرآن المسكي الذي سبق نزوله وكان يتلى في المدينة ، كالذي ضربه الله مثلا للذين كفروا برهم « كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون » . . . وكالذي ضربه الله مثلا لعجز آلهم الدعاء عن خلق الذباب : « إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسألهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطوب » . . .

نقول : إن هذه الآيات تشي بأن المناققين - وربما كان اليهود والمشركون - قد وجدوا في هذه المناسبة منفذا للتشكيك في صدق الوحي بهذا القرآن ، بحجة أن ضرب الأمثال هكذا بما فيها من تصغير لهم وسخرية منهم لانصد عن الله ، وأن الله لا يذكر هذه الأشياء الصغيرة

الجزء الأول

كالكذباب والمنكبوت في كلامه . . . وكان هذا طرفا من حملة التشكيك والبليلة التي يقوم بها المناقون واليهود في المدينة ، كما كان يقوم بها المشركون في مكة .

فجاءت هذه الآيات دفعا لهذا الدس ، وبيانا لحكمة الله في ضرب الأمثال ، وتحذيرا للمؤمنين من عاقبة الاستدراج بها ، وتطمينا للمؤمنين أن ستريدهم إيماننا .

« إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما ، بعوضة فما فوقها » . .

فإنه رب الصغير والكبير ، وخالق البعوضة والفيل . والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة في الفيل . إنها معجزة الحياة . معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله . . على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل ، إنما الأمثال أدوات للتبوير والتبصير . وليس في ضرب الأمثال ما يعاب وما من شأنه الاستحياء من ذكره . والله - جلت حكمته - يريد بها اختبار القلوب : وامتحان النفوس :

« فأما الذين آمنوا فاعلمون أنه الحق من ربهم » . .

ذلك أن إيمانهم بالله يجعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه بما يليق بجلاله ؛ وبما يعرفون من حكمته . وقد وهبهم لإيمان نورا في قلوبهم ، وحساسية في أرواحهم . وفتحا في مداركهم . واتصالا بالحكمة الإلهية في كل أمر وفي كل قول يجيئهم من عند الله .

« وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلا ؟ » . .

وهو سؤال المحجوب عن نور الله وحكمته ، المقطوع الصلة بسنة الله وتدييره . ثم هو سؤال من لا يرجو الله وقارا ، ولا يتأدب معه الأدب اللائق بالعبد أمام تصرفات الرب . يقولونها في جهل وقصور في صيغة الاعتراض والاستنكار ، أو في صورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن الله :

هنا يجيئهم الجواب في صورة التهديد والتحذير بما وراء المثل من تقدير وتديير :

« يضل به كثيرا ، ويهدى به كثيرا ، وما يضل به إلا الفاسقين » . .

والله - سبحانه - يطلق الابتلاءات والامتحانات تمضي في طريقها ، ويتلقاها عباده ، كل وفق طبيعته واستعداده ، وكل حسب طريقه ومنهجه الذي اتخذ لنفسه . والابتلاء واحد . .

سورة البقرة

ولكن آثاره في النفوس تختلف بحسب اختلاف النهج والطريق . . الشدة تسلط على شق النفوس ، فأما المؤمن الوائق بالله وحكمته ورحمته فزيده الشدة التجاء إلى الله وتضرعا وخشية . وأما الفاسق أو المنافق فزلزله وزيده من الله بعدا ، وتخرجه من الصف إخراجا . والرخاء يسلط على شتى النفوس ، فأما المؤمن التقي فزيده الرخاء يقظة وحساسية وشكرا . وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتافه الرخاء ويضله الابتلاء . . وهكذا المثل الذي يضربه الله للناس . . « يضل به كثيرا » . . ممن لا يحسنون استقبال ما يجيئهم من الله ، « ويهدي به كثيرا » ممن يدركون حكمة الله . « وما يضل به إلا الفاسقين » . . الذين فسدت قلوبهم من قبل وخرجت عن الهدى والحق ، فجزاؤهم زيادتهم مما هم فيه !

ويفصل السياق صفة الفاسقين هؤلاء ، كما فصل في أول السورة صفة المتقين ؛ فالجنان ما يزال - في السورة - هو مجال الحديث عن تلك الطوائف ، التي تمثل فيها البشرية في شتى المصور :

« الذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويفسدون في الأرض . أولئك هم الخاسرون » . .

فأى عهد من عهد الله هو الذي يقضون ؟ وأى أمر مما أمر الله به أن يوصل هو الذي يقطعون ؟ وأى لون من الفساد في الأرض هو الذي يفسدون ؟

لقد جاء السياق هنا بهذا الإجمال ، لأن المجال مجال تشخيص طبيعة ، وتصوير نموذج ، لا مجال تسجيل حادثة ، أو تفصيل واقعة . . إن الصورة هنا هي المطلوبة في عمومها . فكل عهد بين الله وبين هذا النموذج من الخلق فهو منقوض ؛ وكل ما أمر الله به أن يوصل فهو بينهم مقطوع ؛ وكل فساد في الأرض فهو منهم مصنوع . . إن صلة هذا النمط من البشر بالله مقطوعة ، وإن وطيرتهم المنحرفة لا تستقيم على عهد ولا تستمسك بعروة ولا تتورع عن فساد . إنهم كالثمرة الفجة التي انفصلت من شجرة الحياة ، فتمفنت وفسدت وبذنتها الحياة . . ومن ثم يكون ضلالهم بالمثل الذي يهدي المؤمنين ؛ ونجى غوايتهم بالسبب الذي يهدي به المتقون . ونظير في الآثار الهدامة لهذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة تواجهه في المدينة في صورة اليهود والمنافقين والمشركين ؛ والذي ظلت تواجهه وما تزال تواجهه اليوم في الأرض مع اختلاف سطحي في الأسماء والعنوانات !

الجزء الأول

« الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ..

وعهد الله المقود مع البشر يتمثل في عهود كثيرة : إنه عهد الفطرة المركوز في طبيعة كل
حى .. أن يعرف خالقه ، وأن يتجه إليه بالعبادة . وما زال في الفطرة هذه الجوعة الاعتقاد
بالله . ولكنها تغل وتنحرف فتتخذ من دون الله أندادا وشركاء . . وهو عهد الاستخلاف
في الأرض الذي أخذه الله على آدم - كما سيجيء - : « فأما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها
خالدون » . . وهو عهوده الكثيرة في الرسالات لكل قوم أن يبدوا الله وحده ، وأن
يحكموا في حياتهم منهجه وشريعته . . وهذه العهود كلها هي التي ينقضها الفاسقون . وإذا نقض
عهد الله من بعد ميثاقه ، فكل عهد دون عهد الله منقوض . فالذي يجرؤ على عهد الله لا يحترم
بعده عهدا من العهود .

« ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ..

والله أمر بصلات كثيرة . . أمر بصلة الرحم والقربى . وأمر بصلة الإنسانية الكبرى .
وأمر قبل هذا كله بصلة العقيدة والأخوة الإيمانية ، التي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معها . . وإذا
قطع ما أمر الله به أن يوصل فقد تفككت العرى ، وانحلت الروابط ، ووقع الفساد في
الأرض ، وعمت الفوضى .

« ويفسدون في الأرض » ..

والفساد في الأرض ألوان شتى ، تنبع كلها من الفسوق عن كلمة الله ، ونقض عهد الله ،
وقطع ما أمر الله به أن يوصل . ورأس الفساد في الأرض هو الحيدة عن منهجه الذي اختاره
ليحكم حياة البشر ويصرفها . هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد حتما ، فما يمكن أن
يصلح أمر هذه الأرض ، ومنهج الله بئس عن تصريفها ، وشريعة الله مقصاة عن حياتها . وإذا
انقطعت العروة بين الناس وربهم على هذا النحو فهو الفساد الشامل للنفوس والأحوال ،
وللحياة والماش ؛ وللأرض كلها وما عليها من ناس وأشياء .

سورة البقرة

إنه الهدم والشر والفساد حصيلة الفسوق عن طريق الله .. ومن ثم يستحق أهله أن يضلهم
الله بما يهدي به عباده المؤمنين .

***

وعند هذا البيان الكاشف لآثار الكفر والفسوق في الأرض كلها يتوجه إلى الناس
باستنكار كفرهم بالله المحيي للميت الخالق الرازق المدبر العليم :
« كيف تكفرون بالله ، وكنتم أمواتا فأحياكم ، ثم يميتكم ، ثم يحييكم ، ثم إليه
ترجعون ؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات
وهو بكل شيء عليم » ..

والكفر بالله في مواجهة هذه الدلائل والآلاء كفر قبيح بشع ، مجرد من كل حجة أو
سند .. والقرآن يواجه البشر بما لا بد لهم من مواجهته ، والاعتراف به ، والتسليم بمقتضياته .
يواجههم بموكب حياتهم وأطوار وجودهم . لقد كانوا أمواتا فأحياهم . كانوا في حالة موت
نقلهم منها إلى حالة حياة ولا مفر من مواجهة هذه الحقيقة التي لا تفسير لها إلا بالقدرة الخالقة .
إنهم أحياء ، فيهم حياة فمن الذي أنشأ لهم هذه الحياة ؟ من الذي أوجد هذه الظاهرة الجديدة
الزائدة على ما في الأرض من جماد ميت ؟ إن طبيعة الحياة شيء آخر غير طبيعة الموت المحيط بها
في الجمادات . فمن أين جاءت ؟ إنه لا جدوى من الهروب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح
على العقل والنفس ؛ ولا سبيل كذلك لتعليل مجيئها بغير قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير
طبيعة المخلوقات . من أين جاءت هذه الحياة التي تسلك في الأرض سلوكا آخر متميزا عن كل
ماعداءها من الموات ؟ .. لقد جاءت من عند الله .. هذا هو أقرب جواب .. وإلا فليقل
من لا يريد التسليم : أين هو الجواب ا

وهذه الحقيقة هي التي يواجه بها السياق الناس في هذا المقام :

« كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ؟ » ..

كنتم أمواتا من هذا الموات الشائع من حولكم في الأرض ؛ فأنشأ فيكم الحياة
« فأحياكم » .. فكيف يكفر بالله من تلقى منه الحياة ؟

« ثم يميتكم » ..

الجزء الأول

ولعل هذه لا تلقى مرأى ولا جدلاً ، فهي الحقيقة التي تواجه الأحياء في كل لحظة ، وتفرض نفسها عليهم فرضاً ، ولا تقبل المرأى فيها ولا الجدل .

« ثم يحكم » . . .

وهذه كانوا يمارون فيها ويجادلون ؛ كما يمارى فيها اليوم ويجادل بعض المظموسين ، المتكسين إلى تلك الجاهلية الأولى قبل قرون كثيرة . وهي ، حين يتدبرون النشأة الأولى ، لا تدعو إلى العجب ، ولا تدعو إلى التكذيب .

« ثم إليه ترجعون » . . .

كما بدأكم تعودون ، وكما ذرأكم في الأرض تحشرون ، وكما انطلقتم بإرادته من عالم الموت إلى عالم الحياة ، ترجعون إليه ليحضى فيكم حكمه ، ويقضى فيكم قضاءه . . .

وهكذا في آية واحدة قصيرة يُفتح سجل الحياة كلها ويُطوى ، وتُعرض في ومضة صورة البشرية في قبضة البارئ . ينشرها من همود الموت أول مرة ، ثم يقبضها بيد الموت في الأولى ، ثم يحبسها كرة أخرى ، وإليه مرجعها في الآخرة ، كما كانت منه نشأتها في الأولى . . . وفي هذا الاستعراض السريع يرسم ظل القدرة القادرة ، ويلقى في الحس إيماءاته المؤثرة العميقة .

ثم يقب السباق بومضة أخرى مكلمة للومضة الأولى :

« هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ؛ وهو بكل شيء عليم » . . .

ويكثر المفكرون والتكلمون هنا من الكلام عن خلق الأرض والسماء ، يتحدثون عن القبلية والبعدية . ويتحدثون عن الاستواء والتسوية . . . وينسون أن « قبل وبعد » اصطلاحان بشريان لمدلولهما بالقياس إلى الله تعالى ؛ وينسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان يقربان إلى التصور البشري المحدود صورة غير المحدود . . . ولا يزيدان . . . وما كان الجدل الكلامي الذي ثار بين علماء المسلمين حول هذه التعميرات القرآنية ، إلا آفة من آفات الفلسفة الإغريقية والمباحث اللاهوتية عند اليهود والنصارى ، عند مخالفتها للمقايمة المربية الصافية ، وللمقايمة الإسلامية الناصمة . . . وما كان لنا نحن اليوم أن تقع في هذه الآفة ، فنفسد جمال العقيدة وجمال القرآن بقضايا علم الكلام . . .

سورة البقرة

فدخاخص إذن إلى ما وراء هذه التعبيرات من حقائق موحية عن خلق مافي الأرض جميعا للإنسان . ودلالة هذه الحقيقة على غاية الوجود الإنساني ، وعلى دوره العظيم في الأرض ، وعلى قيمته في ميزان الله ، وما وراء هذا كله من تقرير قيمة الإنسان في النصور الإسلامي ؛ وفي نظام المجتمع الإسلامي . . .

« هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا » . . .

إن كلمة « لكم » هنا ذات مدلول عميق وذات إيحاء كذلك عميق . إنها قاطعة في أن الله خلق هذا الإنسان لأمر عظيم . خلقه ليكون مستخلفا في الأرض ، مالكا لها فيها ، فاعلا مؤثرا فيها . إنه الكائن الأعلى في هذا الملك العريض ؛ والسيد الأول في هذا الميراث الواسع . ودوره في الأرض إذن وفي أحداثها وتطوراتها هو الدور الأول ؛ إنه سيد الأرض وسيد الآلة مؤثرا فيها . إنه ليس عبدا للآلة كما هو في العالم المادي اليوم . وليس تابعا للتطورات التي تحدثها الآلة في علاقات البشر وأوضاعهم كما يدعى أنصار المادية المطموسون ، الذين يحقرون دور الإنسان ووضعه . فيجعلونه تابعا للآلة الصماء وهو السيد الكريم ، وكل قيمة من القيم المادية لا يجوز أن تظفي على قيمة الإنسان ، ولأن تستذله أو تخضعه أو تستعلي عليه ؛ وكل هدف ينطوي على تصغير قيمة الإنسان ، مهما يحقق من مزايا مادية ، هو هدف مخالف لغاية الوجود الإنساني . فكرامة الإنسان أولا ، واستعلاء الإنسان أولا ، ثم تجيء القيم المادية تابعة مسخرة . والنعمة التي يتن الله بها على الناس هنا - وهو يستنكر كفرهم به - ليست مجرد الإنعام عليهم بما في الأرض جميعا ، ولكنها - إلى ذلك - سيادتهم على مافي الأرض جميعا ، ومنحهم قيمة أعلى من قيم الماديات التي تحويها الأرض جميعا . هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة الملك والانتفاع العظيم .

« ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات » . . .

ولا مجال للخوض في معنى الاستواء إلا بأنه رمز السيطرة ، والقصد بإرادة الخلق والنكوين . كذا ، لا مجال للخوض في معنى السماوات السبع المقصودة هنا وتمديد أشكالها وأبعادها . اكتفاء بالقصد الكلي من هذا النص ، وهو التسوية لتكون أرضه وسماوته في معرض استنكار كفر الناس بالخفاق للهيمن المسيطر على الكون ، الذي سخر لهم الأرض بما فيها ، ونسق

الجزء الأول

السموات بما يجعل الحياة على الأرض ممكنة مريحة .

« وهو بكل شيء عليم » ..

بما أنه الخالق لكل شيء ، المدبر لكل شيء . وشمول العلم في هذا المقام كشمول التدبير حافظ من حوافز الإيمان بالخالق الواحد ، والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد ، وإفراد الرازق للنعم بالعبادة اعترافاً بالجميل .

وهكذا تنهى الجولة الأولى في السورة . وكلها تركيز على الإيمان ، والدعوة إلى اختيار موكب المؤمنين المتقين ..

« وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ : إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قَالُوا : أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؟ قَالَ : إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ . »

« وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ، فَقَالَ : ابْدِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا : سُبْحَانَكَ ! لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ : يَا آدَمُ ابْدِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ . فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ، قَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ : إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ؟ »

« وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ : اسْجُدُوا لِآدَمَ . فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ ، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ . »

« وَقُلْنَا : يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ؛ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ * فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ، فَأَخْرَجَهُمَا

مورة البقرة

مَّا كَانَا فِيهِ . وَقُلْنَا : أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ
وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ * فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .
« قُلْنَا : أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى : فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » (١)

يرد القصص في القرآن في مواضع ومناسبات . وهذه المناسبات التي يساق القصص من أجلها
هي التي تحدد مساق القصة ، والحلقة التي تعرض منها ، والصورة التي تأتي عليها ، والطريقة
التي تؤدي بها . تنسيقاً للجو الروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه . وبذلك تؤدي
دورها الموضوعي ، وتحقيق غايتها النفسية ، وتلقى إيقاعها المطلوب .
ويجب أناس أن هنالك تكراراً في القصص القرآني ، لأن القصة الواحدة قد يتكرر
عرضها في سور شتى . ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه مامن قصة ، أو حلقة من قصة
قد تكررت في صورة واحدة ، من ناحية القدر الذي يساق ، وطريقة الأداء في السياق .
وأنه حيناً تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه ، ينفي حقيقة التكرار .
ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقاً للحوادث أو تصرفاً فيها ، يقصد به إلى مجرد الفن
- بمعنى التزييق الذي لا يتقيد بواقع - ولكن الحق الذي يلمسه كل من ينظر في هذا القرآن ،
وهو مستقيم الفطرة ، مفتوح البصيرة ، هو أن المناسبة الموضوعية هي التي تحدد القدر الذي
يعرض من القصة في كل موضع ، كما تحدد طريقة العرض وخصائص الأداء . والقرآن كتاب
دعوة ، ودستور نظام ، ومنهج حياة ، لا كتاب رواية ولا تسلية ولا تاريخ . وفي سياق
الدعوة يجيء القصص المختار ، بالقدر وبالطريقة التي تناسب الجو والسياق ، وتحقيق الجمال
الفني الصادق ، الذي لا يعتمد على الخلق والتزييق ، ولكن يعتمد على إبداع العرض ، وقوة
الحق ، وجمال الأداء (١) .

(١) تراجع جوسع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » .

الجزء الأول

وقصص الأنبياء في القرآن يمثل موكب الإيمان في طريقه الممتد الواصل إلى طویل . ويعرض قصة الدعوة إلى الله واستجابة البشرية لها جيلا بعد جيل ؛ كما يعرض طبيعة الإيمان في نفوس هذه النخبة المختارة من البشر ، وطبيعة تصورهم للعلاقة بينهم وبين ربهم الذي خصهم بهذا الفضل العظيم .. وتتبع هذا الموكب الكريم في طريقه اللاحب يفيض على القلب رضى ونورا وشفافية ؛ ويشعره بنفاسة هذا المسير العزيز - عنصر الإيمان - وأصالته في الوجود . كذلك يكشف عن حقيقة التصور الإيماني ويميزه في الحس من سائر التصورات الدخيلة .. ومن ثم كان القصص شطرا كبيرا من كتاب الدعوة الكريم .

فلننظر الآن في قصة آدم - كما جاءت هنا - في ضوء هذه الإيضاحات ..

إن السياق - فيما سبق - يتعرض موكب الحياة ، بل موكب الوجود كله . ثم يتحدث عن الأرض - في معرض آلاء الله على الناس - فيقرر أن الله خلق كل ما فيها لهم .. فهنا في هذا الجو تجيء قصة استخلاف آدم في الأرض ، ومنحه مقاليدها ، على عهد من الله وشرط ، وإعطاؤه المعرفة التي يعالج بها هذه الخلافة . كما أنها تمهد للحديث عن استخلاف بني إسرائيل في الأرض بمهد من الله ؛ ثم عزلم عن هذه الخلافة وتسليم مقاليدها للأمة المسلمة الوافية بمهد الله (كما سيجيء) فتتسق القصة مع الجو الذي تساق فيه كل الاتساق .

فلنعش لحظات مع قصة البشرية الأولى وما وراها من إجماعات أصيلة :

***

هانحن أولاء - بين البعيرة في ومنات الاستشراق - في ساحة اللأ الأعلى ؛ وهانحن أولاء نسمع ونرى قصة البشرية الأولى :

« وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة » ..

وإذن فهي للشئمة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود ، زمام هذه الأرض ، وتطلق فيها يده ، وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين ، والتحليل والتركيب ، والتحويل والتبديل ؛ وكشف ما في هذه الأرض من قوى وطاقات ، وكنوز وخامات ، وتسخير هذا كله - بإذن الله - في للهمة الضخمة التي وكلها الله إليه .

سورة البقرة

وإذن فقد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة ، والاستعدادات للذخورة كفاء ما في هذه الأرض من قوى وطاقات ، وكنوز وخامات ؛ ووهب من القوى الخفية ما يحقق للشيئة الإلهية .

وإذن فهناك وحدة أو تناسق بين النواميس التي تحكم الأرض - ونعم الكون كله - والنواتيس التي تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته، كي لا يقع التصادم بين هذه النواميس وتلك؛ وكي لا تتحطم طاقة الإنسان على صخرة الكون الضخمة ا

وإذن فهي منزلة عظيمة، منزلة هذا الإنسان ، في نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة . وهو التكريم الذي شاء له خالقه الكريم .

هذا كله بعض إجماء التفسير العلوي الجليل : « إني جاعل في الأرض خليفة » . . حين تتلناه اليوم بالحس اليقظ والبصيرة المفتوحة ، ورؤية ماتم في الأرض على يد هذا الكائن المستخلف في هذا الملك العريض ا

« قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء . ونحن نسيح بحمدك ونقدس

لك ؟ » . .

ويوحى قول الملائكة هذا بأنه كان لديهم من شواهد الحمال ، أو من تجارب سابقة في الأرض ، أو من إلهام البصيرة ، ما يكشف لهم عن شيء من فطرة هذا المخلوق ، أو من مقتضيات حياته على الأرض ؛ وما يجعلهم يعرفون أو يتوقعون أنه سيفسد في الأرض ، وأنه سيفسك الدماء . . ثم هم - بفطرة الملائكة البريئة التي لا تصور إلا الخير المطلق ، وإلا السلام الشامل - يرون التسيخ بحمد الله والتقديس له ، هو وحدة الغاية المطلقة للوجود ، وهو وحدة العلة الأولى للخلق . . وهو متحقق بوجودهم هم ، يسبحون بحمد الله ويقدمون له ، ويعبدونه ولا يفترون عن عبادته ا

لقد خفيت عليهم حكمة للشيئة العليا ، في بناء هذه الأرض وعمارتها ، وفي تنمية الحياة وتنويعها ، وفي تحقيق إرادة الخالق وناموس الوجود في تطويرها وترقيتها وتهديلها ، على يد خليفة الله في أرضه . هذا الذي قد يفسد أحيانا ، وقد يسفك الدماء أحيانا ، ليتم من وراء هذا الشر الجزئي الظاهر خير أكبر وأشمل . خير النوا الدائم ، والرقى الدائم . خير الحركة

الجزء الأول

المهادمة البانية . خير المحاولة التي لا تكف ، والتطلع الذي لا يتقف ، والتغير والتطور في هذا
للكبير .

عندئذ جاءهم القرار من العظيم بكل شيء ، والحير بمصائر الأمور :

« قال : إني أعلم ما لا تعلمون »

« وعلم آدم الأسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة ، فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم
صادقين . قالوا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا . إياك أنت العليم الحكيم . قال : يا آدم أنبئهم
بأسمائهم . فلما أنبأهم بأسمائهم ، قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض ، وأعلم
ما تبدون وما كنتم تكتمون » ..

ها نحن أولاء - بين البصيرة في ومضات الاستشرف - نشهد ماشهده للملائكة في الملائكة
الأعلى . . ها نحن أولاء نشهد طرفاً من ذلك السر الإلهي العظيم الذي أودعه الله هذا الكائن
البشري ، وهو يلمه مقاليد الخلافة . سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات . سر القدرة على
تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء يجعلها - وهي ألفاظ منطوقة - رموزاً لتلك الأشخاص
والأشياء المحسوسة . وهي قدرة ذات قيمة كبرى في حياة الإنسان على الأرض . ندرك قيمتها
حين تصور الصعوبة الكبرى ، لو لم يوهب الإنسان القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات ،
وللشقة في التفاهم والتعامل ، حين يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين على شيء أن يستحضر
هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه . . الشأن شأن نخلة فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا
باحتضار جسم النخلة | الشأن شأن جبل . فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب إلى الجبل |
الشأن شأن فرد من الناس فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بتحضير هذا الفرد من الناس . . . إنها
مشقة هائلة لا تصور معها حياة | وإن الحياة ما كانت لتمضي في طريقها لو لم يودع الله هذا
الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات .

فأما للملائكة فلا حاجة لهم بهذه الخاصية ، لأنها لا ضرورة لها في وظيفتهم . ومن ثم لم
توهب لهم . فلما علم الله آدم هذا السر ، وعرض عليهم ما عرض لم يعرفوا الأسماء . لم يعرفوا كيف
يضمون الرموز اللفظية للأشياء والشخوص . . . حبروا أمام هذا العجز بتسييح وجههم ،

سورة البقرة

والاعتراف بمجزم ، والإقرار بمحدود علمهم ، وهو ما علمهم . . . وعرف آدم . . . ثم كان هذا التعقيب الذي يردم إلى إدراك حكمة العليم الحكيم :

« قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض ، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ؟ » . . .

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا » . . .

إنه التكريم في أعلى صورته ، لهذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء ، ولكنه وهب من الأسرار ما يرفعه على الملائكة . لقد وهب سر المعرفة ، كما وهب سر الإرادة المستقلة التي تختار الطريق . . . إن ازدواج طبيعته ، وقدرته على تحكيم إرادته في شق طريقه ، واضطلاعه بأمانة الهداية إلى الله بمحاولته الخاصة . . . إن هذا كله بعض أسرار تكريمه .

ولقد سجد الملائكة امتثالاً للأمر العلوى الجليل . . .

« إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين » . . .

وهنا تتبدى خليفة الشر مجسمة : عصيان الجليل سبحانه والاستكبار عن معرفة الفضل لأهله . والعزة بالإثم . والاستغلاق عن الفهم .

ويوحى السياق أن إبليس لم يكن من جنس الملائكة ، إنما كان معهم . فلو كان منهم ماعصى . وصفهم الأولى أنهم « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » . . . والاستثناء هنا لا يدل على أنه من جنسهم ، فكونه معهم يحيز هذا الاستثناء ، كما تقول : جاء بنو فلان إلا أحمد . وليس منهم إنما هو عشيرهم وإبليس من الجن بنص القرآن ، والله خلق الجن من مارج من نار . وهذا يقطع بأنه ليس من الملائكة .

والآن . لقد انكشف ميدان للمركة الخالدة . للمركة بين خليفة الشر في إبليس ، وخليفة الله في الأرض . للمركة الخالدة في ضمير الإنسان . للمركة التي ينتصر فيها الخير بمقدار ما يستعصم الإنسان بإرادته وعهده مع ربه ، وينتصر فيها الشر بمقدار ما يستسلم الإنسان لشهوته ويعد عن ربه :

« وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ، وكلا منها رغدا حيث شئتما ، ولا تقربا هذه

الشجرة ، فتكونا من الظالمين » . . .

الجزء الأول

لقد أبحث لها كل ثمار الجنة .. إلا شجرة .. شجرة واحدة ، ربما كانت ترمز للمحظور الذي لا بد منه في حياة الأرض . فغير محظور لانبتت الإرادة ، ولا يتميز الإنسان المرید من الحيوان المسوق ، ولا يتمتع صبر الإنسان على الوفاء بالمهد والتقييد بالشرط . فالإرادة هي مفرق الطريق والذين يستمتعون بلا إرادة هم من عالم البهيمة ، ولوبدوا في شكل الآدميين « فأزلهما الشيطان عنها ، فأخرجهما بما كانا فيه » ..

وبالتعبير للصور : « أزلهما » .. إنه لفظ يرسم صورة الحركة التي يعبر عنها . وإنك لتسكاد تلح الشيطان وهو يزحزحهما عن الجنة ، ويدفع بأقدامهما فترزل وتهوى ! عندئذ تمت التجربة : نسي آدم عهده ، وضعف أمام الغواية . وعندئذ حقت كلمة الله . وصرح قضاؤه :

« وقلنا : اهبطوا .. بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » .. وكان هذا إيذاناً بانطلاق المعركة في مجالها للقدر لها . بين الشيطان والإنسان . إلى آخر الزمان .

ونهض آدم من عثرته ، بما ركب في فطرته ، وأدركته رحمة ربه التي تدركه دائماً عندما يثوب إليها ، ويلوذ بها .

« فقلق آدم من ربه كلمات فتاب عليه ، إنه هو التواب الرحيم » .. وتمت كلمة الله الأخيرة ، وعهده الدائم مع آدم وذريته . عهد الاستخلاف في هذه الأرض ، وشرط الفلاح فيها أو البوار .

« قلنا : اهبطوا منها جميعاً . فلما يأتينكم من هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .. وانتقلت للمركة الخالدة إلى ميدانها الأصيل ، وانطلقت من عقابها متهداً لحظة وماتفت . وعرف الإنسان في فجر البشرية كيف ينتصر إذا شاء الانتصار ، وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه الخسار ...

***

وزة البعرة

وبعد فلا بد من عودة إلى مطالع القصة . قصة البشرية الأولى .

لقد قال الله تعالى للملائكة : « إني جاعل في الأرض خليفة » .. وإذن فأدم مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الأولى . فقيم إذن كانت تلك الشجرة المحرمة ؟ وقيم إذن كان بلاء آدم ؟ وقيم إذن كان الهبوط إلى الأرض ، وهو مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الأولى ؟

لمنى الملح أن هذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة وإعدادا . كانت إيقاظا للقوى للذخورة في كيانه . كانت تدريبا له على تلقي العوابة ، وتذوق العاقبة ، وتجرع الندامة ، ومعرفة العدو، والاتجاه بعد ذلك إلى الملاذ الأمين .

إن قصة الشجرة المحرمة ، ووسوسة الشيطان باللذة ، ونسيان العهد بالمصيبة ، والصحوة من بعد السكر ، والندم وطلب المغفرة .. إنها هي تجربة البشرية المتجددة للكرورة !

لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق أن يهبط إلى مقر خلافة ، مزودا بهذه التجربة التي سيتعرض لثلثها طويلا ، استعدادا للمعركة الدائبة وموعظة وتحذيرا ..

وبعد .. مرة أخرى .. فأين كان هذا الذي كان ؟ وما الجنة التي عاش فيها آدم وزوجه حينما من الزمان ؟ ومن هم الملائكة ؟ ومن هو إبليس ؟ .. كيف قال الله تعالى لهم ؟ وكيف أجابوه ؟

هذا وأمثاله في القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه ؟ وعلم بحكمت أن لاجدوى للبشر في معرفة كنهه وطبيعته، فلم يهب لهم القدرة على إدراكه والإحاطة به ، بالأداة التي وهبهم إياها لخلافة الأرض، وليس من مستلزمات الخلافة أن نطلع على هذا الغيب . ويقدر ما سخر الله للإنسان من النواميس الكونية وعرفه بأسرارها ، بقدر ما حجب عنه أسرار الغيب ، فيما لاجدوى له في معرفته . وما يزال الإنسان مثلما على الرغم من كل ما فتح له من الأسرار الكونية يجهل ما وراء اللحظة الحاضرة جهلا مطلقا ، ولا يملك بأي أداة من أدوات المعرفة المتاحة له أن يعرف ماذا سيحدث له بعد لحظة ، وهل النفس التي خرج من فمه عائد أم هو آخر أنفاسه ؟ وهذا مثل من الغيب المحجوب عن البشر، لأنه لا يدخل في مقتضيات الخلافة ، بل ربما كان موقفا لها لو كشف للإنسان عنه ، وهناك ألوان من مثل هذه الأسرار المحجوبة عن الإنسان ، في طي الغيب الذي لا يعلمه إلا الله .

الجزء الأول

ومن ثم لم يعد للعقل البشرى أن يخوض فيه ، لأنه لا يملك الوسيلة للوصول إلى شيء من أمره . وكل جهد يبذل في هذه المحاولة هو جهد ضائع ، ذاهب سدى ، بلا ثمرة ولا جدوى .

وإذا كان العقل البشرى لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب المحجوب ؛ فليس سيئه إذن أن يتبجح فينكر . فالإنكار حكم يحتاج إلى المعرفة . والمعرفة هنا ليست من طبيعة العقل ، وليست في طوق وسائله ، ولا هي ضرورية له في وظيفته !

إن الاستسلام للوهم والخرافة شديد الضرر بأبع الحظورة . ولكن أضر منه وأخطر ، التنكر للمجهول كله وإنكاره ، واستبعاد الغيب لمجرد عدم القدرة على الإحاطة به . . . إنها تكون نكسة إلى عالم الحيوان الذى يعيش فى المحسوس وحده ، ولا ينفذ من أسواره إلى الوجود الطليق .

فلندع هذا الغيب إذن لصاحبه ، وحسبنا ما يقص لنا عنه ، بالقدر الذى يصلح لنا فى حياتنا ، ويصلح سرائرنا ومعاشنا . ولناخذ من القصة ما تشير إليه من حقائق كونية وإنسانية ، ومن تصور للوجود وارتباطاته ، ومن إيحاء بطبيعة الإنسان وقيمه وموازينه . . . فذلك وحده أنفع للبشرية وأهدى .

وفى اختصار يناسب ظلال القرآن - نحاول أن نمر بهذه الإيحاءات والتصورات والحقائق مرورا مجحلا سريعا .

إن أبرز إيحاءات قصة آدم - كما وردت فى هذا للموضع - هو القيمة الكبرى التى يعطيها التصور الإسلامى للإنسان ولدوره فى الأرض ، ولكانه فى نظام الوجود ، وللقيم التى يوزن بها . ثم لحقيقة ارتباطه بمهد الله ، وحقيقة هذا المهد الذى قامت خلافته على أساسه . .

وتبدي تلك القيمة الكبرى التى يعطيها التصور الإسلامى للإنسان فى الإعلان العلوى الجليل فى اللاأأهلى الكريم ، أنه مخلوق ليكون خليفة فى الأرض ؛ كما تبدي فى أمر الللائكة بالسجود له . وفى طرد إبليس الذى استكبر وأبى ، وفى رعاية الله له أولا وأخيرا . . . ومن هذه النظرة للإنسان تنبثق جملة اعتبارات ذات قيمة كبيرة فى عالم التصور وفى عالم الواقع على السواء

سورة البقرة

وأول اعتبار من هذه الاعتبارات هو أن الإنسان سيد هذه الأرض ، ومن أجله خلق كل شيء فيها - كما تقدم ذلك نصاً - فهو إذن أعز وأكرم وأعلى من كل شيء مادي ، ومن كل قيمة مادية في هذه الأرض جميعاً . ولا يجوز إذن أن يستبد أو يستذل لقاء توفير قيمة مادية أو شيء مادي .. لا يجوز أن يمتدى على أي مقوم من مقومات إنسانيته الكريمة ، ولأن تهدر أية قيمة من قيمه لقاء تحقيق أي كسب مادي ، أو إنتاج أي شيء مادي ، أو تكثير أي عنصر مادي .. فهذه الماديات كلها مخلوقة - أو مصنوعة - من أجله . من أجل تحقيق إنسانيته . من أجل تقرير وجوده الإنساني . فلا يجوز إذن أن يكون ثمنها هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية ، أو نقص مقوم من مقومات كرامته .

والاعتبار الثاني هو أن دور الإنسان في الأرض هو الدور الأول . فهو الذي يغير ويبدل في أشكالها وفي ارتباطاتها ؛ وهو الذي يقود اتجاهاتها ورحلاتها . وليست وسائل الإنتاج ، ولا توزيع الإنتاج ، هي التي تقود الإنسان وراءها ذليلاً سلبياً كما تصوره اللذاهب للمادية ؛ التي تحقر من دور الإنسان وتصغر ، بقدر ما تعظم في دور الآلة وتكبر .

إن النظرة القرآنية تجعل هذا الإنسان بخلافته في الأرض ، عاملاً مهماً في نظام الكون ، ملحوظاً في هذا النظام . بخلافته في الأرض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح ومع الأمطار ، ومع الشمس والكواكب .. وكلها ملحوظ في تصميمها وهندستها إمكان قيام الحياة على الأرض ، وإمكان قيام هذا الإنسان بالخلافة .. فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدور الدليل الصغير الذي تخصصه له اللذاهب للمادية ، ولا تسمح له أن يتمداه ؟

وما من شك أن كلامنا من نظرة الإسلام هذه ونظرة للمادية للإنسان تؤثر في طبيعة النظام الذي نقيمه هذه وتلك للإنسان ؛ وطبيعة احترام اللقومات الإنسانية أو إهدارها ؛ وطبيعة تكريم هذا الإنسان أو تحقيره .. وليس ما نراه في العالم المادي من إهدار كل جريات الإنسان وحرمانه ومقوماته في سبيل توفير الإنتاج للمادي وتكثيره، إلا آثار من آثار تلك النظرة إلى حقيقة الإنسان ، وحقيقة دوره في هذه الأرض .

كذلك ينبثق عن نظرة الإسلام الرفيعة إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء القيم الأدبية في

الجزء الأول

وزنه وتقديره ، وإعلاء قيمة الفضائل الخلقية ، وتكبير قيم الإيمان والصلاح والإخلاص في حياته . فهذه هي القيم التي يقوم عليها عهد استخلافه : « فأما يَا تَيْبِمْ مَنِي هَدِي فَمَن تَبِعَ هَدَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . . . » وهذه القيم أعلى وأكرم من جميع القيم المادية - هذا مع أن من مفهوم الخلافة تحقيق هذه القيم المادية ، ولكن بحيث لا تصبح هي الأصل ولا تغطي على تلك القيم العليا - ولهذا وزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة والارتفاع والنظافة في حياته . بخلاف ما توجه المذاهب المادية من استهزاء بكل القيم الروحية ، وإهدار لكل القيم الأدبية . في سبيل الاهتمام المجرّد بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحَيوان ! (١)

وفي التصور الإسلامي إعلاء من شأن الإرادة في الإنسان فهي مناط العهد مع الله ، وهي مناط التكليف والجزاء . . . إنه يملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهده مع ربه عن طريق تحكيم إرادته ، وعدم الخضوع لشهواته ، والاستملاء على الغواية التي توجه إليه . بينما يملك أن يشقى نفسه ويهبط من عليائه ، بتغليب الشهوة على الإرادة ، والغواية على الهداية ، ونسيان العهد الذي يرفعه إلى مولاه . وفي هذا مظهر من مظاهر التكريم لاشك فيه ، يضاف إلى عناصر التكريم الأخرى . كما أن فيه تذكيراً دائماً بفرق الطريق بين السعادة والشقاوة ، والرفعة والهبوط ، ومقام الإنسان المرید ودرك الحيوان المسوق !

وفي أحداث المركة التي تصورها القصة بين الإنسان والشیطان مذکر دائماً بطبيعة المركة . إنها بين عهد الله وغواية الشيطان . بين الإيمان والكفر . بين الحق والباطل . بين الهدى والضلال . . . والإنسان هو نفسه ميدان المركة . وهو نفسه الكاسب أو الخاسر فيها . وفي هذا إجماع دائماً له باليقظة ؛ وتوجيه دائماً له بأنه جندي في ميدان ؛ وأنه هو صاحب الغنيمة أو السلب في هذا الميدان !

وأخيراً تجيء فكرة الإسلام عن الخطيئة والتوبة . . . إن الخطيئة فردية والتوبة فردية . في تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض . . . ليست هنالك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولده - كما تقول نظرية الكنيسة - وليس هنالك تكفير لاهوتي ، كالذي تقول الكنيسة إن عيسى - عليه السلام - (ابن الله بزعمهم) قام به بصلبه ، تخليصاً لبني آدم من خطيئة

(١) تراجع جوسع كتاب : الإنسان بين المادية والإسلام لمحمد قطب

سورة البقرة

آدم .. كلا ، خطيئة آدم كانت خطيئته الشخصية ، والخلاص منها كان بالتوبة المباشرة في يسر وبساطة . وخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك شخصية ، والطريق مفتوح للتوبة في يسر وبساطة .. تصور مريح صريح . يحمل كل إنسان وزره ، ويوحى إلى كل إنسان بالجهد والمحاولة وعدم اليأس والقنوط .. « إن الله تواب رحيم » ..

هذا طرف من إيماءات قصة آدم - في هذا الموضع - نكتفي به في ظلال القرآن . وهو وحده ثروة من الحقائق والتصورات القوية ؛ وثروة من الإيماءات والتوجيهات الكريمة ؛ وثروة من الأسس التي يقوم عليها تصور اجتماعي ، وأوضاع اجتماعية ، يحكمها الخلق والخير والفضيلة . ومن هذا الطرف نستطيع أن ندرك أهمية القصص القرآني في تركيز قواعد التصور الإسلامي ، وإيضاح القيم التي يرتكز عليها . وهي القيم التي تليق بعالم صادر عن الله ، متجه إلى الله ، صائر إلى الله في نهاية المطاف .. عقد الاستخلاف فيه قائم على تلقي الهدى من الله ، والتقيّد بمنهجه في الحياة . ومفرق الطريق فيه أن يسمع الإنسان ويطيع لما يتلقاه من الله ، أو أن يسمع الإنسان ويطيع لما يعلّمه عليه الشيطان . وليس هنالك طريق ثالث .. إما الله وإما الشيطان . إما الهدى وإما الضلال . إما الحق وإما الباطل . إما الفلاح وإما الخسران .. وهذه الحقيقة هي التي يعبر عنها القرآن كله ، بوصفها الحقيقة الأولى ، التي تقوم عليها سائر التصورات ، وسائر الأوضاع في عالم الإنسان ..

« يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ، وَإِيَّاتِ نَارِ مَبِينٍ ۝ وَأَمِينُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ، وَلَا تَكُونُوا أُولَ كَافِرِينَ بِهِ ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ * وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ .

« أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ؟

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟ * وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ؛ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْغَاشِقِينَ *
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ ، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

« يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكَرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى
الْعَالَمِينَ * وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ،
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ .

« وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ، يَدَّبْحُونَ أَبْنَاءَكُمْ *
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ . وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ * وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ
فَانجَيْنَاكُمْ ، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ .

« وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَخَذْنَا مِنَ الْعِجْلِ مِّنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ *
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ
وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ : يَا قَوْمِ إِنَّا ظَلَمْنَا أَنفُسَكُمْ
بِأَخْذِكُمُ الْعِجْلَ ، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ . ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ
بَارِيكُمْ ، فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

« وَإِذْ قُلْتُمْ : يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً ، فَأَخَذْنَاكُمْ الْأَصَافَةَ
وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ * ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ
الغَمَامَ ، وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ، كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ، وَمَا ظَلَمُونَا
وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

« وَإِذْ قُلْنَا : ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا ، وَادْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا ، وَقُولُوا : حِطَّةٌ ، نَفِّرْنَا لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ * فَبَدَّلَ الَّذِينَ

سورة البقرة

ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ، فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ .

« وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، فَقُلْنَا : اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ، فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا . قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ : كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ ، وَلَا تَمْسُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ .

« وَإِذْ قُلْتُمْ : يَا مُوسَىٰ لَنْ نُّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصِلَهَا . قَالَ : ائْتَبِدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ؟ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ .

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ، وَالَّذِينَ هَادُوا ، وَالنَّصَارَىٰ ، وَالصَّابِئِينَ . . . مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا . . . فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

« وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ : خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ، وَادْكُرُوا مَا فِيهِ أَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

« وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ : كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ * فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ .

« وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ : إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْمَحُوا بَقَرَةً . قَالُوا : اتَّخَذْنَا

هزوا؟ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ * قَالُوا: أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ. قَالَ: إِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ، عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ * قَالُوا: أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا. قَالَ: إِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ * قَالُوا: أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ، إِنَّ الْبَقْرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ * قَالَ: إِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، مُسَلَّمَةٌ لِأَشِيَةِ فِيهَا. قَالُوا: الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ.

« وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، فآذَارْتُمْ فِيهَا، وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ * فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضُهَا، كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ » ٧٦

ابتداء من هذا القطع في السورة يواجه السياق بني إسرائيل، أولئك الذين واجهوا الدعوة في المدينة مواجهة نكرة؛ وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة؛ وكادوا لها كيدا موصولا، لم يفتقر لحظة منذ أن ظهر الإسلام بالمدينة؛ وتبين لهم أنه في طريقه إلى الهيمنة على مقاليدها، وعزلهم من القيادة الأدبية والاقتصادية التي كانت لهم، منذ وحد الأوس والخزرج، وسد الثغرات التي كانت تنفذ منها يهود، وشرع لهم منهجا مستقلا، يقوم على أساس الكتاب الجديد.. هذه للمركة التي شنها اليهود على الإسلام والمسلمين منذ ذلك التاريخ البعيد ثم لم يخب أوارها حتى اللحظة الحاضرة، بنفس الوسائل، ونفس الأساليب، لا يتغير إلا شكلها؛ أما حقيقتها فباقية، وأما طبيعتها فواحدة، وذلك على الرغم من أن العالم كله كان يطاردهم من جهة إلى

سورة البقرة

جهه ، ومن قرن إلى قرن، فلا يجدون لهم صدرا حنونا إلا في العالم الإسلامي للفتوح، الذي ينكر الاضطهادات الدينية والعنصرية ، ويفتح أبوابه لكل مسلم لا يؤذى الإسلام ولا يكيد للمسلمين !

ولقد كان المنتظر أن يكون اليهود في المدينة هم أول من يؤمن بالرسالة الجديدة ويؤمن للرسول الجديد ؛ منذ كان القرآن يصدق ما جاء في التوراة في عمومه ؛ ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول ، وعندما أوصافه في البشارات التي يتضمنها كتابهم ؛ وهم كانوا يستفتحون به على العرب المشركين .

وهذا الدرس هو الشطر الأول من هذه الجولة الواصلة مع بني إسرائيل ؛ بل هذه الجولة الشاملة لكشف موقفهم وفضح كيدهم ؛ بعد استفاد كل وسائل الدعوة معهم لترغيبهم في الإسلام، والانضمام إلى موكب الإيمان بالدين الجديد .

***

يبدأ هذا الدرس بنداء علوي جليل إلى بني إسرائيل ، يذكرهم بنعمته - تعالى - عليهم ويدعوهم إلى الوفاء بمهدم معه ليوفي بعهدهم معهم ، وإلى تقواه وخشيته ؛ يمهدهم لدعوتهم إلى الإيمان بما أنزله مصدقا لما معهم . ويندد بموقفهم منه ، وكفرهم به أول من يكفرا كما يندد بتلييسهم الحق بالباطل وكتمان الحق ليوهوا على الناس - وعلى المسلمين خاصة - ويشعوا الفتنة والبلبة في الصف الإسلامي ، والشك والارتباب في نفوس الداخلين في الإسلام الجديد . ويأمرهم أن يدخلوا في الصف . فقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويركعوا مع الرাকعين ، مستعينين على قهر نفوسهم وتطويرها للاندماج في الدين الجديد بالصبر والصلاة . وينكر عليهم أن يكونوا يدعون المشركين إلى الإيمان ، وهم في الوقت ذاته يابون أن يدخلوا في دين الله مسلمين !

ثم يبدأ في تذكيرهم بنعم الله التي أسبغها عليهم في تاريخهم الطويل . مخاطبا الحاضرين منهم كما لو كانوا هم الذين تلقوا هذه النعم على عهد موسى - عليه السلام - وذلك باعتبار أنهم أمة واحدة متضامنة الأجيال ، متحدة الجبهة. كما هم في حقيقة الأمر وفق ما بدا من صفاتهم ومواقفهم في جميع الصور !

الجزء الأول

ويماود تخويفهم باليوم الذي يُخاف ، حيث لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا يقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها فدية ، ولا يجدون من ينصرهم ويمصمهم من العذاب .
 ويستحضر أمام خيالهم مشهد نجاتهم من فرعون ومكّه كأنه حاضر . ومشهد النعم الأخرى التي ظلت تتوالى عليهم من تظليل الغمام إلى المن والسلوى إلى تفجير الصخر بالماء .. ثم يذكرهم بما كان منهم بعد ذلك من انحرافات متوالية ، مما يكاد يرددهم عن واحدة منها حتى يعودوا إلى أخرى ، وما يكاد يفوق عنهم من معصية حتى يقفوا في خطيئة ، وما يكادون ينجون من عشرة حتى يقفوا في حفرة .. ونفوسهم هي في التوائها وعنادها وإصرارها على الالتواء والعناد ، كما أنها هي في ضميرها عن حمل التكليف ، ونكولها عن الأمانة ، ونكثها للمهد ، ونقضها للمواثيق مع ربها ومع نبيا .. حتى لتبلغ أن تقتل أنبياءها بغير الحق ، وتكفر بآيات ربها ، وتعبد العجل وتجدف في حق الله فتروض الإيمان لنبيها حتى ترى الله جهرة ؛ وتخالف عما أوصاها به الله وهي تدخل القرية فتفعل وتقول غير ما أمرت به ؛ وتمتد في السبوت ، وتنسى ميثاق الطور ، وتجادل وتجادل في ذبح البقرة التي أمر الله بذبها لحكمة خاصة ...
 وهذا كله مع الادعاء الرخيص بأنها هي وحدها المهتدية ؛ وأن الله لا يرضى إلا عنها ، وأن جميع الأديان باطلة وجميع الأمم ضالة عداها ؛ كما يبطله القرآن في هذه الجولة ، ويقرر أن كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً من جميع الملل ، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . .

هذه الحلة - سواء ماورد منها في هذا الدرس وما يلي منها في سياق السورة - كانت ضرورية أولاً وقبل كل شيء لتحطيم دعاوى يهود ، وكشف كيدها ، وبيان حقيقتها وحقيقة دوافعها في الدس للإسلام والمسلمين . كما كانت ضرورية لفتح عيون المسلمين وقلوبهم لهذه الدسائس وللشكايد التي توجه إلى مجتمعاتهم الجديد ، وإلى الأصول التي يقوم عليها ؛ كما توجه إلى وحدة الصف المسلم لخلخلته وإشاعة الفتنة فيه .

ومن جانب آخر كانت ضرورية لتحذير المسلمين من مزالق الطريق التي عثرت فيها أقدام الأمة للمستخلفة قبلهم ، فحرمت مقام الخلافة ، وسلبت شرف القيام على أمانة الله في الأرض ،

سورة البقرة

ومنهجه لقيادة البشر . وقد تخللت هذه الجملة توجيهات ظاهرة وخفية للمسلمين لتحذيرهم من تلك المزالق كما سيجيء في الشطر الثاني منها .

وما كان أحوج الجماعة المسلمة في المدينة إلى هذه ونك . وما أحوج الأمة المسلمة في كل وقت إلى تلمح هذه التوجيهات ، وإلى دراسة هذا القرآن بالعين المفتوحة والحنس البصير ، لتتلقى منه تعاليم القيادة الإلهية العلوية في معاركها التي تخوضها مع أعدائها التقليديين ؛ ولتعرف منها كيف ترد على السكيد العميق الحبيث الذي يوجهونه إليها دائبين ، بأخفى الوسائل ، وأمكر الطرق . وما يملك قلب لم يهتد بنور الإيمان ، ولم يتلق التوجيه من تلك القيادة المطلعة على السر والعلن والباطن والظاهر ، أن يدرك المسالك والدروب الخفية الحبيثة التي يتدسس فيها ذلك السكيد الحبيث المريب . . .

***

ثم نلاحظ من جانب التناسق الفني والفقهي في الأداء القرآني ، أن بدء هذه الجولة يلتحم بمحتم قصة آدم ، وبالإيحاءات التي أشرنا إليها هناك ، وهذا جانب من التكامل في السياق القرآني بين القصص والوسط الذي تعرض فيه (١) :

لقد مضى السياق قبل ذلك بتقرير أن الله خلق ما في الأرض جميعا للإنسان . ثم بقصة استخلاف آدم في الأرض بعهد الله الصريح الدقيق ؛ وتكريمه على الملائكة ؛ والوصية والفسيان ، والندم والتوبة ، والهداية والمغفرة ، وتزويده بالتجربة الأولى في الصراع الطويل في الأرض ، بين قوى الشر والفساد والهدم ممثلة في إبليس ، وقوى الخير والصلاح والبناء ممثلة في الإنسان المعتصم بالإيمان .

مضى السياق بهذا كله في السورة . ثم أعقبه بهذه الجولة مع بني إسرائيل ، فذكر عهد الله معهم ونكثهم له ؛ ونمته عليهم وجحودهم بها ؛ ورتب على هذا حرمانهم من الخلافة ، وكتب عليهم الذلة ، وحذر المؤمنين كيدهم كما حذرهم من القهم . فكانت هناك صلة ظاهرة بين قصة استخلاف آدم وقصة استخلاف بني إسرائيل ، واتساق في السياق واضح وفي الأداء .

والقرآن لا يعرض هنا قصة بني إسرائيل ، إنما يشير إلى مواقف منها ومشاهد باختصار

(١) يراجع فصل : القصة في القرآن وفي كتاب « التصوير الفني في القرآن » .

أوبتطويل مناسب . وقد وردت القصة في السور المكية التي نزلت قبل هذا ، واصلتها هناك كانت تذكر - مع غيرها - لنثيت القلة المؤمنة في مكة بعرض تجارب الدعوة وموكب الإيمان الواصل منذ أول الخليقة ، وتوجيه الجماعة المسلمة بما يناسب ظروفها في مكة . فأما هنا فالقصد هو ما أسلفنا من كشف حقيقة نوايا اليهود ووسائلهم وتحذير الجماعة المسلمة منها ، وتحذيرها كذلك من الوقوع في مثل ما وقعت فيه قبلها يهود . . . وبسبب اختلاف الهدف بين القرآن المكي والقرآن المدني اختلفت طريقة العرض ؛ وإن كانت الحقائق التي عرضت هنا وهناك عن انحراف بني إسرائيل ومعصيتهم واحدة (كما سيجيء عند استعراض السور المكية السابقة في ترتيب النزول)

ومن مراجعة المواضع التي وردت فيها قصة بني إسرائيل هنا وهناك يتبين أنها متفقة مع السياق الذي عرضت فيه ، متممة لأهدافه وتوجيهاته . . . وهي هنا متسقة مع السياق قبلها . سياق تكريم الإنسان ، والعهود إليه والنسيان . متضمنة إشارات إلى وحدة الإنسانية ، ووحدة دين الله للنزل إليها ، ووحدة رسالاته ، مع لفتات ولمسات للنفس البشرية ومقوماتها ، وإلى عواقب الانحراف عن هذه المقومات التي نيطت بها خلافة الإنسان في الأرض ؛ فمن كفر بها كفر بإنسانيته وقد أسباب خلالاته ، وارتكس في عالم الحيوان .

وقصة بني إسرائيل هي أكثر القصص وروداً في القرآن الكريم ؛ والعناية بعرض مواقفها وعبرتها عناية ظاهرة ، توحى بحكمة الله في علاج أمر هذه الأمة المسلمة ، وتربيتها وإعدادها للخلافة الكبرى . . .

فلننظر بعد هذا الإجمال في استعراض النص القرآني :

***

« يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون . وآمنوا بما أنزلت مصداقاً لما معكم ، ولا تكونوا أول كافر به ، ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ، وإياي فاتقون . ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركبوا مع الراكبين . أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون

سورة البقرة

الكتاب ؟ ألا تعلمون ؟ واستعينوا بالصبر والصلاة ، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين
يظنون أنهم ملاقو ربهم ، وأنهم إليه راجعون ..

إن المستعرض لتاريخ بني إسرائيل يأخذ العجب من فيض الآلاء التي أفاضها الله عليهم ،
ومن الجحود المنكر للتكرار الذي قابلوا به هذا الفيض المدرار .. وهنا يذكرهم الله بنعمته
التي أنعمها عليهم إجمالا ، قبل البدء في تفصيل بعضها في الفقر التالية . يذكرهم بها ليدعوهم
بعدها إلى الوفاء بمهدم معه - سبحانه - كي يتم عليهم النعمة ويمد لهم في الآلاء :

« يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ..

فأى عهد هذا الذي يشار إليه في هذا المقام ؟ أهو العهد الأول ، عهد الله لآدم : « فأما
يأتينكم مني هدى ، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا
بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . أم هو العهد الكوني السابق على عهد الله
هذا مع آدم . العهد للعقود بين فطرة الإنسان وبارئته : أن يعرفه ويمجده وحده لا شريك له .
وهو العهد الذي لا يحتاج إلى بيان ، ولا يحتاج إلى برهان ، لأن فطرة الإنسان بذاتها تتجه
إليه بأشواقها الدنية ، ولا يصدها عنه إلا القواية والانحراف ؟ أم هو العهد الخاص الذي قطعه
الله لإبراهيم جد إسرائيل ، والذي سيجيء في سياق السورة : « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
فأجابهن ، قال : إني جاعلك للناس إماما ، قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين » .
أم هو العهد الخاص الذي قطعه الله على بني إسرائيل وقد رفع فوقهم الطور ، وأمرهم أن يأخذوا
مانيه بقوة ، والذي سيأتي ذكره في هذه الجولة ؟

إن هذه اليهود جميعا إن هي إلا عهد واحد في صميمها . إنه العهد بين الباري وعباده
أن يصنوا قلوبهم إليه ، وأن يسلوا أنفسهم كما له . وهذا هو الدين الواحد . وهذا
هو الإسلام الذي جاء به الرسل جميعا ؛ وسار موكب الإيمان بحمله شعارا له على
مدار القرون .

وفاء بهذا العهد يدعو الله بني إسرائيل أن يخافوه وحده وأن يفرده بالحشية :

« وإياي فارهبون ..

وفاء بهذا العهد كذلك يدعو الله بني إسرائيل أن يؤمنوا بما أنزله على رسوله ، صدقا لما

الجزء الأول

معهم ؛ ولا يسارعوا إلى الكفر به ، فيصبحوا أول الكافرين ؛ وكان ينبغي أن يسبحوا
أول المؤمنين :

« وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به .. »

فما الإسلام الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا الدين الواحد الخالد . جاء به في
صورته الأخيرة ؛ وهو امتداد لرسالة الله ، ولعهد الله منذ البشرية الأولى ، يضم جناحيه على
ما مضى ، ويأخذ بيد البشرية فيما سيأتي ؛ ويوحد بين « العهد القديم ^(١) » « والعهد
الجديد ^(٢) » ويضيف ما أراده الله من الخير والصلاح للبشرية في مستقبلها الطويل ؛ ويجمع
بذلك بين البشر كأنهم إخوة متعارفين ؛ يلتقون على عهد الله ، ودين الله ؛ لا يتفرقون شيئا
وأحزابا ، وأقواما وأجناسا ؛ ولكن يلتقون عبادا لله ، متمسكين جميعا بمهده الذي لا يتبدل
منذ فجر الحياة .

وينهى الله بني إسرائيل أن يكون كفرهم بما أنزله مصدقا لما معهم ، شراء الدنيا بالآخرة ،
وإيثارا لما بين أيديهم من مصالح خاصة لهم - وبخاصة أجبارهم الذين يخشون أن يؤمنوا بالإسلام
فيخسروا رياستهم ، وما تدره عليهم من منافع وإناوات - ويدعوهم إلى خشيته وحده
وتقواه ..

« ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ، وإياي فاتقون .. »

والثمن والمال والكسب الدنيوي للمادى .. كله شئنة يهود من قديم ١١ وقد يكون المقصود
بالتى هنا هو ما يكسبه رؤساؤهم من ثمن الخدمات الدينية والفتاوى المكذوبة ، وتحريف
الأحكام حتى لاتقع العقوبة على الأغنياء منهم والكبراء ، كما ورد في مواضع أخرى ، واستبقاء
هذا كله في أيديهم بعد شعوبهم كله عن الدخول في الإسلام ، حيث نفلت منهم القيادة
والرياسة .. على أن الدنيا كلها - كما قال بعض الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم في تفسير
هذه الآية - ثمن قليل ، حين تقاس إلى الإيمان بآيات الله ، وإلى عاقبة الإيمان في الآخرة
عند الله .

(١) التوراة .

(٢) الإنجيل ؛

سورة البقرة

ويعمى السياق يحذرهم ما كانوا يزاولونه من تلبس الحق بالباطل، وكتان الحق وهم يعلمونه،
بقصد بلبلة الأفكار في المجتمع المسلم، وإشاعة الشك والاضطراب :

« ولا تلبسوا الحق بالباطل . وتكتموا الحق وأتم تعلمون » ..

ولقد زاول اليهود هذا التلبس والتخليط وكتان الحق في كل مناسبة عرضت لهم ، كما
فصل القرآن في مواضع منه كثيرة ؛ وكانوا دائماً عامل فتنة ولبلة في المجتمع الإسلامي ،
وعامل اضطراب واخلخلة في الصف المسلم . وسيأتي من أمثلة هذا التلبس الشيء الكثير ،
ثم يدعوهم إلى الاندماج في موكب الإيمان ، والدخول في الصف، وأداء عباداته المفروضة ،
وترك هذه العزلة والتعصب الدميم ، وهو ما عرفت به يهود من قديم :

« وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، واركعوا مع الراكعين » ..

ثم ينكر عليهم - وبخاصة أجبارهم - أن يكونوا من الدعاة إلى الإيمان بحكم أنهم أهل
كتاب بين مشركين ، وهم في الوقت ذاته يصدون قومهم عن الإيمان بدين الله ، للصدق
لدينهم القديم :

« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأتم تلون الكتاب ؟ أفلا تعلمون ؟ » ..

ومع أن هذا النص القرآني كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بني إسرائيل ، فإنه في إيحائه
للنفس البشرية ، ولرجال الدين بصفة خاصة ، دائم لا ينحصر قوما دون قوم ولا ينسى جيلا
دون جيل .

إن آفة رجال الدين - حين يصبح الدين حرفة وصناعة لاعقيدة حارة دافعة - أنهم يقولون
بأفواههم ما ليس في قلوبهم ؛ يأمزون بالخير ولا يفعلونه ؛ ويدعون إلى البر ويهملونه ؛ ويعرفون
الكلم عن مواضعه ؛ ويؤولون النصوص القاطمة خدمة للغرض والهوى ، ويجدون فتاوى
وتأويلات قد تنفق في ظاهرها مع ظاهر النصوص ؛ ولكنها تختلف في حقيقتها عن حقيقة
الدين ، لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو السلطان كما كان يفعل أجبار يهود
والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه ، هي الآفة التي تصيب النفوس بالشك
لا في الدعاة وحدهم ولكن في الدعوات ذاتها . وهي التي تلبل قلوب الناس وأفكارهم ،

الجزء الأول

لأنهم يسمون قولا جميلا ، ويشهدون فعلا قبيحا ؛ فتملكهم الحيرة بين القول والفعل ؛ وتخبو في أرواحهم الشعلة التي توقدها المقيدة ؛ وينطفئ في قلوبهم النور الذي يشعه الإيمان ؛ ولا يمدون يثقون في الدين بعد ما فقدوا ثقتهم برجال الدين .

إن الكلمة لتبث مئة ، وتصل هامة ، مهما تكن طنانة رنانة متحمسة ، إذا هي لم تبث من قلب يؤمن بها . ولن يؤمن إنسان بما يقول حقا إلا أن يستحيل هو ترجمة حية لما يقول ، وتجسما واقعا لما ينطق .. عندئذ يؤمن الناس ، ويثق الناس ، ولولم يكن في تلك الكلمة طين ولا بريق . . إنها حينئذ تستمد قوتها من واقعها لا من رنينها ؛ وتستمد جمالها من صدقها لا من بريقها . . إنها تستحيل يومئذ دفعة حياة ، لأنها منبثقة من حياة .

والمطابقة بين القول والفعل ، وبين العقيدة والسلوك ، ليست مع هذا أمرا هينا ، ولا طريقا معبدا . إنها في حاجة إلى رياضة وجهد ومحاولة . وإلى صلة بالله ، واستمداد منه ، واستعانة بهديه ؛ فلابسات الحياة وضروراتها واضطراباتها كثيرا ما تنأى بالفرد في واقعه عما يتقدمه في ضميره ، زارعا يدعو إليه غيره . والفرد القاني عالم يتصل بالقوة الخالدة ضعيف مهما كانت قوته ، لأن قوى الشر والظلمة والإغواء أكبر منه ؛ وقد يغالبها مرة ومرة ومرة ؛ ولكن لحظة ضعف تتناهب فيتخاذل ويتهاوى ، ويخسر ماضيه وحاضره ومستقبله ؛ فأما وهو يركن إلى قوة الأزل والأبد فهو قوى قوى ، أقوى من كل قوى . قوى على شهوته وضعفه . قوى على ضروراته واضطراباته . قوى على ذوى القوة الذين يواجهونه .

ومن ثم يوجه القرآن اليهود الذي كان يواجههم أولا ، ويوجه الناس كلهم ضمنا ، إلى الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة . . وفي حالة اليهود كان مطلوبا منهم أن يؤثروا الحق الذي يعلمونه على المركز الخاص الذي يتمتعون به في المدينة ، وعلى الثمن القليل - سواء كان ثمن الخدمات الدينية أو هو الدنيا كلها - وأن يدخلوا في موكب الإيمان وهم يدعون الناس إلى الإيمان ، وكان هذا كله يقتضى قوة وشجاعة وتجردا . واستعانة بالصبر والصلاة :

« واستعينوا بالصبر والصلاة . . وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ، وأنهم إليه راجعون » ..

والغالب أن الضمير في إنها ضمير الشأن . أى إن هذه الدعوة إلى الاعتراف بالحق في

سورة البقرة

وجه هذه العوامل كبيرة وصعبة وشاقة ، إلا على الخاشعين الخاضعين لله ، الشاعرين بنحشيته وتقواه ، الواثقين ببقائه والرجمة إليه عن يقين .
والاستعانة بالصبر تتكرر كثيرا ؛ فهو الزاد الذي لا بد منه لمواجهة كل مشقة ، وأول المشتقات مشقة النزول عن القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراماً للحق وإيثارة له ، واعترافاً بالحقيقة وخضوعاً لها .

فما الاستعانة بالصلاة ؟

إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب . صلة يستمد منها القلب قوة ، وتعس فيها الروح صلة ؛ وتجد فيها النفس زادا أنفس من أعراض الحياة الدنيا . . . ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ، وهو الوثيق الصلة بربه للوصول الروح بالوحي والإلهام . . . وما يزال هذا ينبوع الدافق في تناول كل مؤمن يريد زادا للطريق ، ورياً في المهجير ، ومددا حين ينقطع المدد ، ورصيذا حين ينفد الرصيد . . .
واليقين بقاء الله - واستعمال ظن ومشتقاتها في معنى اليقين كثير في القرآن وفي لغة العرب عامة - واليقين بالرجمة إليه وحده في كل الأمور . . . هو مناط الصبر والاحتمال ؛ وهو مناط التقوى والحساسية . كما أنه مناط الوزن الصحيح للقيم : قيم الدنيا وقيم الآخرة . ومتى استقام للميزان في هذه القيم بدت الدنيا كلها تمنا قليلا ، وعرضا هزيلا ؛ وبدت الآخرة على حقيقتها ، التي لا يتردد عاقل في اختيارها وإيثارها
وكذلك يجد التدبر للقرآن في التوجيه الذي قصد به بنو إسرائيل أول مرة ، توجيهاً دائماً مستمر الإيعاء للجميع . . .

***

ومن ثم عودة إلى نداء بنو إسرائيل ، وتذكيرهم بنعمة الله عليهم ، وتخويفهم ذلك اليوم الخفيف بإجالات قبل الأخذ في التفصيل :
« يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ، وأني فضلتكم على العالمين . واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا يقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ، ولا هم ينصرون . . . »

الجزء الأول

وتفضيل بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم ، فأما بعد ما عتوا عن أمر ربهم ، وعصوا أنبياءهم ، وجحدوا نعمة الله عليهم ، وتخلوا عن التزاماتهم وعهدهم ، فقد أعلن الله حكمه عليهم باللعنة والغضب والذلة والسكنة ، وقضى عليهم بالتشريد وحق عليهم الوعيد .

وتذكيرهم بتفضيلهم على العالمين ، هو تذكير لهم بما كان لهم من فضل الله وعهده ؛ وإطعام لهم لينتهزوا الفرصة المتاحة على يدي الدعوة الإسلامية ، فيعودوا إلى موكب الإيمان ، وإلى عهد الله ؛ شكرا على تفضيله لآبائهم ، ورغبة في العودة إلى مقام التكريم الذي يناله المؤمنون .

ومع الإطعام في الفضل والنعمة ، التحذير من اليوم الذي يأتي وصفه :

« لا تجزي نفس عن نفس شيئا » . . .

فالتبعة فردية، والحساب شخصي، وكل نفس مسؤولة عن نفسها ، ولا تغني نفس عن نفس شيئا . . . وهذا هو المبدأ الإسلامي العظيم . مبدأ التبعة الفردية القائمة على الإرادة والتمييز من الإنسان، وعلى العدل للطلق من الله . وهو أقوم المبادئ التي تشر الإنسان بكرامته ، والتي تستجيش اليقظة الدائمة في ضميره . وكلاهما عامل من عوامل التربية ، فوق أنه قيمة إنسانية تضاف إلى رصيده من القيم التي يكرمه بها الإسلام .

« ولا يقبل منها شفاعة . ولا يؤخذ منها عدل » .

فلا شفاعة تنفع يومئذ . لم يقدم إيمانا وعملا صالحا ؛ ولا فدية تؤخذ منه لتجاوز عن كفره ومصيبته .

« ولا هم ينصرون » . . .

لما من ناصر يصمهم من الله ، وينجيهم من عذابه . . . وقد عبر هنا بالجمع باعتبار مجموع النفوس التي لا تجزي نفس منها عن نفس ، ولا يقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ، وانصرف عن الخطاب في أول الآية إلى صيغة النية في آخرها للتعميم . فهذا مبدأ كلي ينال المخاطبين وغير المخاطبين من الناس أجمعين .

• • •

سورة البقرة

بعدئذ يمضى بعد آلاء الله عليهم ، وكيف استقبلوا هذه الآلاء ، وكيف جحدوا وكفروا وحادوا عن الطريق . وفي مقدمة هذه النعم كانت نجاتهم من آل فرعون ومن العذاب الأليم : « وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم . وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون » ..

إنه يعيد على خيالهم ويستحي في مشاعرهم صورة الكرب الذي كانوا فيه - باعتبار أنهم أبناء هذا الأصل البعيد - ويرسم أمامهم مشهد النجاة كما رسم أمامهم مشاهد العذاب . يقول لهم : واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون حالة ما كانوا يديعون عذابكم ، (من سام الماشية أي جعلها سائمة ترعى دائماً) وكأن العذاب كان هو الغذاء الدائم الذي يطعمونهم إياه !! ثم يذكر لونا من هذا العذاب . هو تضييع الذكور واستحياء الإناث . كي يضعف ساعد بني إسرائيل ويقل تبعاتهم !

وقبل أن يعرض مشهد النجاة يعقب بأن ذلك التعذيب كان فيه بلاء من ربهم عظيم . لياق في حزم - وحس كل من يصادف شدة - أن إصابة العباد بالشدة هي امتحان وبلاء ، واحتبار وفتنة . وأن الذي يستيقظ لهذه الحقيقة يفيد من الشدة ، ويعتبر بالبلاء ، ويكسب من ورأيهما حين يستيقظ . والألم لا يذهب ضياعا إذا أدرك صاحبه أنه يمر بفترة امتحان لها ما بعدها إن أحسن الانتفاع بها . والألم يهون على النفس حين تعيش بهذا التصور وحين تدخر ما في التجربة للؤلؤة من زاد للدنيا بالخبرة والمعرفة والصبر والاحتمال ، ومن زاد للآخرة باحتسابها عند الله ، وبالتضرع لله وبانتظار الفرج من عنده وعدم اليأس من رحمته . . . ومن ثم هذا التعقيب الوحي : « وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم » ..

فإذا فرغ من التعقيب جاء بمشهد النجاة بعد مشاهد العذاب . . .

« وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون » ..

وقد وردت تفاصيل هذه النجاة في السور المكية التي نزلت من قبل . أما هنا فهو مجرد التذكير لقوم يعرفون القصة . سواء من القرآن للكي ، أو من كتبهم وأقاصيصهم المحفوظة . إنما يذكرهم بها في صورة مشهد ، ليستعيدوا تصورها ، ويتأثروا بهذا التصور وكانهم هم

الجزء الأول

الذين كانوا ينظرون إلى فرق البحر ، ونجاة بني إسرائيل بقيادة موسى - عليه السلام - على مشهد منهم ومرأى ، وخاصة الاستحياء هذه من أبرز خصائص التعبير القرآني المعجيب (١)

***

ثم يمضي السياق قدما مع رحلة بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر ناجين :
 « وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ، ثم اتخذتم العجل من بعده وأتم ظالمون . ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون . وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون . وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ، فتوبوا إلى بارئكم ، فاقتلوا أنفسكم ، ذلكم خير لكم عند بارئكم ، فتاب عليكم ، إنه هو التواب الرحيم » . .
 وقصة اتخاذ بني إسرائيل للعجل ، وعبادته في غيبة موسى - عليه السلام - عندما ذهب إلى معاد ربه على الجبل ، مفصلة في سورة طه السابقة النزول في مكة . وهنا فقط يذكرهم بها ، وهي معروفة لديهم . يذكرهم بانحدارهم إلى عبادة العجل بمجرد غيبة نبيهم ، الذي أنقذهم باسم الله ، من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب ويصف حقيقة موقفهم في هذه العبادة : « وأتم ظالمون » . . ومن أظلم ممن يترك عبادة الله ووصية نبيه ليعبد عجلا جسدا ، وقد أنقذه الله ممن كانوا يقدسون العجول ا

ومع هذا فقد عفا الله عنهم ، وآتى نبيهم الكتاب - وهو التوراة - فيه فرقان بين الحق والباطل ، عسى أن يهتدوا إلى الحق البين بعد الضلال .
 ولم يكن بد من التطهير القاسي ؛ فهذه الطبيعة النهارية الخاوية لاتقومها إلا كفارة صارمة ، وتأديب عنيف . عنيف في طريقته وفي حقيقته :

« وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم . ذلكم خير لكم عند بارئكم » . .
 اقتلوا أنفسكم . ليقتل الطائع منكم العاصي . ليطهره ويطهر نفسه . هكذا وردت الروايات عن تلك الكفارة العنيفة .. وإنه لتكليف مرهق شاق ، أن يقتل الأخ أخاه ، فكأنما يقتل نفسه برضاه . ولكنه كذلك كان تربية لتلك الطبيعة للنهارية الحوارية ، التي لاتتأسك عز شرا ،

(١) تراجع بتوسع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . .

سورة البقرة

ولا تنهاى عن نكر . ولو تناهوا عن النكر في غيبة نبهم ما عبدوا المجل . وإذ لم يتناهاوا
بالكلام فليتناهاوا بالحسام ؛ وليؤدوا الضريبة الفادحة الثقيلة التي تنفهم وتربهم !
وهنا تدركهم رحمة الله بعد التطهير :
« فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم » . .

***

ولكن إسرائيل هي إسرائيل! هي كثافة حس، ومادية فكر، واحتجابا عن مسارب
الغيب . . فإذا هم يطلبون أن يروا الله جهرة ، والذي طلب هذا هم السبعون المختارون منهم ،
الذين اختارهم موسى ليقام ربه - الذي فصلت قصته في السور للمكية من قبل - ويرفضون
الإيمان لموسى إلا أن يروا الله عيانا . والقرآن يواجههم هنا بهذا التجديف الذي صدر من
آبائهم، لينكشف عنهم القديم الذي يشابه عنهم الجديد مع الرسول الكريم، وطلبهم الخوارق
منه ، وتحريضهم بعض المؤمنين على طلب الخوارق لتثبت من صدقه :

« وإذ قلتم : يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . فأخذتكم الساعة وأنتم تنتظرون .
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون . وظللنا عليكم الغمام وأزلنا عليكم للن
والسلوى . كالأمن طيات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . . إن الحس
للأذى الغليظ هو وحده طريقهم إلى المعرفة . . أم لعله التعتت وللماجزة . .

والآيات الكثيرة ، والنعم الإلهية ، والنفو والنفرة . . كلها لا تغير من تلك الطبيعة الجاسية ،
التي لا تؤمن إلا بالمحسوس ، والتي تظل مع ذلك تجادل وتماحل ولا تستجيب إلا تحت وقع
العذاب والتكبد ، كما يوحى بأن فترة الإذلال التي قضوها تحت حكم فرعون الطاغية قد أفسدت
فطرتهم إفسادا عميقا . وليس أشد إفسادا للفطرة من التل الذي ينشئه الطغيان الطويل ، والذي
يحطم فضائل النفس البشرية ، ويحلل مقوماتها ، وينرس فيها للعروف من طباع البيد :
استخذاء تحت سوط الجلاد ، وعمردا حين يرفع عنها السوط ، وتبطرا حين يتاح لها شيء من
النعمة والقوة . . وهكذا كانت إسرائيل ، وهكذا هي في كل حين . .

ومن ثم يجدفون هذا التجديف . ويتمنون هذا التعتت :

« وإذ قلتم : يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » :

الجزء الأول

ومن ثم يأخذهم الله جزاء ذلك التجديف ، وهم على الجبل في الميقات المعلوم :

« فأخذتكم الساعة وأتم تنظرون » .

ومرة أخرى تدرّكهم رحمة الله ، وتوهب لهم فرصة الحياة عسى أن يذكروا ويشكروا . ،

ويذكركم هنا مواجهة بهذه النعمة :

« ثم بشاكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » . . .

ويذكركم برعايته لهم في الصحراء الجرداء حيث يسرّهم طعاما مشبها لا يجهدون فيه ولا يكدون ،

ووقام هجير الصحراء وحر الشمس المحرق بتديره اللطيف :

« وظلنا عليكم الغمام ، وأزلنا عليكم المن والسلوى . كلوا من طيبات ما رزقناكم . وما

ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . . .

وتذكر الروايات أن الله ساق لهم الغمام يظلمهم من الهاجرة . والصحراء بغير مطر ولا سحب ،

جمع يفور بالنار ، ويقذف بالشواظ . وهي بالمطر والسحاب رخية ندية تصح فيها الأجسام

والأرواح . . . وتذكر الروايات كذلك أن الله سخر لهم « المن » يحدونه على الأشجار حلوا

كالعسل ، وسخر لهم « السلوى » وهو طائر السمانى يحدونه بوفرة قريب المنال . وبهذا توافر

لهم الطعام الجيد ، والمقام الريح ، وأحلت لهم هذه الطيبات . . . ولكن أترام شكروا

واهتدوا . . . إن التعقيب الأخير في الآية يوحى بأنهم ظلموا وجحدوا . وإن كانت عاقبة ذلك

عليهم ، فما ظلموا إلا أنفسهم !

« وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . . .

ويعنى السياق في مواجهتهم بما كان منهم من انحراف ومصيبة وجحود :

« وإذ قلنا : ادخلوا هذه القرية ، فكلوا منها حيث شئتم رغدا ، وادخلوا الباب سجدا ،

وقولوا : حطة . نفرتكم خطاياكم وسيزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذى قيل

لهم ، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ، بما كانوا يضيقون » . . .

وتذكر بعض الروايات أن القرية المقصودة هنا هي بيت المقدس ، التى أمر الله بنى إسرائيل

بعد خروجهم من مصر أن يدخلوها ، ويخرجوا منها الصالحة الذين كانوا يسكنونها ، والذى نكص

الجزء الأول

« وإذ استسقى موسى لقومه ، ققلنا : اضرب بعصاك الحجر ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا . قد علم كل أناس مشربهم . كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين .. »

لقد طلب موسى لقومه السقيا . طلبها من ربه فاستجاب له . وأمره أن يضرب حجرا معينا بعصاه ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدة أسباط بني إسرائيل ، وكانوا يرجعون إلى اثني عشر سبطا بعدة أحفاد يعقوب - وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه - وأحفاد إسرائيل - أو يعقوب - هم المعروفون باسم الأسباط ، والذين يرد ذكرهم مكررا في القرآن ، وهم رؤوس قبائل بني إسرائيل . وكانوا ما يزالون يتبعون النظام القبلي ، الذي تنسب فيه القبيلة إلى رأسها الكبير . ومن ثم يقول : « قد علم كل أناس مشربهم » . . . أي العين الخاصة بهم من الاثني عشر عينا . وقيل لهم ، على سبيل الإباحة والإنعام والتحذير من الاعتداء والإفساد :

« كلوا واشربوا من رزق الله ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين .. »

***

لقد كانوا بين الصحراء يجديها وصخورها ، والسماء بشواظها ورجومها . فأما الحجر فقد أنبع الله لهم منه الماء ، وأما السماء فأنزل لهم منها المن والسلوى : علا وطيرا .. ولكن البنية النفسية المنككة ، والجيلية الهابطة للتداعية ، أبت على القوم أن يرتفعوا إلى مستوى الغاية التي من أجلها أخرجوا من مصر ، ومن أجلها ضربوا في الصحراء .. لقد أخرجهم الله - على يدي نبيهم موسى - عليه السلام - من النذل والهوان . ليورثهم الأرض المقدسة ، وليرفعهم من المهانة والضعف .. وللحرية ثمن ، وللعزة تكاليف ، وللأمانة الكبرى التي ناطهم الله بها فدية . ولا يريدهم أن لا يريدون أن يؤدوا الثمن ، ولا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف ، ولا يريدون أن يدفعوا الفدية . حتى بأن يتركوا مألوف حياتهم الرتيبة المهينة . حتى بأن يغيروا مألوف طعامهم وشرابهم ، وأن يكتفوا أنفسهم بظروف حياتهم الجديدة ، في طريقهم إلى العزة والحرية والكرامة . إنهم يريدون الأطعمة للنوعة التي ألفوها في مصر . يريدون المدس والثوم والبصل والفناء .. وما إليها . وهذا ما يذكركم القرآن به . وهم يدعون في المدينة دعاواهم العريضة :

« وإذ قلتم : يا موسى لن نصبر على طعام واحد ، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض

سورة البقرة

من بقلها وقتلها وفومها وعدسها وبصلها . قال : أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم . . وضربت عليهم الذلة والمسكنة ، وباءوا بغضب من الله ،
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق . ذلك بما عصوا وكانوا
يعتدون . . .

ولقد تلقى موسى - عليه السلام - طلبهم بالاستنكار :

« أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ » . . .

أريدون الدنية وقد أراد الله لكم العلية ؟

« اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم » . . .

إما بمعنى أن ما يطلبونه هين زهيد ، لا يستحق الدعاء ؛ فمـو موفور في أى مصر من
الأمصار ، فاهبطوا أية مدينة فإنكم واجدوه فيها . . . وإما بمعنى عودوا إذن إلى مصر التي
أخرجتم منها . . . عودوا إلى حياتكم الدارجة المألوفة . إلى حياتكم الخائفة الذليلة . . . حيث
تجدون المدس والبصل والثوم والقثاء ، ودعوا الأمور الكبار التي ندبتم لها . . . ويكون هذا
من موسى - عليه السلام - تأنيبا لهم وتوبيخا . . .

وأنا أرجح هذا التأويل الذي استبعده بعض المفسرين ، أرجحه بسبب ما أعقبه في السياق

من قوله تعالى :

« وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله » . . .

فإن ضرب الذلة والمسكنة عليهم ، وعودتهم بغضب الله ، لم يكن - من الناحية التاريخية -

في هذه المرحلة من تاريخهم ؛ إنما كان فيما بعد ، بعد وقوع ما ذكرته الآية في ختامها :

« ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ، ويقتلون النبيين بغير الحق . ذلك بما عصوا وكانوا

يعتدون » . . .

وقد وقع هذا منهم متأخرا بعد عهد موسى بأجيال . إنما عجل السياق بذكر الذلة والمسكنة

والغضب هنا لمناسبته لموقفهم من طلب المدس والبصل والثوم والقثاء ، فناسب أن يكون قول

موسى لهم ، « اهبطوا مصرا » هو تذكير لهم بالذل في مصر ، وبالنجاة منه ، ثم هفوة نفوسهم

للمطاعم التي ألفوها في دار الدل والهوان .

الجزء الأول

ولم يشهد تاريخ أمة ماشهده تاريخ إسرائيل من قسوة وجحود واعتداء وتنكر للهداة .
 قد قتلوا وذبحوا ونشروا بالناشير عددا من أنبيائهم - وهي أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة
 الحق المخلصين - وقد كفروا أشنع الكفر ، واعتدوا أشنع الاعتداء ، وعضوا أبشع العضية .
 وكان لهم في كل ميدان من هذه الميادين أفاعيل ليست مثلها أفاعيل ا

ومع هذا كله فقد كانت لهم دعاوى عريضة عجيبة . كانوا دائما يدعون أنهم هم وحدهم
 للهدون ، وهم وحدهم شعب الله المختار ، وهم وحدهم الذين ينالهم ثواب الله ؛ وأن فضل الله
 لهم وحدهم دون شريك . . وهنا يكذب القرآن هذه الدعوى العريضة ، ويقرر قاعدة من
 قواعد الكلية، التي تتخلل القصص القرآني، أو تسبقه أو تلاوه . يقرر قاعدة وحدة الإيمان . .
 ووحدة العقيدة ، متى انتهت إلى إسلام النفس لله ، والإيمان به إيمانا ينبثق منه العمل الصالح .
 وأن فضل الله ليس حجرا محجورا على عصية خاصة ، إنما هو للمؤمنين أجمعين ، في كل زمان
 وفي كل مكان ، كل بحسب دينه الذي كان عليه ، حتى تجيء الرسالة التالية بالدين الذي يجب أن
 يسير المؤمنون إليه :

« إن الذين آمنوا ، والذين هادوا ، والنصارى ، والصابئين - من آمن منهم بالله واليوم
 الآخر وعمل صالحا - فلهم أجرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . .
 والذين آمنوا يعني بهم المسلمين . والذين هادوا هم اليهود - إما بمعنى عادوا إلى الله ، وإما
 بمعنى أنهم أولاد يهودا - والنصارى هم أتباع عيسى - عليه السلام - والصابئون : الأرجح
 أنهم تلك الطائفة من مشركي العرب قبل البعثة ، الذين ساورهم الشك فيما كان عليه قومهم من
 عبادة الأصنام ، فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرتضونها ، فاهتدوا إلى التوحيد ، وقالوا : إنهم
 يعبدون على الحنيفة الأولى ، ملة إبراهيم ، واعتزلوا عبادة قومهم دون أن تكون لهم دعوة
 فيهم . فقال عنهم للشركون : إنهم صباؤا - أي مالوا عن دين آبائهم - كما كانوا يقولون عن
 للمسلمين بعد ذلك . ومن ثم سماوا الصابئة . وهذا القول أرجح من القول بأنهم عبدة النجوم
 كما جاء في بعض التفاسير .

والآية تقرر أن من آمن بالله واليوم الآخر من هؤلاء جميعا وعمل صالحا ، فإن لهم أجرهم

سورة البقرة

عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . فالعبرة بحقيقة العقيدة ، لا بعصية جنس أو قوم . . . وذلك طبعا قبل البعثة المحمدية . أما بعدها فقد تحدد شكل الإيمان الأخير .

***

ثم يعنى السياق يستعرض مواقف بني إسرائيل في مواجهة يهود المدينة بسمع من المسلمين . . .

« وإذ أخذنا ميثاقكم ، ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما آتيناكم بقوة ، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون . ثم توليتم من بعد ذلك ، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين » . . .

وتفصيل هذا الميثاق وارد في سور أخرى، وبعضه ورد في هذه السورة فيما بعد. وللمهم هنا هو استحضار المشهد ، والتناسق النفسى والتعبيرى بين قوة رفع الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهد ، وأمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة . وأن يعزموا فيه عزيمة . فأمر العقيدة لارخاوة فيه ولا تميع ، ولا يقبل أنصاف الحلول ولا الهزل ولا الرخاوة . إنه عهد الله مع المؤمنين . . . وهو جد وحق ، فلا سبيل فيه لغير الجد والحق . . . وله تكاليف شاقة ، نعم ! ولكن هذه هي طبيعته . إنه أمر عظيم . أعظم من كل ما فى هذا الوجود . فلا بد أن تقبل عليه النفس إقبال الجاد القاصد العارف بتكاليفه ، المنجم لهم والعزيمة المصمم على هذه التكاليف . ولا بد أن يدرك صاحب هذا الأمر أنه إنما يودع حياة الدعة والرخاء والرخاوة، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد نودى للتكاليف: « مضى عهد النوم يا خديجة » . . . وكما قال له ربه: « إنا سنلقى عليك قولا ثقيلًا » . . . وكما قال لبنى إسرائيل :

« خذوا ما آتيناكم بقوة » . « واذكروا ما فيه لعلكم تتقون » . . .

ولا بد مع أخذ العهد بقوة وجد واستجماع نفس وتصميم . . . لا بد مع هذا من تذكر ما فيه ، واستشعار حقيقته ، والتكيف بهذه الحقيقة ، كي لا يكون الأمر كله مجرد حماسة وحمية وقوة . فعهد الله منهج حياة ، منهج يستقر فى القلب تصورا وشعورا ، ويستقر فى الحياة وضما ونظاما ، ويستقر فى السلوك أدبا وخلقا ، وينتهى إلى القوى والحساسية برقابة الله وخشية الصير .

الجزء الأول

ولكن هيات ا لقد أدركت إسرائيل نخبزتها ، وغلبت عليها جبلتها :

« ثم توليت من بعد ذلك » . .

ثم أدركتها رحمة الله مرة أخرى وشملها فضله العظيم ؛ فأقذها من الحصار المين :

« فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين » . .

***

ومرة أخرى يواجههم بمظهر من مظاهر النكث والنكسة ، والتحلل من العهد والعجز عن الاستمسك به ، والضعف عن احتمال تكاليفه ، والضعف أمام الهوى أو النفع القريب :

« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ، ققلنا لهم : كونوا قردة خاسئين ، فجلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها ، وموعظة للمتقين » . .

وقد فصل القرآن حكاية اعتدائهم في السبت في موضع آخر فقال : « واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ أتتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ، ويوم لا يسبئون لا أتتهم » . . فلقد طلبوا أن يكون لهم يوم راحة مقدس ، فجعل الله لهم يوم السبت راحة مقدسا لا يعملون فيه للمعاش . . ثم ابتلاه بعد ذلك بالحيتان تكثرت يوم السبت ، وتختفي في غيره ! وكان ابتلاء لم تصمد له يهودا وكيف تصمد وتدع هذا الصيد القريب يضيع ؟ أتركه وفاء بعهد واستمساكا بميثاق ؟ إن هذا ليس من طبع يهودا

ومن ثم اعتدوا في السبت . اعتدوا على طريقهم اللتوية . راحوا يحوطون على الحيتان في يوم السبت ، ويقطعونها عن البحر بحاجز ، ولا يصيدونها حتى إذا انقضى اليوم تقدموا وانتشلوا السمك المحجوزا

« ققلنا لهم : كونوا قردة خاسئين » . .

لقد حق عليهم جزاء النكول عن عهدهم مع الله ، والنكوص عن مقام الإنسان ذي الإرادة . فانتكسوا بهذا إلى عالم الحيوان والبهيمة ، الحيوان الذي لإرادة له ، والبهيمة التي لا ترفع على دعوة البطون . انتكسوا بمجرد تخليهم عن الخصيصة الأولى التي تجعل من الإنسان إنسانا . خصيصة الإرادة المستقلة للتمسك بعهد الله .

وليس من الضروري أن يستجلبوا قردة بأجسامهم ، فقد استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم ،

سورة البقرة

وانطباعات الشعور والتفكير تعكس على الوجوه ولللامح سمات تؤثر في السحنة وتأتي ظلها العميق ا

ومضت هذه الحادثة عبرة رادعة للمخالفين في زمانها وفيما يليه ، وموعظة نافعة للمؤمنين في جميع العصور :

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ..

***

وفي نهاية هذا الدرس تجيء قصة « البقرة » . . تجيء مفصلة وفي صورة حكاية ، لا مجرد إشارة كالذي سبق ، ذلك أنها لم ترد من قبل في السور الملكية ، كما أنها لم ترد في موضع آخر ؛ وهي ترسم ممة اللجاجة والتعنت والتلكؤ في الاستجابة ، وتمحل الماذير ، التي تنسم بها إسرائيل :

« وإذ قال موسى لقومه : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة . قالوا : أتخذنا هزوا ؟ قال : أعود بالله أن أكون من الجاهلين . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ قال : إنه يقول : إنها بقرة لا فارض ولا بكر ، عوان بين ذلك ، فافعلوا ما تؤمرون . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ قال : إنه يقول : إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ، إن البقر تشابه علينا ، وإنا إن شاء الله لمهتدون . قال : إنه يقول : إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث ، مسلمة لا شية فيها . قالوا : الآن جئت بالحق . فذبحوها وما كادوا يفعلون . . . وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها ، والله مخرج ما كنتم تكتمون . قلنا : اضربوه ببعضها ، كذلك يحيي الله الموتى ، ويريكم آياته لعلكم تعقلون ..

وفي هذه القصة القصيرة - كما يمرضها السياق القرآني - مجال للنظر في جوانب شتى . . . جانب دلالتها على طبيعة بني إسرائيل وجيلتهم للورثة . وجانب دلالتها على قدرة الخالق ، وحقيقة البعث ، وطبيعة الموت والحياة . ثم جانب الأداء الفني في عرض القصة بدءاً ونهاية وانساقاً مع السياق ..

إن السمات الرئيسية لطبيعة إسرائيل تبدو واضحة في قصة البقرة هذه : انقطاع الصلة بين قلوبهم ، وذلك النبع الشفيف الرقراق : نبع الإيمان بالغيب ، والائمة بالله ، والاستعداد لتصديق

الجزء الأول

ماياتهم به الرسل . ثم التلکؤ في الاستجابة للکالیف ، وتلمس الحجج والماذیر ، والسخرية للنبیة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان ا

لقد قال لهم نبیهم : « إن الله یأمرکم أن تدبجوا بقرة » . . . وكان هذا القول بهذه الصیفة یکنى للاستجابة والتنفيذ . فنبیهم هو زعیجهم الذی أنقذهم من العذاب المبین ، برحمة من الله ورعاية وتعلیم ؛ وهو ینبئهم أن هذا لیس أمره و لیس رأیه ، إنما هو أمر الله ، الذی یسیر بهم علی هداه . . . فماذا كان الجواب ؟ لقد كان جوابهم سفاهة وسوء أدب ، وانهما لنبیهم الکریم بأنه یهزأ بهم ویسخر منهم كأنما یجوز لإنسان یعرف الله - فضلا علی أن یكون رسول الله - أن یتخذ اسم الله وأمره مادة مزاح وسخرية بین الناس :

« قالوا : أتخذنا هزوا ؟ » .

وكان رد موسى علی هذه السفاهة أن یستمد بالله ؛ وأن یردهم برفق ، وعن طریق التعریض والتلیح ، إلى جادة الأدب الواجب فی جانب الخالق جل علاه ؛ وأن یبین لهم أن ماظنوه به لا یلیق إلا بجاهل بقدر الله ، لا یعرف ذلك الأدب ولا یتوخاه :

« قال : أعوذ بالله أن أكون من الجاهلین » . .

وكان فی هذا التوجیه كفاية لثوبوا إلى أنفسهم ، ویرجعوا إلى ربهم ، وینفذوا أمر نبیهم . . . ولكنها إسرائيل ا

نعم . لقد كان فی وسمهم - وهم فی سعة من الأمر - أن یمدوا أیدیهم إلى آية بقرة فیدبجوها ، فإذا هم مطیعون لأمر الله ، منفذون لإشارة رسوله . ولكن طیمة التلکؤ والاتواء تدرکهم ، فإذا هم یسألون : « قالوا : ادع لنا ربک یبین لنا ما هی ؟ » . . . والسؤال بهذه الصیفة یشی بأنهم ما يزالون فی شکهم أن یكون موسى هازئا فیا أنهی إلیهم ا فهم أولا : یقولون : « ادع لنا ربک » . . . فكأنما هو ربه وحده لاربهم كذلك ا وكأن المسألة لاتعنیهم هم إنعانی موسى وربه ا وهم ثانيا : یطلبون منه أن بدعو ربه لیبین لهم : « ما هی ؟ » والسؤال عن الماهية فی هذا اللقاع - وإن كان للتصود الصفة - إنكار واستهزاء . . . ما هی ؟ إنها بقرة . وقد قال لهم هذا من أول الأمر بلا تعهد لصفة ولا صیمة . بقرة وکنی ا

هنا كذلك یردهم موسى إلى الجادة ، بأن یدلک فی الإجابة طریقا غیر طریق السؤال .

سورة البقرة

إنه لا يجيبهم بانحرافهم في صيغة السؤال كي لا يدخل معهم في جدل شكلي . . إنما يجيبهم كما ينبغي أن يجيب المعلم المربي من يتليه الله بهم من السفهاء المنحرفين . يجيبهم عن صفة البقرة :

« قال : إنها بقرة لافارض ولا بكر ، عوان بين ذلك » . .

إنها بقرة لاهى عجوز ولاهى شابة ، وسطين هذا وذلك . ثم يعتب على هذا البيان المجمل بتصيحة آمرة حازمة :

« فافعلوا ما تؤمرون » . .

ولقد كان في هذا كفاية لمن يريد الكفاية ؛ وكان حسبهم وقد ردهم نبيهم إلى الجادة مرتين ، ولجح لهم بالأدب الواجب في السؤال وفي التلقي ، أن يعمدوا إلى آية بقرة من أبقارهم ، لا عجوز ولا صغيرة ، متوسطة السن ، فيخلصوا بها ذمتهم ، وينفذوا بذبحها أمر ربهم ، ويففوا أنفسهم من مشقة التمسيد والتضييق . . ولكن إسرائيل هي إسرائيل !

لقد راحوا يسألون :

« قالوا : ادع لنا ربك بين لنا مالونها ؟ » . .

هكذا مرة أخرى : « ادع لنا ربك » ! ولم يكن بد - وقد شققوا الموضوع وطلبوا التفصيل - أن يأتيهم الجواب بالتفصيل :

« قال : إنه يقول ، إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين » . .

وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار - وكانوا من الأمر في سعة - فأصبحوا مكلفين أن يبحثوا لآعن بقرة . . مجرد بقرة . . بل عن بقرة متوسطة السن ، لا عجوز ولا صغيرة ، وهي بعد هذا صفراء فاقع لونها ؛ وهي بعد هذا وذلك ليست هزيلة ولا شوهاء : « تسر الناظرين » . . وسرور الناظرين لا يتم إلا أن تقع أبصارهم على فراحة وحيوية ونشاط والتمتع في تلك البقرة المطلوبة ؛ فهذا هو الشائع في طباع الناس : أن يعجبوا بالحيوية والاستواء ويسروا ، وأن ينفروا من الهزال والتشويه ويشمئزوا .

ولقد كان فيما تلكأوا كفاية ، ولكنهم يعضون في طريقهم ، يعقدون الأمور ، ويشددون على أنفسهم ، فيشدد الله عليهم . لقد عادوا مرة أخرى يسألون عن الماهية :

الجزء الأول

« قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي .. »

وَيَمْتَدُّونَ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ وَعَنْ ذَلِكَ التَّلَكُّوْ بِأَنَّ الْأَمْرَ مَشْكُرٌ

« إِنْ الْبَقْرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا .. »

وَكَأَنَّمَا اسْتَشْعَرُوا لِحَاجَتِهِمْ هَذِهِ الْمَرَّةَ . فَهَمَّ يَقُولُونَ :

« وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ .. »

وَلَمْ يَكُنْ بِدَكْذَلِكَ أَنْ يَزِيدَ الْأَمْرَ عَلَيْهِمْ مَشَقَّةً وَتَعْقِيدًا ، وَأَنْ يَزِيدَ دَائِرَةَ الْإِخْتِيَارِ الْمُنَاحَةَ

لَهُمْ حَصْرًا وَضَيْقًا ، بِإِضَافَةِ أَوْصَافٍ جَدِيدَةٍ لِلْبَقْرَةِ الْمَطْلُوبَةِ ، كَانُوا فِي سَعَةِ مِنْهَا ، وَفِي غِنَى عَنْهَا :

« قَالَ : إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لِأَذْلُولِ تَشِيرِ الْأَرْضِ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ، مُسَلِّمَةٌ لِأَشْيَاءِ فِيهَا .. »

وَهَكَذَا لَمْ تَعُدْ بَقْرَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ الْعَمْرِ . صَفْرَاءُ فَاقِعَ لَوْنِهَا فَارِهَةٌ فَحَسِبَ . بَلْ لَمْ يَعُدْ بِدَأْنِ

تَكُونُ - مَعَ هَذَا - بَقْرَةٌ غَيْرَ مَذَلَّةٍ وَلَا مَدْرَبَةٍ عَلَى حَرْثِ الْأَرْضِ أَوْ سَقَى الزَّرْعِ ؛ وَأَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ خَالِصَةَ اللَّوْنِ لِاتِّشَابِهَا عَلَامَةً .

هَنَا قَطُّ .. وَبَعْدَ أَنْ تَعَمَّقَ الْأَمْرَ ، وَتَضَاعَفَتِ الشَّرُوطُ ، وَضَاقَ مَجَالُ الْإِخْتِيَارِ :

« قَالُوا : الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ .. »

الْآنَ ! كَأَنَّمَا كَانَ كُلُّ مَاضِيٍّ لَيْسَ حَقًّا . أَوْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَيْقِنُوا أَنْ مَا جَاءَهُمْ بِهِ هُوَ الْحَقُّ

إِلَّا الْلِحْظَةَ !

« فَذَبَّحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ » ۱۱

عِنْدئذٍ - وَبَعْدَ تَفْهِيزِ الْأَمْرِ وَالتَّهْوِضِ بِالتَّكْلِيفِ - كَشَفَ اللَّهُ لَهُمْ عَنِ الْغَايَةِ مِنَ الْأَمْرِ

وَالتَّكْلِيفِ :

« وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمْ فِيهَا ، وَإِنَّهَا مَخْرُجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ . فَقَتَلْنَا : اضْرِبُوهُ بِعَضْوِهَا .

كَذَلِكَ يَهِي اللَّهُ لِلْوَتِيِّ ، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لِمَلِكُمْ تَعْمَلُونَ .. »

وَهَنَا نَصَلُ إِلَى الْجَانِبِ الثَّانِيِّ مِنَ جَوَانِبِ الْقِصَّةِ . جَانِبِ دَلَالَتِهَا عَلَى قُدْرَةِ الْخَالِقِ ، وَحَقِيقَةِ

الْبَيْتِ ، وَطَبِيعَةِ الْوَتِيِّ وَالْحَيَاةِ . وَهَنَا يَتَفَيَّرُ السِّيَاقُ مِنَ الْحِكَايَةِ إِلَى الْخُطَابِ وَالْمُوَاجَهَةِ :

سورة البقرة

لقد كشف الله اقوم موسى عن الحكمة من ذبح البقرة .. لقد كانوا قد قتلوا نفسا منهم؛ ثم جعل كل فريق يدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه . ولم يكن هناك شاهد؛ فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القاتل ذاته؛ وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه ، وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح . . وهكذا كان ، فعادت إليه الحياة ، ليخبر بنفسه عن قاتله ، وليجلب الريب والشكوك التي أحاطت بمقتله؛ وليحق الحق ويبطل الباطل بأوثق البراهين .

ولكن . . . فيم كانت هذه الوسيلة ، والله قادر على أن يحيي الموتى بلا وسيلة؟ ثم ما مناسبة البقرة المذبوحة مع القاتل المبعوث؟

إن البقر يذبح قربانا كما كانت عادة بني إسرائيل . . . وبضعة من جسد ذبيح ترد إليها الحياة إلى جسد قاتل . وما في هذه البضعة حياة ولا قدرة على الإحياء . . . إنما هي مجرد وسيلة ظاهرة تكشف لهم عن قدرة الله ، التي لا يعرف البشر كيف تعمل . فهم يشاهدون آثارها ولا يدركون كنهها ولا طريقتها في العمل و: « كذلك يحيي الله الموتى » .. كذلك يمثل هذا الذي ترونه واقما ولا تدرون كيف وقع؛ ويمثل هذا اليسر الذي لامشقة فيه ولا عسر .

إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرؤوس . ولكنها في حساب القدرة الإلهية أمر يسير . . . كيف؟ . . . هذا مالا أحد يدريه . ومالا يمكن لأحد إدراكه . . . إن إدراك الماهية والكيفية هنا سر من أسرار الألوهية ، لا سبيل إليه في عالم القانون ؛ وإن يكن في طوق العقل البشري إدراك دلالاته والانعاظ بها : « ويريك آياته لعلمكم تعلمون » . . .

وأخيرا نجىء إلى جمال الأداء وتناسقه مع السياق . . .

هذه قصة قصيرة تبدوها ، فإذا نحن أمام مجهول لانعرف ما وراءه . نحن لانعرف في مبدأ عرض القصة لماذا يأمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ، كما أن بني إسرائيل إذ ذاك لم يعرفوا، وفي هذا اختبار لمدى الطاعة والاستجابة والتسليم .

ثم تتابع الحوار في عرض القصة بين موسى وقومه ، فلا نرى الحوار ينقطع ليثبت مادام بين موسى وربه؛ على حين أنهم كانوا في كل مرة يطلبون منه أن يسأل ربه ، فكان يسأله، ثم

الجزء الأول

يعود إليهم بالجواب . . ولكن سياق القصة لا يقول : إنه سأل ربه ولا إن ربه أجابه . . إن هذا السكوت هو اللائق بمظمة الله ، التي لا يجوز أن تكون في طريق اللجاجة التي يزاولها بنو إسرائيل !

ثم تنتهي إلى الباغنة في الخاتمة - كما بوغت بها بنو إسرائيل - انتفاض الميث مبعوثا ناطقا ، على ضربة من بعض جسد لبقرة بكاء مذبوحة ، ليس فيها من حياة ولا مادة حياة !
ومن ثم يلتقي جمال الأداء التعبيري بحكمة السياق الموضوعية في قصة قصيرة من القصص القرآني الجميل (١) .

وتعقيا على هذا للشهد الأخير من القصة ، الذي كان من شأنه أن يستجيش في قلوب بني إسرائيل الحساسية والحشية والتقوى ؛ وتعقيا كذلك على كل ماسلف من المشاهد والأحداث والبر والعضات ، تجيء هذه الخاتمة المخالفة لكل ما كان يتوقع ويرتقب :

« ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة . وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء . وإن منها لما يهبط من خشية الله . وما الله بغافل عما تعملون » . .

والحجارة التي يقيس قلوبهم إليها ، فإذا قلوبهم منها أجذب وأقسى . . هي حجارة لهم بها سابق عهد . فقد رأوا الحجر تنفجر منه اثنا عشرة عينا ، ورأوا الجبل يندك حين تجلى عليه الله وخر موسى صمعا ، ولكن قلوبهم لاتلين ولا تندي ، ولا تنبض بخشية ولا تقوى . . قلوب قاسية جاسية مجذبة كافرة . . ومن ثم هذا التهديد :

« وما الله بغافل عما تعملون » .

وبهذا يختم هذا الشطر من الجولة مع بني إسرائيل في تاريخهم الحافل بالكفر والتكذيب ، والالتواء واللجاجة ، والكيد والحس ، والقسوة والجذب ، والتمرد والقسوق . .

(١) يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب « التصوير الفني في القرآن » .

« أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ،
ثُمَّ يُحَرِّفُونَ مِنْ بَدَلِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ؟ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا : آمَنَّا ، وَإِذَا
خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا : اتَّخَذْتُمُوهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ؟
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ؟

« وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٍّ ، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ * فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ، ثُمَّ يَقُولُونَ : هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا .
فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ، وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ .

« وَقَالُوا : لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً . قُلْ : اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ
يُخَافَ اللَّهُ عَهْدَهُ؟ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ؟ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ
خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

« وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ ، وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ * وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ
دِمَاءَكُمْ ، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ، ثُمَّ أَفْرَزْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ * ثُمَّ أَنْتُمْ
هَوَّلَاءَ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ
بِالْإِيمِ وَالْعُدْوَانِ ، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تَفَادَوْهُمْ ، وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ .
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ
إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

عَمَّا تَعْمَلُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ .

« وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ، وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ . أَفَكَلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ؟

« وَقَالُوا : قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ، فَكَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ * وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ، وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ * بَشِيرًا أَسْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، بَشِيرًا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، فَبَاهُوا بِفَضْبٍ عَلَى فَضْبٍ ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا : نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا ، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْخَلْقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ . قُلْ : فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ؟ * وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ * وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ : خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَنْصَبُوا . قَالُوا : سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ، وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ . قُلْ : بَشِيرًا يَا مَعْرُوفُكُمْ بِهِ إِيْمَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ا

« قُلْ : إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ ، وَمِنَ الَّذِينَ أُشْرِكُوا بِوُدِّ أَحَدِهِمْ

سورة البقرة

لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ، وَمَا هُوَ بِمُرْحَزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِمَا يَعْمَلُونَ .

« قُلْ : مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ * وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ
بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ * أَوْ كَلِمَاتٍ عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ؟ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ *
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ
سُلَيْمَانَ ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنزِلَ
عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ . وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا : إِنَّمَا نَحْنُ
فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؛ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ؛ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؛ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ
مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ
آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » ﴿١٧﴾

انقضی للقطع السابق في السورة في تذكير بني إسرائيل بأنهم الله عليهم وجحودهم لهذا
الإتمام للتواصل ؛ وباستعراض مشاهد الإنعام والجحود ، بعضها باختصار وبعضها بتطويل ؛
وانتهى هذا الاستعراض بتقرير ما انتهت إليه قلوبهم في نهاية اللطاف من تسوية وجفاف وجذب ،
أشد من تسوية الحجارة وجفافها وجذبها .

فالآن يأخذ السياق في الاتجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة يحدتها عن بني إسرائيل ،

ويصرها بأساليبهم ووسائلهم في الكيد والفتنة ؛ ويحذرنا كيدهم ومكرهم على ضوء تاريخهم وجبلتهم ، فلا تتخذ بأقوالهم ودعاويهم ووسائلهم الماكرة في الفتنة والتضليل . ويند طول هذا الحديث ، وتنوع أساليبه على ضخامة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من الكيد المنسوب لها والمرصود لدينها من أولئك اليهود ا

وبين أن وآخر يلتفت السياق إلى بني إسرائيل ليواجههم - على مشهد من المسلمين - بما أخذ عليهم من المواقف ، وبما تقضوا من هذه المواقف ؛ وبما وقع منهم من انحرافات ونكول عن العهد وتكذب بأنبيائهم ، وقتلهم لهؤلاء الأنبياء الذين لا يطاوعونهم على هواهم ، ومن مخالفة لشريعتهم ، ومن التوائهم وجدالهم بالباطل ، وتحريفهم لما بين أيديهم من النصوص . يستعرض جدالهم مع الجماعة المسلمة وحججهم ودعاويهم الباطلة ، ويلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يفضح دعاويهم ، ويفند حججهم ، ويكشف زيف ادعاءاتهم ، ويرد عليهم كيدهم بالحق الواضح الصريح :

فلقد زعموا أن لن نسمهم النار إلا أياما معدودة بحكم ما لهم من المكانة الخاصة عند الله ا فلن الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يرد عليهم قولهم هذا : « قل : اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدة ؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون ؟ » . .

وكانوا إذا دعوا إلى الإسلام « قالوا : نؤمن بما أنزل علينا ، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم » . . فلن الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يفضح دعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم : « قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ؟ وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا . قالوا : سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل يكفرهم . قل بشا يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ا » . .

وكانوا يدعون أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس . فلن الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يتحداهم بدعوتهم إلى البهاة أي أن يجتمع الفريقان : هم وللسلمون ، ثم يدعون الله أن يمت الكاذب : « قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون

سورة البقرة

الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» . . . وقرر أنهم لن يتمنوه أبدا - وهذا ما حدث .
 فقد نكسوا عن المباشرة لعلمهم أنهم كاذبون فيما يدعون !

وهكذا يعنى السياق في هذه المواجهة ، وهذا الكشف ، وهذا التوجيه . . . ومن شأن
 هذه الحطة أن تضعف - أو تبطل - كيد اليهود في وسط الصف للمسلم ؛ وأن تكشف دسائسهم
 وأحابلهم ؛ وأن تدرك الجماعة المسلمة طريقة اليهود في العمل والكيد والادعاء ، على ضوء
 ما وقع منهم في تاريخهم القديم .

وما زال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه أسلافها من هذا المكر
 ومن تلك الدسائس ؛ غير أن الأمة المسلمة لا تنفع - مع الأسف - بتلك التوجهات القرآنية ،
 وبهذا الهدى الإلهي ، الذي انتفع به أسلافها ، فغلبوا كيد اليهود ومكرهم في المدينة ، والدين
 ناشيء ، والجماعة المسلمة وليدة . . . وما زال اليهود - بلوئهم ومكرهم - يضلون هذه الأمة
 عن دينها ، ويصرفونها عن قرآنها ، كي لا تأخذ منه أسلحتها الماضية ، وعدتها الواقية . وهم
 آمنون ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية ، وينابيع معرفتها الصافية . . . وكل من
 يصرف هذه الأمة عن دينها وعن قرآنها فإنما هو من عملاء يهود ؛ سواء عرف أم لم يعرف ،
 أراد أم لم يرد ، فيظل اليهود في مأمن من هذه الأمة مادامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة
 للفردة التي تستمد منها وجودها وقوتها وغلبتها - حقيقة العقيدة الإيمانية وللنهج الإيماني
 والشريعة الإيمانية - فهذا هو الطريق . وهذه هي معالم الطريق :

***

« أفنطمعون أن يؤمنوا لكم ، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ، ثم يحرفونه من
 بعدما عقلوه وهم يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا ، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا :
 أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ أولايعلمون أن الله يعلم
 ما يسرون وما يعلنون ؟ » . . .

كانت صورة الجفاف والقسوة والجذب هي التي صور الله بها قلوب بني إسرائيل في نهاية
 الدرس الماضي . صورة الحجارة الصلدة التي لا تنض منها قطرة ، ولا يلين لها عس ، ولا تنبض

الجزء الأول

فيها حياة . . . وهي صورة توحى باليأس من هذه الطبيعة الجاسية الجامدة الخاوية . . . وفي ظل هذا التصور ، وظل هذا الإيحاء ، يلتفت السياق إلى المؤمنين ، الذين يطمعون في هداية بنى إسرائيل ، ويحاولون أن يبثوا في قلوبهم الإيمان ، وأن يفيضوا عليها النور . . . يلتفت إلى أولئك المؤمنين بسؤال يوحى باليأس من المحاولة ، وبالتنوط من الطمع :

« أفنطمعون أن يؤمنوا لكم ؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ، ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون ؟ » . . .

ألا إنه لامطمع ولارجاء في أن يؤمن أمثال هؤلاء . فللايمان طبيعة أخرى ، واستعداد آخر . إن الطبيعة المؤمنة سمحة هينة لينة ، مفتحة المنافذ للأضواء ، مستعدة للاتصاف بالنبع الأزلي الخالد بما فيها من نداوة ولين وصفاء . وبما فيها من حساسية وتخرج وتقوى . هذه التقوى التي تمنعها أن تسمع كلام الله ثم تحرفه من بعد تعقله . تحرفه عن علم وإصرار . فالطبيعة المؤمنة طبيعة مستقيمة ، تتخرج من هذا التحريف والالتواء .

والفريق المشار إليه هنا هو أعلم اليهود وأعرفهم بالحقيقة المنزلة عليهم في كتابهم هم الأخبار والربانيون ، الذين يسمعون كلام الله المنزل على نبيهم موسى في التوراة ثم يحرفونه عن مواضعه ، ويؤولونه التأويلات البعيدة التي تخرج به عن دائرته . لاعن جهل بحقيقة مواضعه ، ولكن عن تعمد للتحريف ، وعلم بهذا التحريف . يدقمهم الهوى ، وتقودهم المصلحة ، ويحدوهم الغرض المريض فمن باب أولى ينحرفون عن الحق الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد انحرفوا عن الحق الذي جاء به نبيهم موسى - عليه السلام - ومن باب أولى - وهذا خراب ذمهم ، وهذا إصرارهم على الباطل وهم يعلمون بطلانه - أن يمارضوا دعوة الإسلام ، ويروغوا منها ويختلقوا عليها الأكاذيب .

« وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا ، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونهم بما تتع الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ » . . .

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ، وهم يضيفون إلى خراب الذمة ، وكتفان الحق ، وتحريف الكلم عن مواضعه . . . الرياء والنفاق والخداع والمراوغة ؟

وقد كان بعضهم إذا لقوا للمؤمنين قالوا : آمنا . . . أي آمنا بأن محمدا مرسل ، بحكم ما عندهم

سورة البقرة

في التوراة من البشارة به ، وبحكم أنهم كانوا ينتظرون بعثته ، ويطلبون أن ينصرهم الله به على من عداهم . وهو معنى قوله : « وكانوا من قبل يفتتحون على الذين كفروا » . . . ولكن : « إذا خلا بعضهم إلى بعض » . . . عاتبوهم على ما أفضوا للمسلمين من صحة رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن معرفتهم بحقيقة بعثته من كتابهم ، فقال بعضهم لبعض : « أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم » . . . فتكون لهم الحجة عليكم ؟ . . . وهنا تدركهم طبيعتهم المحجبة عن معرفة صفة الله وحقيقة علمه ؛ فيتصورون أن الله لا يأخذ عليهم الحجة إلا أن يقولوها بأفواههم للمسلمين ، أما إذا كتبوا وسكتوا فلن تكون لله عليهم حجة . . . وأعجب المعب أن يقول بعضهم لبعض في هذا : « أفلا تعلمون ؟ » . . . فيا للسخرية من العقل والتعل الذي يتحدثون عنه مثل هذا الحديث !

ومن ثم يجب السياق من تصورهم هذا قبل أن يمضي في استعراض ما يقولون وما يفعلون :

« أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ؟ » . . .

***

ثم يستطرد يقص على المسلمين من أحوال بني إسرائيل : إنهم فريقان . فريق أمي جاهل ، لا يدري شيئا من كتابهم الذي نزل عليهم ، ولا يعرف منه إلا أوهاما وظنونا ، وإلا أمانى في النجاة من العذاب ، بما أنهم شعب الله المختار ، اللغفور له كل ما يعمل وما يرتكب من آثام ، وفريق يستغل هذا الجهل وهذه الأمية فيزور على كتاب الله ، ويحرف الكلام عن مواضعه بالتأويلات المغرضة ، ويكتم منه ما يشاء ، ويبدى منه ما يشاء ويكتب كلاما من عند نفسه يذمه في الناس باسم أنه من كتاب الله . . . كل هذا ليربح ويكسب ، ويحفظ بالرياسة والقيادة :

« ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون ، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ، ثم يقولون : هذا من عند الله ، ليشتروا به ثمنا قليلا . فويل لهم مما كتبت بأيديهم ، وويل لهم مما يكسبون » . . .

فكيف ينتظر من أمثال هؤلاء وهؤلاء أن يستجيروا للحق ، وأن يستقيموا على الهدى ،

الجزء الأول

وأن يتخرجوا من تحريف ما يقف في طريقهم من نصوص كتابهم نفسه؟ إن هؤلاء لا مطلق في أن يؤمنوا للمسلمين . وإنما هو الويل والهلاك ينتظرهم . الويل والهلاك لهم مما كتبت أيديهم من تزوير على الله؟ والويل والهلاك لهم مما يكسبون بهذا التزوير والاختلاق!

***

من تلك الأمانى التي لا تستقيم مع عدل الله ، ولا تتفق مع سنته ، ولا تتماشى مع النصوص الصحيحة للعمل والجزاء . . . أن يحسبوا أنهم ناجون من العذاب مهما فعلوا ، وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات يخرجون بعدها إلى النعيم . . . علام يعتمدون في هذه الأمانة؟ علام يحددون الوقت كأنهم مستوثقون؟ وكأنها معاهدة محدودة الأجل معلومة الميقات؟ لاشيء، إلا أمانى الأميين الجهال ، وأكاذيب المحتالين العلماء الأمانى التي يلجأ إليها المنحرفون عن العقيدة الصحيحة ، حين يطول بهم الأمد ، وينقطع ما بينهم وبين حقيقة دينهم ، فلا يبقى لهم منه إلا اسمه وشكله ، دون موضوعه وحقيقته ويظنون أن هذا يكفيهم للنجاة من العذاب بحكم ما يظنونهم بالسنتهم من أنهم على دين الله :

« وقالوا : لن نمسنا النار إلا أياماً معدودة . قل : أخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهداً؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ » ..

وهذا هو التلقين الإلهي للحجة الدامغة: « أخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهداً؟ » .. فإين هو هذا العهد؟ « أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ » .. وهذا هو الواقع . فالاستفهام هنا للتقرير . ولكنه في صورة الاستفهام يحمل كذلك معنى الإنكار والتوبيخ!

***

هنا يأتيهم الجواب القاطع والقول الفصل في هذه الدعوى ، في صورة كلية من كليات التصور الإسلامي ، تنبع من فكرته الكلية عن الكون والحياة والإنسان : إن الجزاء من جنس العمل ، ووفق هذا العمل .

« بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » ..

سورة البقرة

ولا بد أن نقف قليلا أمام ذلك التصوير الفنى المعجز لحالة معنوية خاصة ، وأمام هذا الحكم الإلهى الجازم نكشف عن شيء من أسبابه وأسرارِهِ :

« بلى ! من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته . . . » . . .

الخطيئة كسب ؟ إن المعنى الذهني المقصود هو اجتراح الخطيئة . ولكن التعبير بومى إلى حالة نفسية معروفة . . . إن الذى يجترح الخطيئة إنما يجترحها عادة وهو يلتذها ويستيفها ؛ ويحسبها كسبا له - على معنى من المعانى - ولو أنها كانت كربة في حسه ما اجترحها ، ولو كان يحس أنها خسارة ما أقدم عليها متحمسا ، وما تركها تملأ عليه نفسه ، وتحيط بعالمه ؛ لأنه خلق لوكرها وأحس ما فيها من خسارة أن يهرب من ظلها - حتى لو اندفع لارتكابها - وأن يستغفر منها ، ويلوذ إلى كنف غير كنفها . وفي هذه الحالة لا تحيط به ، ولا تملأ عليه عالمه ، ولا تغلق عليه منافذ التوبة والتكفير . . . وفي التعبير : « وأحاطت به خطيئته » . . . تجسيم لهذا المعنى . وهذه خاصية من خواص التعبير القرآنى ، وصمة واضحة من سماته ؛ تجعل له وقفا في الحس يختلف عن وقع المعانى الذهنية المجردة ، والتميرات الذهنية التى لا ظل لها ولا حركة .

وأى تمبير ذهني عن اللجاجة في الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذى يصور المجترح الآثم حبيس خطيئته : يعيش في إطارها ، ويتنفس في جوها ، ويحيا معها ولها .

عندئذ . . . عندما تغلق منافذ التوبة على النفس في سجن الخطيئة . . . عندئذ يحق ذلك

الجزاء العادل الحاسم :

« فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . . .

ثم يتبع هذا الشرط بالشرط المقابل من الحكم .

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . . .

فمن مقتضيات الإيمان أن ينبثق من القلب في صورة العمل الصالح . . . وهذا ما يجب أن يدركه من يدعون الإيمان . . . وما أحوجنا - نحن الذين نقول إنا مسلمون - أن نستيقن هذه الحقيقة : أن الإيمان لا يكون حتى ينبثق منه العمل الصالح . فأما الذين يقولون : إنهم مسلمون ثم يفسدون في الأرض ، ويحاربون الصلاح في حقيقته الأولى وهى إقرار منهج الله في الأرض ، وشريعته في الحياة ، وأخلاقه في المجتمع ، فهؤلاء ليس لهم من الإيمان شيء ، وليس لهم من

الجزء الأول

ثواب الله شيء ، وليس لهم من عذابه واق ولو تعلقوا بأمانى كآمانى اليهود التى بين الله لهم
والناس فيها هذا البيان .

***

ثم يعنى السياق يحدث الجماعة المسلمة عن حال اليهود ، ومواقفهم التى يتجلى فيها العصيان
والانواء والانحراف والنكول عن العهد والميثاق . ويواجه اليهود بهذه المواقف على مشهد
من المسلمين :

« وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تبتدون إلا الله ؛ وبالوالدين إحسانا ، وذى القربى
واليتامى والمساكين ؛ وقولوا للناس حسنا ؛ وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة . ثم توليتم لإقليلا
منكم وأتم مرضون . وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم .
ثم أقررتم وأتم تشهدون . ثم أتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ، وهو محرم عليكم إخراجهم .
أنتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؛ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي فى الحياة
الدنيا ، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ، وما الله بغافل عما تعملون . أولئك الذين
اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون . »

ولقد سبقت الإشارة إلى الميثاق فى معرض تذكير الله لبنى إسرائيل بإخلاف موقفهم منه
فى الدرس الماضى . فهنا شيء من التفصيل لبعض نصوص هذا الميثاق .

ومن الآية الأولى ندرك أن ميثاق الله مع بنى إسرائيل ، ذلك الميثاق الذى أخذه عليهم
فى ظل الجبل ، والذى أمروا أن يأخذوه بقوة وأن يذكروا ما فيه . . . أن ذلك الميثاق قد تضمن
القواعد الثابتة لدين الله . هذه القواعد التى جاء بها الإسلام أيضا ، فتكروا لها وأنكروها .
لقد تضمن ميثاق الله معهم : ألا يعبدوا إلا الله . . القاعدة الأولى للتوحيد المطلق . وتضمن
الإحسان إلى الوالدين وذى القربى واليتامى والمساكين . وتضمن خطاب الناس بالحسنى ،
وفى أولها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . . كذلك تضمن فريضة الصلاة وفريضة الزكاة .
وهذه فى مجموعها هى قواعد الإسلام وتكاليفه . .

سورة البقرة

٢

ومن ثم تتقرر حقيقتان : الأولى هي وحدة دين الله ؛ وتصديق هذا الدين الأخير لما قبله في أصوله . والثانية هي مقدار التعنت في موقف اليهود من هذا الدين ، وهو بدعوم مثل ما عاهدوا الله عليه ، وأعطوا عليه الميثاق .

وهنا - في هذا الموقف المخجل - يتحول السياق من الحكاية إلى الخطاب ، فيوجه القول إلى بني إسرائيل . وكان قد ترك خطابهم والتفت إلى خطاب المؤمنين . ولكن توجيه الخطاب إليهم هنا أخزي وأنسكى :

« ثم توليتم إلا قليلا منكم وأتم معرضون » . .

وهكذا تكشف بعض أسرار الالتفات في سياق القصص وغيره في هذا الكتاب العجيب ! ويستمر السياق يوجه الخطاب إلى بني إسرائيل ، وهو يعرض عليهم متناقضات موقفهم

من ميثاقهم مع الله ..

« وإذا أخذنا ميثاقكم : لا تسفكون دماءكم ، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم . ثم

أقررتم وأتم تشهدون » ..

فماذا كان بعد الإقرار وهم شاهدون حاضرون ؟

« ثم أتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ، تظاهرون عليهم بالإثم والمدوان . وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ، وهو محرم عليكم إخراجهم . أفؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ » ..

ولقد كان هذا الذي يواجههم به واقعا قريبا العهد قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخزرج . كان الأوس والخزرج مشركين ، وكان الحيان أشد ما يكون حيان من العرب عدا . وكان اليهود في المدينة ثلاثة أحياء ترتبط بيهود مع هذا الحى وذاك من الشركين . . كان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج ، وكان بنو قريظة حلفاء الأوس . فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه ؛ فيقتل اليهودى أعداءه ، وقد يقتل اليهودى اليهودى من الفريق الآخر . وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم - وكانوا يخرجونهم من ديارهم إذا غلب فريقهم وينهبون أموالهم ويأخذون سباياهم - وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم - ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فادوا الأسارى ، وفكوا أسر للأسورين من اليهود هنا أو هناك ،

الجزء الأول

عدم أو عند حلفائهم أو أعداء حلفائهم على السواء - وذلك عملاً بحكم التوراة وقد جاء فيها :
إنك لا تجد مملوكاً من بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقه

هذا التناقض هو الذي يواجههم به القرآن ؛ وهو يسألهم في استنكار :

« أفؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ » ..

وهذا هو نقض الميثاق الذي يهددهم عليه بالخزي في الحياة الدنيا ، والعذاب الأشد في الآخرة . مع التهديد الحق بأن الله ليس غافلاً عنه ولا متجاوزاً :

« فاجزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب . وما الله بغافل عما تعملون » ..

ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى البشرية جميعاً ، وهو يعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم :

« أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة . فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون » ..

وكذبوا إذن في دعواهم أن لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة .. فهؤلاء هم هناك : « فلا يخفف

عنهم العذاب ولا هم ينصرون » ..

وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا في هذه المناسبة : هي أن الدافع لهم على مخالفة

ميثاقهم مع الله ، هو استمساكهم بميثاقهم مع الشركيين في حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتابهم .

فإن انضمامهم فريقين ، وانضمامهم إلى حلفين ، هي خطة إسرائيل التقليدية ، في إمساك

العصا من الوسط ؛ والانضمام إلى المعسكرات المتطاحنة كلها من باب الاحتياط ، لتحقيق بعض

للغنائم على أية حال ؛ وضمان صوالح اليهود في النهاية سواء انتصر هذا المعسكر أم ذلك ، وهي

خطة من لا يثق بالله ، ولا يستمسك بميثاقه ؛ ويجعل اعتماده كله على الدهاء ، ومواريق الأرض ،

والاستنصار بالعباد لأرب العباد . والإيمان محرم على أهل الدخول في حلف يناقض ميثاقهم

مع ربهم ، ويناقض تكاليف شريعتهم ، باسم المصلحة أو الوقاية . فللمصلحة إلا في اتباع دينهم ،

ولا وقاية إلا بحفظ عهدهم مع ربهم .

***

سورة البقرة

ثم يمضى السياق يواجه بني إسرائيل بمواقفهم تجاه النبوات وتجاه الأنبياء .. أنبيائهم هم ، وما كان من سوء صنيعهم معهم كلما جاءوهم بالحق ، الذي لا يخضع للأهواء :

« ولقد آتينا موسى الكتاب ، وقفينا من بعده بالرسول ؛ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس . أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ، ففريقا كذبتهم ، وفريقا تقتلون ؟ » ..

ولقد كانت حجة بني إسرائيل في إعراضهم عن الإسلام ، وإبائهم الدخول فيه ، أن عندهم الكفاية من تعاليم أنبيائهم ، وأنهم ماضون على شريعتهم ووصاياهم .. فهنا يفضحهم القرآن ويكشف عن حقيقة موقفهم من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم . ويثبت أنهم هم هم كلا واجهوا الحق ، الذي لا يخضع لأهوائهم .

وفيما تقدم واجههم بالكثير من مواقفهم مع نبيهم موسى - عليه السلام - وقد آتاه الله الكتاب . ويزيد هنا أن رسلمهم توالى تترى ، يقفوا بمضمم بعضا ؛ وكان آخرهم عيسى ابن مريم . وقد آتاه الله المعجزات البينات ، وأيده بروح القدس جبريل - عليه السلام - فكيف كان استقبالهم لذلك الحشد من الرسل وآخروهم عيسى عليه السلام ؟ كان هذا الذي يستنكره عليهم ؛ والذي لا يمكن أن يكون هم إنكاره ، وكتبهم ذاتها تقرره وتشهد به :

« أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم : ففريقا كذبتهم وفريقا

تقتلون ؟ » ١

ومحاولة إخضاع الهداة والشرائع للهوى الطارىء والنزوة للتغلب ، ظاهرة تبدو كما فسدت الفطرة ، وانطمست فيها عدالة المنطق الإنسانى ذاته . للمنطق الذي يقتضى أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت - غير المصدر الإنسانى للتغلب - مصدر لا يغيب مع الهوى ، ولا تغلبه النزوة . وأن يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت الذي لا يتأرجح مع الرضى والغضب ، والصحة والمرض ، والنزوة والهوى ؛ لا أن يخضعوا للميزان ذاته للنزوة والهوى !

ولقد قص الله على المسلمين من أبناء بني إسرائيل في هذا ما يحذرهم من الوقوع في مثله ، حتى لا تسلب منهم الخلافة فى الأرض والأمانة التى ناطها بهم الله . فلما وقعوا فى مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل ، وطرحوا منهج الله وشربته ، وحكروا أهواءهم وشهواتهم ، وقتلوا فريقا من الهداة

الجزء الأول

وكذبوا فريقا ، ضربهم الله بما ضرب به بنى إسرائيل من قبل ، من الفرقة والضعف ، والذلة والهوان ، والشقاء والتعاسة .. إلا أن يستجيبوا لله ورسله ، وإلا أن يخضعوا أهواءهم لشريعته وكتابه ، وإلا أن يفوا بعهده الله معهم ومع أسلافهم ، وإلا أن يأخذوه بقوة ، ويذكروا ما فيه لعلمهم يهتدون .

***

ذلك كان موقفهم مع أنبيائهم ، بينه ويقرره ، ثم يجابهم بموقفهم من الرسالة الجديدة والذي الجديد ، فإذا هم هم ، كأنهم أولئك الذين جابهوا الأنبياء من قبل :

« وقالوا: قلوبنا غلف. بل لنهم الله بكفرهم قليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم - وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا - فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، قلعة الله على الكافرين . بثما اشتروا به أنفسهم : أن يكفروا بما أنزل الله - بغيا ، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده - فباءوا بغضب على غضب ، وللكافرين عذاب مهين . وإذا قيل لهم : آمنوا بما أنزل الله ، قالوا : نؤمن بما أنزل علينا . ويكفرون بما وراءه ، وهو الحق مصدقا لما معهم ، قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون . وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا . قالوا : سمعنا وعصينا ، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم . قل : بثما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ا .. »

إن الأسلوب هنا ينف ويشتد ، ويتحول - في بعض اللواضع - إلى صواعق وحرم .. إنه يجبههم جبا شديدا بما قالوا وما فعلوا ؛ ويجزدهم من كل حججه ومعاذيرهم ، التي يسترون بها استكبارهم عن الحق ، وأثرتهم البغيضة ، وعزاتهم النافرة ، وكراهتهم لأن ينال غيرهم الخير ، وحسدكم أن يؤتى الله أحدا من فضله . جزاء موقفهم الجحودي للسكر من الإسلام ورسوله الكريم ..

« وقالوا : قلوبنا غلف . بل لنهم الله بكفرهم قليلا ما يؤمنون »

قالوا : إن قلوبنا مغلقة لا تنفذ إليها دعوة جديدة ، ولا تستمع إلى داعية جديدة قالوها تيشيا لمحمد - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين ، من دعوتهم إلى هذا الدين ؛ أو تمليلا لدم

سورة البقرة

استجاباتهم لدعوة الرسول . . . ويقول الله ردا على قوتهم : « بل لعنهم الله بكفرهم » . . . أى إنه طردهم وأبدهم عن الهدى بسبب كفرهم . فهم قد كفروا ابتداء فجازاهم الله على الكفر بالطرد وبالحيلولة بينهم وبين الانتفاع بالهدى . . . « فقليل ما يؤمنون » . . . أى قليلا ما يقع منهم الإيمان بسبب هذا الطرد الذى حق عليهم جزاء كفرهم السابق ، وضلالهم القديم . أو أن هذه حالهم : أنهم كفروا قلما يقع منهم الإيمان ، حالة لاصقة بهم يذكرها تقريرا لحقيقتهم . . . وكلا المعنيين يتفق مع المناسبة والموضوع .

وقد كان كفرهم قبيحا ، لأنهم كفروا بالنبي الذى ارتقبوه ، واستفتحوا به على الكافرين ، أى ارتقبوا أن ينتصروا به على من سواهم . وقد جاءهم بكتاب مصدق لما معهم :

« ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم - وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا - قلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » . . .

وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته . . . ومن ثم يصب عليهم اللعنة ويصمهم بالكفر :

« قلعة الله على الكافرين » . . .

ويوضح السبب الحنفى لهذا الموقف الشأن الذى وقفوه ؛ بعد أن يقرر خسارة الصفقة التى اختاروها :

« بثما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله ، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده . فباءوا بغضب على غضب ، وللكافرين عذاب مهين » . . .

بثما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا . . . لكان هذا الكفر هو الثمن المقابل لأنفسهم ، والإنسان يعادل نفسه بثمن ما ، يكثر أو يقل . أما أن يعادلها بالكفر فتلك أبأس الصفقات وأخسرها ولكن هذا هو الواقع ، وإن بدا تمثيلا وتصويرا . لقد خسروا أنفسهم فى الدنيا فلم ينضموا إلى اللوكب الكريم العزيز ولقد خسروا أنفسهم فى الآخرة بما ينتظرهم من العذاب للمهين . وبماذا خرجوا فى النهاية ؟ خرجوا بالكفر ، هو وحده الذى كسبوه وأخذوه !

وكان الذى حملهم على هذا كله هو حسد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختاره الله الرسالة التى انتظروها فيهم ، وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده . وكان

الجزء الأول

هذا بغيا منهم وظلما فنادوا من هذا الظلم بغضب على غضب ؛ وهناك ينتظرهم عذاب مهين ،
جزاء الاستكبار والحسد والبغى الدميم .

وهذه الطبيعة التي تبدو هنا في يهود هي الطبيعة الكنود ، طبيعة الأثرة الضيقة التي نجيا
في نطاق من التعصب شديد ؛ ونحس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتطع منها ؛ ولا تشمر
بالوشيجة الإنسانية الكبرى ، التي تربط البشرية جميعا . وهكذا عاش اليهود في عزلة ؛
يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة ؛ ويتربصون بالبشرية الدوائر ؛ ويكون الناس
البنضاء ، ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن ؛ وينديقون البشرية رجوع هذه الأحقاد فتنا يوقدون
بين بعض الشعوب وبعض ؛ وحروبا يثرونها ليجروا من ورأها المغانم ، ويروون بها أحقادهم
التي لا تطفئ ؛ وهلاكها يسلطونه على الناس ، ويسلطه عليهم الناس . . وهذا الشركاء إنما
نشأ من تلك الأثرة البغيضة : « بغيا . . أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده » . .
« وإذا قيل لهم : آمنوا بما أنزل الله قالوا : نؤمن بما أنزل علينا . ويكفرون بما وراءه
وهو الحق مصدقا لما معهم » . .

وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإيمان بالقرآن وبالإسلام . كانوا يقولون
« نؤمن بما أنزل علينا » . . ففيه الكفاية ، وهو وحده الحق ، ثم يكفرون بما وراءه .
سواء ماجاهم به عيسى عليه السلام ، وما جاءهم به محمد خاتم النبيين .
والقرآن يعجب من موقفهم هذا ، ومن كفرهم بما وراء الذي معهم « وهو الحق مصدقا
لما معهم » . .

وما لهم وللحق ؟ وما لهم أن يكون مصدقا لما معهم اما داموا لم يتأثروا هم به ؟ إنهم يعبدون
أنفسهم ، ويتعبدون لصبيتهم . لا بل إنهم ليمدون هوامهم ، فلقد كفروا من قبل بما جاءهم
أنبياءهم به . . وبلقن الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يجبههم بهذه الحقيقة ، كشفا لموقفهم
وضحا لدعواهم :

« قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ؟ » .

لم تقتلون أنبياء الله من قبل ، إن كنتم حقا تؤمنون بما أنزل إليكم ؟ وهؤلاء الأنبياء هم
الذين جاءوكم بما تدعون انكم تؤمنون به ؟

سورة البقرة

لا بل إنكم كفرتم بما جاءكم به موسى - نبيكم الأول ومنقذكم الأكبر - :
 « ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » ..
 فهل اتخذكم العجل من بعدما جاءكم موسى بالبينات ، وفي حياة موسى نفسه ، كان من
 وحى الإيمان ؟ وهل يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم ؟
 ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة . بل كان هنالك اليثاق تحت الصخرة ، وكان هناك
 التمرد والمعصية :

« وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا . قالوا :
 سمعنا وعصينا ، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم » ..
 والسياق هنا ياتفت من الخطاب إلى الحكاية . يخاطب بنى إسرائيل بما كان منهم ،
 وياتفت إلى المؤمنين - وإلى الناس جميعا - فيطلعهم على ما كان منهم . ثم يلقن الرسول -
 صلى الله عليه وسلم - أن يجهم بالترذيل والتبشيع لهذا النون من الإيمان العجيب الذي يدعوته
 إن كان يأمرهم بكل هذا الكفر الصريح :

« قل : بشما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ا »

وتقف هنا لحظة أمام التعبيرين الصوريين المجيبين : « قالوا : سمعنا وعصينا » ..
 « وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم » ..

إنهم قالوا : سمعنا . ولم يقولوا عصينا . انهم إذن حكاية هذا القول عنهم هنا ؟ إنه التصوير
 الحى للواقع الصامت كأنه واقع ناطق . لقد قالوا بأنفواهم : سمعنا . وقالوا بأعمالهم : عصينا .
 والواقع العملى هو الذى يمنح القول الشفوى دلالة . وهذه الدلالة أقوى من القول للنطوق ..
 وهذا التصوير الحى للواقع يرمى إلى مبدأ كلى من مبادئ الإسلام : إنه لا قيمة لقول بلا
 عمل . إن العمل هو المعتبر . أو هى الوحدة بين الكلمة المنطوقة والحركة الواقعة ، وهى
 مناط الحكم والتقدير .

فأما الصورة الغليظة التى رسمها : « وأشربوا في قلوبهم العجل » فهى صورة فريدة . لقد
 أشربوا . أشربوا بفعل فاعل سوامم . أشربوا ماذا ؟ أشربوا العجلا وأين أشربوه ؟ أشربوه
 فى قلوبهم ا ويظل الخيال يتحمل تلك المحاولة العنيفة الغليظة ، وتلك الصورة الساخرة الهازئة :

الجزء الأول

صورة العجل يُدخل في القلوب إدخالاً ، وعشر فيها حشراً ، حق ليكاد ينسى للفقير الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه ، وهو حبه الشديد لعبادة العجل ، حتى لكأنهم أشربوه إشراباً في القلوب ! هنا تبدو قحة التعبير القرآني للصور ، بالقياس إلى التعبير الذهني للفسر . . إنه التصوير . . السمة البارزة في التعبير القرآني الجميل .

***

ثم لقد كانوا يطلقونها دعوى عريضة . . إنهم شعب الله المختار . إنهم وخدمهم للبهتدون إنهم وخدمهم الفأزون في الآخرة . إنه ليس لغريم من الأمم في الآخرة عند الله نصيب . وهذه الدعوى تضمن أن المؤمنين بمحمد - صلى الله عليه وسلم - لا نصيب لهم في الآخرة . والمهدف الأول هو زعزعة ثقتهم بدينهم وبوعود رسولهم ووعود القرآن لهم . . فأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو اليهود إلى مباهلة . أي بأن يقف الفريقان ويدعوا الله بهلاك الكاذب منهما :

« قل : إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دين الناس ، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » .

ويقتب على هذا التحدي بتقرير أنهم لن يقبلوا المباهلة ، ولن يطلبوا الموت . لأنهم يملكون أنهم كاذبون ؛ ويخشون أن يستجيب الله فيأخذهم . وهم يملكون أن ما قدموه من عمل لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة . وعندئذ يكونون قد خسروا الدنيا بالموت الذي طلبوه ، وخسروا الآخرة بالعمل السيء الذي قدموه . . ومن ثم فإنهم لن يقبلوا التحدي . فهم أحرص الناس على حياة . وهم وللشركون في هذا سواء :

« ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم . والله عليم بالظالمين . ولتجدنهم أحرص الناس على حياة . ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يُعمر ألف سنة . وما هو بزحزحة من العذاب أن يعمر ، والله بصير بما يعملون » .

لن يتمنوه . لأن ما قدمت أيديهم للآخرة لا يطعمهم في ثواب ، ولا يؤمنهم من عقاب . إنه مدخر لهم هناك ، والله عليم بالظالمين وما كانوا يعملون . وليس هذا فحسب . ولكنها خصلة أخرى في يهود . خصلة يصورها القرآن صورة خبيث

سورة البقرة

بالزراية وتنضح بالتحقير والمهانة : « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة » .. أية حياة . لا يهم أن تكون حياة كريمة ولا حياة مميزة على الإطلاق ، حياة فقط ، حياة بهذا التنكير والتحقير ، حياة ديدان أو حشرات ، حياة والسلام ، إنها يهود ، في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء . وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقة . فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس ، وعنت الجباه جينا وحرصا على الحياة . .. أى حياة !

« ومن الذين أشركوا يود أحدم لو يعمر ألف سنة ، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ، والله بصير بما يعملون » ..

يود أحدم لو يعمر ألف سنة . ذلك أنهم لا يرجون لقاء الله ، ولا يحسون أن لهم حياة غير هذه الحياة . وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقتها حين تحس النفس الإنسانية أنها لا تتصل بحياة سواها ؛ ولا تطمع في غير أنفاس وساعات على الأرض معدودة . . إن الإيمان بالحياة الآخرة نعمة . نعمة يفيضها الإيمان على القلب . نعمة يهبها الله للفرد الفاني العاني ، المجدود الأجل الواسع الأمل وما يخلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلى الخلود ، إلا وحققة الحياة في روحه ناقصة أو مطموسة . فالإيمان بالآخرة - فوق أنه إيمان بعدل الله المطلق ، وجزائه الأوفى - هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحياة ، وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند حدود الأرض ؛ إنما يتجاوزها إلى البقاء الطليق ، الذي لا يعلم إلا الله مداه ، وإلى المرتقى السامى الذى يتجه صعدا إلى جوار الله .

***

ويعنى السياق بتلقين جديد من الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - يتحداهم به ، ويسلن الحقيقة التى يتضمنها على رؤوس الأشهاد :

« قل : من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ، مصدقا لما بين يديه ، وهدى وبشرى للمؤمنين . من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال ، فإن الله عدو الكافرين » ..

وفي قصة هذا التحدى نطلع على قصة أخرى من سمات يهود . قصة عجيبة حقا . . لقد بلغ

الجزء الأول

هؤلاء القوم من الحق والغيظ من أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده مبالغا يتجاوز كل حد ، وقادم هذا إلى تناقض لا يستقيم في عقل . . لقد سمعوا أن جبريل ينزل بالوحي من عند الله على محمد - صلى الله عليه وسلم - ولما كان عداؤهم لمحمد قد بلغ مرتبة الحقد والحق قد لج بهم الضغن أن يخترعوا قصة واهية وحجة فارغة ، فزعموا أن جبريل عدوهم ، لأنه ينزل بالهلاك والدمار والعذاب ؛ وأن هذا هو الذي يمنهم من الإيمان بمحمد من جراء صاحبه جبريل ! ولو كان الذي ينزل إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا ، فميكائيل ينزل بالرخاء والطير والحصب !

إنها الحماقة المضحكة . ولكن الغيظ والحقد يسوقان إلى كل حماقة . وإلا فما بالهم يمدون جبريل ؟ وجبريل لم يكن بشرا يعمل معهم أو ضدهم ، ولم يكن يعمل بتصميم من عنده وتديير ؟ إنما هو عبد الله يفعل ما يأمره ولا يعصى الله ما أمره !

« قل : من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » . .

فما كان له من هوى شخصي ، ولا إرادة ذاتية ، في أن ينزله على قلبك ، إنما هو منفذ لإرادة الله وإذنه في تنزيل هذا القرآن على قلبك . . والقلب هو موضع التلقي ، وهو الذي يفقه بمد التلقي ، ويستقر هذا الكتاب فيه ويحفظ . . والقلب يعبر به في القرآن عن قوة الإدراك جملة وليس هو هذه العضلة المعروفة بطبيعة الحال .

نزله على قلبك . . « مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » . .

والقرآن يصدق في عمومته ماسبقه من الكتب السماوية . فأساس دين الله واحد في جميع الكتب السماوية وجميع البيانات الإلهية . . وهو هدى وبشرى للقلوب المؤمنة ، التي تفتح له وتستجيب . . وهذه حقيقة ينبغي إبرازها . . إن نصوص القرآن لتسكب في قلب المؤمن من الإيناس ، وتفتح له من أبواب للمعرفة ، وتفيض فيه من الإيماءات والشاعر مالا يكون بغير الإيمان . ومن ثم يجد فيه الهدى ، كما يستروح فيه البشري . وكذلك نجد القرآن يكرر هذه الحقيقة في مناسبات شتى . . « هدى للمتقين » . . « هدى لقوم يؤمنون » . . « هدى لقوم يوقنون » . . « شفاه ورحمة للمؤمنين » . فالهدى ثمرة الإيمان والتقوى واليقين . .

وبنو إسرائيل لم يكونوا يؤمنون أو يتقون أو يوقنون !

سورة البقرة

وكانوا - كما دلتهم في تفريق الدين وتفريق الرسل - قد فرقوا بين ملائكة الله الذين يسمعون أسماءهم وأعمالهم، فقالوا: إنهم على صداقة مع ميكائيل أما مع جبريل فلا! لذلك جمعت الآية التالية جبريل وميكال وملائكة الله ورسله، لبيان وحدة الجميع، ولإعلان أن من عادى أحدا منهم فقد عاداهم جميعا، وعادى الله سبحانه، فعاداه الله. فهو من الكافرين: «من كان عدوا لله وملائكته ورسله، وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين» ..

***

ثم يتجه بالخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتبته على ما أنزل عليه من الحق، وما آتاه من الآيات البينات، مقررًا أنه لا يكفر بهذه الآيات إلا الفاسقون المنحرفون. ويندد بيني إسرائيل الذين لا يستقيمون على عهد. سواء عهودهم مع ربهم وأنبيائهم من قبل، أو عهودهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما يندد بنبذهم لكتاب الله الأخير الذي جاء مصدقا لما معهم:

« ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون؛ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم؟ بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، كأنهم لا يعلمون... » ..

لقد كشف القرآن هنا عن علة كفر بني إسرائيل بتلك الآيات البينات التي أنزلها الله... إنه الفسوق وانحراف الفطرة. فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا الإيمان بتلك الآيات. وهي تفرض نفسها فرضا على القلب للمستقيم. فإذا كفر بها اليهود - أو غيرهم - فليس هذا لأننا لا منع فيها ولا حجة، ولكن لأنهم هم فاسدو الفطرة فاسقون.

ثم ياتفت إلى المسلمين - وإلى الناس عامة - منددا بهؤلاء اليهود، كاشفا عن سمة من سماتهم الوبيثة... إنهم جماعة مفككة الأهواء - رغم تعصبها القديم - فهم لا يجتمعون على رأي، ولا يثبتون على عهد، ولا يستمسكون بعروة. ومع أنهم متعصبون لأنفسهم وجنسهم، يكرهون أن يمنح الله شيئا من فضله لسواهم، إلا أنهم - مع هذا - لا يستمسكون بوحدة، ولا يحفظ بعضهم عهد بعض، وما من عهد يقطعونه على أنفسهم حتى تنسد منهم فرقة فتتقض ما أبرموا، وتخرج على ما أجمعوا:

الجزء الأول

« أو كما عاهدوا عهداً نبذوا فربق منهم ؟ بل أكثرهم لا يؤمنون » . . .
وقد أخلفوا ميثاقهم مع الله تحت الجبل ، ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد . وأخيراً
نبذ فريق منهم عهدهم الذي أبرموه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أول مقدمه إلى المدينة ؛
وهو العهد الذي وادعهم فيه بشروط معينة . بينما كانوا هم أول من أعان عليه أعداءه ؛ وأول
من عاب دينه ، وحاول بث الفرقة والفتنة في الصف المسلم ، مخالفين ما عاهدوا المسلمين
عليه . . .

وبئس هي من خلة في اليهود اتقابلها في المسلمين خلة أخرى على النقيض ؛ يعلنها رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - في قوله : « للمسلمون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم يسعى
بذمتهم أدناهم » (١) . . . يسعى بذمتهم أدناهم ، فلا يخس أحد بعهد إذا عاهد ، ولا ينقض أحد
عقده إذا أبرم . واند كتب أبو عبيدة - رضي الله عنه - وهو قائد لجيش عمر - رضي الله عنه -
وهو الخليفة يقول : إن عبداً أمن أهل بلد بالعراق وسأله رأيه . فكتب إليه عمر : إن
الله عظم الوفاء ، فلا تكونون أوفياء حتى تفوا . . . فوفوا لهم وانصرفوا عنهم . . . وهذه سمة
الجماعة الكريمة التماسكة للمستقيمة . وذلك فرق ما بين أخلاق اليهود الفاسقين وأخلاق المسلمين
الصادقين .

« ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما مهمم ، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب
كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون » . . .

وكان هذا مظهراً من مظاهر نقض فريق لكل عهد يعاهدونه . فلقد كان ضمن الميثاق
الذي أخذته الله عليهم ، أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه ، وأن ينصروه ويحترموا . فلما جاءهم
كتاب من عند الله مصدق لما مهمم ، خاسوا بذلك العهد ، ونبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب
كتاب الله وراء ظهورهم . يستوى في هذا النبذ كتاب الله الذي مهمم ، والذي يتضمن البشري
بهذا النبي وقد نبذوه ، والكتاب الجديد مع النبي الجديد وقد نبذوه أيضاً .

وفي الآية ما فيها من سخرية خفية ، يحملها ذلك النص على أن الذين أوتوا الكتاب هم
الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . فلو كانوا هم المشركين الأمينين لكان نبذهم لكتاب الله

(١) رواه الإمام أحمد .

سورة البقرة

وراء ظهورهم مفهوم ما ! ولكنهم هم الذين أوتوا الكتاب . هم الذين عرفوا الرسالات والرسول هم الذين اتصلوا بالهدى ورأوا النور . . . وماذا صنعوا ؟ إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ! والقصود طبعا أنهم جحدوه وتركوا العمل به ، وأنهم أبعده عن مجال تفكيرهم وحياتهم . ولكن التعبير المصور ينقل المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة الحس ؛ ويمثل عملهم بحركة مادية متخيلة ، تصور هذا التصرف تصويرا بشعا زريا ، ينضح بالكثود والجحود ، ويتسم بالغاظة والحماقة ، ويفيض بسوء الأدب والتفحمة ؛ ويدع الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة . حركة الأيدي تنبذ كتاب الله وراء الظهور . .

***

ثم ماذا ؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله الصدق لما معهم ؟ ؟ العلمهم قد لاذوا بما هو خير منه ؟ العلمهم قد لجأوا إلى حق لاشبهة فيه ؟ العلمهم قد استمسكوا بكتابهم الذي جاء القرآن يصدقه ؟ كلا . . . لا شيء من هذا كله . . . إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ليجروا خلف أساطير غامضة لاتستند إلى حقيقة ثابتة .

« واتبعوا ماتلو الشياطين على ملك سليمان ، وما كفر سليمان ، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت . وما يعلمان من أحد حتى يقولوا : إنما نحن فتنه فلا تكفر . فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه - وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله - ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون . ولو أنهم آمنوا واتقوا لثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون . . . »

لقد تركوا ما أنزل الله مصدقا لما معهم ؟ وراحوا يتبعون ما يقصه الشياطين عن عهد سليمان ، وما يضلون به الناس من دعاوى مكذوبة عن سليمان ، إذ يقولون : إنه كان ساحرا ، وإنه سخر ما سخر عن طريق السحر الذي كان يعلمه ويستخدمه .

والقرآن ينفي عن سليمان - عليه السلام - أنه كان ساحرا ، فيقول :

« وما كفر سليمان » .

فكانه يعد السحر واستخدامه كفرا ينفى عن سليمان - عليه السلام - ويثبت للشياطين :

الجزء الأول

« ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » ..

ثم ينفي أن السحر منزل من عند الله على الملكتين : هاروت وماروت ، اللتين كان مقرهما بابل :

« وما أنزل على الملكتين بابل هاروت وماروت » ..

ويبدو أنه كانت هناك قصة معروفة عنهما ، وكان اليهود أو الشياطين يدعون أنهما كانتا يعرفان السحر ويعلمانه للناس ، ويزعمان أن هذا السحر أنزل عليهما ! فنفي القرآن هذه الفرية أيضا . فرية تنزيل السحر على الملكتين .

ثم يبين الحقيقة ، وهي أن هذين الملكتين كانا هناك فتنة وابتلاء للناس لحكمة مغيبة . وأنهما كانا يقولان لكل من يجيء إليهما ، طالبا منهما أن يعلماه السحر :

« وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر » ..

ومرة أخرى نجد القرآن يعتبر السحر وتعلمه واستخدامه كفرا ؛ ويذكر هذا على لسان الملكتين : هاروت وماروت .

وقد كان بعض الناس يصر على تعلم السحر منهما ، على الرغم من تحذيره وتبصيره . وعندئذ تحقق الفتنة على بعض المفتونين :

« فيعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » ..

وهو الأذى والشر الذي حذرهم منه اللسان ..

وهنا يادر القرآن فيقرر كلية التصور الإسلامي الأساسية ؛ وهي أنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذن الله :

« وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » ..

فإذن الله تفعل الأسباب فعملها يرتشئ . آثارها وتحقق نتائجها . وهذه قاعدة كلية في التصور لا بد من وضوحها في ضمير المؤمن تماما . وأقرب ما يمثل هذه القاعدة في مثل هذا للقام ، أنك إذا عرضت يدك للنار فلما تحترق . ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا بإذن الله . فالله هو الذي أودع النار خاصية الحرق وأودع يدك خاصية الاحتراق بها . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحكمة خاصة بربدها ؛ كما وقع لإبراهيم - عليه السلام -

سورة البقرة

وكذلك هذا السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه ، ينشأ هذا الأثر بإذن الله . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية فيه حين لا يأذن لحكمة خاصة يريد بها .. وهكذا بقية ما نتعارف عليه بأنه مؤثرات وآثار .. كل مؤثر مودع خاصية التأثير بإذن الله ، فهو يعمل بهذا الإذن ، ويمكن أن يوقف مفعوله كما أعطاه هذا للمفعول حين يشاء ..

ثم يقرر القرآن حقيقة ما يتعلمون ، وما يفرقون به بين المرء وزوجه .. إنه شر عليهم هم أنفسهم لا خير :

« ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم » ..

ويكفي أن يكون هذا الشر هو الكفر ليكون ضرا خالصا لا نفع فيه !

« ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق » ..

واقدم علموا أن الذي يشتريه لا نصيب له في الآخرة ، فهو حين يختاره ويشتريه يفقد كل رصيده في الآخرة وكل نصيب ..

فما أسوأ ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة الصفقة :

« ولبئس ما اشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون » ..

« ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون » ..

وينطبق هذا القول على الذين كانوا يتعلمون السحر من الملكتين بيابل ، وعلى الذين يتبعون ما نكسه الشياطين عن عهد سليمان وملكه ، وهم اليهود الذين ينبذون كتاب الله وراءهم ظهريا ، ويتبعون هذا الباطل وهذا الشر التميم .

***

وبعد فلا بد من كلمة هنا عن السحر ، وعمما يفرق بين المرء وزوجه ، مما كان أولئك اليهود يجرون خلفه ، ويتركون كتاب الله وراء ظهورهم من أجله ..

إنه ما يزال مشاهدا في كل وقت أن بعض الناس يملكون خصائص لم يكشف العلم عن كنهها بعد . لقد سمى بعضها بأسماء ولكنها لم يحدد كنهها ولا طرائقها .. هذا « النيلياني » - التخاطر عن بعد - ماهو؟ وكيف يتم؟ كيف يملك إنسان أن يدعو إنسانا على أبعاد وفواصل

الجزء الأول

لا يصل إليها صوت الإنسان في المادة ولا بصره ، فيتلقى عنه ، دون أن تقف بينهما
الفواصل والأبعاد ؟

وهذا التنويم المغنطيسي ماهو وكيف يتم ؟ كيف يقع أن تسيطر إرادة على إرادة ، وأن
يتصل فكر بفكر ، فإذا أحدهما يوحى إلى الآخر ، وإذا أحدهما يتلقى عن الآخر ، كأنما
يقرا من كتاب مفتوح ؟

إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إلى اليوم في هذه القوى التي اعترف بها ، هو أن أعطاها
أسماءا ولكنه لم يقل قط : ماهي ؟ ولم يقل قط كيف تم ؟

ونعمة أمور كثيرة أخرى يمارى فيها العلم . إما لأنه لم يجمع منها مشاهدات كافية للاعتراف
بها ؛ وإما لأنه لم يهتد إلى وسيلة تدخلها في نطاق تجاربه . هذه الأحلام النبؤية - وفرويد
الذي يحاول إنكار كل قوة روحية لم يستطع إنكار وجودها - كيف أرى رؤيا عن مستقبل
مجهول ، ثم إذا هذه النبوءة تصدق في الواقع بعد حين ؟ وهذه الأحاسيس الخفية التي ليس
لها اسم بعد . كيف أحس أن أمرا ما سيحدث بعد قليل أو أن شخصا ما قادم بعد قليل ؟ ثم
يحدث ما توقعت على نحو من الأنحاء ا

إنه من المكابرة في الواقع أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى المجهولة في
الكائن البشري ، لجرد أن العلم لم يهتد بعد إلى وسيلة يجرب بها هذه القوى .
وليس معنى هذا هو التسليم بكل خرافة ، والجري وراء كل أسطورة .. إنما الأسلم والأحوط
أن يقف العقل الإنساني أمام هذه المجاهيل موقفا مرنا . . لا ينفي على الإطلاق ولا يثبت على
الإطلاق ، حتى يتمكن بوسائله للناحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من إدراك ما يسجز الآن عن
إدراكه ؛ أو يسلم بأن في الأمر شيئا فوق طاقته ، ويعرف حدوده ، ويعسب للمجهول في هذا
الكون حسابا . .

السحر من قبيل هذه الأمور . وتعلم الشياطين للناس من قبيل هذه الأمور . وقد تكون
صورة من صورته : القدرة على الإيحاء والتأثير ، إما في الحواس والأفكار ، وإما في الأشياء
والأجسام .. وإن كان السحر الذي ذكر القرآن وقوعه من سحرة فرعون كان مجرد تخيل

سورة البقرة

لاحقيقة له : « نغفل إليه من سحرهم أنها تسمى » - ولأمانع أن يكون مثل هذا التأثير وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه ، وبين الصديق وصديقه . فالانفعالات تنشأ من التأثيرات . وإن كانت الوسائل والآثار ، والأسباب والمسببات ، لاتقع كلها إلا بإذن الله ، على النحو الذي أسلفنا .

أما من هما الملكان : هاروت وماروت ؟ ومتى كانا ييايل ؟ فإن قصتهما كانت متعارفة بين اليهود . بدليل أنهم لم يكذبوا هذه الإشارة ولم يعترضوا عليها . وقد وردت في القرآن الكريم إشارات محملة لبعض الأحداث التي كانت معروفة عند المخاطبين بها ؟ وكان في ذلك الإجمال كفاية لأداء الغرض ، ولم يكن هنالك ما يدعو إلى تفصيل أكثر . لأن هذا التفصيل ليس هو المقصود .

ولا أحب أن نجري نحن - في ظلال القرآن - خلف الأساطير الكثيرة التي وردت حول قصة الملكين . فليست هنالك رواية واحدة محققة يوثق بها .

ولقد مضى في تاريخ البشرية من الآيات والابتلاءات ما يناسب حالتها وإدراكها في كل طور من أطوارها . فإذا جاء الاختبار في صورة ملكين - أو في صورة رجلين طيبين كالملائكة - فليس هذا غريبا ولا شاذا بالقياس إلى شتى الصور وشتى الابتلاءات الحارقة ، التي مرت بها البشرية ، وهي تحبو ، وهي تخطو ، وهي تغفو أشعة الشعلة الإلهية المنيرة في غياهب الليل البهيم .

والمفهومات الواضحة المحركة في هذه الآيات تغني عن السعي وراء التشابه فيها بالقياس إلينا بعد ذلك الزمن للديد . وحسبنا أن نعلم منها ضلال بني إسرائيل في جريمهم وراء الأساطير ، ونبذهم كتاب الله المنتقمين ، وأن نعرف أن السحر من عمل الشيطان ؛ وأنه من ثم كفر يدان به الإنسان ، ويفقد به في الآخرة كل نصيب وكل رصيد .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا : رَاعِنَا ، وَقُولُوا : انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ » ﴿١٤﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ، وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ • مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا . أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؟ • أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ • أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ؟ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ • وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ • وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ، وَمَا تَقَدَّمُوا لِيَافِعِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

« وَقَالُوا : أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ، قُلْ : هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ • بَلَىٰ أَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَجْهٌ لِلَّهِ - وَهُوَ مُحْسِنٌ - فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ • وَقَالَتِ الْيَهُودُ : لَيْسَتْ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ، وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ : لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ - وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ - كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

« وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ؟ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ، لَهُمْ فِي اللَّهِ نِيَا خِزْيٌ ، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

عَذَابٌ عَظِيمٌ * وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

« وَقَالُوا : أَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ، سُبْحَانَهُ ! بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ
قَانِتُونَ * بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ *
وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ : لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ، قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ .

« إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَلَا تُسْأَلُ عَن أَصْحَابِ الْجَحِيمِ * وَلَن تَرْضَىٰ
عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَذْبِيعَ مِلَّتِهِمْ . قُلْ : إِن هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ،
وَلَن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ *
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ، أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

« يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى
الْعَالَمِينَ * وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ، وَلَا نَنْفَعُهَا
شَفَاعَةٌ ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ » ﴿١١٣﴾

بعضی هذا الدرس فی كشف دسائس اليهود وكیدم للإسلام والمسلمین ؛ وتحذیر الجماعة
المسلمة من الاعیهم وحیلهم ، وما تكنه نفوسهم للمسلمین من الحقد والشر ، وما یدبتون لهم
من الكید والضر ؛ ونهی الجماعة المسلمة عن التشبه بهؤلاء الذین كفروا من أهل الكتاب
فی قول أو فعل ؛ ویكشف للمسلمین عن الأسباب الحقیقیة الدفینة التي تكمن وراء أقوال
اليهود وافعالهم ، وكیدم ودسائسهم ، والاعیهم وقتهم ، التي یطلقونها فی الصف الإسلامي .

الجزء الأول

ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكاليف ، وتعبيرها وفق مقتضيات النشأة الإسلامية الجديدة ، والظروف والملابسات التي تحيط بالجماعة المسلمة . . يبدو أنهم كانوا يتخذون من هذا ذريعة للتشكيك في مصدر هذه الأوامر والتكاليف ؛ ويقولون للمسلمين : لو كانت من عند الله ما نزلت ولا صدر أمر جديد يلغى أو يعدل أمرا سابقا . .

واشتدت هذه الحملة عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بعد سنة عشر شهرا من الهجرة . وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أتجه بالصلاة - عقب الهجرة - إلى بيت المقدس - قبلة اليهود ومصلاتهم - فاتخذ اليهود من هذا التوجه حجة على أن دينهم هو الدين ، وقبلتهم هي القبلة ؛ مما جعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - يرغب ولا يصرح في التحول عن بيت المقدس إلى الكعبة ، بيت الله المحرم . وظلت هذه الرغبة تتمثل في نفسه حتى استجاب له ربه فوجهه إلى القبلة التي يرضاها - كما سيأتي في سياق السورة - ونظرا لما يحمله هذا التحول من دحض لحجة بني إسرائيل فقد عز عليهم أن يفقدوا مثل هذه الحجة ، فشنوا حملة دعوية ماكرة في وسط المسلمين ، بالتشكيك في مصدر الأوامر التي يكلفهم بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي صحة تلقيه عن الوحي . . أي إنهم وجهوا العول إلى أساس العقيدة في نفوس المسلمين ثم قالوا لهم : إن كان التوجه إلى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت صلاتكم وعبادتكم طوال هذه الفترة . وإن كان صحيحا فقيم التحول عنه ؛ أي إنهم وجهوا العول إلى أساس الثقة في نفوس المسلمين بزصيدهم من ثواب الله ، وقبل كل شيء في حكمة القيادة النبوية .

ويبدو أن هذه الحملة الخبيثة الماكرة آتت ثمرتها السريعة في بعض نفوس المسلمين . فأخذوا يسألون الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قلق وزعزعة ؛ ويطلبون البراهين والأدلة ، الأمر الذي لا يتفق مع الطمأنينة المطلقة إلى القيادة ، والثقة المطلقة بمصدر العقيدة . فزل القرآن بين لهم أن نسخ بعض الأوامر والآيات يتبع حكمة الله التي يختار الأحسن لعباده ؛ ويدم ما يصلح لهم في كل موقف . وينبههم في الوقت ذاته إلى أن هدف اليهود هو ردكم كفارا بعد إيمانهم ؛ حسدا من عند أنفسهم على اختيار الله لهم ، واختصاصهم برحمته وفضله ، بتزليل الكتاب الأخير عليهم ، واتدابهم لهذا الأمر العظيم . ويكشف لهم ما وراء أضاليل اليهود من غرض دفين ؛ ويفند دعوات الكاذبة في أن اللجنة من حقهم وحدهم . ويقص عليهم التهم للتبادلة بين فريق

سورة البقرة

أهل الكتاب إذ يقول اليهود: ليست النصارى على شيء وتقول النصارى ليست اليهود على شيء؛ وكذلك يقول المشركون عن الجميع ا

ثم يفتضح نيتهم التي يخفونها من وراء قصة القبلة؛ وهي منع الاتجاه إلى الكعبة بيت الله ومسجده الأول، ويعدده معنا لمساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسماها في خرابها.

ويعض السياق في هذا الدرس على هذا النحو، حتى ينتهي إلى أن يضع للمسلمين وجها لوجه أمام الهدف الحقيقي لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. . إنه تحويل المسلمين من دينهم إلى دين أهل الكتاب ولن يرضوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يتبع ملتهم، وإلا فهي الحرب والكيد واللدس إلى النهاية وهذه هي حقيقة للمركة التي تكن وراء الأباطيل والأضاليل، وتتخفى خلف الحجج والأسباب المنفعة ۱۱۱

***

« يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا: راعنا . وقولوا: انظرنا ، واسمعوا ، ولكافرين عذاب أليم . ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ، والله يختص برحمته من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم . ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ومالك من دون الله من ولي ولا نصير . أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل . وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ، إن الله على كل شيء قدير . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ، إن الله بما تعملون بصير . . . »

ينجس الخطاب في مطلع هذا الدرس إلى « الذين آمنوا » يناديهم بالصفة التي تعزيم ، والتي تربطهم بربهم ونبينهم ، والتي تستجيش في نفوسهم الاستجابة والتلبية .

وبهذه الصفة ينههم أن يقولوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - : « راعنا » - من الرعاية والظر - وأن يقولوا بدلا منها مرادفها في اللغة العربية : « انظرنا » . . ويأمرهم بالسمع بمعنى الطاعة ، ويحذرهم من مصير الكافرين وهو العذاب الأليم :

الجزء الأول

« يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا: راعنا وقولوا انظرنا. واسمعوا . ولا تكافرين عذاب اليم » .
وتذكر الروايات أن السبب في ذلك النهي عن كلمة « راعنا » .. أن سفهاء اليهود كانوا
يميلون الستم في نطق هذا اللفظ ، وهم يوجهونه للنبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يؤدي
معنى آخر مشتقا من الرعونة . فقد كانوا يخشون أن يشتموا النبي - صلى الله عليه وسلم -
مواجهة ، فيحتالون على سبه - صلوات الله وسلامه عليه - عن هذا الطريق اللتوي ، الذي
لا يسلكه إلا سفهاء اليهود ومن ثم جاء النهي للمؤمنين عن اللفظ الذي يتخذه اليهود ذريعة ،
وأمرؤا أن يستبدلوا به مرادفه في المعنى ، الذي لا يملك السفهاء تحريفه وإمالة . كي يفوتوا
على اليهود غرضهم الصغير السفيه ا

واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي بمدى غيظهم وحقدهم ، كما يشي بسوء الأدب ،
وتخسة الوسيلة ، وانحطاط السلوك . والنهي الوارد بهذه المناسبة يوحى برعاية الله لبيه
واللجاجة الملمة ، ودفاعه - سبحانه - عن أوليائه ، بإزاء كل كيد وكل قصد شرير من
لعدائهم للماكرين .

ثم يكشف للمسلمين عما تكنه لهم صدور اليهود حولهم من الشر والعداء ، وعما تنفل
به قلوبهم من الحقد والحسد ، بسبب ما اختصم به الله من الفضل . ليحذروا أعداءهم ، ويستمسكوا
بما يحسدون هؤلاء الأعداء عليه من الإيمان ، ويشكروا فضل الله عليهم ويحفظوه :
« ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا للشركيين أن ينزل عليكم من خير من ربكم .
والله يفتن برحمته من يشاء . والله ذو الفضل العظيم » . .

ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والشركيين في الكفر . . وكلاهما كافر بالرسالة الأخيرة
فهما على قدم سواء من هذه الناحية ؛ وكلاهما يضمير للمؤمنين الحقد والضغن ، ولا يود لهم
الخير . وأعظم ما يكرهونه للمؤمنين هو هذا الدين . هو أن يختارهم الله لهذا الخير وينزل
عليهم هذا القرآن ، ويعبدهم بهذه النعمة ، ويسد إليهم بأمانة القيدة في الأرض ، وهي الأمانة
الكبرى في الوجود .

ولقد سبق الحديث عن حقدهم وغيظهم من أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ،

سورة البقرة

حق لقد بلغ بهم الغيظ أن يملنوا عداءهم لجبريل - عليه السلام - إذ كان ينزل بالوحي على الرسول - صلى الله عليه وسلم - :

« والله يختص برحمته من يشاء » . .

فإنه أعلم حيث يجعل رسالته ؛ فإذا اختص بها محمدا - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين به ، فقد علم - سبحانه - أنه وأنهم أهل لهذا الاختصاص

« والله ذو الفضل العظيم » . .

وليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة ؛ وليس أعظم من نعمة الإيمان والدعوة إليه . وفي هذا التفتيح ما يستجيش في قلوب الذين آمنوا الشهور بضخامة العطاء وجزالة الفضل، وفي التقرير الذي سبقه عما يضره الدين كفروا للذين آمنوا ما يستجيش الشهور بالحذر والحرص الشديد . . وهذا الشهور وذاك ضروريان للوقوف في وجه حملة البلبلة والتشكيك التي قادها - ويفودها - اليهود ، لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنين ، وهي الحبر الضخم الذي يفسونه على المسلمين ا

وكانت الحملة - كما أسلفنا - تتعاقب بنسخ بعض الأوامر والتكاليف . وبخاصة عند تحويل القبلة إلى الكعبة . الأمر الذي أبطل حججهم على المسلمين :

« ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها » . .

وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة - كما يدل سياق هذه الآيات وما بعدها - أم كانت مناسبة أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف ، التي كانت تتابع نمو الجماعة المسلمة ، وأحوالها المتطورة . أم كانت خاصة بتعديل بعض الأحكام التي وردت في التوراة مع تصديق القرآن في عمومها للتوراة . . سواء كانت هذه أم هذه أم هذه ، أم هي جميعا المناسبة التي اتخذها اليهود ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة . . فإن القرآن يبين هنا بيانا حاسما في شأن النسخ والتعديل ؛ وفي القضاء على تلك الشبهات التي أثارها يهود ، على عاداتها وخطتها في محاربة هذه العقيدة بشق الأساليب .

فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال - في فترة الرسالة - هو لصالح البشرية ، ولتحقيق خيرا كبر تفضيه أطوار حياتها . والله خالق الناس ، ومرسل الرسل ، ومنزل

الجزء الأول

الآيات ، هو الذي يقدر هذا . فإذا نسخ آية ألقاها في عالم النسيان - سواء كانت آية مقروءة
تتضمن حكماً من الأحكام ، أو آية بمعنى علامة وخارقة تجيء لمناسبة حاضرة وتطوى كالمعجزات
للأديّة التي جاء بها الرسل - فإنه يأتي بخير منها أو مثلها ، ولا يعجزه شيء ، وهو مالك كل
شئ ، وصاحب الأمر كله في السموات وفي الأرض .. ومن ثم تجيء هذه النعقيات :
« ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير ؟ ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ؟ وما لكم
من دون الله من ولي ولا نصير » ..

والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذير ، ورائحة التذكير بأن الله هو وليهم وناصرهم
وليس لهم من دونه ولي ولا نصير .. ولعل هذا كان بسبب انخداع بعضهم بحملة اليهود التضليلية ؛
وبلبلة أفكارهم بحججهم الخادعة ؛ وإقدامهم على توجيه أسئلة الرسول - صلى الله عليه وسلم -
لا تتفق مع الثقة واليقين . يدل على هذا ما جاء في الآية التالية من صريح التحذير والاستنكار :
« أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل موسى من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان
فقد ضل سواء السبيل » ..

فهو استنكار لتسببه بعض المؤمنين بقوم موسى في تعنتهم ، وطلبهم للبراهين والحواريق ،
وإعنتهم لرسولهم كلما أمرهم بأمر أو أباهم بتكليف ، على نحو ما حكى السياق عنهم في
مواضع كثيرة ..

وهو تحذير لهم من نهاية هذا الطريق ، وهي الضلال ، واستبدال الكفر بالإيمان ، وهي
النهاية التي صار إليها بنو إسرائيل . كما أنها هي النهاية التي يتمنى اليهود لو قادوا إليها المسلمون ؛
« ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً ، حسداً من عند أنفسهم
من بعد ما تبين لهم الحق » ..

وذلك ما يغمله الحقد اللئيم بالنفوس .. الرغبة في سلب الخير الذي يهتدى إليه الآخرون ..
لماذا ؟ لا لأن هذه النفوس الشريرة لا تعلم . ولكنها لأنها تعلم ؛
« حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » ..

والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الحسيس الذي فاضت به نفوس اليهود تجاه الإسلام
والمسلمين ، وما زالت تفيض ، وهو الذي انبعثت منه دسائسهم وتديراتهم كلها وما تزال . وهو

سورة البقرة

الذي يكتمه القرآن للمسلمين ليرفوه ، ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهود اليهود لعزعة العقيدة في نفوسهم ؛ ورددتم بعد ذلك إلى الكفر الذي كانوا فيه ، والذي أتقدم الله منه بالإيمان ؛ وخصهم بهذا بأعظم الفضل وأجل النعمة التي تحسدهم عليها يهودا

وها - في اللحظة التي تتجلى فيها هذه الحقيقة ، وتتكشف فيها النية السيئة والحسد اللئيم - هنا يدعو القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد، والشر بالشر ، ويدعوهم إلى الصفح والعتو حتى يأتي الله بأمره ، وقما يريد :

« فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره . إن الله على كل شيء قدير » . .

وامضوا في طريقكم التي اختارها الله لكم ، وابدعوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم :

« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله . إن الله بما

تعملون بصير » . .

وهكذا .. يوقظ السياق القرآني وعي الجماعة المسلمة ويركزه على مصدر الخطر ، ويمكن

الهدسية ؛ ويعبئ مشاعر المسلمين تجاه النوايا السيئة والكيد اللئيم والحسد الذميمة . . ثم

يأخذهم بهذه الطاقة للمبأة المشجونة كلها إلى جناب الله ، ينتظرون أمره ، ويعلقون تصرفهم

بإذنه . . وإلى أن يحين هذا الأمر يدعوهم إلى العفو والسماحة ، لينقذ قلوبهم من تنين الحقد

والضغينة . ويدعها طيبة في انتظار الأمر من صاحب الأمر والشئنة . .

***

ثم يمضي في تنفيذ دعاوى أهل الكتاب عامة : اليهود والنصارى ، وقولهم : إنهم هم المهتدون

وحدهم ، وإن الجنة وقف عليهم لا يدخلها سواهم ، على حين يجبه كل فريق منهم الآخر : أنهم

ليسوا على شيء ، ويقرر في ثنايا عرض هذه الدعاوى المريضة حقيقة الأمر ، ويقول كلمة الفصل

في العمل والجزاء :

« وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى . تلك أمانتهم . قل : هاتوا برهانكم

إن كنتم صادقين . بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ، ولا خوف عليهم

ولا هم يحزنون . وقالت اليهود : ليست النصارى على شيء ، وقالت النصارى : ليست اليهود

الجزء الأول

على شيء - وهم يتلون الكتاب - كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم . فأنه يحكم بينهم يوم
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ..

والذين كانوا يواجهون المسلمين في المدينة كانوا هم اليهود ؛ إذ لم تكن هناك كتلة من
النصارى تقف مواقف اليهود . ولكن النص هنا عام يواجه مقولات هؤلاء وهؤلاء . ثم يجيء
هؤلاء هؤلاء ويحكي رأى المشركين في الطائفتين جميعا

« وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى .. »

وهذه حكاية قولهم مزدوجة . وإلا فقد كانت اليهود تقول : لن يدخل الجنة إلا من
كان هودا - أي من يهود - وكانت النصارى تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان
من النصارى ..

وهذه القولة كذلك ، لا تستند إلى دليل ، سوى الادعاء العريض ؛ ومن ثم يلحق الله
رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يجبههم بالتحدي وأن يطالبهم بالدليل :
« قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين .. »

وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة
ولا لطائفة ولا لفرد . إنما هو الإسلام والإحسان ، لا الاسم والعنوان :
« بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ، فله أجره عند ربه ، ولا خوف عليهم ولا هم
يغزنون .. »

ومن قبل قرر هذه القاعدة في العقاب ردا على قولهم : « لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » ..
فقال : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .. »
إنها قاعدة واحدة بطرفيها في العقوبة والثوبة . طرفيها المتقابلين : « من كسب سيئة
وأحاطت به خطيئته .. » فهو جيب هذه الخطيئة المحيطة ، في معزل عن كل شيء وعن كل
شعور وعن كل وجهة إلا وجهة الخطيئة .. و « من أسلم وجهه لله وهو محسن .. » فأخلص
ذاته كلها لله ، ووجهه مشاعره كلها إليه ، وخلص لله في مقابل خلوص الآخر للخطيئة .. « من
أسلم وجهه لله .. » هنا تبرز سمة الإسلام الأولى : إسلام الوجه - والوجه رمز على الكل -
ولفظ أسلم يعني الاستسلام والتسليم . الاستسلام للنزوى والتسليم العملي . ومع هذا فلا بد من

سورة البقرة

الدليل الظاهر على هذا الاستسلام : « وهو محسن » .. فسمة الإسلام هي الوحدة بين
الشمور والساوك ، بين العقيدة والعمل ، بين الإيمان القلبي والإحسان العملي .. بذلك تستحيل
العقيدة منهجا للحياة كلها ؛ وبذلك تتوحد الشخصية الإنسانية بكل نشاطها واتجاهاتها ؛ وبذلك
يستحق المؤمن هذا المطاء كله :

« فلم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ..
الأجر للضمون لا يضيع « عند ربهم » .. والأمن للوفور لا يساوره خوف ، والسرور
القائض لا يمسه حزن .. وتلك هي القاعدة العامة التي يتولى عندها الناس جميعا . فلا محسوبة
عند الله سبحانه ولا محاباة !

ولقد كانوا - يهودا ونصارى - يطلقون تلك الدعوى العريضة ، بينما يقول كل منهما عن
الفريق الآخر إنه ليس على شيء ؛ وبينما كان المشركون يجهون الفريقين بالقولة ذاتها :
« وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء - وهم
يتلون الكتاب - كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ، فأنه يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا
فيه مختلفون » ..

والذين لا يعلمون هم الأميون العرب الذين لم يكن لهم كتاب ؛ وكانوا يرون ما عليه اليهود
والنصارى من الفرقة ومن التقاذف بالانهايم ، ومن التمسك بخرافات وأساطير لا ترتفع كثيرا
على خرافات العرب وأساطيرهم في الشرك ونسبة الأبناء - أو البنات - لله سبحانه ؛ فكانوا
يزهدون في دين اليهود ودين النصارى ويقولون : إنهم ليسوا على شيء !
والقرآن يسجل على الجميع ما يقوله بعضهم في بعض ؛ عقب تنفيذ دعوى اليهود والنصارى
في ملكية الجنة ثم يدع أمر الخلاف بينهم إلى الله .

« فأنه يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه مختلفون » ..
فهو الحكم العدل ، وإليه تصير الأمور .. وهذه الإحالة إلى حكم الله هي وحدها المجدية
في مواجهة قوم لا يستمدون من منطق ، ولا يعتمدون على دليل ، بعد دحض دعواهم العريضة
في أنهم وحدهم أهل الجنة ، وأنهم وحدهم المهديون !

•••

ثم يعود إلى تزييل محاولتهم تشكيك المسلمين في صحة الأوامر والتبليغات البوية - وبخاصة ما يتعلق منها بتحويل القبلة - ويمدها سمياً في منع ذكر الله في مساجده ، وعملاً على خرابها : « ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين . لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم . والله المشرق والمغرب فأينا تولوا قدم وجهه الله ، إن الله واسع عليم .. »

وأقرب ما يتوارد إلى الخاطر أن هاتين الآيتين تملقان بمسألة تحويل القبلة ؛ وسعى اليهود لعصاة المسلمين عن التوجه إلى الكعبة . . أول بيت وضع للناس وأول قبلة . . وهناك روايات متعددة عن أسباب نزولهما غير هذا الوجه ..

وطى أية حال فإن إطلاق النص يوحى بأنه حكم عام في منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ، والسعى في خرابها . كذلك الحكم الذي يرتبه على هذه الفعلة ، ويقرر أنه هو وحده الذي يليق أن يكون جزاء لفاعلها . وهو قوله :

« أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين .. »

أى أنهم يستحقون الدفع وللطاردة والحرمات من الأمن ، إلا أن يلجأوا إلى بيوت الله مستجيرين محتمين بحرماتها مستأمنين (وذلك كالذي حدث في عام الفتح بعد ذلك إذ نادى منادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح : من دخل المسجد الحرام فهو آمن . . فلجأ إليها المستأمنون من جبابرة قريش ، بعد أن كانوا هم الذين يصدون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن معه ويمنونهم زيارة للمسجد الحرام) . . ويزيد على هذا الحكم ما يتوعد به من خزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة :

« لهم في الدنيا خزي ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم .. »

وهناك تفسير آخر لقوله : « أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين .. » أى أنه ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا في خوف من الله وخشوع لجلاله في بيوته . فهذا هو الأدب اللائق ببيوت الله ، للناسب لمهابته وجلاله العظيم .. وهو وجه من التأويل جائز في هذا المقام .

سورة البقرة

والذي يجعلنا نرجح أن الآيتين نزلتا في مناسبة تحويل القبلة ، هو الآية الثانية منها :
 « والله للشرق والغرب ، فأينا تولوا قدم وجهه الله ، إن الله واسع عليم » .
 فهي توحى بأنها جاءت ردا على تضليل اليهود في ادعائهم أن صلاة المسلمين إذن إلى بيته
 للقدس كانت باطلة ، وضائعة ولا حساب لها عند الله ، والآية ترد عليهم هذا الزعم ، وهي
 تقرر أن كل اتجاه قبلة ، قدم وجهه الله حينما توجه إليه عابد . وإنما تخصيص قبلة معينة هو توجيه
 من عند الله فيه طاعة ، لا أن وجه الله - سبحانه - في جهة دون جهة . والله لا يضيق على
 عباده ، ولا ينقصهم ثوابهم ، وهو عليم بقلوبهم ونياتهم ودوافع اتجاهاتهم . وفي الأمر سنة .
 والنية لله « إن الله واسع عليم » . . .

***

بعد ذلك يستعرض السياق ضلال تصورهم لحقيقة الألوهية ، وانحرافهم عن التوحيد الذي
 هو قاعدة دين الله ، وأساس التصور الصحيح في كل رسالة . ويقرن تصورهم للانحراف إلى
 تصورات الجاهلية عن ذات الله - سبحانه - وصفاته . ويقرر التشابه بين قلوب المشركين من
 العرب وقلوب المشركين من أهل الكتاب ، ويصحح للجميع انحرافهم إلى الشرك ، ويوضح
 لهم قاعدة التصور الإيماني الصحيح :

« وقالوا : اتخذ الله ولدا . سبحانه ! بل له ما في السموات والأرض ، كل له قانتون . بديع
 السموات والأرض ، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن . فيكون . وقال الذين لا يعلمون
 لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية . كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم . تشابهت قلوبهم . قد
 بينا الآيات لقوم يوقنون » . . .

وهذه المقولة الفاسدة : « اتخذ الله ولدا » . . . ليست مقولة النصراني وحدهم في المسيحية ،
 فهي كذلك مقولة اليهود في المزير . كما كانت مقولة المشركين في اللاتكة . ولم تفصل الآية
 هنا هذه المقولات ، لأن السياق سياق إجمال للفرق الثلاثة التي كانت تناهض الإسلام يومئذ في
 الجزيرة - ومن عجب أنها لا تزال هي التي تناهضه اليوم تماما ، ممثلة في الصهيونية العالمية
 والصلبية العالمية ، والشيعوية العالمية ، وهي أشد كفرا من المشركين في ذلك الحين ! - ومن

هذا الإدماج تسقط دعوى اليهود والنصارى في أنهم وخدم المبتدون؛ وهام أولاء يستوون مع الشركيين !

وقبل أن يعفى إلى الجوانب الفاسدة الأخرى من تصورم لشأن الله - سبحانه - يبادر بتزيه الله عن هذا التصور ، ويبان حقيقة الصلة بينه وبين خلقه جميعا :
« سبحانه ! بله مافي السماوات والأرض ، كل له قاتون . بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن . فيكون » . .

هنا نصل إلى فكرة الإسلام التجريدية الكاملة عن الله سبحانه ، وعن نوع العلاقة بين الخالق وخلقته ، وعن طريقة صدور الخلق عن الخالق ، وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه الحقائق جميعا . . لقد صدر الكون عن خلقه ، عن طريق توجه الإرادة المطلقة القادرة : « كن ، فيكون » . . فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل وحده بوجود هذا الكائن ، على الصورة المقدرة له ، بدون وسيط من قوة أو مادة . . أما كيف تتصل هذه الإرادة التي لانعرف كنهها ، بذلك الكائن المراد صدوره عنها ، فذلك هو السر الذي لم يكشف للإدراك البشري عنه ، لأن الطاقة البشرية غير مهيأة لإدراكه . وهي غير مهيأة لإدراكه لأنه لايلزمها في وظيفتها التي خلقت لها وهي خلافة الأرض وعمازتها . . وبقدر ماوهب الله للإنسان من القدرة على كشف قوانين الكون التي تفيد في مهمته ، وسخر له الانتفاع بها ، بقدر ما زوى عنه الأسرار الأخرى التي لاعلاقة لها بخلافته الكبرى . . ولقد ضربت الفلاسفات في تيه لامنارة فيه ، وهي تحاول كشف هذه الأسرار ؛ وتفترض فروضا تنبع من الإدراك البشري الذي لم يهيا لهذا المجال ، ولم يزود أصلا بأدوات المعرفة فيه والارتياح . فتجيء هذه الفروض مضحكة في أرفع مستوياتها . مضحكة إلى حد يهين الإنسان : كيف يصدر هذا عن « فيلسوف » ! وما ذلك إلا لأن أصحاب هذه الفلاسفات حاولوا أن يخرجوا بالإدراك البشري عن طبيعة خلقته ، وأن يتجاوزوا به نطاقه للقدور له ! فلم ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه ؛ بل لم يصلوا إلى شيء يمكن أن يحترمه من يرى التصور الإسلامي ويعيش في ظله . وعصم الإسلام أهله للؤمنين بحقيقته أن يضربوا في هذا التيه بلا دليل ، وأن يحاولوا هذه المحاولة الفاشلة ، الحاطة للنهج ابتداء . فلما أن أراد بعض متفلسفهم متأثرين بأصداء الفلسفة الإغريقية - على وجه خاص -

سورة البقرة

أن يتناولوا إلى ذلك المرتقى ، باءوا بالتعقيد والنخيل ، كما باء أماتذتهم الإغريق ا ولسوا في التفكير الإسلامي ماليس من طبيعته ، وفي التصور الإسلامي ماليس من حقيقته . . وذلك هو لمصير المحتوم لكل محاولة للمقل البشرى وراء مجاله ، وفوق طبيعة خلقته وتكوينه . . والنظرية الإسلامية : أن الخلق غير الخالق . وأن الخالق ليس كمثل شىء . . ومن هنا تنفى من التصور الإسلامي فكرة : « وحدة الوجود » على مايفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح - أى بمعنى أن الوجود وخالقه وحدة واحدة - أو أن الوجود إشعاع ذاتى للخالق ، أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده . . . . . أو على أى نحو من أنحاء التصور على هذا الأساس . . والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر : وحدة سدوره عن الإرادة الواحدة الخالقة ، ووحدة ناموسه الذى يسير به ، ووحدة تكوينه وتناسقه واتجاهه إلى ربه في عبادة وخشوع :

« بل له ما فى السماوات والأرض كل له قانتون » . .

فلا ضرورة لتصور أن له من بين ما فى السماوات والأرض ولدا . . فالكل من خلقه بدرجة واحدة ، وبأداة واحدة :

« بديع السماوات والأرض . وإذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن فيكون » . .

وتوجه الإرادة يتم بكيفية غير معلومة للإدراك البشرى ، لأنها فوق طاقة الإدراك البشرى . فمن العبث إنفاق الطاقة فى اكتناء هذا السر ، والحبط فى اثبه بلا دليل ا

وإذ ينتهى من عرض مقولة أهل الكتاب فى ادعاء الولد لله - سبحانه - وتصحيح هذه المقولة وردّها ، يتبعها بمقولة المشركين فيها من سوء التصور مايتسق مع سوء التصور عن أهل الكتاب :

« وقال الذين لا يعلمون : لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ا كذلك قال الذين من قبلهم

مثل قولهم » .

والذين لا يعلمون هم الأميون الذين كانوا مشركين ، إذ لم يكن لديهم علم من كتاب ، وكثيرا ما تعبدوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكلمهم الله أو أن تأتيم خارقة من الخوارق للمادية . . وذكر هذه المقولة هنا مقصود لبيان أن الذين من قبلهم - وهم اليهود وغيرهم - طلبوا

الجزء الأول

مثل هذا من أنبيائهم . فلقد طلب قوم موسى أن يروا الله جهرة ، وطلبوا وتمنتوا في طلب الخوارق المعجزة . فبين هؤلاء وهؤلاء شبه في الطبيعة ، وشبه في التصور ، وشبه في الضلال : « تشابهت قلوبهم » . . .

فلا فضل لليهود على المشركين . وهم متشابهو القلوب في التصور والعت والضللال : « قد بينا الآيات لقوم يوقنون » . . .

والذي يجد راحة اليقين في قلبه يجد في الآيات مصداق يقينه ، ويجد فيها طمأنينة ضميره . فالآيات لا تنشىء اليقين ، إنما اليقين هو الذي يدرك دلالتها ويطمئن إلى حقيقتها . ويهيء القلوب للتلقى الواصل الصحيح .

***

وإذا انتهت مقولاتهم ، وفقدت أباظلمهم ، وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضاليلهم . يتجه الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبين له وظيفته ، ويحدد له تيماته ، ويكشف له عن حقيقة المعركة بينه وبين اليهود والنصارى ، وطبيعة الخلاف الذي لاحت له إلا بثمن لا يملكه ولا يستطيعه ، ولو أداه لتعرض لهضب الله مولاة ؛ وحاشاه !

« إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم . ولن نرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى يتبع ملتهم . قل : إن هدى الله هو الهدى ، ولئن اتبعت أهواءهم بئس الهدى لآتاكم من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير . الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته . أولئك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون » . . .

« إنا أرسلناك بالحق » . . . وهى كلمة فيها من التثبيت ما يقضى على شبهات المظلمين ، ومحاولات الكائدين ، وتلبيس الملقين . وفى جرسها صرامة توحى بالجزم واليقين .

« بشيرا ونذيرا » . . . وظيفتك البلاغ والأداء ، تبشر الطائعين وتنذر العصاة ، فيتبى دورك . . .

« ولا تسأل عن أصحاب الجحيم » . . . الذين يدخلون الجحيم بمعصيتهم ، وتبعثهم على أنفسهم .

وسيطل اليهود والنصارى بحاربونك ، ويكيدون لك ، ولا يسألونك ولا يرضون عنك ،

سورة البقرة

إلا أن تحيد عن هذا الأمر ، وإلا أن تترك هذا الحق ، وإلا أن تتخلي عن هذا اليقين ، تتخلي عنه إلى ما هم فيه من ضلال وشرك وسوء تصور كالذي سبق بيانه منذ قليل :

« وان ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . .

فتلك هي العلة الأصلية . ليس الذي ينقصهم هو البرهان ؛ وليس الذي ينقصهم هو الافتناع بأنك على الحق ، وأن الذي جاءك من ربك الحق . ولو قدمت إليهم ما قدمت ، ولو توددت إليهم ما توددت . . لن يرضيهم من هذا كله شيء ، إلا أن تتبع ملتهم وتترك مامعك من الحق .

إنها العقيدة الدائمة التي ترمى مصداقها في كل زمان ومكان . . إنها هي العقيدة . هذه حقيقة المعركة التي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة . . إنها معركة العقيدة هي المشبوبة بين المعسكر الإسلامي وهذين المسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما ؛ وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينها ، ولكنها تلتقي دائماً في المعركة ضد الإسلام والمسلمين !

إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها . ولكن المسكرين العريقين في المداوة للإسلام والمسلمين يونانها بألوان شتى ، ويرفعان عليها أعلاما شتى ، في خبث ومكر وتورية . إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة . ومن ثم استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة . . لم يبلنوها حربا باسم العقيدة - على حقيقتها - خوفاً من حماسة العقيدة وجيشانها . إنما أعلنوها باسم الأرض . والاقتصاد ، والسياسة ، والمراكز العسكرية . . وما إليها . وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها ولا يجوز رفع رايته ، وخوض المعركة باسمها . فهذه سمة المتخلفين المتمسكين بذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها . . بينما هم في قرارة نفوسهم : الصهيونية العالمية والصليبية العالمية - بإضافة الشيوعية العالمية - جميعا يخوضون المعركة أولاً وقبل كل شيء لنحطيم هذه الصخرة العانية التي نطحوها طويلاً ، فأدمتكم جميعاً ! ! !

إنها معركة العقيدة . إنها ليست معركة الأرض ولا الغلة . ولا للمراكز العسكرية . ولا هذه الرايات المزيفة كلها إنهم يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم دفين ليخدعونا عن حقيقة

الجزء الأول

للمركة وطبيعتها ، فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا ولا نلومن إلا أنفسنا ، ونحن نبعث عن توجيه
الله لبيه - صلى الله عليه وسلم - ولأمته ، وهو - سبحانه - أصدق القائلين :
« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » ..

فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه . وما سواه فمرفوض ومردود !
ولكن الأمر الحازم ، والتوجيه الصادق :
« قل : إن هدى الله هو الهدى » ..

على سبيل القصر والحصر . هدى الله هو الهدى . وما عداه ليس بهدى . فلا براح منه ،
ولا فكاك عنه ، ولا محاولة فيه ، ولا أرضية على حسابه ، ولا مساومة في شيء منه قليل أو كثير ،
ومن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر . وحذار أن تميل بك الرغبة في هدايتهم وإيمانهم ،
أو صداقتهم ومودتهم عن هذا الصراط الدقيق .

« ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم لملك من الله من ولى ولا نصير » ..
بهذا التهديد للفرع ، وبهذا القطع الجازم ، وبهذا الوعيد الرعيب .. ولئن ؛ لبي الله
ورسوله وحببيه الكريم

إنها الأهواء .. إن أنت ملت عن الهدى .. هدى الله الذي لا هدى سواه .. وهي الأهواء
التي تفهم منك هذا الموقف ؛ وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل .
والذين يتجردون منهم من الهوى يتلون كتابهم حق تلاوته ، ومن ثم يؤمنون بالحق الذي
معك ؛ فأما الذين يكفرون به فهم الحاسرون ، لأنك ولا المؤمنون !
« الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته . أولئك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولئك
هم الحاسرون » ..

وأى خسارة بعد خسارة الإيمان ، أعظم آلاء الله على الناس في هذا الوجود ؟

***

وبعد هذا التقرير الحاسم الجازم ينتقل السياق بالخطاب إلى بني إسرائيل . كما انما اهتمت بهم
المتناف الأخير ، بعد هذه المجابهة وهذا الجدل الطويل ، وبعد استعراض تاريخهم مع ربهم
ومع أنبيائهم ، وبعد الالتفات عنهم إلى خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وخطاب المؤمنين ..

سورة البقرة

هنا يجيء الالتفات إليهم كأنه الدعوة الأخيرة ، وهم على أبواب الإهمال والإغفال والتجريد
النهائي من شرف الأمانة .. أمانة العقيدة .. التي نيطت بهم من قديم .. وهنا يكرر لهم الدعوة
ذاتها التي وجهها إليهم في أول الجولة .. يا بني إسرائيل ..
« يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ، وأني فضلتكم على العالمين . واتقوا
يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا يقبل منها عدل ، ولا تنفعها شفاعاة ، ولا هم ينصرون » ..

« وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ، قَالَ : إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ، قَالَ :
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ؟ قَالَ : لَّا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٥﴾ »

« وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ،
وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ : أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ *
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ - مَنْ آمَنَ
مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّمُهُ قَوْلًا ، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ . »

« وَإِذِ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ . رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ، وَأَرِنَا
مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ . »

« وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ،
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ : اسْلِمْ ، قَالَ : اسْلَمْتُ لِرَبِّ
رَبِّكَ . »

الْعَالَمِينَ * وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ : يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ ،
فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ * أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ
لِبَنِيهِ : مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي ؟ قَالُوا : نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ .

« تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ .

« وَقَالُوا : كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ، قُلْ : بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُولُوا : آمَنَّا بِاللَّهِ ، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ، وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى ، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ ،
لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * فَإِنِ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ،
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * صِبْغَةَ اللَّهِ
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ .

« قُلْ : أَنُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ، وَلِنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ،
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ؟ * أَمْ تَقُولُونَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ
كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى ؟ قُلْ : أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ
مِنَ اللَّهِ ؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ .

« تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ » ⑩

سورة البقرة

في النطاقات التي مضت من هذه السورة كان الجدل مع أهل الكتاب ، دائرا كله حول مسيرة بني إسرائيل ، ومواقفهم من أنبيائهم وشرايعهم ، ومن مواعظهم وعمودهم ، ابتداء من عهد موسى - عليه السلام - إلى عهد محمد - صلى الله عليه وسلم - أكثره عن اليهود ، وأقله عن النصارى ، مع إشارات إلى المشركين ، عند السمات التي يلتقون فيها مع أهل الكتاب ، أو يلتقى معهم فيها أهل الكتاب .

فالآن يرجع السياق إلى مرحلة تاريخية أسبق من عهد موسى . . . يرجع إلى إبراهيم . . . وقصة إبراهيم - على النحو الذي تساق به في موضعها هذا - تؤدي دورها في السياق ، كما أنها تؤدي دورا هاما فيما شجر بين اليهود والجماعة المسلمة في المدينة من نزاع حاد متشعب الأطراف . إن أهل الكتاب ليرجعون بأصولهم إلى إبراهيم عن طريق إسحاق - عليهما السلام - ويمتزون بنسبتهم إليه ، وبوعد الله له ولذريته بالنور والبركة ، وعهده معه ومع ذريته من بعده . ومن ثم يحتكرون لأنفسهم الهدى والقوامة على الدين ، كما يحتكرون لأنفسهم الجنة أيا كان ما يعملون .

وإن قرشنا لترجع بأصولها كذلك إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل - عليهما السلام - وتميز بنسبتها إليه ؛ وتستمد منها القوامة على البيت ، وعمارة المسجد الحرام ؛ وتستمد كذلك سلطانها الديني على العرب ، وفضلها وشرفها ومكانتها .

وقد وصل السياق فيما مضى إلى الحديث عن دعاوى اليهود والنصارى العريضة في الجنة : « وقالوا : إن يدخل الجنة إلامن كان هودا أو نصارى » . . . وعن محاولتهم أن يحملوا المسلمين يهودا أو نصارى . . . ليهتدوا . . . وقالوا : كونوا هودا أو نصارى تهتدوا » . . . كذلك وصل إلى الحديث عن الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها . وقلنا هناك : إنها قد تكون خاصة بموقف اليهود من قضية تحويل القبلة ، وبالذات السمومة التي أثاروها في الصف الإسلامي بهذه المناسبة .

فالآن يجيء الحديث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ؛ والحديث عن البيت الحرام وبنائه وعمارته وشعائره . . . في جوه المناسب ، لتقرير الحقائق الخالصة في ادعاءات اليهود والنصارى والمشركين جميعا حول هذه النسب وهذه الصلات . ولتقرير قضية القبلة التي ينبغي أن يتجه

الجزء الأول

إلها السامون . . كذلك تجيء المناسبة لتقرير حقيقة دين إبراهيم - وهي التوحيد الخالص - وبعد ما بيننا وبين العقائد المشوهة المنحرفة التي عليها أهل الكتاب والمشركون سواء ؛ وقرب ما بين عقيدة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب - وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه - وعقيدة الجماعة المسلمة بآخر دين . ولتقرير وحدة دين الله ، وإطراده على أيدي رسوله جميعا ، ونفي فكرة احتكاره في أيدي أمة أو جنس . وبيان أن العقيدة تراث القلب المؤمن لا تراث العصبية العمياء . وأن وراثته هذا التراث لا تقوم على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة الإيمان والعقيدة . فمن آمن بهذه العقيدة ورعاها في أي جيل ومن أي قبيل فهو أحق بها من أبناء الصلب وأقرباء العصب . فالدين دين الله . وليس بين الله وبين أحد من عباده نسب ولا صهر ! ! !

هذه الحقائق التي تمثل شطرا من الخطوط الأساسية في التصور الإسلامي ، يحملها القرآن الكريم هنا في نسق من الأداء عجيب ؛ وفي عرض من الترتيب والتعبير بديع . يسير بها خطوة خطوة من لدن إبراهيم - عليه السلام - منذ أن ابتلاه ربه واختبره فاستحق اختياره واصطفاه ، وتنصيه للناس إماما . . إلى أن نشأت الأمة المسلمة المؤمنة برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - استجابة من الله لدعوة إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت الحرام ؛ فاستحقت وراثته هذه الأمانة دون ذرية إبراهيم جميعا ، بذلك السبب الوحيد الذي تقوم عليه وراثته العقيدة . سبب الإيمان بالرسالة ، وحسن القيام عليها ، والاستقامة على تصورها الصحيح .

وفي ثنايا هذا العرض التاريخي يبرز السياق : أن الإسلام - بمعنى إسلام الوجه لله وحده - كان هو الرسالة الأولى ، وكان هو الرسالة الأخيرة . . هكذا اعتقد إبراهيم ، وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، حتى أسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى . . ثم آلت أخيرا إلى وريثة إبراهيم من المسلمين . . فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها ، وورثت عهودها وبشاراتها . ومن فسق عنها ، ورغب بنفسه عن ملة إبراهيم ، فقد فسق عن عهد الله ، وقد فقد وراثته لهذا العهد وبشاراته :

عندئذ تسقط كل دعاوى اليهود والنصارى في اصطفائهم واجتباؤهم ، لمجرد أنهم أبناء

سورة البقرة

إبراهيم وحفدته ، وهم ورثته وخلفاؤه ! لقد سقطت عنهم الوراثة منذ ما انحرفوا عن هذه العقيدة .. وعندئذ تسقط كذلك كل دعاوى قريش في الاستئثار بالبيت الحرام وشرف القيام عليه وعمارتها ، لأنهم قد فقدوا حقهم في وراثة باني هذا البيت ورافع قواعده بانحرافهم عن عقيدته .. ثم تسقط كل دعاوى اليهود فيما يختص بالقبلة التي ينبغي أن يتجه إليها المسلمون . فالكعبة هي قبلتهم وقبلة أبيهم إبراهيم ..

كل ذلك في نسق من المرض والأداء والتعبير عجيب ؛ حافل بالإشارات الموحية ، والوقفات العميقة الدلالة ، والإيضاح القوي التأثير . فلنأخذ في استعراض هذا النسق العالی في ظل هذا البيان النير :

***

« وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن . قال : إني جاعلك للناس إماما . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين » ..

يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - اذكر ما كان من ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات من الأوامر والتكاليف ، فأتمهن وفاء وقضاء .. وقد شهد الله لإبراهيم في وضع آخر بالوفاء بالتزاماته على الحو الذي يرضى الله عنه فيستحق شهادته الجليلة : « وإبراهيم الذي وفى » .. وهو مقام عظيم ذلك المقام الذي بلغه إبراهيم . مقام الوفاء والتوفية بشهادة الله عز وجل . والإنسان بضعفه وقصوره لا يوفى ولا يستقيم !

عندئذ استحق إبراهيم تلك البشرية . أوتلك الثقة

« قال : إني جاعلك للناس إماما » ..

إماما يتخذونه قدوة ، ويقودهم إلى الله ، ويقدمهم إلى الخير ، ويكونون له تبعاً ، وتكون له فيهم قيادة .

عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر : الرغبة في الامتداد عن طريق الذراري والأحفاد . ذلك الشعور الفطري العميق ، الذي أودعه الله فطرة البشر لتتوالى الحياة وتضئ في طريقها المرسوم ، ويكمل اللاحق ما بدأه السابق ، وتتعاون الأجيال كلها وتتساوق .. ذلك الشعور الذي يحاول بعضهم تعظيمه أو تعويقه وتكبيله ؛ وهو مركز في أصل الفطرة لتحقيق تلك

الجزء الأول

الغاية البعيدة المدى . وعلى أساسه يقرر الإسلام شريعة الميراث ، تلبية لتلك الفطرة وتقييدها لها لتعمل ، ولتبدل أقصى ما في طوقها من جهد . وما المحاولات التي تبذل لتحطيم هذه القاعدة إلا محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسها ؛ وإلا تكلف وقصر نظر واعتساف في معالجة بعض عيوب الأوضاع الاجتماعية المنحرفة . وكل علاج يصادم الفطرة لا يفلح ولا يصلح ولا يبقى . وهناك غيره من العلاج الذي يصلح الانحراف ولا يحطم الفطرة . ولكنه يحتاج إلى هدى وإيمان ، وإلى خبرة بالنفس البشرية أعمق ، وفكرة عن تكوينها أدق ، وإلى نظرة خالية من الأحقاد الويلة التي تنزع إلى التحطيم والتكيد ، أكثر مما ترمي إلى البناء والإصلاح :

« قال : ومن ذريتي اء . . »

وجاء الرد من ربه الذي ابتلاه واصطفاه ، يقرر القاعدة الكبرى التي أسلفنا . . إن الإمامة لمن يستحقونها بالعمل والشعور ، وبالصلاح والإيمان ، وليست وراثية أصلاً وأنساب . فالقربى ليست وشيجة لحم ودم ، إنما هي وشيجة دين وعقيدة . ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هي إلا دعوى الجاهلية ، التي تصطدم اصطداماً أساسياً بالتصور الإيماني الصحيح :

« قال : لا ينال عهدي الظالمين » . .

والظلم أنواع وألوان : ظلم النفس بالشرك ، وظلم الناس بالبغي . . والإمامة المنوعة على الظالمين تشمل كل معاني الإمامة : إمامة الرسالة ، وإمامة الخلافة ، وإمامة الصلاة . . وكل معنى من معاني الإمامة والقيادة . فالمدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة في أية صورة من صورها . ومن ظلم - أي لون من الظلم - فقد جرد نفسه من حق الإمامة وأسقط حقه فيها ؛ بكل معنى من معانيها .

وهذا الذي قيل لإبراهيم - عليه السلام - وهذا العهد بصيغته التي لا التواء فيها ولا غموض . . قاطع في تنحية اليهود عن القيادة والإمامة ، بما ظلموا ، وبما فسقوا ، وبما عتوا عن أمر الله ، وبما انحرفوا عن عقيدة جدم إبراهيم . .

وهذا الذي قيل لإبراهيم - عليه السلام - وهذا العهد بصيغته التي لا التواء فيها ولا غموض قاطع كذلك في تنحية من يسمون أنفسهم للمسلمين اليوم . بما ظلموا ، وبما فسقوا وبما بدوا

سورة البقرة

عن طريق الله ، وبما نبذوا من شرايته وراء ظهورهم . . . ودعواهم الإسلام ، وهم ينحون
 شريعة الله ومهجه عن الحياة ، دعوى كاذبة لاتقوم على أساس من عهد الله .
 إن التصور الإسلامي يقطع الوشائج والعصبات التي لاتقوم على أساس العقيدة والعمل .
 ولا يعترف بقربى ولا رحم إذا انبت وشيجة العقيدة والعمل ويسقط جميع الروابط والاعتبارات
 ما لم تنصل بعروة العقيدة والعمل . . . وهو يفصل بين جيل من الأمة الواحدة وجيل إذا خالف
 أحد الجيلين الآخر في عقيدته ، بل يفصل بين الوالد والولد ، والزوج والزوجة إذا انقطع
 بينهما حبس العقيدة . فعرب الشرك شيء وعرب الإسلام شيء آخر . ولا صلة بينهما ولا
 قربى ولا وشيجة . والذين آمنوا من أهل الكتاب شيء ، والذين انحرفوا عن دين إبراهيم
 وموسى وعيسى شيء آخر ، ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة . . . إن الأسرة ليست آباء
 وأبناء وأحفادا . . . إنما هي هؤلاء حين تجمعهم عقيدة واحدة . وإن الأمة ليست مجموعة أجيال
 متتابعة من جنس معين . . . إنما هي مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم وأوطانهم
 وألوانهم . . . وهذا هو التصور الإيماني ، الذي ينبثق من خلال هذا البيان الرباني ، في كتاب
 الله الكريم

***

« وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، وعهدنا إلى
 إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والما كفين والركع والسجود » . . .
 هذا البيت الحرام الذي قام سدنته من قريش فروعوا للمؤمنين وآذوم وقتنوم عن دينهم
 حتى هاجروا من جواره . . . لقد أراد الله مثابة يشوب إليها الناس جيما ، فلا يروعهم أحد ؛
 بل يأمنون فيه على أرواحهم وأموالهم . فهو ذاته أمن وطمانينة وسلام .
 ولقد أمروا أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى - ومقام إبراهيم يشير هنا إلى البيت كله
 وهذا ما نختاره في تفسيره - فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هو الأمر الطبيعي ، الذي لا يشتر
 اعتراضا . وهو أولى قبلة يتوجه إليها المسلمون ، وريثة إبراهيم بالإيمان والتوحيد الصحيح ، بما
 أنه بيت الله ، لا بيت أحد من الناس . وقد عهد الله - صاحب البيت - إلى عبيد من عباده
 صالحين أن يقوموا بتطهيره وإعداده للطائفين والما كفين والركع السجود - أي للحجاج

الجزء الأول

الوافدين عليه ، وأهله الماكفين فيه ، والذين يصلون فيه ويركعون ويسجدون حتى إبراهيم وإسماعيل لم يكن البيت ملكا لهما ، فيورث بالنسب عنهما ، إنما كانا سادتين له بأمر ربهما ، لإعداده لقصاده وعباده من المؤمنين

***

« وإذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا بلدا آمنا ، وارزق أهله من الثمرات .. من آمن منهم بالله واليوم الآخر .. قال : ومن كفر فأمتعه قليلا ، ثم أضطره إلى عذاب النار ، وبئس المصير .. »

ومرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة الأمن للبيت . ومرة أخرى يؤكد معنى الوراثة للفضل والخير .. إن إبراهيم قد أفاد من عظة ربه له في الأولى . لقد وعى منذ أن قال له ربه : « لا ينال عهدى الظالمين » .. وعى هذا الدرس .. فهو هنا ، في دعائه أن يرزق الله أهل هذا البلد من الثمرات ، يحترس ويستثنى ويحدد من يعنى :

« من آمن منهم بالله واليوم الآخر » ..

إنه إبراهيم الأواه الحليم القانت المستقيم ، يتأدب بالأدب الذي علمه ربه ، فيراعيه في طلبه ودعائه .. وعندئذ يجيبه ربه مكملا ومبيناً عن الشطر الآخر الذي مكنت عنه . شطر الذين لا يؤمنون ، ومصيرهم الأليم :

« قال : ومن كفر فأمتعه قليلا ، ثم أضطره إلى عذاب النار ، وبئس المصير » ..

***

ثم يرسم مشهد تنفيذ إبراهيم وإسماعيل للأمر الذي تلقياه من ربهما بإعداد البيت وتطهيره للطائفتين والماكفين والركع السجود .. يرسمه مشهودا كما لو كانت الأعين تراها اللحظة وتسمعها في آن :

« وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا وتب علينا ، إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ، ويزكهم ، إنك أنت العزيز الحكيم .. »

سورة البقرة

إن التعبير يبدأ بصيغة الخبر .. حكاية تحكي :

« وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل .. »

وبينا نحن في انتظار بقية الخبر ، إذا بالسياق يكشف لنا عنهما ، ويرينا إياهما ، كما لو كانت رؤية العين لأرويا الخيال . إنهما أمامنا حاضرا ، نكاد نسمع صوتيهما يبتهانان :

« ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم .. ربنا ... »

فغمة الدعاء ، وموسيقى الدعاء ، وجوال الدعاء .. كلها حاضرة كأنها تقع اللحظة حية شاخصة متحركة .. وتلك إحدى خصائص التعبير القرآني الجميل . رد المشهد الغائب الذاهب ، حاضرا يسمع ويرى ، ويتحرك ويشخص ، وتفويض منه الحياة .. إنها خصيصة « التصوير الفني » بمعناه الصادق ، اللائق بالكتاب الخالد .

وماذا في ثنايا الدعاء ؟ إنه أدب النبوة ، وإيمان النبوة ، وشعور النبوة بقيمة العقيدة في هذا الوجود . وهو الأدب والإيمان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء ، وأن يحمقه في قلوبهم ومشاعرهم بهذا الإيجاء :

« ربنا تقبل منا . إنك أنت السميع العليم .. »

إنه طلب القبول .. هذه هي الغاية .. فهو عمل خالص لله . الاتجاه به في قنوت وخشوع إلى الله . والغاية المرتجاة من ورائه هي الرضى والقبول .. والرجاء في قبوله متعلق بأن الله مميح الدعاء . عليم بما وراءه من النية والشعور .

« ربنا واجعلنا مسلمين لك ، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك . وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك

أنت التواب الرحيم .. »

إنه رجاء العون من ربهما في الهداية إلى الإسلام ؛ والشعور بأن قلوبهما بين أصبعين من أصابع الرحمان ؛ وأن الهدى هداه ، وأنه لا حول لهما ولا قوة إلا بالله ، فهما يتجهان ويرغبان ، والله المستعان .

ثم هو طابع الأمة المسلمة .. التضامن .. تضامن الأجيال في العقيدة : « ومن ذريتنا أمة مسلمة لك .. » وهي دعوة تكشف عن اهتمامات القلب المؤمن . إن أمر العقيدة هو شغله

الجزء الأول

الشاغل، وهو هم الأول. وشعور إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - بقيمة النعمة التي أسبغ الله عليهما . . . نعمة الإيمان . . . تدفعهما إلى الحرص عليها في عقبهما ، وإلى دعاء الله ربهما المحرم ذريتهما هذا الإنعام الذي لا يكافئه إنعام . . . لقد دعوا الله ربهما أن يرزق ذريتهما من الثمرات ولم ينسبوا أن يدعوا ليرزقهم من الإيمان ؛ وأن يرهم جميعا مساكهم ، ويبين لهم عباداتهم ، وأن يتوب عليهم . بما أنه هو التواب الرحيم .

ثم ألا يتركهم بلا هداية في أجيالهم البعيدة :

« ربنا وابتعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إنك أنت العزيز الحكيم » . . .

وكانت الاستجابة للدعوة إبراهيم وإسماعيل هي بعثة هذا الرسول الكريم بعد قرون وقرون . بعثة رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل ، يتلو عليهم آيات الله ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويطهرهم من الأرجاس والأدناس . . . إن الدعوة المستجابة تستجاب ، ولكنها تتحقق في أوانها الذي يقدره الله بحكمته . غير أن الناس يستمجلون وغير الواصلين يملون ويقنطون |

وبعد فإن لهذا الدعاء دلالة ووزنه فيما كان يشجر بين اليهود والجماعة المسلمة من نزاع عنيف متعدد الأطراف . . . إن إبراهيم وإسماعيل اللذين عهد الله إليهما برفع قواعد البيت وتطهيره للطائفتين والمالكين والصلين ، وهما أصل سادنى البيت من قريش . . . إنهما يقولان باللسان الصريح : « ربنا واجعلنا مسلمين لك » . . . « ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » . . . كما يقولان باللسان الصريح : « ربنا وابتعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم » . . . وهما بهذا وذاك يقرران وراثته الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم ، ووراثتها للبيت الحرام سواء . وإذن فهو بيتها الذي تتجه إليه ، وهي أولى به من المشركين . وهو أولى بها من قبلة اليهود والمسيحيين |

وإذن فمن كان يربط ديانته بإبراهيم من اليهود والنصارى ، ويدعى دعاواه العريضة في الهدى والجنة بسبب تلك الوراثة ، ومن كان يربط نسبه بإسماعيل من قريش . . . فليسمع : إن إبراهيم حين طلب الوراثة لبنيه والإمامة ، قال له ربه : « لا ينال عهدى الظالمين » . . . ولما

سورة البقرة

أن دعا هو لأهل البلد بالرزق والبركة خص بدعوته : « من آمن بالله واليوم الآخر » . .
 وحين قام هو وإسراييل بأمر ربهما في بناء البيت وتطهيره كانت دعوتهما : أن يكونا مسلمين
 لله ، وأن يحمل الله من ذريتهما أمة مسلمة ، وأن يبث في أهل بيته رسولا منهم . . فاستجاب
 الله لهما ، وأرسل من أهل البيت محمد ابن عبد الله ، وحقق على يديه الأمة المسلمة القائمة بأمر
 الله الوارثة لدين الله .

***

وعند هذا المقطع من قصة إبراهيم ، يلتقط السياق دلالة وإيحاءه ، ليواجه بهما الذين
 يبازعون الأمة المسلمة بالإمامة ؛ وينازعون الرسول - صلى الله عليه وسلم - النبوة والرسالة ؛
 ويجادلون في حقيقة دين الله الأصيلة الصحيحة :

« ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا ، وإنه في
 الآخرة لمن الصالحين . ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب : يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا
 تموتن إلا وأنتم مسلمون » . .

هذه هي ملة إبراهيم . . الإسلام الخالص الصريح . . لا يرغب عنها وينصرف إلا ظالم
 لنفسه ، سفیه عابها ، مستهتر بها . . إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماما ، وشهد له في
 الآخرة بالصلاح . . اصطفاه « إذ قال له ربه أسلم » . . فلم يتكأ ، ولم يرتب ، ولم ينحرف ،
 واستجاب فور تلقى الأمر .

« قال : أسلمت لرب العالمين » . .

هذه هي ملة إبراهيم . . الإسلام الخالص الصريح . . ولم يكتم إبراهيم بنفسه إنما تركها
 في عقبه ، وجعلها وصيته في ذريته ، ووصى بها إبراهيم بنيه كما وصى بها يعقوب بنيه . ويعقوب
 هو إسرائيل الذي ينتسبون إليه ، ثم لا يلبون وصيته ، ووصية جده وجدهم إبراهيم ا
 ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة الله عليهم في اختياره الدين لهم :

« يا بني إني اصطفى لكم الدين » . .

فهو من اختيار الله . فلا اختيار لهم بعده ولا اتجاه . وأقل ما توجهه رعاية الله لهم ، وفضل

الجزء الأول

الله عليهم ، هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه ، والحرص على ما اختاره لهم ، والاجتهاد في
الابتعاد عن ما تركوا هذه الأرض إلا وهذه الأمانة محفوظة فيهم :

« فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » ..

وهاهي ذى الفرصة سانحة ، فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام ، وهو نعمة
الدعوة التي دعاها أبوهم إبراهيم ..

***

تلك كانت وصية إبراهيم لابنه ووصية يعقوب لابنه .. الوصية التي كررها يعقوب في آخر
لحظة من لحظات حياته ؛ والتي كانت شغله الشاغل الذي لم يصرفه عنه الموت وسكراته ،
فليسلمها بنو إسرائيل :

« أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت . إذ قال لابنه : ما تمبدون من بعدى ؟ قالوا نعبد
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون » ..

إن هذا الشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لشهد عظيم الدلالة ، قوى
الإيحاء ، عميق التأثير .. ميت يحتضر . فما هي القضية التي تشغل باله في ساعة الاحتضار ؟ ما هو
الشاغل الذي يفتن خاطره وهو في سكرات الموت ؟ ما هو الأمر الجليل الذي يريد أن يطمئن
عليه ويستوثق منه ؟ ما هي التركة التي يريد أن يخلفها لأبنائه ويحرص على سلامة وصولها إليهم
فيلسّمها لهم في محضر ، يسجل فيه كل التفاصيل ؟ .. إنها العقيدة .. هي التركة . وهي
الدخر . وهي القضية الكبرى ، وهي الشغل الشاغل ، وهي الأمر الجليل ، الذي لا تشغل
عنه سكرات الموت وصرعته :

« ما تمبدون من بعدى ؟ » ..

هذا هو الأمر الذي جمعكم من أجله . وهذه هي القضية التي أردت الاطمئنان عليها .
وهذه هي الأمانة والدخر والترات ..

« قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق . إلها واحدا . ونحن له
مسلمون » ..

سورة البقرة

إنهم يعرفون دينهم ويذكرونه . إنهم يتسلمون التراث ويصونونه . إنهم يطمثون الوالد المحتضر ويريحونه .

وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية في أبناء يعقوب . وكذلك هم ينصون نصا صريحا على أنهم « مسلمون » .

والقرآن يسأل بنى إسرائيل : « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ؟ » . فهذا هو الذى كان ، يشهد به الله ، ويقرره ، ويقطع به كل حجة لهم في التويه والتضليل ؛ ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم إسرائيل .

***

وفي ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة التى خلت ، والجيل الذى كانت تواجهه الدعوة .. حيث لا مجال لصلة ، ولا مجال لوراثة ، ولا مجال لنسب بين السابقين واللاحقين :

« تلك أمة قد خلت ، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ، ولا تسألون عما كانوا يعملون » .. فلكل حساب ؛ ولكل طريق ؛ ولكل عنوان ؛ ولكل صفة .. أولئك أمة من المؤمنين فلا علاقة لها بأعقابها من الفاسقين . إن هذه الأعقاب ليست امتدادا لتلك الأسلاف . هؤلاء حزب وأرائك حزب . هؤلاء راية ولأولئك راية .. والتصور الإيماني في هذا غير التصور الجاهلى .. فالتصور الجاهلى لا يفرق بين جيل من الأمة وجيل ، لأن الصلة هى صلة الجنس والنسب . أما التصور الإيماني فيفرق بين جيل مؤمن وجيل فاسق ؛ فليسا أمة واحدة ، وليس بينهما صلة ولا قرابة .. إنهما أمتان مختلفتان في ميزان الله ، فهما مختلفتان في ميزان المؤمنين . إن الأمة في التصور الإيماني هى الجماعة التى تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل جنس ومن كل أرض ؛ وأيست هى الجماعة التى تنتسب إلى جنس واحد أو أرض واحدة . وهذا هو التصور اللائق بالإنسان ، الذى يستمد إنسانيته من نفخة الروح العلوية ، لامن النساقت الطين الأرضية .

***

في ظل هذا البيان التاريخى الحاسم ، لقصة المهد مع إبراهيم ؛ وقصة البيت الحرام كعبة

الجزء الأول

للمسلمين ؛ ولحقيقة الوراثة وحقيقة الدين ؟ يناقش ادعاءات أهل الكتاب المعاصرين ، ويمرض لحججهم وجدلهم ومحالهم ، فيبدو هذا كله ضعيفا شاحبا ، كما يبدو فيه العنت والادعاء بلا دليل : كذلك تبدو العقيدة الإسلامية عقيدة طبيعية شاملة لا ينحرف عنها إلا المعتنون :

« وقالوا : كونوا هودا أو نصارى تهتدوا . قل : بل ملة إبراهيم حنيفا ، وما كان من الشركين . قولوا : آمنا بالله ، وما أنزل إلينا ، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكمهم الله ، وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ؟ ونحن له عابدون . قل : أنحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، ونحن له مخلصون ؟ » أم تقولون : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى ؟ قل : أأنتم أعلم أم الله ؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ؟ وما الله بغافل عما تعملون . . .

وإنما كان قول اليهود : كونوا يهودا تهتدوا ؛ وكان قول النصارى : كونوا نصارى تهتدوا . فجمع الله قولهم ليوجه نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يواجههم جميعا بكلمة واحدة :

« قل : بل ملة إبراهيم حنيفا ، وما كان من الشركين » . . .

قل : بل نرجع جميعا ، نحن وأنتم ، إلى ملة إبراهيم ، أيينا وأبيكم ، وأصل ملة الإسلام ، وصاحب العهد مع ربه عليه . . . « وما كان من الشركين » . . . بينما أنتم تشركون . . .

ثم يدعو للمسلمين لإعلان الوحدة الكبرى للدين ، من لدن إبراهيم أبي الأنبياء إلى عيسى ابن مريم ، إلى الإسلام الأخير . ودعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بهذا الدين الواحد :

« قولوا : آمنا بالله ، وما أنزل إلينا ، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من ربهم . لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . . .

سورة البقرة

تلك الوحدة الكبرى بين الرسالات جميعا ، وبين الرسل جميعا ، هي قاعدة التصور الإسلامي وهي التي تجعل من الأمة المسلمة ، الأمة الوارثة لتراث العقيدة القائمة على دين الله في الأرض ، الموصولة بهذا الأصل المريق ، السائرة في الدرب على هدى ونور . والتي تجعل من النظام الإسلامي النظام العالمي الذي يملك الجميع الحياة في ظله دون تمصب ولا اضطهاد . والتي تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعا مفتوحا للناس جميعا في هودة وسلام .

ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبيرة ، ويثبت عليها للمؤمنين بهذه العقيدة . حقيقة أن هذه العقيدة هي الهدى . من اتبعها فقد اهتدى . ومن أعرض عنها فلن يستقر على أصل ثابت ؛ ومن ثم يظل في شقاق مع الشيع المختلفة التي لا تلتقي على قرار :

« فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما هم في شقاق » . .

وهذه الكلمة من الله ، وهذه الشهادة منه سبحانه ، تسكب في قلب المؤمن الاعتزاز بما هو عليه . فهو وحده للهدى . ومن لا يؤمن بما يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي للهدى . ولا على المؤمن من شقاق من لا يهتدى ولا يؤمن ، ولا عليه من كيد ومكره . ولا عليه من جداله ومعارضته . فالله سيتولاهم عنه ، وهو كافيه وحسبه :

« فسيفكفكم الله . وهو السميع العليم » .

إنه ليس على المؤمن إلا أن يستقيم على طريقته ، وأن يميز بالحق المستمد مباشرة من ربه ، وبالعلامة التي يضمها الله على أوليائه ، فيعرفون بها في الأرض :

« صبغة الله . ومن أحسن من الله صبغة ؟ ونحن له عابدون » . .

صبغة الله التي شاء لها أن تكون آخر رسالاته إلى البشر . لتقوم عليها وحدة إنسانية واسعة الآفاق ، لا تمصب فيها ولا حقد ، ولا أجناس فيها ولا ألوان .

وتقف هنا عند سمة من سمات التعبير القرآني ذات الدلالة العميقة . . إن صدر هذه الآية من كلام الله التقريري : « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » . . أما باقيها فهو من كلام المؤمنين . يلحقه السياق - بإفصل - بكلام الباري سبحانه في السياق . وكله قرآن منزل . ولكن الشطر الأول حكاية عن قول الله ، والشطر الثاني حكاية عن قول المؤمنين . وهو تشریف عظيم أن يالحق كلام المؤمنين بكلام الله في سياق واحد ، بحكم الصلة الوثيقة بينهم وبين

الجزء الأول

ربهم ، وبحكم الاستقامة الواصلة بينه وبينهم . وأمثال هذا في القرآن كثير . وهو ذو مغزى كبير .

ثم تمضى الحجة الدامغة إلى نهايتها الحاسمة :

« قل : أحاجوننا في الله ، وهو ربنا وربكم ، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، ونحن له مخلصون ؟ » ..

ولاجمال للجدل في وحدانية الله وربوبيته . فهو ربنا وربكم ، ونحن محاسبون بأعمالنا ، وعليكم وزر أعمالكم . ونحن متجردون له عدا-ون لا نشرك به شيئاً ، ولا نرجو معه أحداً . . وهذا الكلام تقرير لموقف المسلمين واعتقادهم ؛ وهو غير قابل للجدل والمحااجة واللباج . .

ومن ثم يضرب السياق عنه ، وينتقل إلى مجال آخر من مجالات الجدل . يظهر أنه هو الآخر غير قابل لللباجة والمحال :

« أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ » .

وهم كانوا أسبق من موسى ، وأسبق من اليهودية والنصرانية . والله يشهد بحقيقة دينهم - وهو الإسلام كما سبق البيان - :

« قل : أأنتم أعلم أم الله ؟ » ..

وهو سؤال لاجواب عليه ، وفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون الجواب عليه . ثم إنكم لتعلمون أنهم كانوا قبل أن تكون اليهودية والنصرانية . وكانوا على الحنيفية الأولى التي لا تشرك بالله شيئاً . ولديكم كذلك شهادة في كتبكم أن سبيح نبي في آخر الزمان دينه الحنيفية ، دين إبراهيم . ولكنكم تكتمون هذه الشهادة :

« ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ؟ » . .

والله مطلع على ما تخفون من الشهادة التي ائتمتم عليها ، وما تقومون به من الجدل فيها لتعميتها وتلييسها :

سورة البقرة

« وما الله بغافل عما تعملون » ..

***

وحيث يصل السياق إلى هذه القمة في الإفحام ، وإلى هذا الفصل في القضية، وإلى بيان ما بين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وبين اليهود المعاصرين من مفارقة تامة في كل اتجاه .. عندئذ يمد الفاصلة التي ختم بها الحديث من قبل عن إبراهيم وذريته المسلمين :

« تلك أمة قد خلت . لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون » ..
وفيها فصل الخطاب ، ونهاية الجدل ، والسكامة الأخيرة في تلك الدعاوى الطويلة العريضة.

انتهى الجزء الأول ، ويليها الجزء الثاني ،
مبدؤا بقوله تعالى : سيقول السفهاء من
الناس ماؤلام عن قبلهم انى كانوا عليها ؟

فی ظلال القرآن

بقلم

سید قطب

المحرر والشیخانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

من سورة البقرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابتداء من هذا الجزء في سورة البقرة نجد التركيز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكبرى - أمانة العقيدة ، وأمانة الخلافة في الأرض باسم هذه العقيدة - وإن نكن ما زال نلتقى بين الحين والحين بالجدل مع أعداء هذه الجماعة المناهضين لها - وفي مقدمتهم بنو إسرائيل - ومواجهة دسائسهم وكيدهم وحرهم للعقيدة في أصولها ، وللجماعة المسلمة في وجودها . كما نلتقى بالتوجيهات الإلهية للجماعة المسلمة لمواجهة الحرب المتعددة الأساليب التي يشنها عليها خصومها ؛ وللحذر كذلك من مزالق الطريق التي وقع فيها بنو إسرائيل قبلها .

فأما المادة الأساسية لهذا الجزء ، ولبقية السورة ، فهي إعطاء الجماعة المسلمة خصائص الأمة المستقلة ، وشخصيتها المستقلة . المستقلة بقبلتها ؛ وبشرائعها المصدقة لشرائع الديانات السماوية قبلها والمهيمنة عليها ؛ وبمنهجها الجامع الشامل المتميز كذلك .. وقبل كل شيء ، بتصورها الخاص للوجود والحياة ، ولحقيقة ارتباطها بربها ، ولوظيفتها في الأرض ؛ وما تقتضيه هذه الوظيفة من تكاليف في النفس والمال ، وفي الشعور والسلوك ، ومن بذل وتضحية ، وتهيؤ للطاعة المطلقة للقيادة الإلهية ، المثلثة في تعليمات القرآن الكريم ، وتوجيهات النبي - صلى الله عليه وسلم - وتلقى ذلك كله بالاستسلام والرضى ، وبالثقة واليقين .

ومن ثم نجد حديثاً عن تحويل القبلة ، يتبين منه أنه يراد بهذه الأمة أن تكون أمة وسطاً ، أهلها شهداء على الناس والرسول عليهم شهيد ؛ فلها على الناس في الأرض قيادة وهيمنة ، وإشراف وتوجيه . ونجد دعوة لهذه الأمة إلى الصبر على تكاليف هذه الوظيفة الملقاة على عاتقها ، وهذا الواجب الذي ستضطلع به للبشرية جميعاً ؛ واحتمال ما يكلفها في الأنفس والأموال ، والرضى بقدر الله ورد الأمور كلها إليه على كل حال .

ثم نجد بياناً وجلاءً لبعض قواعد التصور الإيماني ، حيث يقرر أن البر هو التقوى والعمل الصالح لاتقلاب الوجوه قبل الشرق والغرب .. وذلك رداً على ما يفهم به اليهود من بلبلة ، ومن

سورة البقرة

كتمان وتلبيس للحقائق ، وجدال ومرء فيما يعلمون أنه الحق .. ومعظم الحديث في هذا القطاع ملق بتحويل القبلة ، ومآثر حوله من ملابسات وأقاويل .
ثم يأخذ السياق في تقرير النظم العملية والشعائر التعبدية - وهما العنصران اللذان تقوم عليهما - إياة هذه الأمة - وتنظيم مجتمعها ليواجه المهام الملقاة على عاتقها ، فنجد شريعة القصاص وأحكام الوصية ، وفريضة الصيام ، وأحكام القتال في الأشهر الحرام وفي المسجد الحرام ، وفريضة الحج ، وأحكام الخمر والميسر ، ودستور الأسرة .. بشدودة كلها برباط العقيدة والصلة بالله .
كذلك نجد في نهاية هذا الجزء بمناسبة الحديث عن الجهاد بالنفس والمال ، قصة من حياة بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم : ابعث لنا ملكا نقاتل في بيل الله .. فيها عبر كثيرة وتوجيهات موحية بالنسبة للجماعة المسلمة الوارثة لتراث الرسالات قبلها ، ولتجارب الأمم في هذا التراث .

***

ومن مراجعة هذا الجزء - بالإضافة إلى الجزء الأول من السورة - ندرك طبيعة المعركة التي كان يخوضها القرآن ؛ وطبيعة الغاية التي كان يستهدفها في بناء الأمة المسلمة . وهي معركة ضخمة مع الدسائس والفتن والألاعيب والبلبله والتلبيس والكذب ؛ ومع الضعف البشري ، ومداخل الفتنة ومسارب الغواية في النفس البشرية على السواء . وهي كذلك معركة للبناء والتوجيه بإنشاء التصور الصحيح الذي يمكن أن تقوم عليه الأمة المستخلفة في الأرض ، التي تتولى القيادة شديدة للبشرية جميعا .

أما الإعجاز القرآني فيتجلى في أن هذه التوجيهات وهذه الأسس التي جاء بها القرآن لكي يبني الجماعة المسلمة الأولى ، هي ما تزال التوجيهات والأسس الضرورية لقيام الجماعة المسلمة في كل زمان ومكان ؛ وأن المعركة التي خاضها القرآن ضد أعدائها هي ذاتها المعركة التي يمكن أن يخوضها في كل زمان ومكان . لا بل إن أعداءها التقليديين الذين كان يواجههم القرآن ويواجه دسائسهم وكيدهم ومكرهم ، هم هم ، ووسائلهم هي هي ، تغير أشكالها بتغير الملابسات ، وتبقى حقيقتها وطبيعتها ؛ وتحتاج الأمة المسلمة ، في كفاحها وتوقها إلى توجيهات هذا القرآن حاجة الجماعة المسلمة الأولى . كما تحتاج في بناء تصورها الصحيح وإدراك موقفها من الكون

الجزء الثاني

والناس إلى ذات النصوص وذات التوجيهات ؛ وتجد فيها معالم طريقها واضحة ، كما لا تجددها في أى مصدر آخر من مصادر المعرفة والتوجيه . ويظل القرآن كتاب هذه الأمة العامل في حياتها، وقائدها الحقيقي في طريقها الواقعي ، ودستورها الشامل الكامل ، الذي تستمد منه منهج الحياة ، ونظام المجتمع ، وقواعد التعامل الدولي والسلوك الأخلاقي والعملية . وهذا هو الإعجاز ..

« سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ : مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ؟ قُلْ : لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا . وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ؛ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ .

« قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ سَطْرَهُ ؛ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَلْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ • وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ، إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ • الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ أَلْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ • أَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ • وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاتَّبِعُوا الْخَيْرَاتِ ، أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

شَيْءٌ قَدِيرٌ * وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؛ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ، وَلَا تَمِ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَعَلَّامٌ لِمُتَدُونٍ .

« كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ ، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ * فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ، وَأَشْكُرُوا لِي ، وَلَا تَكْفُرُونِ » ﴿٥﴾

الحديث في هذا الدرس يكاد يقتصر على حادث تحويل القبلة ، والملابسات التي أحاطت به ، والدسائس التي حاولها اليهود في الصف المسلم بمناسبةه ، والأقاويل التي أطلقوها من حوله ؛ ومعالجة آثار هذه الأقاويل في نفوس بعض المسلمين ، وفي الصف المسلم على العموم . ولا توجد رواية قطعية في هذا الحادث ، كما أنه لا يوجد قرآن يتعلق بتاريخه بالتفصيل . والآيات الخاصة به هنا تتعلق بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . وكان هذا في المدينة بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهرا من الهجرة .

ومجموع الروايات المتعلقة بهذا الحادث يمكن أن يستنبط منها - بالإجمال - أن المسلمين في مكة كانوا يتوجهون إلى الكعبة منذ أن فرضت الصلاة - وليس في هذا نص قرآني - وأنهم بعد الهجرة وجهوا إلى بيت المقدس بأمر إلهي للرسول - صلى الله عليه وسلم - يرجح أنه أمر غير قرآني . ثم جاء الأمر القرآني الأخير : « فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » . . . فنسخه .

وطى أية حال فقد كان التوجه إلى بيت المقدس - وهو قبلة أهل الكتاب من اليهود

الجزء الثاني

والنصارى - سبوا في اتخاذ اليهود إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول في الإسلام ، إذ أطلقوا في المدينة ألسنتهم بالقول ، بأن اتجاه محمد ومن معه إلى قبلتهم في الصلاة دليل على أن دينهم هو الدين ، وقبلتهم هي القبلة ؛ وأنهم هم الأصل ، فأولى بمحمد ومن معه أن يفشوا إلى دينهم لأن بدعهم إلى الدخول في الإسلام !

وفي الوقت ذاته كان الأمر شاقاً على المسلمين من العرب ، الذين ألفوا في الجاهلية أن يعظموا حرمة البيت الحرام ؛ وأن يجعلوه كعبتهم وقبلتهم . وزاد الأمر مشقة ما كانوا يسمعون من اليهود من التبجح بهذا الأمر ، واتخاذهم حجة عليهم !

وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقلب وجهه في السماء متجهاً إلى ربه ، دون أن ينطق لسانه بشيء ، تأدباً مع الله ، وانتظاراً لتوجيهه بما يرضاه . . .

ثم نزل القرآن يستجيب لما يعمل في صدر الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « قد نرى تقلب وجهك في السماء ، فلنولينك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » . . .

وتقول الروايات : إن هذا كان في الشهر السادس عشر أو السابع عشر من الهجرة . وأن المسلمين حينما سمعوا بتحويل القبلة ، كان بعضهم في منتصف صلاة ، فحرفوا وجوههم شطر المسجد الحرام في أثناء صلاتهم ، وأكملوا الصلاة تجاه القبلة الجديدة .

عندئذ انطلقت أبواق يهود - وقد عز عليهم أن يتحول محمد - صلى الله عليه وسلم - والجماعة المسلمة عن قبلتهم ، وأن يفقدوا حجتهم التي يرتكنون إليها في تعاضيمهم وفي تشكيك المسلمين في قيمة دينهم - انطلقت تلقى في صفوف المسلمين وقلوبهم بذور الشك والقلق في قيادتهم وفي أساس عقيدتهم . . . قالوا لهم : إن كان التوجه - فيما مضى - إلى بيت المقدس باطلاً فقد ضاعت صلاتكم طوال هذه الفترة ؛ وإن كانت حقا فالتوجه الجديد إلى المسجد الحرام باطل ، وضائعة صلاتكم إليه كلها . . . وعلى أية حال فإن هذا النسخ والتغير للأوامر - أو للآيات - لا يصدر من الله ، فهو دليل على أن محمداً لا يتلقى الوحي من الله !

وتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة في نفوس بعض المسلمين وفي الصف الإسلامي من

سورة البقرة

مراجعة ما نزل من القرآن في هذا الموضوع ، منذ قوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها » - وقد استغرق درسين كاملين في الجزء الأول - ومن مراجعة هذا الدرس في هذا الجزء أيضا . ومن التوكيدات والإيضاحات والتحذيرات التي سندرسها فيما يلي تفصيلا عند استعراض النص القرآني .

أما الآن فنقول كلمة في حكمة تحويل القبلة ، واختصاص المسلمين بقبلة خاصة بهم يتجهون إليها . فقد كان هذا حادثا عظيما في تاريخ الجماعة المسلمة ، وكانت له آثار ضخمة في حياتها . . . لقد كان تحويل القبلة أولا عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربوية أشارت إليها آية في هذا الدرس : « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » . . . فقد كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم . ، ويعدونّه عنوان مجدهم القومي . . . ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله ، وتجريدها من التعلق بغيره ، وتخليصها من كل نكرة وكل عصبية لغير النهج الإسلامي المرتبط بالله مباشرة ، المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم . . . فقد نزعهم نزعا من الاتجاه إلى البيت الحرام ، واختار لهم الاتجاه - قرة - إلى المسجد الأقصى ، ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية ، ومن كل ما كانت تعلق به في الجاهلية ، وليظهر من يتبع الرسول اتباعا مجردا من كل إحاء آخر ، اتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة ، ممن ينقلب على عقبيه اعتراضا بنكرة جاهلية تعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ ؛ أو تلبس بها في خفايا المشاعر وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أو من بعيد . . .

حتى إذا استلم المسلمون ، واتجهوا إلى القبلة التي وجههم إليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفي الوقت ذاته بدأ اليهود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم ، صدر الأمر الإلهي الكريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام . ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه . هي حقيقة الإسلام . حقيقة أن هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون خالصا لله ، ويكون رائا للأمة المسلمة التي نشأت تلبية لدعوة إبراهيم ربه أن يعث في بنيه رسولا منهم بالإسلام ، الذي كان عليه هو وبنوه وحفدته . . . كما مر في درس : « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن » . . . في الجزء الماضي .

الجزء الثاني

ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام : بنائه وعمارته ، وما أحاط بهما من ملابسات ؛ والجدل مع أهل الكتاب والمشركين حول إبراهيم وبنيه ودينه وقبلته ، وعهده ووصيته . . . كان هذا الحديث الذي سلف في هذه السورة خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بعد هذه الفترة . فتحويل قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل ، ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل . . . يبدو في هذا السياق هو الاتجاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيم وعهده مع ربه . فهو الاتجاه الحسي المتساق مع الاتجاه الشعوري ، الذي ينشئه ذلك التاريخ .

لقد عهد الله إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين ؛ وعهد إبراهيم بهذا الإسلام إلى بنيه من بعده ، كما عهد به يعقوب - وهو إسرائيل - ولقد علم إبراهيم أن وراثة عهد الله وفضله لا تكون للظالمين .

ولقد عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام . . . فهو تراث لهما ، يرثه من يرثون عهد الله إليهما . . . والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد الله مع إبراهيم وإسماعيل ولفضل الله عليهما ؛ فطبيعي إذن ومنطقي أن ترث بيت الله في مكة ، وأن تتخذ منه قبلة .

فإذا اتجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقصى ، الذي يتجه إليه اليهود والنصارى ، فقد كان هذا التوجه لحكمة خاصة هي التي أشار إليها السياق ، وبينها فيما سبق . فالآن وقد شاء الله أن يعهد بالوراثة إلى الأمة المسلمة ، وقد أبي أهل الكتاب أن يفيثوا إلى دين أبيهم إبراهيم - وهو الإسلام - فيشاركوا في هذه الوراثة . . . الآن يحىء تحويل القبلة في أوانه . تحويلها إلى بيت الله الأول الذي بناه إبراهيم . لتمييز للمسلمين كل خصائص الوراثة . حسبها وشعوريتها . وراثة الدين ، ووراثة القبلة ، ووراثة الفضل من الله جميعا .

إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة : الاختصاص والتميز في التصور والاعتقاد ؛ والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة . وهذه كذلك لا بد من التميز فيها والاختصاص . . . وقد يكون الأمر واضحا فيما يختص بالتصور والاعتقاد ؛ ولكنه قد لا يكون بهذه الدرجة من لوضوح فيما يختص بالقبلة وشعائر العبادة . . . هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة .

سورة البقرة

إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال مجردة عن ملبساتها ، ومجردة كذلك عن طبيعة النفس البشرية وتأثيراتها . . ربما يبدو له أن في الحرص على هذه الأشكال بذاتها شيئا من التعصب الضيق ، أو شيئا من التعبد للشكليات ! ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة ، وإدراك أعمق لطبيعة الفطرة ، يكشفان عن حقيقة أخرى لها كل الاعتبار .

إن في النفس الإنسانية ميلا فطريا - ناشئا من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح مغيب - إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة . فهذه المشاعر المضمرة لا تهدأ أو لا تستقر حتى تتخذ لها شكلا ظاهرا تدركه الحواس ؛ وبذلك يتم التعبير عنها . يتم في الحس كما يتم في النفس . فهدأ حينئذ وتسترخ ؛ وتفرغ الشحنة الشعورية تفريفا كاملا ؛ ونحس بالتناسق بين الظاهر والباطن ؛ ونجد تلبية مريحة لجنوحها إلى الأسرار والمجاهيل وجنوحها إلى الظواهر والأشكال في ذات الأوان .

وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائره التعبديّة كلها . فهي لا تؤدي بمجرد النية ، ولا بمجرد التوجه الروحي . ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلا ظاهرا : قياما واتجاها إلى القبلة وتكبيرا وقراءة وركوعا وسجودا في الصلاة . وإحراما من مكان معين ولباسا معيناً وحركة وسعيا ودعاء، وتلبية ونحرا وحلقا في الحج . ونية وامتناعا عن الطعام والشراب والمباشرة في الصوم . . وهكذا في كل عبادة حركة ، وفي كل حركة عبادة ، ليؤلف بين ظاهر النفس وباطنها، وينسق بين طاقتها، ويستجيب للفطرة جملة بطريقة تتفق مع أصوله الخاص . ولقد علم الله أن الرغبة الفطرية في اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة هي التي حادت بالمتحرفين عن الطريق السليم . فجعلت جماعة من الناس ترمز للقوة الكبرى برموز محسوسة مجسمة من حجر وشجر ، ومن نجوم وشمس وقمر ، ومن حيوان وطيور وشيء . . حين أعوزهم أن يجدوا متصرفا منسقا للتعبير الظاهر عن القوى الخفية . . فجاء الإسلام يلبي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة ، مع تجريد الذات الإلهية عن كل تصور حسي وكل تحيز لجهة . فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى الله بكليته . . بقلبه وحواسه وجوارحه . . فتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى الله الذي لا يتحيز في مكان ؛ وإن يكن الإنسان يتخذ له قبلة من مكان !

ولم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إليه المسلم بالصلاة والعبادة وتخصيصه كي يتميز هو ويتخصص بتصوره ومنهجه واتجاهه . . فهذا التمييز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد؛ كما أنه بدوره ينشئ شعورا بالامتياز والتفرد .

ومن هنا كذلك كان النهي عن التشبه بمن دون المسلمين في خصائصهم ، التي هي تعبير ظاهر عن مشاعر باطنة . كالنهي عن طريقهم في الشعور والسلوك سواء . ولم يكن هذا تعصبا ولا عسكرا بمجرد شكليات . وإنما كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات . كان نظرة إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة . وهذه البواعث هي التي تفرق قوما عن قوم ، وعقلية عن عقلية ، وتصورا عن تصور ، وضميرا عن ضمير ، وخلقا عن خلق ، واتجاهها في الحياة كلها عن اتجاه .

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن اليهود والنصارى لا يصيبون ، يخالفونهم » (۱) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد خرج على جماعة فقاموا له : « لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا » (۲) .

وقال - صلوات الله وسلامه عليه - : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد قفولوا : عبد الله ورسوله » (۳) .

نهى عن تشبه في مظهر أو لباس . ونهى عن تشبه في حركة أو ساوك . ونهى عن تشبه في قول أو أدب . . لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي يميز تصورا عن تصور ، ومنهجها في الحياة عن منهج ، وسمة للجماعة عن سمة .

ثم هو نهى عن التلقى من غير الله ومنهجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحقيقه في الأرض . نهى عن المهزيمة الداخلية أمام أي قوم آخرين في الأرض . فالمهزيمة الداخلية تجاه مجتمع معين هي التي تدمس في النفس لتقلد هذا المجتمع المعين . والجماعة المسلمة قامت لتكون في مكان القيادة للبشرية؛ فينبغي لها أن تستمد تقاليدها - كما تستمد عقيدتها - من المصدر الذي اختارها

(۱) أخرجه مالك والشيخان وأبو داود . (۲) رواه أبو داود وابن ماجه (۳) أخرجه البخاري .

للقيدة .. والمسلمون هم الأعلون . وهم الأمة الوسط . وهم خير أمة أخرجت للناس . فمن أين إذن يستمدون تصورهم ومنهجهم ؟ ومن أين إذن يستمدون تقاليدهم ونظمهم ؟ إلا يستمدوها من الله فهم سيستمدونها من الأدنى الذي جاءوا ليرفعوه !

ولقد ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق في التصور ، وأقوم منهج في الحياة . فهو يدعو البشرية كلها أن تفيء إليه . وما كان تعصبا أن يطلب الإسلام وحدة البشرية على أساسه هو لأعلى أى أساس آخر ؛ وعلى منهجه هو لأعلى أى منهج آخر ؛ وتحت رايته هو لأتحت أية راية أخرى . فالذي يدعوك إلى الوحدة في الله ، والوحدة في الأرفع من التصور ، والوحدة في الأفضل من النظام ؛ ويأبى أن يشتري الوحدة بالهيدة عن منهج الله ، والتردى في مهاوى الجاهلية .. ليس متعصبا . أو هو متعصب . ولكن للخير والحق والصالح !

والجماعة المسلمة التي تتجه إلى قبلة مميزة يجب أن تدرك معنى هذا الاتجاه . إن القبلة ليست مجرد مكان أو جهة تتجه إليها الجماعة في الصلاة . فالكان أو الجهة ليس سوى رمز . رمز للتميز والاختصاص . تميز العمور ، وتميز الشخصية ، وتميز الهدف ، وتميز الاهتمامات ، وتميز الكيان .

والأمة المسلمة اليوم - بين شتى التصورات الجاهلية التي تعج بها الأرض جميعا ، وبين شتى الأهداف الجاهلية التي تستهدفها الأرض جميعا ، وبين شتى الاهتمامات الجاهلية التي تشغل بال الناس جميعا ، وبين شتى الرايات الجاهلية التي ترفعها الأقوام جميعا .. الأمة المسلمة اليوم في حاجة إلى التميز بشخصية خاصة لا تتلبس بشخصيات الجاهلية السائدة ؛ والتميز بتصور خاص للوجود والحياة لا يتلبس بتصورات الجاهلية السائدة ؛ والتميز بأهداف واهتمامات تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور ؛ والتميز برؤية خاصة تحمل اسم الله وحده ، فتعرف بأنها الأمة الوسط التي أخرجها الله للناس لتحمل أمانة العقيدة وتراثها ..

إن هذه العقيدة منهج حياة كامل . وهذا النهج هو الذي يميز الأمة المستخلفة الوارثة لتراث العقيدة ، الشهيدة على الناس ، المكلفة بأن تقود البشرية كلها إلى الله .. وتحقيق هذا النهج في حياة الأمة المسلمة هو الذي يمنحها ذلك التميز في الشخصية والكيان ، وفي الأهداف

والاهتمامات ، وفي الراية والعلامة . وهو الذي يمنحها مكان القيادة الذي خلقت له ، وأخرجت للناس من أجله . وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغمار ، مهمة الملامح ، مجهولة السمات ، منها اتخذت لها من أزياء ودعوات وأعلام !

ثم نعود من هذا الاستطراد بمناسبة تحويل القبلة لمواجهة النصوص القرآنية بالتفصيل :

***

« سيقول السفهاء من الناس : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ قل: الله المشرق والمغرب ، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيدا . وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه . وإن كانت لكبيرة إلا على الدين هدى الله . وما كان الله ليضيع إيمانكم . إن الله بالناس لرؤوف رحيم » .

من السياق القرآني ومن سياق الأحداث في المدينة يتضح أن المقصود بالسفهاء هم اليهود . فهم الذين أثاروا الضجة التي أثيرت بمناسبة تحويل القبلة كما أسلفنا . وهم الذين أثاروا هذا التساؤل : « ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ » وهي المسجد الأقصى .

عن البراء ابن عازب - رضى الله عنه - قال : أول ما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة نزل على أجداده - أوقال أخواله - من الأنصار ؛ وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ؛ وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر ؛ وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن صلى معه ، فرعى أهل مسجد وهم راكعون . فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الكعبة ، فداروا كما هم قبل البيت . وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت المقدس ، فلما ولي وجهه قبل البيت أنكروا ذلك ، فزلت : « قد نرى تقلب وجهك في السماء ... » فقال السفهاء - وهم اليهود - « ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها (١) » .

وسنلاحظ أن علاج القرآن لهذا التساؤل ولتلك الفتنة يشي بضخامة آثار تلك الحملة في

(١) أخرجه مالك والشيخان والترمذي .

نفوس بعض المسلمين وفي الصف المسلم في ذلك الحين ..

والذي يظهر من صيغة التعبير هنا :

« يقول السفهاء من الناس : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ » .

أن هذا كان تمهيداً لإعلان تحويل القبلة في المقطع التالي في هذا الدرس ، وأخذاً للطريق على الأقاويل والتساؤلات التي علم الله أن السفهاء سيطلقونها .. أو كان رداً عليها بعد إطلاقها ، كما جاء في الحديث السابق - اتخذ هذه الصيغة للإيجاء بأن ما قالوه كان مقدرًا أمره ،

ومعروفة خنطه ، ومعدة إجابته . وهي طريقة من طرق الرد أعمق تأثيراً .

وهو يبدأ في علاج آثار هذا التساؤل ، والرد عليه بتلقين الرسول - صلى الله عليه وسلم -

ما يواجههم به ، ويُقرُّ به الحقيقة في نصابها ؛ وفي الوقت نفسه يصحح التصور العام للأمر .

« قل : لله المشرق والمغرب ، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » ..

إن المشرق لله والمغرب لله . فكل متجه فهو إليه في أي اتجاه . فالجهات والأماكن لا فضل

لها في ذاتها . إنما يفضلها ويخصها اختيار الله وتوجيهه . . والله يهدي من يشاء إلى صراط

مستقيم . فإذا اختار لعباده وجهة ، واختار لهم قبلة ، فهي إذن المختارة . وعن طريقها يسرون

إلى صراط مستقيم ..

بذلك يقرر حقيقة التصور للأماكن والجهات ، وحقيقة المصدر الذي يتلقى منه البشر

التوجهات ، وحقيقة الاتجاه الصحيح وهو الاتجاه إلى الله في كل حال .

***

ثم يحدث هذه الأمة عن حقيقتها الكبيرة في هذا الكون ، وعن وظيفتها الضخمة في هذه

الأرض ، وعن مكانها العظيم في هذه البشرية ، وعن دورها الأساسي في حياة الناس ؛ مما

يقضى أن تكون لها قبلتها الخاصة ، وشخصيتها الخاصة ؛ وألا تسمع لأحد إلا لرَبِّها الذي

اصطفاه لهذا الأمر العظيم :

« وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ، لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم

شهاداً » ..

إنها الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعاً ، فتقيم بينهم العدل والقسط ؛ وتضع لهم

الموازن والقيم؛ وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد؛ وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعاراتهم فتفصل في أمرها، وتقول: هذا حق منها وهذا باطل. لا التي تلتقي من الناس تصوراتها وقيمها وموازينها. وهي شهيدة على الناس، وفي مقام الحكم العدل بينهم. . . وبينما هي تشهد على الناس هكذا، فإن الرسول هو الذي يشهد عليها؛ فيقرر لها موازينها وقيمها؛ ويحكم على أعمالها وتقاليدها؛ ويزن ما يصدر عنها، ويقول فيه الكلمة الأخيرة. . . وبهذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها. . . لتعرفها، ولتشر بضخامتها. ولتقدر دورها حق قدره، وتستعد له استعدادا لاثقا. . .

وإنها للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل، أو من الوسط بمعنى الاعتدال والقصد، أو من الوسط بمعناه المادي الحسي. . .

« أمة وسطا » . . . في التصور والاعتقاد. . . لاتغلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس المادي. إنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد، أوجسد تلبس به روح. وتعطى لهذا الكيان المزدوج الطاقات حقه التكاملي من كل زاد، وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها، وتطلق كل نشاط في عالم الأشواق وعالم النوازع، بلا تعريظ ولا إفراط، في قصد وتناسق واعتدال. . .

« أمة وسطا » . . . في التفكير والشعور. . . لاتجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفة. . . ولا تتبع كذلك كل ناعق، وتقلد تقليد القردة المضحك. . . إنما تستمسك بما لديها من تصورات ومناهج وأصول؛ ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب؛ وشعارها الدائم: الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها، في تثبت ويقين. . .

« أمة وسطا » . . . في التنظيم والتنسيق. . . لاتدع الحياة كلها للشاعر والضائر، ولا تدعها كذلك للتشريع والتأديب. إنما ترفع ضائر البشر بالتوجيه والتهذيب، وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب؛ وتزواج بين هذه وتلك، فلا تكل الناس في يأسوظ السلطان، ولا تكلمهم كذلك إلى وحى الوجدان. . . ولكن مزاج من هذا وذاك. . .

« أمة وسطا » . . . في الارتباطات والعلاقات. . . لاتلغى شخصية الفرد ومقوماته، ولا

تلاشى شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة ؛ ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا لاهم له إلا ذاته . . . إنما تطلق من الدوافع والطاقت ما يؤدي إلى الحركة والنماء ؛ وتطلق من التوازن والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه . ثم تفع من الكواجج ما يقف دون الغلو ، ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خدمة الجماعة ؛ وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادما للجماعة ، والجماعة كافة للفرد في تناسق واتساق .

« أمة وسطا » . . . في المكان . . . في سرّة الأرض ، وفي أوسط بقاعها . وما تزال هذه الأمة التي غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغرب ، وجنوب وشمال . وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعا ، وتشهد على الناس جميعا ؛ وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة ؛ وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكر من هنا إلى هناك ؛ وتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء .

« أمة وسطا » . . . في الزمان . . . تنهى عهد طفولة البشرية من قبلها ؛ وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها . وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد طفولتها ؛ وتصدها عن الفتنة بالعقل والهوى ؛ وتزواج بين تراثها الروحي من عهود الرسالات ، ورصيدها العقلي المستمر في النماء ؛ وتسير بها على الصراط السوي بين هذا وذاك .

وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهب الله لها ، إلا أنها تخلت عن منهج الله الذي اختاره لها ، واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارها الله لها ، واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة الله واحدة منها ، والله يريد لها أن تصطبغ بصبغته وحدها . وأمة تلك وظيفتها ، وذلك دورها ، خليفة بأن تحمل التبعة وتبذل التضحية ، فللقيادة تكاليفها ، وللقوامه تبعاتها ، ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى ، ليتأكد خلوصها لله وتجردها ، واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة .

***

وإذن يكشف لهم عن حكمة اختيار القبلة التي كانوا عليها ، بمناسبة تحويلهم الآن عنها :

« وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه .. »
 ومن هذا النص تضح خطة التربية الربانية التي يأخذ الله بها هذه الجماعة الناشئة ، التي يريد لها أن تكون الوارثة للعقيدة ، المستخلفة في الأرض تحت راية العقيدة . إنه يريد لها أن تخلص له ؛ وأن تخلص من كل رواسب الجاهلية ووشائجها ؛ وأن تتجرد من كل سماتها القديمة ومن كل رغابها الدفينة ؛ وأن تعرى من كل رداء لبسته في الجاهلية ، ومن كل شعار اتخذته ، وأن يتفرد في حيا شعار الإسلام وحده لا يتلبس به شعار آخر ، وأن يتوحد المصدر الذي تلقى منه لا يشاركه مصدر آخر .

ولما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به في نفوس العرب فكرة أخرى غير فكرة للعقيدة ؛ وشابت عقيدة جدهم إبراهيم شوائب من الشرك ، ومن عصية الجنس ، إذ كان البيت يعتبر في ذلك الحين بيت العرب المقدس .. والله يريد أن يكون بيت الله المقدس ، لا يضاف إليه شعار آخر غير شعاره ، ولا يتلبس بسمة أخرى غير سمة .

لما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى ، فقد صرف الله المسلمين عنه قرة ، ووجههم إلى بيت المقدس ، ليخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القديم أولاً ؛ ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم للرسول - صلى الله عليه وسلم - ثانياً ، ويفرز الذين يتبعونه لأنه رسول الله ، والذين يتبعونه لأنه أبقى على البيت الحرام قبلة ، فاستراحت نفوسهم إلى هذا الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدساتهم القديمة !

إنها لفئة دقيقة شديدة الدقة .. إن العقيدة الإسلامية لا تطبق لها في القلب شريكا؛ ولا تقبل شعارا غير شعارها المفرد الصريح ؛ إنها لا تقبل راسبا من رواسب الجاهلية في أية صورة من الصور . جل أم صفر . وهذا هو إجماع ذلك النص القرآني : « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » .. والله - سبحانه - يعلم كل ما يكون قبل أن يكون . ولكنه يريد أن يظهر المكنون من الناس ، حتى يحاسبهم عليه ، ويأخذهم به . فهو - لرحمته بهم - لا يحاسبهم على ما يعلوه من أمرهم ، بل على ما يصدر عنهم ويقع بالفعل منهم . ولقد علم الله أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية ، والتجرد من كل سمة وكل شعار به

بالنفس عُقْلَةٌ .. أمر شاق ، ومحاولة عسيرة .. إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ الاستيلاء المطلق ، وإلا أن يعين الله هذا القلب في محاولته فيصّله به ويهديه إليه :

« وإن كانت لكبيرة إلا على الدين هدى الله » ..

فإذا كان الهدى فلا مشقة ولا عسر في أن تخلع النفس عنها تلك الشعارات ، وأن تنفض عنها تلك الرواسب ؛ وأن تتجرد لله تسمع منه وتطيع ، حيثما وجهها الله تتجه ، وحيثما قادها رسول الله تقاد .

***

ثم يطمئن المسلمين على إيمانهم وعلى صلاتهم .. إنهم ليسوا على ضلال ، وإن صلاتهم لم تضع ، فالله سبحانه لا يعتد العباد ، ولا يضيع عليهم عبادتهم التي توجهوا بها إليه ؛ ولا يشق عليهم في تكليف مجاوز طاقتهم التي يضاعفها الإيمان ويقويها :

« وما كان الله ليضيع إيمانكم ، إن الله بالناس لرؤوف رحيم » ..

إنه يعرف طاقتهم المحدودة ، فلا يكلفهم فوق طاقتهم ؛ وإنه يهدي المؤمنين ، ويعدّم بالعون من عنده لاجتياز الامتحان ، حين تصدق منهم النية ، وتصح العزيمة . وإذا كان البلاء مظهرًا لحكمته ، فاجتياز البلاء فضل رحمته : « إن الله بالناس لرؤوف رحيم » ..

بهذا يسكب في قلوب المسلمين الطمأنينة ، ويذهب عنها القلق ، ويفيض عليها الرضى والثقة واليقين ..

***

بعد ذلك يعلن استجابة الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - في أمر القبلة ؛ ويعلن عن هذه القبلة مع تحذير المسلمين من فتنة يهود ، وكشف العوامل الحقيقية الكامنة وراء حملاتهم ودسائسهم .. في صورة تكشف عن مدى الجهد الذي كان يبذل لإعداد تلك الجماعة المسلمة ، ووقايتها من البلبلة والفتنة :

« قد نرى قلب وجهك في السماء ، فلنولينك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره . وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ،

وما الله بغافل عما يعملون . ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ، وما أنت بتابع قبلتهم ، وما بعضهم بتابع قبلة بعض . ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين . الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون . الحق من ربك فلا تكونن من الممترين . ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ، أئنا تكونوا يأت بكم الله جميعا ، إن الله على كل شيء قدير . ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام . وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون . ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ، إلا يكون للناس عليكم حجة . إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون . . .

وفي مطلع هذه الآيات نجد تعبيرا مصورا لحالة النبي - صلى الله عليه وسلم - :
« قد نرى قلب وجهك في السماء » ..

وهو يشي بتلك الرغبة القوية في أن يوجهه ربه إلى قبلة غير القبلة التي كان عليها . بعدما كثر لجاج اليهود وحجاجهم ؛ ووجدوا في اتجاه الجماعة المسلمة لقبلة لهم وسيلة للتمويه والتضليل والبلبلة والتليس .. فكان - صلى الله عليه وسلم - يقلب وجهه في السماء ، ولا يصرح بدعاء ، نادبا مع ربه ، وتحرجا أن يقترح عليه شيئا ، أو أن يقدم بين يديه شيئا .
ولقد أجابه ربه إلى ما رضىه . والتعبير عن هذه الاستجابة يشي بتلك الصلة الرحيمة الحانية الودود :

« فلنولينك قبلة ترضاها » ..

ثم يعين له هذه القبلة التي علم - سبحانه - أنه يرضاها :

« فول وجهك شطر المسجد الحرام » ..

قبلة له ولأمة . من معه منها ومن يأتي من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها :

« وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » ..

من كل اتجاه ، في أنحاء الأرض جميعا . . قبلة واحدة تجمع هذه الأمة وتوحد بينها على

اختلاف مواطنها ، واختلاف مواقعها من هذه القبلة ، واختلاف أجناسها وألسنتها وألوانها ..
 قبلة واحدة ، تتجه إليها الأمة الواحدة في مشارق الأرض ومغاربها . فتحس أنها جسم واحد ،
 وكيان واحد ، تتجه إلى هدف واحد ، وتسمى لتحقيق منهج واحد . منهج ينبثق من كونها
 جميعا تعبد إلها واحدا ، وتؤمن برسول واحد ، وتتجه إلى قبلة واحدة .
 وهكذا وحدها الله هذه الأمة . وحدها في إلهها ورسولها ودينها وقيمتها . وحدها على
 اختلاف المواطن والأجناس والألوان واللغات . ولم يجعل وحدتها تقوم على قاعدة من هذه
 القواعد كلها ؛ ولكن تقوم على عقيدتها وقيمتها ، ولو تفرقت في مواطنها وأجناسها وألوانها
 ولغاتها .. إنها الوحدة التي تليق بيني الإنسان ؛ فالإنسان يجتمع على عقيدة القلب ، وقبلة
 العبادة ، إذا تجمع الحيوان على المرعى والكلاء والسياج والحظيرة !

***

ثم . . ما شأن أهل الكتاب وهذه القبلة الجديدة ؟

« وإن الدين أتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم » ..

إنهم يعلمون أن المسجد الحرام هو بيت الله الأول الذي رفع قواعده إبراهيم . جد هذه
 الأمة الوارثة وجد المسلمين أجمعين . وإنهم يعلمون أن الأمر بالتوجه إليه حق من عند الله
 لامرية فيه ..

ولكنهم مع هذا سيفعلون غير ما يوجبه هذا العلم الذي يعلمونه . فلا على المسلمين منهم ؛
 فالله هو الوكيل الكفيل برد مكرهم وكيدهم :

« وما الله بغافل عما يعملون » ..

إنهم لن يقتنعوا بدليل ، لأن الذي ينقصهم ليس هو الدليل ؛ إنما هو الإخلاص والتجرد
 من الهوى ، والاستعداد للتسليم بالحق حين يعلمونه :

« ولئن أتيت الذين أتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك » ..

فهم في عناد يقوده الهوى ، وتورثه المصلحة ، ويحدوه الغرض .. وإن كثيرا من طيبي
 القلوب ليظنون أن الذي يصد اليهود والنصارى عن الإسلام أنهم لا يعرفونه ، أو لأنه لم يقدم

إلهم في صورة مقنعة . . . وهذا وهم . . . إنهم لا يريدون إلا - لا لأنهم يعرفونه ! يعرفونه فهم يخشونه على مصالحهم وعلى سلطانهم ؛ ومن ثم يكيدون له ذلك، الكيد الناصب الذي لا يفتقر ، بشتى الطرق وشتى الوسائل . عن طريق مباشر وعن طرق أخرى غير مباشرة . يحاربونه وجها لوجه ، ويحاربونه من وراء ستار . ويحاربونه بأنفسهم ويستترون من أهله من يحاربه لهم تحت أى ستار . . . وهم دائماً عند قول الله تعالى لديه الكريم : « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلك » .

وفي مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام ومنهجه الذى ترمز هذه القبلة له ، يقرر حقيقة شأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وموقفه الطبيعي :
« وما أنت بتابع قبلتهم » . . .

ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلاً . واستخدام الجملة الاسمية المنفية هنا أبلغ في بيان الشأن الثابت الدائم للرسول - صلى الله عليه وسلم - تجاه هذا الأمر . وفيه إحاء قوى للجماعة المسلمة من ورائه . فلن تختار قبلة غير قبلة رسولها التى اختارها له ربه ورضيها له ليرضيه ؛ ولن ترفع راية غير رايته التى تنسبها إلى ربها ؛ ولن تتبع منهجا إلا المنهج الإلهى الذى ترمز له هذه القبلة المختارة . . . هذا شأنها مادامت مسلمة ؛ فإذا لم تفعل فليست من الإسلام فى شيء . . . إنما هى دعوى . . .

ويستطرد فيكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضهم وبعض ؛ فهم ليسوا على وفاق ، لأن الأهواء تفرقهم :

« وما بعضهم بتابع قبلة بعض » . . .

والعداء بين اليهود والنصارى ، والعداء بين الفرق اليهودية المختلفة ، والعداء بين الفرق النصرانية المختلفة أشد عداء .

وما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا شأنه وهذا شأن أهل الكتاب ، وقد علم الحق فى الأمر ، أن يتبع أهواءهم بعد ما جاءه من العلم :

« ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين » . . .

ونقف لحظة أمام هذا الجذ الصارم ، في هذا الخطاب الإلهي من الله سبحانه إلى نبيه الكريم الذي حدثه منذ لحظة ذلك الحديث الرفيق الودود . . .
 إن الأمر هنا يتعلق بالاستقامة على هدى الله وتوجيهه ؛ ويتعلق بقاعدة التميز والتجرد إلا من طاعة الله ونهجه . ومن ثم يحىء الخطاب فيه بهذا الحزم والجزم ، وبهذه المواجهة والتحذير . . . « إنك إذا لمن الظالمين » . . .
 إن الطريق واضح ، والصراط مستقيم . فإما العلم الذي جاء من عند الله . وإما الهوى في كل ماعداه . وليس للمسلم أن يتلقى إلا من الله . وليس له أن يدع العلم المستيقن إلى الهوى المنقلب . وما ليس من عند الله فهو الهوى بلا تردد .
 وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض المسلمين ، في غمرة الدسائس اليهودية وحملة التضليل الماكرة ، تستدعى هذه الشدة في التحذير ، وهذا الجزم في التعبير .

***

وبعد هذه الوقفة العابرة نعود إلى السياق ؛ فنجد لا يزال يقرر معرفة أهل الكتاب الجازمة بأن الحق في هذا الشأن وفي غيره هو ما جاء به القرآن ، وما أمر به الرسول . ولكنهم يكتُمون الحق الذي يعلمونه ، للهوى الذي يضمرونه :
 « الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » . . .
 ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة ، وهي مثل يضرب في لغة العرب على اليقين الذي لا شبهة فيه . . . فإذا كان أهل الكتاب على يقين من الحق الذي جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنه هذا الذي جاء به في شأن القبلة ، وكان فريق منهم يكتُمون الحق الذي يعلمونه علم اليقين . . . فليس سبيل المؤمنين إذن أن يتأثروا بما يلقى به أهل الكتاب هؤلاء من أباطيل وأكاذيب . . . وليس سبيل المؤمنين أن يأخذوا من هؤلاء الذين يستيقنون الحق ثم يكتُمونه شيئا في أمر دينهم ، الذي يأتيهم به رسولهم الصادق الأمين .

***

وهنا يوجه الخطاب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا البيان بشأن أهل الكتاب :

« الحق من ربك فلا تكونن من المعتبرين » . .

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما امتري يوما ولا شك . وحينما قال له ربه في آية أخرى : « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » قال : « لا أشك ولا أسأل » ..

ولكن توجيه الخطاب هكذا إلى شخصه - صلى الله عليه وسلم - بحمل إحاء قويا إلى من وراءه من المسلمين . سواء منهم من كان في ذلك الحين يتأثر بأباطيل اليهود وأحاديثهم . ومن يأتي بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيل اليهود وغير اليهود في أمر دينهم .

وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير ؛ ونحن - في بلاهة منقطعة النظير - روح نستفيق المستشرقين - من اليهود والنصارى والشيوعيين الكفار - في أمر ديننا ، ونتلقى عنهم تاريخنا ، ونأمنهم على القول في تراثنا ؛ ونسمع لما يدسونه من شكوك في دراساتهم لقرآنا وحديث نبينا ، وسيرة أوائلنا ؛ ونرسل إليهم بعثات من طلابنا يتلقون عنهم علوم الإسلام ، ويتخرجون في جامعاتهم ، ثم يعودون إلينا مدخولي العقل والضمير . .

إن هذا القرآن قرآنا . قرآن الأمة المسلمة . وهو كتابها الخالد الذي يخاطبها فيه ربها بما عمله وما تحذره . وأهل الكتاب هم أهل الكتاب ، والكفار هم الكفار . والدين هو الدين ! ونعود إلى السياق فنراه يصرف المسلمين عن الاستماع لأهل الكتاب والانشغال بتوجهاتهم ، ويوحى إليهم بالاستقامة على طريقهم الخاص ووجهتهم الخاصة . فلكل فريق وجهته ، وليستبق المسلمون إلى الخير لا يشغلهم عنه شاغل ، ومصيرهم جميعا إلى الله القادر على جمعهم وعلى مجازاتهم في نهاية المطاف :

« ولكل وجهة هو موليها ، فاستبقوا الخيرات ، أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا ، إن الله على كل شيء قدير » . .

وبهذا يصرف الله المسلمين عن الانشغال بما يبثه أهل الكتاب من دسائس وفتن وتأويلات

وأقويل . . . يصرفهم إلى العمل والاستباق إلى الحيرات . مع تذكر أن مرجعهم إلى الله ،
وأن الله قدير على كل شيء ، لا يعجزه أمر ، ولا يفوته شيء .
إنه الجبد الذي تصغر إلى -واره الأقاويل والأباطيل . . .

***

ثم يعود فيؤكد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجديدة المختارة مع تنويع التعقيب :
« ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ، وما الله
بغافل عما تعملون » ..

والأمر في هذه المرة يخلو من الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم ؛ ويتضمن الاتجاه إلى
المسجد الحرام حيثما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وحيثما كان ؛ مع تأكيد أنه الحق من
ربه . ومع التحذير الخفي من الميل عن هذا الحق . التحذير الذي يتضمنه قوله : « وما الله
بغافل عما تعملون » . . . وهو الذي يشي بأنه كانت هناك حالة واقعة وראה في قلوب بعض
المسلمين تقتضي هذا التوكيد وهذا التحذير الشديد .

***

ثم توكيد للمرة الثالثة بمناسبة غرض آخر جديد ؛ وهو إبطال حجة أهل الكتاب ،
وحجة غيرهم ممن كانوا يرون المسلمين يتوجهون إلى قبلة اليهود ، فيميلون إلى الاقتناع بما يذويه
اليهود من فضل دينهم على دين محمد ، وأصالة قبلتهم ومن ثم منهجهم . أو من مشركي العرب الذين
كانوا يجدون في هذا التوجيه وسيلة لصد العرب الذين يقدسون مسجدهم وتنفيرهم من الإسلام
الذي يتجه أهله شطر قبلة بني إسرائيل !

« ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم
شطره ، لئلا يكون للناس عليكم حجة ، إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوا خشونتي ، ولأنتم نعمتي
عليكم ، ولعلكم تهتدون » ..

وهو أمر للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يولي وجهه شطر المسجد من حيث خرج ،
وإلى المسلمين أن يولوا وجوههم شطره حيثما كانوا . ويبان لعلة هذا التوجيه :

« لئلا يكون للناس عليكم حجة » ..

وتهوين لما بعد ذلك من أقاويل الظالمين الذين لا يقفون عند الحجة والمنطق؛ إنما ينساقون مع العناد واللجاج . فهؤلاء لا سبيل إلى إسكاتهم ، فيظلون إذن في لجاجهم . فلا على المسلمين منهم :

« فلا تخشوم .. واخشوني » ..

فلاسلطان لهم عليكم ، ولا يملكون شيئا من أمركم ، ولا ينبغي أن تحفلوهم فتميلوا عما جاءكم من عندي ، فأنا الذي أستحق الخشية بما أملك من أمركم في الدنيا والآخرة .. ومع التهوين من شأن الذين ظلموا ، والتحذير من بأس الله ، يجيء التذكير بنعمة الله ، والإطعام في إتمامها على الأمة المسلمة ، حين تستجيب وتستقيم :

« ولأنتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون » ..

وهو تذكير موح ، وإطعام دافع ، وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم ..
ولقد كانت النعمة التي يذكرهم بها حاضرة بين أيديهم ، يدركونها في أنفسهم ، ويدركونها في حياتهم ، ويدركونها في مجتمعهم وموقفهم في الأرض ومكانهم في الوجود ..
كانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية بظلامها ورجسها وجهالتها ، ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى نور الإيمان وطهارته ومعرفته . فهم يجدون في أنفسهم أثر النعمة الجديدة واضحا عميقا .
وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية قبائل متناحرة ، ذات أهداف صغيرة واهتمامات محدودة . ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى الوحدة تحت راية العقيدة ، وإلى القوة والمنعة ، وإلى الغايات الرفيعة والاهتمامات الكبيرة التي تتعلق بشأن البشرية كلها لابشأن تأر في قبيلة ، فهم يجدون أثر النعمة من حولهم كما وجدوه في أنفسهم .

وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية في مجتمع هابط دنس مشوش التصورات مضطرب القيم .. ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى مجتمع الإسلام النظيف الرفيع ، الواضح التصور والاعتقاد ، المستقيم القيم والموازن .. فهم يجدون أثر النعمة في حياتهم العامة كما وجدوه في قلوبهم وفي مكانهم من الأمم حولهم .

فإذا قال الله لهم : « ولأتم نعمتي عليكم » .. كان في هذا القول تذكير موح ، وإطعام دافع وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم ..

ونجد في تكرار الأمر بشأن القبلة الجديدة معنى جديداً في كل مرة . . في المرة الأولى كان الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام استجابة لرغبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد قلب وجهه في السماء وضراعه الصامتة إلى ربه . . وفي الثانية كان لإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة والضراعة . . وفي الثالثة كان لقطع حجة الناس ، والتهوين من شأن من لا يقف عند الحق والحجة ..

ولكننا - مع هذا - نلمح وراء التكرار أنه كانت هناك حالة واقعة في الصف الإسلامي نتدعى هذا التكرار ، وهذا التوكيد ، وهذا البيان ، وهذا التعليل ؛ مما يشي بضخامة حملة الأضاليل والأباطيل ، وأرها في بعض القلوب والنفوس . هذا الأثر الذي كان يعالجه القرآن الكريم ؛ ثم تبقى النصوص بعد ذلك على مدى الزمان تعالج مثل هذه الحالة في شتى صورها ؛ في المعركة الدائبة التي لا تهدأ ولا تنقر ولا تلين !

***

واستطراداً مع هذا الغرض نرى السياق يستطرد في تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم ، بإرسال هذا النبي منهم إليهم ، استجابة لدعوة أبيهم إبراهيم ، سادن المسجد الحرام قبلة المسلمين ؛ ويربطهم - سبحانه - به مباشرة في نهاية الحديث :

« كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ، يتلو عليكم آياتنا ويزكركم ، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون . فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون » ..

والذي يلفت النظر هنا ، أن الآية تعيد بالنص دعوة إبراهيم التي سبقت في السورة ، وهو يرفع القواعد من البيت هو وإسماعيل . دعوته أن يعث الله في بنيه من جيرة البيت ، رسولا منهم ، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكركم . . لذكر المسلمين أن بعثة هذا الرسول فيهم ، ووجودهم هم أنفسهم مسلمين ، هو الاستجابة المباشرة الكاملة لدعوة أبيهم إبراهيم . وفي هذا ما فيه من إعجاب عميق بأن أمرهم ليس مستحدثاً إنما هو قديم ؛ وأن قبلتهم ليست

الجزء الثاني

طارئة إنما هي قبلة أبيهم إبراهيم ؛ وأن نعمة الله عليهم سابعة فهي نعمة الله التي وعدنا خليله وعاهده عليها منذ ذلك التاريخ البعيد .

إن نعمة توجيهكم إلى قبلكم ، وتمييزكم بشخصيتكم هي إحدى الآلاء المطردة فيكم . سبقها نعمة إرسال رسول منكم :

« كما أرسلنا فيكم رسولا منكم » ..

فهو التكريم والفضل أن تكون الرسالة فيكم ، وأن يختار الرسول الأخير منكم ، وقد كانت يهود تستفتح به عليكم !

« يتلو عليكم آياتنا » ..

فما يتلو عليكم هو الحق .. والإيماء الآخر هو الإشعار بعظمة التفضل في أن يخاطب الله العبيد بكلامه يتلوه عليهم رسوله . وهو تفضل يرتعش القلب إزاءه حين يتعمق حقيقته . فمن هم هؤلاء الناس ؟ من هم وما هم ؟ حتى يخاطبهم الله سبحانه بكلماته ، ويتحدث إليهم بقوله ، ويمنحهم هذه الرعاية الجليلة ؟ من هم وما هم لولا أن الله يتفضل ؟ ولولا أن فضل الله يفيض ؟ ولولا أنه - سبحانه - منذ البدء منحهم فضل النفخة من روحه ليكون فيهم ما يستأهل هذا الإنعام ، وما يستقبل هذا الإفضال ؟

« ويزككم » ..

ولولا الله ما زكي منهم من أحد ، ولا تطهر ولا ارتفع . ولكنه أرسل رسوله - صلى الله عليه وسلم - يطهرهم . يطهر أرواحهم من لوثة الشرك وذنس الجاهلية ، ورجس التصورات التي تثقل الروح الإنساني وتظمره . ويطهرهم من لوثة الشهوات والنزوات فلا ترتكس أرواحهم في الحماة . والذين لا يطهر الإسلام أرواحهم في جنبات الأرض كلها قديما وحديثا يرتكسون في مستنقع آسن وبيء من الشهوات والنزوات تزي يانسانية الإنسان ؛ وترفع فوقه الحيوان المحكوم بالفطرة ، وهي أنظف كثيرا مما يهبط إليه الناس بدون الإيمان ؛ ويطهر مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب والتهب .. وهي كلها دنس يلوث الأرواح والمشاعر ، ويلطخ المجتمع والحياة . ويطهر حياتهم من الظلم والبغى . وينشر العدل النظيف الصريح ، الذي لم

سورة البقرة

تستمتع به البشرية كما استمتعت في ظل الإسلام وحكم الإسلام ومنهج الإسلام . ويظهرهم من سائر اللوثات التي تلتطخ وجه الجاهلية في كل مكان من حولهم ، وفي كل مجتمع لا يركب الإسلام بروحه ومنهجه النظيف الطهور ..

« ويعلمكم الكتاب والحكمة » ..

وفها شمول ما سبق من تلاوة الآيات وهي الكتاب ؛ وبيان للمادة الأصلية فيه ، وهي الحكمة ، والحكمة ثمرة التعليم بهذا الكتاب ؛ وهي ملكة يتأني معها وضع الأمور في مواضعها الصحيحة ، ووزن الأمور بموازينها الصحيحة ، وإدراك غايات الأوامر والتوجيهات .. وكذلك تحققت هذه الثمرة ناضجة لمن رباهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزكاهم بآيات الله .

« ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون » ..

وكان ذلك حقا في واقع الجماعة المسلمة ؛ فقد التقطها الإسلام من البيئة العربية لتعلم إلا أشياء قليلة متناثرة ؛ تصلح لحياة القبيلة في الصحراء ، أوفي تلك المدن الصغيرة المنعزلة في باطن الصحراء . فجعل منها أمة تقود البشرية قيادة حكيمة راشدة ، خيرة بصيرة عالة .. وكان هذا القرآن - مع توجيهات الرسول المستمدة كذلك من القرآن - هو مادة التوجيه والتعليم . وكان مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي يتلى فيه القرآن والتوجيهات المستمدة من القرآن - هو الجامعة الكبرى التي تخرج فيها ذلك الجيل الذي قاد البشرية تلك القيادة الحكيمة الراشدة . القيادة التي لم تعرف لها البشرية نظيرا من قبل ولا من بعد في تاريخ البشرية الطويل (١) .

وما يزال هذا النهج الذي خرج ذلك الجيل وتلك القيادة على استعداد لتخريج أجيال وقيادات على مدار الزمان ، لورجت الأمة المسلمة إلى هذا المعين ، ولو آمنت حقا بهذا القرآن ، ولو جعلته منهجا للحياة لا كلمات تغنى باللسان لتطريب الأذان !

***

(١) يراجع في خصائص هذه القيادة الراشدة كتاب : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » للأستاذ أبو الحسن الندوي ص ٨٢ - ص ٩٦ .

الجزء الثاني

وفي آخر هذا الدرس يتفضل الله على المسلمين تفضلاً آخر ، وهو يدعوهم إلى شكره ويحذرهم من كفره . يتفضل عليهم فيضمن لهم أن يذكرهم إذا هم ذكروه .

« فاذكروني أذكركم ، واشكروا لي ولا تكفرون » ..

يا للفضل الجليل الودود ! الله . جل جلاله . يجعل ذكره لهؤلاء العبيد مكافئاً لذكرهم له في عالمهم الصغير .. إن العبيد حين يذكرون ربهم يذكرونه في هذه الأرض الصغيرة .. وهم أصغر من أرضهم الصغيرة ! والله حين يذكرهم يذكرهم في هذا الكون الكبير .. وهو الله .. العلي الكبير .. أي تفضل ! وأي كرم ! وأي فيض في الساحة والجلود !

« فاذكروني أذكركم » .

إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله الذي لا خازن لحزائنه ، ولا حاسب لعطاياه . الفضل الفائض من ذاته تعالى بلا سبب ولا موجب إلا أنه هكذا هو سبحانه فياض العطاء .

وفي الصحيح : يقول الله تعالى : « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه » .

وفي الصحيح أيضاً : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الله عز وجل : « يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتني في نفسي ، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتني في ملأ من الملائكة - أوقال في ملأ خير منه - وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعاً ، وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاً ، وإن أتيتني تمشى أتيتك هرولة .. »

إنه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ ولا يعبر عن شكره الحق إلا سجود القلب .. وذكر الله ليس لفظاً باللسان ، إنما هو انفعال القلب معه أو بدونه ، والشعور بالله ووجوده والتأثر بهذا الشعور تأثراً ينتهي إلى الطاعة في حده الأدنى ، وإلى رؤية الله وحده ولا شيء غيره لمن يهبه الله الوصول ويذيقه حلاوة اللقاء ..

« واشكروا لي ولا تكفرون » ..

والشكره درجات ، تبدأ بالاعتراف بفضلها والحياء من معصيته . وتنتهي بالتجرد لشكره والقصد إلى هذا الشكر في كل حركة بدن ، وفي كل لفظه لسان ، وفي كل خفقة قلب ، وفي كل خطرة جنان .

سورة البقرة

والنهي عن الكفر هنا إلماع إلى الغاية التي ينتهي إليها التفسير في الذكرو الشكر ؛ وتحذير من النقطة البعيدة التي ينتهي إليها هذا الخط التعيس ! والعياذ بالله !
ومناسبة هذه التوجيهات والتحذيرات في موضوع القبلة واضحة . وهي النقطة التي تلتقي عندها القلوب لعبادة الله ، والتميز بالانتساب إليه ، والاختصاص بهذا الانتساب .
وهي كذلك واضحة في مجال التحذير من كيد يهود ودسها ؛ وقد سبق أن الغاية الأخيرة لكل الجهود هي رد المؤمنين كفارا ، وسلبهم هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم .. نعمة الإيمان أكبر الآلاء التي ينعم الله بها على فرد أو جماعة من الناس . وهي بالقياس إلى العرب خاصة النعمة التي أنشأت لهم وجودا ، وجعلت لهم دورا في التاريخ ، وقرنت اسمهم برسالة يؤدونها للبشرية ، وكانوا بدونها ضائعين ، ولولاها لظلوا ضائعين ، وهم بدونها أبدا ضائعون . فإلهم من فكرة يؤدون بها دورا في الأرض غير الفكرة التي انبثقت منها ؛ وماتقاد البشرية لقوم لا يحملون فكرة تقود الحياة وتنميتها . وفكرة الإسلام برنامج حياة كامل ، لا كلمة تقال باللسان بلارصيد من العمل الإيجابي المصدق لهذه الكلمة الطيبة الكبيرة .

وتذكر هذه الحقيقة واجب على الأمة المسلمة ليدكرها الله فلا ينساها . ومن نسيه الله فهو مغفور ضائع لا ذكر له في الأرض ، ولا ذكر له في الملأ الأعلى . ومن ذكر الله ذكره ، ورفع من وجوده وذكره في هذا الكون العريض .

ولقد ذكر المسلمون الله فذكرهم ، ورفع ذكرهم ، ومكنهم من القيادة الراشدة . ثم نسوه فنسيهم فإذا هم همى ضائع ، وذيل تافه ذليل .. والوسيلة قائمة . والله يدعوهم في قرآنه الكريم :
« فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون » ..

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٩﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ * وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَاتِ ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٦٠﴾ »

الجزء الثاني

بعد تقرير القبة ، وإفراد الأمة المسلمة بشخصيتها المبرزة ، التي تتفق مع حقيقة تصورنا المبرزة كذلك .. كان أول توجيه لهذه الأمة ذات الشخصية الخاصة والكيان الخاص ، هذه الأمة الوسط الشهيدة على الناس .. كان أول توجيه لهذه الأمة هو الاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور العظيم . والاستعداد لبذل التضحيات التي يتطلبها هذا الدور من استشهاد الشهداء ، وتقص الأموال والأنفس والثمرات ، والخوف والجوع ، ومكابدة أهوال الجهاد لإقرار منبرج الله في الأتس ، وإقراره في الأرض بين الناس . وربط قلوب هذه الأمة بالله ، وتجردها له ، ورد الأمور كلها إليه .. كل أولئك في مقابل رضى الله ورحمته وهدايته ، وهي وحدها جزاء ضخيم للقلب المؤمن ، الذي يدرك قيمة هذا الجزاء ..

***

« يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة . إن الله مع الصابرين » ..

يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرا ؛ ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين شتى النوازع والدوافع ؛ والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في الأرض بين شتى الصراعات والعقبات ؛ والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب ، مجتدة القوى ، يقظة للمداخل والمخارج .. ولا بد من الصبر في هذا كله .. لا بد من الصبر على الطاعات ، والصبر عن المعاصي ، والصبر على جهاد المشايق لله ، والصبر على الكيد بشق صنوفه ، والصبر على بطء النصر ، والصبر على بعد الشقة ، والصبر على انتفاش الباطل ، والصبر على قلة الناصر ، والصبر على طول الطريق الشائك ، والصبر على اتواء النفوس ، وضلال القلوب ، وثقله العناد ، ومضاضة الإغراض ..

وحيث يطول الأمد ، ويشق الجهد ، قد يضعف الصبر ، أو ينفد ، إذا لم يكن هناك زاد ومدد . ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصبر ؛ فهي للمعين الذي لا ينضب ، والزاد الذي لا ينفد . للمعين الذي يجدد الطاقة ، والزاد الذي يزود القلب ؛ فيمتد جبل الصبر ولا ينقطع . ثم يضيف إلى الصبر ، الرضى والبشاشة ، والطمأنينة ، والثقة ، واليقين .

إنه لا بد للإنسان الفاني الضيف المحدود أن يتصل بالثروة الكبرى ، يعتمد منها العون

سورة البقرة

حين يتجاوز الجهد قواه المحدودة . حينما تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة . حينما يتقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع ، وحينما تثقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة . حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره المحدود ؛ ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئاً وقد أوشك الغيب ، ولم ينل شيئاً وشمس العمر تميل للغروب . حينما يجد الشر نافشا والخير ضاويًا ، ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق ..

هنا تبدو قيمة الصلاة .. إنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية . إنها الموعد المختار لالتقاء القطرة المنعزلة بالبحر الذي لا يفيض . إنها مفتاح الكنز الذي يقنى ويقنى ويفيض . إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير . إنها الروح والندى والظلال في الهاجرة، إنها اللمة الحانية للقلب المتعب المكدود .. ومن هنا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في الشدة قال : « أرحنا بها يا بلال » .. ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء بالله .

إن هذا النهج الإسلامي منهج عبادة . والعبادة فيه ذات أسرار . ومن أسرارها أنها زاد الطريق . وأنها مدد الروح . وأنها جلاء القلب . وأنه حينما كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف في حلاوة وبشاشة ويسر .. إن الله سبحانه حينما اتدب محمدًا - صلى الله عليه وسلم - للدور الكبير الشاق الثقيل ، قال له :

« يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه قليلا . أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا .. إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً » .. فكان الإعداد للقول الثقيل ، والتكليف الشاق ، والدور العظيم هو قيام الليل ورتيل القرآن .. إنها العبادة التي تفتح القلب ، وتوثق الصلة ، وتيسر الأمر ، وتشرق بالنور ، وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان .

ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام .. إلى الصبر وإلى الصلاة ..

ثم يحىء التعقيب بعد هذا التوجيه :

« إن الله مع الصابرين » ..

معهم . يؤيدهم ، ويثبتهم ، ويقويهم ، ويؤنسهم ، ولا يدعهم يقطعون الطريق وحدهم ،

الجزء الثاني

ولا يتركهم لطاقاتهم المحدودة ، وقوتهم الضعيفة . إنما يمدحهم حين ينفذ زادهم ، ويحدد عزيمتهم حين تطول بهم الطريق . . وهو يناديهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب : « يا أيها الذين آمنوا » .. ويحثهم النداء بذلك التشجيع العجيب : « إن الله مع الصابرين » .

والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآني هنا في إعداد الجماعة المسلمة لحمل عبثها والقيام بدورها :

عن جناب ابن الأثرث - رضي الله عنه - قال : شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو متوسد برده في ظل الكعبة . قلنا : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ، فيجعل فيها ، ثم يؤتى بالمنشار ، فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ، ويمشط بأمشاط الحديد مادون لحمه وعظمه ، ما يصده ذلك عن دينه . . والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله ، والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون « (١) ..

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : « كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحكي نبيا من الأنبياء عليهم السلام ، ضربه قومه فأدموه ، وهو يمسح الدم عن وجهه ، وهو يقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون « (٢) .

وعن يحيى ابن وثاب ، عن شيخ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذامهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذامهم « (٣) .

***

والآن والجماعة المسلمة في المدينة مقبلة على جهاد شاق لإقرار منهج الله في الأرض، ولأداء دورها المقسوم لها في قدر الله، ولتسلم الراية والسير بها في الطريق الشاق الطويل . . الآن يأخذ القرآن في تعبئتها تعبئة روحية ، وفي تقويم تصورهما لما يجري في أثناء هذا الجهاد من

(١) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي .

(٢) أخرجه الشيخان .

(٣) أخرجه الترمذي .

سورة البقرة

جذب ودفع ، ومن تضحيات وآلام ؛ وفي إعطائها الموازين الصحيحة التي تقدر بها القيم في هذه المعركة الطويلة تقديرا صحيحا :

« ولاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله : أموات بل أحياء ولكن لاتشعرون » ..

إن هنالك قتلى سيخرون شهداء في معركة الحق . شهداء في سبيل الله . قتلى أعزاء أحياء . قتلى كراما أزكيا . فالذين يخرجون في سبيل الله ، والذين يضحون بأرواحهم في معركة الحق ، هم عادة أكرم القلوب وأزكى الأرواح وأطهر النفوس - هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتا . إنهم أحياء . فلا يجوز أن يقال عنهم : أموات . لا يجوز أن يعتبروا أمواتا في الحس والشعور ، ولا أن يقال عنهم أموات بالشفة واللسان . إنهم أحياء بشهادة الله سبحانه . فهم لا بد أحياء .

إنهم قتلوا في ظاهر الأمر ، وحسبا ترى العين . ولكن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لاتقررهما هذه النظرة السطحية الظاهرة .. إن سمة الحياة الأولى هي الفاعلية والنمو والامتداد . وسمة الموت الأولى هي السلبية والخمود والانقطاع . . . وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله فاعليتهم في نصرته الحق الذي قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة ، والفكرة التي من أجلها قتلوا ترتوى بدمائهم وتمتد ، وتأثر الباقيين وراءهم باستشهادهم يقوى ويمتد . فهم ما يزالون عنصرا فعلا دافعا مؤثرا في تكييف الحياة وتوجيهها ، وهذه هي صفة الحياة الأولى . فهم أحياء أولا بهذا الاعتبار الواقعي في دنيا الناس .

ثم هم أحياء عند ربهم - إما بهذا الاعتبار ، وإما باعتبار آخر لاتدرى نحن كنهه . وحسبا إخبار الله تعالى به : « أحياء ولكن لاتشعرون » .. لأن كنه هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر المحدود . ولكم أحياء .

أحياء . ومن ثم لا ينسلون كما ينسل الموتى ، ويكفنون في ثيابهم التي استشهدوا فيها . فالنسل تطير للجسد الميت وهم أطهار بما فيهم من حياة . وثيابهم في الأرض ثيابهم في العبر لأنهم بعد أحياء .

أحياء . فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء . أحياء يشاركون في حياة الأهل

الجزء الثاني

والأحباء والأصدقاء . أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم ، ولا يتعاضمها الأمر ، ولا يهولتها عظم الفداء .

ثم هم بعد كونهم أحياء مكرمون عند الله ، مأجورون أكرم الأجر وأوفاه :

في صحيح مسلم : « إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش ، فاطلع عليهم ربك اطلاعة . فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا : ياربنا . وأى شيء نبغى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا . فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى - لما يرون من ثواب الشهادة - فيقول الرب جل جلاله : إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون » . .

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ، وله ما على الأرض من شيء . إلا الشهيد ، ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات ، لما يرى من الكرامة . (أخرجه مالك والشيخان)

ولكن من هم هؤلاء الشهداء الأحياء ؟ إنهم أولئك الذين يقتلون « في سبيل الله » . . في سبيل الله وحده ، دون شركة في شارة ولا هدف ولا غاية إلا الله . في سبيل هذا الحق الذي أنزله . في سبيل هذا المسج الذي شرعه . في سبيل هذا الدين الذي اختاره . . في هذا السبيل وحده ، لا في أي سبيل آخر ، ولا تحت أي شعار آخر ، ولا شركة مع هدف أو شعار . وفي هذا شدد القرآن وشدد الحديث ، حتى ماتبقى في النفس شبهة أو خاطر . . غير الله . .

عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : مثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياء . أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . . (أخرجه مالك والشيخان) .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا قال : يا رسول الله : رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يتنى عرضا من الدنيا ؟ قال : « لا أجر له » . فأعاد عليه ثلاثا . كل ذلك يقول : « لا أجر له » . (أخرجه أبو داود)

سورة البقرة

وعنه - رضی اللہ عنہ - قال : قال رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - : تضمن اللہ تعالیٰ ان یرحمہ فی سبیل اللہ . لا یخرجہ إلا جہاد فی سبیلہ وإیمان بی وتصدیق برسلی . . . فهو علیّ ضامن أن أدخلہ الجنة أو أخرجہ إلى مسکنہ الذی خرج منه نائلا مانال من أجر أو غنیمة . والذی نفس محمد یدہ ، مامن کلم یکلم فی سبیل اللہ إلا جاء یوم القیامة کہیئته یوم کلم ، لونه لون دم وریحہ ریح مسک . والذی نفس محمد یدہ لولا أن أشق علی المسلمین ما قعدت خلاف سریة تغزو فی سبیل اللہ عز وجل أبدا . ولكن لأجد سعة فأحملهم ، ولا یجدون سعة فیتبعونی ویشق علیهم أن یتخلفوا عنی . والذی نفس محمد یدہ لو ددت أن أغزو فی سبیل اللہ فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتل » (أخرجه مالک والشیخان) .

فهؤلاء هم الشهداء . هؤلاء الذین یخرجون فی سبیل اللہ ، لا یخرجهم إلا جہاد فی سبیلہ ، وإیمان بہ ، وتصدیق برسله .

ولقد کره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفتی فارسی یجہد أن یدکر فارسیته ویعتر بجنسیته فی مجال الجہاد :

عن عبد الرحمن ابن أبی عقبہ عن آیہ (وكان مولی من أهل فارس) قال : (شهدت مع الہی - صلی اللہ علیہ وسلم - أحدا . فضربت رجلا من المشرکین ، فقلت : خذها وأنا الغلام الفارسی . فالتفت إلى النبی - صلی اللہ علیہ وسلم - فقال : « هلا قلت : وأنا الغلام الأنصاری ؟ إن ابن أخت القوم منهم ، وإن مولی القوم منهم ») (أخرجه أبو داود) .

فقد کره له صلی اللہ علیہ وسلم أن یفخر بصفة غیر صفة النصر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ، وأن یحارب تحت شارة إلا شارة النصر لهذا الذین . . . وهذا هو الجہاد . وفيه وحده تكون الشهادة ، وتكون الحیاة للشهداء . . .

***

ثم یمضی السیاق فی التعبئة لواجهة الأحداث ، وفي تقویم التصور لحقیقة الأحداث : « ولنبلونکم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأتس والثمرات . وبشر الصابرن الذین إذا أصابهم مصیبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون » . . .

الجزء الثاني

ولا بد من تربية النفوس بالبلاء ، ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالخاوف والشدائد ، وبالجوع ونقص الأموال والأتس والثمرات .. لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة ، كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف . والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحابها تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة الأولى . فالتكاليف هنا هي الثمن النفس الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين . وكلما تألموا في سبيلها ، وكلما بذلوا من أجلها .. كانت أعز عليهم وكانوا أضن بها . كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها بها وصبرهم على بلائها .. إنهم عندئذ سيقولون في أنفسهم : لولم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء ، ولا صبروا عليه .. وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها ، مقدرين لها ، مندفعين إليها .. وعندئذ يجي نصر الله والفتح ويدخل الناس في دين الله أفواجا ..

ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى . فالشدائد تستجيش مكنون القوي ومذخور الطاقة ؛ وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان يعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد . والقيم والموازن والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو الهمة التي تزيل الغيش عن العيون ، والران عن القلوب .

وأهم من هذا كله ، أو القاعدة لهذا كله .. الالتجاء إلى الله وحده حين تهز الأسناد كلها ، وتوارى الأوهام وهي شتى ، ويخلو القلب إلى الله وحده . لا يجد سندا إلا سنده . وفي هذه اللحظة فقط تتجلى العشاوات ، وتفتح البصيرة ، وينجلي الأفق على مد البصر .. لا شيء إلا الله .. لا قوة إلا قوته .. لا حول إلا حوله .. لا إرادة إلا إرادته .. لا ملجأ إلا إليه .. وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح ..

والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق :

« وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون » ..
إنا لله .. كلنا .. كل ما فينا .. كل كيانتنا وذاتيتنا .. لله .. وإليه المرجع والمآب في كل أمر

سورة البقرة

وفي كل مصر .. التسليم .. التسليم المطلق .. تسليم الالتجاء الأخير المنبثق من الالتقاء وجهاً لوجه بالحقيقة الوحيدة ، وبالتصور الصحيح .

هؤلاء هم الصابرون .. الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل ..

وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكانهم عنده جزاء الصبر الجليل :

« أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، وأولئك هم المهتدون » ..

صلوات من ربهم .. يرفعهم بها إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلى عليه هو وملائكته

سبحانه .. وهو مقام كريم .. ورحمة .. وشهادة من الله بأنهم هم المهتدون ..

وكل أمر من هذه هائل عظيم ..

***

وبعد .. فلا بد من وقفة أمام هذه الحاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي . التعبئة في مواجهة

المشقة والجهد ، والاستشهاد والقتل ، والجوع والخوف ، ونقص الأموال والأتقن والثمرات .

التعبئة في هذه المعركة الطويلة الشاقة العظيمة التكليف .

إن الله يضع هذا كله في كفة . ويضع في الكفة الأخرى أمراً واحداً .. صلوات من ربهم

ورحمة وأولئك هم المهتدون .. إنه لا يعدم هنا نصراً ، ولا يعدم هنا تمكيناً ، ولا يعدم هنا

مغانم ، ولا يعدم هنا شيئاً إلا صلوات الله ورحمته وشهادته .. لقد كان الله يعد هذه الجماعة لأمر

أكبر من ذواتها وأكبر من حياتها . فكان من ثم مجردها من كل غاية ، ومن كل هدف

ومن كل رغبة من الرغبات البشرية - حتى الرغبة في انتصار العقيدة - كان مجردها من كل

شائبة تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته .. كان عليهم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعون

إلى شيء إلا رضى الله وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأنهم مهتدون .. هذا هو الهدف ، وهذه

هي الغاية ، وهذه هي الثمرة الحلوة التي تهفو إليها قلوبهم وحدها .. فأما ما يكتبه الله لهم بعد

ذلك من النصر والتمكين فليس لهم ، إنما هو لدعوة الله التي يحملونها .

إن لهم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء . جزاء على التضحية بالأموال والأتقن والثمرات .

وجزاء على الخوف والجوع والشدة . وجزاء على القتل والشهادة .. إن الكفة ترجح بهذا

العطاء فهو أثقل في الميزان من كل عطاء . أرجح من النصر وأرجح من التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور ..

هذه هي التربية التي أخذ الله بها الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب، وهذا هو المرجح الإلهي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين .

« إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ »

« إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْنَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ .

« وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ ، وَالسَّحَابِ الْمُسَجَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .

« وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ؛ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ * إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ، وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ

الْأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا : لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَّبِعُ مَنِ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا ! كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ، وَمَا هُمْ بِمُخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالشُّرُوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ . » وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا : بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا !

أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَمْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ؟ * وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ، صُمُّ بِكُمْ عُمَى فَمَنْ لَا يَمْقِلُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ، وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ . فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ، أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهَدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ . فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ! * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ .

« لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ؛ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ، وَآتَى الْمَالَ - عَلَى حُبِّهِ - ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

وَأَتَى الزَّكَاةَ ، وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ . أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٥٥﴾

يستهدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد التي يقوم عليها التصور الإيماني الصحيح؛ مع الاستمرار في مواجهة يهود المدينة الذين لا يكتفون عن تلبس الحق بالباطل في هذه القواعد؛ وكتمان الحق الذي يعلمونه في شأنها؛ وإيقاع البلبلة والاضطراب فيها .. ولكن السياق يتخذ في هذا الدرس أسلوب التعميم؛ وعرض القواعد العامة، التي تشمل اليهود وغيرهم ممن يرصدون للدعوة. وكذلك يحذر المسلمين من المزالق التي ترصد لهم في طريقهم بصفة عامة.

ومن ثم نجد بياناً في موضوع الطواف بالصفة والمروة، بسبب ما كان يلبس هذا الموضوع من تقاليد الجاهلية. وهو بيان يتصل كذلك بمسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام في الصلاة، وإقرار شعائر الحج إلى هذا البيت.

لذلك يليه في السياق بيان في شأن أهل الكتاب الذين يكتفون ما أنزل الله من البينات والهدى؛ وحملة عينة عليهم؛ مع فتح باب التوبة لمن يريد أن يتوب. فأما الذين يصرون على الكفر فيعدهم اللعنة الجامعة، والعذاب الشديد الدائم.

ثم بيان لوحدانية الله، وتوجيهه إلى الآيات الكونية الشاهدة بهذه الحقيقة. وتنديد بمن يتخذون من دون الله أندادا. وعرض مشهد من مشاهد القيامة للتابعين منهم والمتبوعين. يتبرأ بعضهم من بعض وهم يرون العذاب.

وبمناسبة ما كان يجادل فيه اليهود من الحلال والحرام في المطاعم والمشارب، مما نزل به القرآن وبيانه عندهم فيما يكتفون من التوراة.. تجيء دعوة إلى الناس كافة للاستمتاع بالطيبات التي أحلها الله؛ وتحذير من الشيطان الذي يأمرهم بالسوء والفحشاء. تليها دعوة خاصة للذين آمنوا للاستمتاع بما أحل الله لهم والامتناع عما حرم عليهم، وبيان هذه المحرمات التي يجادل فيها اليهود ويماحلون وهم يعلمون.

سورة البقرة

ومن ثم حملة عنيفة على الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا .
ومهدد رعب بما ينتظرهم في الآخرة من إهمال وغضب واحتقار .

وفي نهاية الدرس رد بيان عن حقيقة البر يتضمن قواعد الإيمان والعمل الصالح ، يصح
به التصور الإيماني ؛ فليس هو شكليات ظاهرية، وتقليا للوجوه قبل المشرق والمغرب، ولكنه
شعور وعمل وارتباط بالله في الشعور والعمل .. وتبدو العلاقة بين هذا البيان والجدل الذي ثار
حول القبلة واضحة .

وهكذا نجد السياق ما يزال في المعركة .. المعركة في داخل النفوس لتصحيح التصورات
والموازنين . والمعركة مع الكيد وبالذس والبلبة التي يقوم بها أعداء المسلمين ..

***

« إن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ،
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم » ..

هناك عدة روايات عن سبب نزول هذه الآية ، أقربها إلى المنطق النفسي الاستفاد من
طبيعة التصور الذي أنشأه الإسلام في نفوس المجموعة السابقة إلى الإسلام من المهاجرين
والأنصار .. الرواية التي تقول : إن بعض المسلمين تخرجوا من الطواف بالصفا والمروة في الحج
والعمرة ، بسبب أنهم كانوا يسعون بين هذين الجبلين في الجاهلية ، وأنه كان فوقها صنمان هما
أساف ونائلة . فكره المسلمون أن يطوفوا كما كانوا يطوفون في الجاهلية .

قال البخاري : حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن عاصم ابن سليمان : قال سألت
أنسا عن الصفا والمروة قال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية . فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما ،
فأنزل الله عز وجل : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » .. وقال الشعبي : كان أساف على
الصفا ، وكانت نائلة على المروة ، وكانوا يستلمونهما فتخرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما ،
فنزلت هذه الآية .

ولم يرد تحديد لتاريخ نزول هذه الآية . والأرجح أنها نزلت متأخرة عن الآيات الخاصة
بتحويل القبلة . ومع أن مكة قد أصبحت دار حرب بالنسبة للمسلمين ، فإنه لا يبعد أن بعض

الجزء الثاني

المسلمين كانوا يتمكنون أفراداً من الحج ومن العمرة . وهؤلاء هم الذين تخرجوا من الطواف بين الصفا والمروة . . . وكان هذا التخرج ثمرة التعليم الطويل ، ووضوح التصور الإيماني في نفوسهم ، هذا الوضوح الذي يجعلهم يتحرزون ويتوجسون من كل أمر كانوا يزاولونه في الجاهلية . إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية في هذه الناحية بحيث تفزع من كل ما كان في الجاهلية ، وتتوجس أن يكون منها عنه في الإسلام . الأمر الذي ظهر بوضوح في مناسبات كثيرة ..

كانت الدعوة الجديدة قد هزت أرواحهم هذا وتغلغلت فيها إلى الأعماق ، فأحدثت فيها انقلاباً نفسياً وشعورياً كاملاً ، حتى لينظرون بحفوة وتحرز إلى ماضيهم في الجاهلية ؛ ويعلمون أن هذا شطر من حياتهم قد انفصلوا عنه انفصالاً كاملاً ، فلم يعد منهم ، ولم يعودوا منه ؛ وعاد دنساً ورجساً يتحرزون من الإلمام به !

وإن التابع لسيرة هذه الفترة الأخيرة في حياة القوم يحس بقوة أثر هذه العقيدة العجيب في تلك النفوس . يحس التغير الكامل في تصورهم للحياة . حتى لكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أمسك بهذه النفوس فهزها هزة تقضت عنها كل رواسبها ، وأعدت تأليف ذراتها على نسق جديد ؛ كما تصنع الهزة الكهربائية في تأليف ذرات الأجسام على نسق آخر غير الذي كان !

وهذا هو الإسلام . . . هذا هو : انسلاخاً كاملاً عن كل ما في الجاهلية ، وتخرجاً بالغا من كل أمر من أمور الجاهلية ، وحنذاً دائماً من كل شعور وكل حركة كانت النفس تأتيتها في الجاهلية . حتى يخلص القلب للتصور الجديد بكل ما يقتضيه . . . فلما أن تم هذا في نفوس الجماعة للسلة أخذ الإسلام يقرر ما يريد الإبقاء عليه من الشعائر الأولى ، مما لا يرى فيه بأساً . ولكن يربطه بعروة الإسلام بعد أن نزعها وقطعه عن أصله الجاهلي . فإذا أتاه المسلم فلا يأتيه لأنه كان يخطه في الجاهلية ؛ ولكن لأنه شعيرة جديدة من شعائر الإسلام ، تستمد أصلها من الإسلام . وهنا نجد مثلاً من هذا التريج التربوي العميق . إذ يبدأ القرآن بتقرير أن الصفا والمروة من شعائر الله :

سورة البقرة

« إن الصفا والمروة من شعائر الله » ..

فإذا طوف بهما مطوف ، فإنما يؤدي شعيرة من شعائر الله ؛ وإنما يقصد بالطواف بينهما إلى الله . ولقد انقطع ما بين هذا الطواف الجديد وطواف الجاهلية الموروث ؛ وتعلق الأمر بالله - سبحانه - لا بأساف ونائلة وغيرها من أصنام الجاهلية !

ومن ثم فلاحرج ولا تأثم . فالأمر غير الأمر ، والاتجاه غير الاتجاه :

« فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » ..

وقد أقر الإسلام معظم شعائر الحج التي كان العرب يؤدونها ، ونفى كل ما يمت إلى الأوثان وإلى أوهام الجاهلية ، وربط الشعائر التي أقرها بالتصور الإسلامي الجديد ، بوصفها شعائر إبراهيم التي علمه ربه إياها (وسيأتي تفصيل هذا عند الكلام على فريضة الحج في موضعه من سياق السورة) .. فأما العمرة فكالحج في شعائرها فيما عدا الوقوف بعرفة دون توقيت بمواقيت الحج . وفي كلا الحج والعمرة جعل الطواف بين الصفا والمروة من شعائرها .

ثم يختم الآية بتحسين التطوع بالخير إطلاقاً :

« ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم » ..

فيلمح إلى أن هذا الطواف من الخير ، وبذلك ينفي من النفوس كل حرج ، ويطيب القلوب بهذه الشعائر ، ويطمئنها على أن الله يعدها خيراً ، ويجازي عليها بالخير . وهو يعلم ما تنطوي عليه القلوب من نية وشعور .

ولا بد أن نقف لحظة أمام ذلك التعبير الموحى : « فإن الله شاكر ... » .. إن المعنى المقصود أن الله يرضى عن ذلك الخير ويثيب عليه . ولكن كلمة « شاكر » تلقى ظلالاً ندية وراء هذا المعنى المجرد . تلقى ظلال الرضى الكامل ، حتى لكأنه الشكر من الرب للعبد . ومن ثم توحى بالأدب الواجب من العبد مع الرب . فإذا كان الرب يشكر لعبده الخير ، فماذا يصنع العبد ليوفي الرب حقه من الشكر والحمد ؟؟ تلك ظلال التعبير القرآني التي تلمس الحس بكل ما فيها من الندى والرفق والجمال .

***

الجزء الثاني

ومن يان مشروعية الطواف بالصفا والمروة ينتقل السياق إلى الحملة على الذين يكتُمون ما أنزل الله من البينات والهدى، وهم اليهود الذين سبق الحديث عنهم طويلا في سياق السورة .
مما يوحى بأن دسائسهم لم تنقطع حول مسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام وفرض الحج إليه أيضا :

« إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم ، وأنا التواب الرحيم . إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدون فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون » . .

وتقد كان أهل الكتاب يعرفون مما بين أيديهم من الكتاب مدى ما في رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - من حق ، ومدى ما في الأوامر التي يبلغها من صدق، ومع هذا يكتُمون هذا الذي بينه الله لهم في الكتاب . فهم وأمثالهم في أي زمان ، ممن يكتُمون الحق الذي أنزله الله ، لسبب من أسباب الكتمان الكثيرة ، ممن يراهم الناس في شتى الأزمنة وشتى الأماكن ، يسكتون عن الحق وهم يعرفونه ، ويكتُمون الأقوال التي تقرره وهم على يقين منها ، ويحتجبون آيات في كتاب الله لا يبرزونها بل يسكتون عنها ويخفونها لينحوا الحقيقة التي تحملها هذه الآيات ويخفوها بعيدا عن سمع الناس وحسهم ، لغرض من أغراض هذه الدنيا .. الأمر الذي نشهده في مواقف كثيرة ، وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثيرة . . « أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » ..

كأنما تحولوا إلى ملعنة ، ينصب عليها اللعن من كل مصدر ، ويتوجه إليها - بعد الله - من كل لاعن !

واللعن : الطرد في غضب وزجر ، وأولئك الخلق يلعنهم الله فيطردهم من رحمة، ويطاردهم اللاعنون من كل صوب . فهم هكذا مطاردون من الله ومن عباده في كل مكان ..

« إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا . فأولئك أتوب عليهم ، وأنا التواب الرحيم » .
هؤلاء يفتح القرآن لهم هذه النافذة المضيئة - نافذة التوبة - يفتحها فنسم نعمة الأمل

سورة البقرة

في الصدور ، وتقود القلوب إلى مصدر النور ، فلا تيش من رحمة الله ، ولا تفتن من عفوهِ . فمن شاء فليرجع إلى الحمى الآمن ، صادق النية . وآية صدق التوبة الإصلاح في العمل ، والتبيين في القول ، وإعلان الحق والاعتراف به والعمل بمقتضاه . ثم ليثق برحمة الله وقبوله للتوبة ، وهو يقول . « وأنا التواب الرحيم » وهو أصدق القائلين .

فأما الذين يصرون ولا يتوبون حتى تفلت الفرصة وتنتهي المهلة ، فأولئك ملاقون ما أوعده الله من قبل به ، بزيادة وتفصيل وتوكيد :

« إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار . أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدون فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون » ..

ذلك أنهم أغلقوا على أنفسهم ذلك الباب المفتوح ، وتركوا الفرصة تفلت ، والمهلة تنقضي ، وأصروا على الكتمان والكفر والضلال : « أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ..
فهي لعنة مطبقة لاملجأ منها ولا صدر حنون !

ولم يذكر السياق لهم عذاباً آخر غير هذه اللعنة المطبقة ؛ بل عدها عذاباً لا يخفف عنهم ، ولا يؤجل مواعده ولا يمهلون فيه . وإنه لعذاب دونه كل عذاب . عذاب المطاردة والنبد والجفوة . فلا يتلقاهم صدر فيه حنان ، ولا عين فيها قبول ، ولا لسان فيه تحية . إنهم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد ومن رب العباد في الأرض وفي الملأ الأعلى على السواء . . .
وهذا هو العذاب الأليم المهين ..

بعد ذلك يعض السياق في إقامة التصور الإيماني على قاعدته الكبيرة . قاعدة التوحيد . ويعرض من مشاهد الكون ما يشهد بهذه الحقيقة شهادة لا تقبل الجدل . ثم يندد بمن يتخذون من دون الله أندادا ؛ ويصور موقفهم المتخاذل يوم يرون العذاب ، فيتبرأ بعضهم من بعض ؛ فلا ينفعهم هذا التبرؤ ، ولا تفيدهم حشراتهم ولا تخرجهم من النار .

« وإلهم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء

الجزء الثاني

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون . ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حبا لله . ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ، وأن الله شديد العذاب . إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراؤا منا ! كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار ..

إن وحدة الألوهية هي القاعدة الكبيرة التي يقوم عليها التصور الإيماني . فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد بوجود إله - تختلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقاته بالخلق ولكنها لا تنفي وجوده - ولم يقع أن نسبت الفطرة هذه الحقيقة، حقيقة وجود إله، إلا في هذه الأيام الأخيرة حين نبتت نابتة منقطعة عن أصل الحياة ، منقطعة عن أصل الفطرة، تنكر وجود الله . وهي نابتة شاذة لا جذور لها في أصل هذا الوجود ؛ ومن ثم فمصيها حتما إلى الفناء والاندثار من هذا الوجود . هذا الوجود الذي لا يطبق تكوينه ، ولا تطبق فطرته بقاء هذا الصنف من الخلائق المقطوعة الجذور !

لذلك اتجه السياق القرآني دائما إلى الحديث عن وحدة الألوهية ، بوصفها التصحيح الضروري للتصور ، والقاعدة الأساسية لإقامة هذا التصور .. ثم لإقامة سائر القواعد الأخلاقية والنظم الاجتماعية ، المنبثقة من هذا التصور .. تصور وحدة الألوهية في هذا الوجود :

« وإلهكم إله واحد » .. « لا إله إلا هو » .. « الرحمن الرحيم » ..

ومن وحدانية الألوهية التي يؤكدونها هذا التأكيد ، بشق أساليب التوكيد ، يتوحد المعبود الذي يتجه إليه الخلق بالعبودية والطاعة ؛ وتتوحد الجهة التي يتلقى منها الخلق قواعد الأخلاق والسلوك ؛ ويتوحد المصدر الذي يتلقى منه الخلق أصول الشرائع والقوانين ؛ ويتوحد المنهج الذي يصرف حياة الخلق في كل طريق .

وهنا والسياق يستهدف إعداد الأمة للسلمة لدورها العظيم في الأرض ، يعيد ذكر هذه الحقيقة التي تكرر ذكرها مرات ومرات في القرآن لكي ، والتي ظل القرآن يعمق جذورها

سورة البقرة

ويعد في آفاقها حتى تشمل كل جوانب الحس والعقل ، وكل جوانب الحياة والوجود ... يعيد
ذكر هذه الحقيقة ليقيم على أساسها سائر التشريعات والتكاليف .. ثم يذكر من صفات الله
هنا : « الرحمن الرحيم » .. فمن رحمته السابعة العميقة الدائمة تنبثق كل التشريعات والتكاليف .
وهذا الكون كله شاهد بالوحدانية وبالرحمة في كل مجاله :

« إن في خلق السماوات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر
بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل
دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض .. آيات لقوم يعقلون » ..
وهذه الطريقة في تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بأن تفتح العين والقلب على عجائب هذا
الكون . العجائب التي تفقدنا الألفة جدتها وغرابتها وإحباطها للقلب والحس ، وهي دعوة
للإنسان أن يرتاد هذا الكون كالذي يراه أول مرة مفتوح العين ، متوقف الحس ، حتى القلب .
وكم في هذه المشاهد الكروية من عجب وكم فيها من غريب . وكم اختلجت العيون والقلوب
وهي تتطلع عليها أول مرة ؛ ثم ألفتها ففقدت هزة المفاجأة ، ودهشة المباغته ، وروعة النظرة
الأولى إلى هذا المهرجان العجيب .

تلك السماوات والأرض .. هذه الأبعاد الهائلة والأجرام الضخمة والآفاق المسحورة ،
والعوالم المجهولة .. هذا التناسق في مواقعها وجرياتها في ذلك الفضاء الهائل الذي يدير الرؤوس ..
هذه الأسرار التي توصوص للنفس وتلتف في رداء المجهول .. هذه السماوات والأرض حتى
دون أن يعرف الإنسان شيئا عن حقيقة أبعادها وأحجامها وأسرارها التي يكشف الله للبشر
عن بعضها حينما تنمو مداركهم وتسعفهم أبحاث العلوم ..

واختلاف الليل والنهار .. تعاقب النور والظلام .. توالي الإشراق والعتمة . ذلك الفجر
وذلك الغروب .. كم اهتزت لها مشاعر ، وكم وجفت لها قلوب ، وكم كانت أعجوبة الأعاجيب ..
ثم فقد الإنسان وهبتها وروعها مع التكرار . إلا القلب المؤمن الذي تتجدد في حبه هذه
المشاهد ؛ ويظل أبدا يذكر يد الله فيها فيتلقاها في كل مرة بروعة الخلق الجديد .
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس .. وأشهد ما أحسست ما في هذه اللفظة من عمق

الجزء الثاني

قدر ما أحسست ونقطة صغيرة في خضم المحيط تحملنا وتجري بنا ، والموج المتلاطم والزرقة المطلقة من حولنا . والفلك سابحة متناثرة هنا وهناك . ولاشيء إلا قدرة الله ، وإلا رعاية الله ، وإلا قانون الكون الذي جعله الله ، يحمل تلك النقطة الصغيرة على ثبح الأمواج وخصمها الرعيب !

وما أنزل الله من السماء من ماء ، فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض .. وكلها مشاهد لو أعاد الإنسان تأملها - كما يوحى القرآن للقلب المؤمن - بعين مفتوحة وقلب واع ، لارتجف كيانه من عظمة القدرة ورحمتها .. تلك الحياة التي تنبعث من الأرض حينما يجودها الماء .. هذه الحياة المجهولة السكينة ، اللطيفة الجوهر ، التي تدب في لطف ، ثم تبدى جاهرة معلنة قوية .. هذه الحياة من أين جاءت ؟ كانت كامنة في الحبة والنواة ! ولكن من أين جاءت إلى الحبة والنواة ؟ أصلها ؟ مصدرها الأول ؟ إنه لا يجدي الهرب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على الفطرة .. لقد حاول الملحدون تجاهل هذا السؤال الذي لاجواب عليه إلا وجود خالق قادر على إعطاء الحياة لهوات . وحاولوا طويلا أن يوهوا الناس أنهم في طريقهم إلى إنشاء الحياة - بلا حاجة إلى إله ! - ثم أخيرا إذا هم في أرض الإلحاد الجاحد الكافر يتهبون إلى نقض أيديهم والإقرار بما يكرهون : استحالة خلق الحياة ! وأعلم علماء روسيا الكافرة في موضوع الحياة هو الذي يقول هذا الآن ! ومن قبل راغ دارون صاحب نظرية النشوء والارتقاء من مواجهة هذا السؤال !

ثم تلك الرياح المتحولة من وجهة إلى وجهة ، وذلك السحاب المحمول على هواء ، المسخر بين السماء والأرض ، الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق هذا الوجود .. إنه لا يكفي أن تقول نظرية ماتقوله عن أسباب هبوب الريح ، وعن طريقة تكون السحاب .. إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب .. سر خلق الكون بهذه الطبيعة وبهذه النسب وبهذه الأوضاع ، التي نسمح بنشأة الحياة ونموها وتوفير الأسباب الملائمة لها من رياح وسحاب ومطر وتربة .. سر هذه المواقفات التي يعد المعروف منها بالآلاف ، والتي لو اختلفت واحدة منها مانشأت الحياة

سورة البقرة

أوماسارت هذه السيرة . . سر التدبير الدقيق الذي يشي بالقصد والاختيار ، كما يشي بوحدة التصميم ورحمة التدبير . .

« إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » . .

نعم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة والغفلة ، فاستقبل مشاهد الكون بحس متجدد ، ونظرة مستطلعة ، وقلب نوره الإيمان . ولوسار في هذا الكون كالرائد الذي يهبط إليه أول مرة . تلفت عينه كل ومضة ، وتلفت سمعه كل نأمة ، وتلفت حسه كل حركة ، وتهز كيانه تلك الأعاجيب التي ماتني تتوالى على الأبصار والقلوب والمشاعر . .

إن هذا هو ما يصنعه الإيمان . هذا التفتح . هذه الحساسية . هذا التقدير للجمال والتناسق والكمال . . إن الإيمان رؤية جديدة للكون ، وإدراك جديد للجمال ، وحياة على الأرض في مهرجان من صنع الله ، آناء الليل وأطراف النهار . .

ومع هذا فإن هناك من لا ينظر ولا يتعقل ، فيحيد عن التوحيد الذي يوحى به تصميم الوجود ، والنظر في وحدة التاموس الكوني العجيب :

« ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله » . .

من الناس من يتخذ من دون الله أندادا . . كانوا على عهد المخاطبين بهذا القرآن أحجارا وأشجارا ، أو نجوما وكواكب ، أو ملائكة وشياطين . . وهم في كل عهد من عهود الجاهلية أشياء أو أشخاص أو إشارات أو اعتبارات . . وكلها شرك خفي أو ظاهر ، إذا ذكرت إلى جانب اسم الله ، وإذا أشركها المرء في قلبه مع حب الله . فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا لله ؟

إن المؤمنين لا يحبون شيئا حبه الله . لا أنفسهم ولا سواهم . لأشخاصا ولا اعتبارات ولا إشارات ولا قبا من قيم هذه الأرض التي يجري وراءها الناس :

« والذين آمنوا أشد حبا لله » . .

أشد حبا لله ، حبا مطلقا من كل موازنة ، ومن كل قيد . أشد حبا لله من كل حب يتجهون به إلى سواه .

الجزء الثاني

والتعير هنا بالحب تعبير جميل ، فوق أنه تعبير صادق . فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هي صلة الحب . صلة الوشيجة القلبية ، والتجاذب الروحي . صلة المودة والتقربى . صلة الوجدان المتدود بعاطفة الحب المشرق الودود .

« ولويرى الذين ظلموا - إذ يرون العذاب - أن القوة لله جميعا ، وأن الله شديد العذاب . إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ! كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار » ..

أولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادا . فظلموا الحق ، وظلموا أنفسهم . . لومدوا بأبصارهم إلى يوم يقفون بين يدي الله الواحد ! لوتطلعوا يبصائرهم إلى يوم يرون العذاب الذي ينتظر الظالمين ! لويرون لرأوا « أن القوة لله جميعا » فلا شركاء ولا أنداد . . « وأن الله شديد العذاب » .

لويرون إذ تبرأ المتبوعون من التابعين . ورأوا العذاب . فتقطعت بينهم الأواصر والعلاقات والأسباب ، وانشغل كل بنفسه تابعا كان أم متبوعا . وسقطت الرياسات والقيادات التي كان المخدوعون يتبعونها ، وعجزت عن وقاية أنفسها فضلا على وقاية تابعيها . وظهرت حقيقة الألوهية الواحدة والقدرة الواحدة ، وكذب القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب . « وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا » ..

وتبدى الحق والغيظ من التابعين المخدوعين في القيادات الضالة . وتمنوا لو يردون لهم الجليل ! لو يوردون إلى الأرض فيتبرأوا من تبعيتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتها ، التي خدعتهم ثم تبرأت منهم أمام العذاب !

إنه مشهد مؤثر : مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين . بين المهين والمهوبين ! وهنا يجيء التعقيب للمض المؤلم :

« كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار » ..

***

سورة البقرة

بعد هذا يحضى السياق يدعو الناس إلى التمتع بطيبات الحياة ، والبعد عن خباثتها ، محذرا من اتباع الشيطان ، الذي يأمرهم بالخبائث ، والادعاء على الله في التحليل والتحريم بغير إذن منه ولا تشريع ؛ ويحذرهم من التقليد في شأن العقيدة بغير هدى من الله ، ويندد بالذين يدعون من دون الله ما لا يعقل ولا يسمع . . . وبهذا يلتقي موضوع هذه الفقرة بموضوع الفقرة السابقة في السياق :

« يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبين . إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أولوكان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم بكم عمى فهم لا يعقلون » . . .

لما بين الله - سبحانه - أنه الإله الواحد ، وأنه الخالق الواحد - في الفقرات السابقة - وأن الذين يتخذون من دون الله أندادا سينالهم ما ينالهم . . . شرع بين هنا أنه الرازق لعباده ، وأنه هو الذي يشرع لهم الحلال والحرام . . . وهذا فرع عن وحدانية الألوهية كما أسلفنا . فالجهة التي تخلق وترزق هي التي تشرع فتحرم وتحلل . وهكذا يرتبط التشريع بالعقيدة بلا فكاك .

وهنا يبيح الله للناس جميعا أن يأكلوا مما رزقهم في الأرض حلالا طيبا - إلا ما شرع لهم حرمة وهو المبين فيما بعد - وأن يتلقوا منه هو الأمر في الحل والحرم ، وألا يتبعوا الشيطان في شيء من هذا ، لأنه عدوهم ؛ ومن ثم فهو لا يأمرهم بخير ، إنما يأمرهم بالسوء من التصور والفعل ؛ ويأمرهم بأن يحلوا ويحرموا من عند أنفسهم ، دون أمر من الله ، مع الزعم بأن هذا الذي يقولونه هو شريعة الله . . . كما كانت اليهود مثلا يصنعون ، وكما كان مشركو قريش يدعون :

« يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . . .

الجزء الثاني

وهذا الأمر بالإباحة والحل لما في الأرض - إلا المحظور القليل الذي ينص عليه القرآن سا - يمثل طلاقة هذه العقيدة ، وتجاوبها مع فطرة الكون وفطرة الناس فإله خلق ما في لأرض للإنسان ، ومن ثم جعله له حلالا ، لا يقيد به إلا أمر خاص بالحظر ، وإلا تجاوز دائرة الاعتدال والصدق . ولكن الأمر في عمومها أمر طلاقة واستمتاع بطيبات الحياة ، واستجابة للفطرة بلا كزازة ولا حرج ولا تضيق .. كل أولئك بشرط واحد ، هو أن يتلقى الناس ما يحل لهم وما يحرم عليهم من الجهة التي ترزقهم هذا الرزق . لامن إحاء الشيطان الذي لا يوحى بخير لأنه عدو للناس بين العداوة . لا يأمرهم إلا بالسوء وبالفحشاء ، وإلا بالتجديف على الله ، والافتراء عليه ، دون تثبت ولا يقين !

« وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » ..

وسواء كان هؤلاء الذين تعنيهم الآية هم المشركون الذين تكرر منهم هذا القول كما دعوا إلى الإسلام ، وإلى تلقى شرائعهم وشعائيرهم منه ، وهجر ما ألفوه في الجاهلية مما لا يقره الإسلام . أو كانوا هم اليهود الذين كانوا يصرون على ما عندهم من مآثور آباءهم ويرفضون الاستجابة للدين الجديد جملة وتفصيلا .. سواء كانوا هؤلاء أم هؤلاء فالآية تندد بتلقى شيء في أمر العقيدة من غير الله ؟ وتندد بالتقليد في هذا الشأن والنقل بلا تعقل ولا إدراك :

« أولوكان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟ » .

أولوكان الأمر كذلك ، يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم ؟ فأى جمود هذا وأى تقليد ؟ !

ومن ثم يرسم لهم صورة زرية تليق بهذا التقليد وهذا الجمود ، صورة البهيمة السارحة التي لا تفقه ما يقال لها ، بل إذا صاح بها راعيا سمعت مجرد صوت لا تفقه ماذا يعني ! بل هم أضل من هذه البهيمة ، فالبهيمة ترى وتسمع وتصيح ، وهم صم بكم عمى :

« ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم بكم عمى فهم لا يعقلون » !

صم بكم عمى . ولو كانت لهم آذان وألسنة وعيون . ماداموا لا ينتفعون بها ولا يهتدون .

سورة البقرة

فكانها لا تؤدي وظيفتها التي خلقت لها ، وكانهم إذن لم توهب لهم آذان وألسنة وعيون .
وهذه منتهى الزرابة بمن يعطل تفكيره ، ويفلق منافذ المعرفة والهداية ، ويتلقى في أمر
العقيدة والشريعة من غير الجهة التي ينبغي أن يتلقى منها أمر العقيدة والشريعة . . .

***

وهنا يتجه بالحديث - خاصة - إلى الذين آمنوا . يبيح لهم الأكل من طيبات ما رزقهم .
ويوجههم إلى شكر النعم على نعمه . ويبين لهم ما حرم عليهم ، وهو غير الطيبات التي أباحها لهم .
ويندد بالذين يجادلونهم في هذه الطيبات والمحرمات من اليهود . وهي عندهم في كتابهم :
« يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون . إنما
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله . فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم
عليه . إن الله غفور رحيم . إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ،
أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم ، ولهم عذاب أليم .
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ! ذلك بأن الله نزل
الكتاب بالحق ، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد » . . .

إن الله ينادي الذين آمنوا بالصفة التي تربطهم به سبحانه ؛ وتوحى إليهم أن يتلقوا منه
الشرائع ؛ وأن يأخذوا عنه الحلال والحرام . ويذكركم بما رزقهم فهو وحده الرازق ، ويبيح
لهم الطيبات مما رزقهم ؛ فيشعرهم أنه لم يمنع عنهم طيبا من الطيبات ، وأنه إذا حرم عليهم شيئا
فلا لأنه غير طيب ، لا لأنه يريد أن يحرمهم ويضيق عليهم - وهو الذي أفاض عليهم الرزق
ابتداء - ويوجههم للشكر إن كانوا يريدون أن يعبدوه وحده بلا شريك . فيوحى إليهم بأن
الشكر عبادة وطاعة يرضاها الله من العباد . . . كل أولئك في آية واحدة قليلة الكلمات :

« يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون » . . .

ثم يبين لهم المحرمات من المآكل نصا وتحديدا باستعمال أداة القصر « إنما » . . .

« إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله » . . .

والميتة تأبأها النفس السليمة وكذلك الدم ، فضلا على ما أثبتته الطب - بعد فترة طويلة من

الجزء الثاني

تحريم القرآن والتوراة قبله بإذن الله - من تجمع الميكروبات والمواد الضارة في الميتة وفي الدم ، ولاندري إن كان الطب الحديث قد استقصى ما فيها من الأذى أم إن هناك أسبابا أخرى للتحريم لم يكشف عنها بعد للناس .

فأما الخنزير فيجادل فيه الآن قوم . . والخنزير بذاته منفر للطبع النظيف القويم . . ومع هذا فقد حرمه الله منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف علم الناس منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة (الدودة الشريطية وبويضاتها التكيسة) . ويقول الآن قوم : إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت ، فلم تعد هذه الديدان وبويضاتها مصدر خطر لأن إبادةها مضمونة بالحرارة العالية التي توفرها وسائل الطهو الحديثة . . وينسى هؤلاء الناس أن عليهم قد احتاج إلى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة . فمن ذا الذي يحزم بأن ليس هناك آفات أخرى في لحم الخنزير لم يكشف عنها ؟ أفلا تستحق الشريعة التي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن تثق بها ، وتدع كلمة الفصل لها ، ونحرم ما حرمت ، ونحلل ما حللت . وهي من لدن حكيم خبير ! ؟

أما ما أهل به لغير الله . أي ما توجه به صاحبه لغير الله . فهو محرم ، لالعة فيه ، ولكن للتوجه به لغير الله . محرم لعله روحية تنافي صحة التصور ، وسلامة القلب ، وطهارة الروح ، وخلوص الضمير ، ووحدة التوجه . . فهو ملحق بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية على هذا المعنى المشترك للنجاسة . وهو الصق بالعقيدة من سائر المحرمات قبله . وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه لله وحده بلاشريك . .

ومن هنا تتجلى علاقة التحليل والتحريم في هذه الآيات ، بالحديث عن وحدانية الله ورحمته كذلك في الآيات السابقة . فالصلة قوية ومباشرة بين الاعتقاد في إله واحد ، وبين التلقى عن أمر الله في التحليل والتحريم . . وفي سائر أمور التشريع . .

ومع هذا فالإسلام يحسب حساب الضرورات ، فيبيح فيها المحظورات ، ويحلل فيها المحرمات بقدر ما تنتفي هذه الضرورات ، بغير تجاوز لها ولا تعد لحدودها :

« فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . إن الله غفور رحيم » . .

وهو مبدأ عام ينصب هنا على هذه المحرمات . ولكنه بإطلاقه يصح أن يتناول سواها في سائر المقامات . فأما ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة ، فلصاحبها أن يتغاضى هذا الحرج بتناول المحظور في الحدود التي تدفع هذه الضرورة ولا زيادة . على أن هناك خلافاً قهياً حول مواضع الضرورة .. هل فيها قياس ؟ أم هي الضرورات التي نص عليها الله بأعيانها .. وحول مقدار ما تدفع به الضرورة ؟ هل هو أقل قدر من المحظور أم أكلة أو شربة كاملة .. ولا ندخل نحن في هذا الخلاف الفقهي . وحسبنا هذا البيان في ظلال القرآن .

***

ولقد جادل اليهود جدالاً كثيراً حول ما أحله القرآن وما حرمه . فقد كانت هناك محرمات على اليهود خاصة وردت في سورة أخرى : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم » .. بينما كانت هذه مباحة للمسلمين . ولعلمهم جادلوا في هذا الحل . وكذلك روى أنهم جادلوا في المحرمات المذكورة هنا مع أنها محرمة عليهم في التوراة .. وكان الهدف دائماً هو التشكيك في صحة الأوامر القرآنية وصدق الوحي بها من الله .

ومن ثم نجد هنا حملة قوية على الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب :

« إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ، ويشترون به ثمناً قليلاً ، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم ، ولهم عذاب أليم . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة . فما أصبرهم على النار ! ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد » .

والتنديد بكتمان ما أنزل الله من الكتاب كان المقصود به أولاً أهل الكتاب . ولكن مدلول النص العام ينطبق على أهل كل ملة ، يكتمون الحق الذي يعلمونه ، ويشترون به ثمناً قليلاً . إما هو النفع الخاص الذي يحرصون عليه بكتمانهم للحق ، والمصالح الخاصة التي يتحرونها . بهذا الكتمان ، ويخشون عليها من البيان . وإما هو الدنيا كلها - وهي ثمناً قليل حين تقاس إلى ما ينخسرونه من رضى الله ، ومن ثواب الآخرة .

الجزء الثاني

وفي جو الطعام ما حرم منه وما حلل ، يقول القرآن عن هؤلاء :

« ما يأكلون في بطونهم إلا النار » ..

تفصيلاً للمشهد في السياق . وكأنما هذا الذي يأكلونه من ثمن الكتمان والبهتان نار في بطونهم ! وكأنما هم يأكلون النار ! وإنما لحقيقة حين يصيرون إلى النار في الآخرة ، فإذا هي لهم لباس ، وإذا هي لهم طعام !

وجزاء ما كنتموا من آيات الله أن يهملهم الله يوم القيامة ، ويدعهم في مهانة وازدراء والتعبير القرآني عن هذا الإهمال وهذه المهانة وهذا الازدراء هو قوله :

« لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم » ..

لتجسيم الإهمال في صورة قرية لحس البشر وإدراكهم .. لا كلام ولا اهتمام ولا تطهير ولا غفران ..

« ولهم عذاب أليم » ..

وتعبير آخر مصور موح :

« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة » ..

فكانت هي صفقة يدفعون فيها الهدى ويقبضون الضلالة ! ويؤدون المغفرة ويأخذون فيها العذاب .. فما أخسرها من صفقة وأغباها ! وبالسوء ما ابتاعوا وما اختاروا ! وإنما لحقيقة . فقد كان الهدى مبدولاً لهم فتركوه وأخذوا الضلالة . وكانت المغفرة متاحة لهم فتركوها واختاروا العذاب ..

« فما أصبرهم على النار ! » ..

فيالطول صبرهم على النار ، التي اختاروها اختياراً ، وقصدوا إليها قصداً .

فيالتهكم الساخر من طول صبرهم على النار !

وإنه لجزاء مكافئ لشناعة الجريمة . جريمة كتمان الكتاب الذي أنزله الله ليعلم الناس ، وليحقق في واقع الأرض ، وليكون شريعة ومنهاجاً . فمن كتبه فقد عطله عن العمل . وهو الحق الذي جاء للعمل :

سورة البقرة

« ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق .. »

فمن فاء إليه فهو على الهدى ، وهو في وفاق مع الحق ، وفي وفاق مع المهتدين من الخلق ،
وفي وفاق مع فطرة الكون وناموسه الأصيل .

« وإن الدين اختلفوا في الكتاب لني شقاق بعيد .. »

شقاق مع الحق ، وشقاق مع ناموس الفطرة ، وشقاق فيما بينهم وبين أنفسهم .. ولقد كانوا
كذلك ؛ ومايزالون . وتلحق بهم كل أمة تختلف في كتابها ، فلا تأخذ به جملة ، وتعزقه
تفاريق .. وعد الله الذي يتحقق على مدار الزمان واختلاف الأقسام . ونحن نرى مصداقه واقعا
في هذا العالم الذي نعيش فيه

***

وأخيرا وفي آية واحدة يضع قواعد التصور الإيماني الصحيح ، وقواعد السلوك الإيماني
الصحيح ؛ ويحدد صفة الصادقين المتقين :

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ؛ ولكن البر من آمن بالله واليوم
الآخر والملائكة والكتاب والنبیین؛ وآتى المال - على حبه - ذوى القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ؛ وأقام الصلاة وآتى الزكاة ؛ والوفون بعهدهم إذا عاهدوا ،
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس .. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » ..
والراجع أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة ومآثر حوله من جدل طويل .
ولقد سبق الكلام عن حكمة تحويل القبلة . فالآن يصل السياق إلى تقرير الحقيقة الكبرى
حول هذه القضية وحول سائر القضايا الجدلية التي يثيرها اليهود حول شكليات الشعائر والعبادات ،
وكثيرا ما كانوا يثيرون الجدل حول هذه الأمور .

إنه ليس المقصد من تحويل القبلة ، ولأمن شعائر العبادة على الإطلاق ، أن يولى الناس
وجوههم قبل المشرق والمغرب ... نحو بيت المقدس أو نحو المسجد الحرام .. وليست غاية البر
- وهو الخير جملة - هي تلك الشعائر الظاهرة . فهي في ذاتها - مجردة عما يصاحبها في القلب
من المشاعر وفي الحياة من السلوك - لا تحقق البر ، ولا تنشى الخير .. إنما البر تصور وشعور

الجزء الثاني

وأعمال وسلوك . تصور ينشئ أثره في ضمير الفرد والجماعة ؛ وعمل ينشئ أثره في حياة الفرد والجماعة . ولا يفتى عن هذه الحقيقة العميقة تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب . . . سواء في التوجه إلى القبلة هذه أم تلك ؛ أو في التسليم من الصلاة يمينا وشمالا ؛ أو في سائر الحركات الظاهرة التي يزاولها الناس في الشعائر .

« ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين . . . الآية » .
ذلك هو البر الذي هو جماع الخير . . . فمادًا في تلك الصفات من قيم تجعل لها هذا الوزن في ميزان الله ؟

ما قيمة الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين ؟

إن الإيمان بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشيء القوي ، وشتى الأشياء ، وشتى الاعتبارات . . . إلى عبودية واحدة لله تتحرر بها النفس من كل عبودية ، وترتفع بها إلى مقام المساواة مع سائر النفوس في الصف الواحد أمام المعبود الواحد ؛ ثم ترتفع بها فوق كل شيء وكل اعتبار . . . وهي نقطة التحول كذلك من الفوضى إلى النظام ، ومن التيه إلى القصد ، ومن التفكك إلى وحدة الاتجاه . فهذه البشرية دون إيمان بالله الواحد ، لا تعرف لها قصدا مستقما ولا غاية مطردة ، ولا تعرف لها نقطة ارتكاز تتجمع حولها في جد وفي مساواة ، كما يتجمع الوجود كله ، واضح النسب والارتباطات والأهداف والعلاقات . . . والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالعدالة الإلهية المطلقة في الجزاء ؛ وبأن حياة الإنسان على هذه الأرض ليست سدى ولا فوضى بغير ميزان . وبأن الخير لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقى الجزاء . . . والإيمان بالملائكة طرف من الإيمان بالغيب الذي هو مهرق الطريق بين إدراك الإنسان وإدراك الحيوان ، وتصور الإنسان لهذا الوجود وتصور الحيوان . الإنسان الذي يؤمن بما وراء الحس والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه (١) . . . والإيمان بالكتاب والنبين هو الإيمان بالرسالات جميعا وبالرسل أجمعين ؛ وهو الإيمان بوحدة البشرية ، ووحدة إلهها ، ووحدة دينها ، ووحدة منهجها الإلهي . . . ولهذا الشعور قيمة في شعور المؤمن الوارث لتراث الرسل والرسالات .

(١) راجع تفسير الآيات الأولى من سورة البقرة في الجزء الأول من الطبعة الثانية المنقحة.

سورة البقرة

وما قيمة إيتاء المال - على حبه والاعتزاز به - لذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ؟

إن قيمة الانعتاق من ربة الحرص والشح والضعف والأثرة . انعتاق الروح من حب المال الذى يقبض الأيدي عن الإنفاق ، ويقبض النفوس عن الأريحية ، ويقبض الأرواح عن الانطلاق . فهي قيمة روحية يثير إليها ذلك النص على حب المال . وقيمة شعورية أن يبسط الإنسان يده وروحه فيما يحب من مال ، لافى الرخيص منه ولا الخبيث . فيتحرر من عبودية للمال، هذه العبودية التي تستذل النفوس ، وتكس الرؤوس . ويتحرر من الحرص . والحرص يذل أعناق الرجال . وهي قيمة إنسانية كبرى في حساب الإسلام ، الذى يحاول دائماً تحرير الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من الخارج في محيط الجماعة وارتباطاتها ، يقينا منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس ؛ وأن أحرار النفوس من النهوات هم أحرار الرؤوس في المجتمعات ! . ثم إنها بعد ذلك كله قيمة إنسانية في محيط الجماعة . . هذه الصلة لذوى القربى فيها تحقيق لروءة النفس، وكرامة الأسرة ، ووشائج القربى . والأسرة هي النواة الأولى للجماعة . ومن ثم هذه العناية بها وهذا التقديم . . وهي لليتامى تكافل بين الكبار والصغار في الجماعة ، وبين الأقوياء فيها والضعفاء ؛ وتعويض لهؤلاء الصغار عن فقدان الحماية والرعاية الأبويتين ؛ وحماية للأمة من تشرد صغارها ، وتعرضهم للفساد ، وللنقمة على المجتمع الذى لم يقدم لهم برا ولا رعاية . . وهي للمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون - وهم مع ذلك ساكنون لا يسألون ضائبا وجوههم - احتفاظ لهم بكرامة نفوسهم ، وصيانة لهم من البوار ، وإشعار لهم بالتضامن والتكافل في محيط الجماعة المسلمة ، التي لا يهمل فيها فرد ، ولا يضيع فيها عضو . . وهي لابن السبيل - المنقطع عن ماله وأهله - واجب للنجدة في ساعة العسرة ، وانقطاع الطريق دون الأهل والمال والديار ؛ وإشعار له بأن الإنسانية كلها أهل ، وبأن الأرض كلها وطن ، يلقى فيها أهلا بأهل ، ومالا بمال ، وصلة بصلة ، وقرارا بقرار . . وهي للسائلين إسعاف لموزمهم ، وكف لهم عن المسألة التي يكرهها الإسلام . وفي الإسلام لا يسأل من يجد الكفاية أو من يجد عملا ، فهو مأمور من دينه أن يعمل ولا يسأل ، وأن ينع ولا يسأل . فلا سائل إلا حيث يعينه العمل والمال . . وهي في الرقاب إعناق وتحرير لمن

الجزء الثاني

أوقفه سوء عمله في الرق بحمل السيف في وجه الإسلام - حتى يسترد حرته وإنسانيته الكريمة . ويتحقق هذا النص إما بشراء الرقيق وعتقه ، وإما بإعطائه ما يؤدي به ما كاتب عليه سيده في نظير عتقه . والإسلام يعلن حرية الرقيق في اللحظة التي يطلب فيها الحرية ، ويطلب مكاتبته عليها أي أداء مبلغ من المال في سبيلها . ومنذ هذه اللحظة يصبح عمله بأجر يحسبه ، ويصبح مستحقا في مصارف الزكاة ، ويصبح من البر كذلك إعطاؤه من النفقات غير الزكاة . . كل أولئك ليسارع في فك رقبة ، واسترداد حرته . .

وإقامة الصلاة ؟ ما قيمتها في مجال البر الذي هو جماع الخير ؟

إن إقامة الصلاة شيء غير التولي قبل المشرق والمغرب . إنها توجه الإنسان بكليته إلى ربه ، ظاهرا وباطنا ، جسما وعقلا وروحا . إنها ليست مجرد حركات رياضية بالجسم ، وليست مجرد توجه صوفي بالروح . فالصلاة الإسلامية تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة . إن الإسلام يتعرف بالإنسان جسما وعقلا وروحا في كيان ؛ ولا يفترض أن هناك تعارضا بين نشاط هذه القوى المكونة في مجموعها للإنسان ؛ ولا يحاول أن يكبت الجسم لتنتقل الروح ، لأن هذا الكبت ليس ضروريا لانطلاق الروح . ومن ثم يجعل عبادته الكبرى . . الصلاة . . مظهراً لنشاط قواه الثلاث وتوجيهها إلى خالقها جميعا في ترابط واتساق . يجعلها قياما وركوعا وسجودا تحقيقا لحركة الجسد ؛ ويجعلها قراءة وتدبرا وتفكيراً في المعنى والمبنى تحقيقا لنشاط العقل ؛ ويجعلها توجهاً واستسلاماً لله تحقيقاً لنشاط الروح . . كلها في آن . . وإقامة الصلاة على هذا النحو تذكر بفكرة الإسلام كلها عن الحياة ، وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة . . في كل ركعة وفي كل صلاة .

وإيتاء الزكاة ؟ . . إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاجتماعية التي جعلها الله حقا في أموال الأغنياء للفقراء ؛ بحكم أنه هو صاحب المال ، وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه ، من شروطه إيتاء الزكاة . وهي مذكورة هنا بعد الحديث عن إيتاء المال - على حبه - لمن ذكرتهم الآية من قبل على الإطلاق ؛ مما يشير إلى أن الإتفاق في تلك الوجوه ليس بديلا من الزكاة ، وليست الزكاة بديلة منه . . وإنما الزكاة ضريبة مفروضة ، والإتفاق تطوع طليق . . والبر لا يتم إلا

سورة البقرة

بهذه وتلك . وكتناهما من مقومات الإسلام . وما كان القرآن ليذكر الزكاة منفردة بعد الإنفاق إلا وهي فريضة خاصة لا يسقطها الإنفاق ، ولا تغني هي عن الإنفاق .
والوفاء بالعهد ؟ إنه سمة الإسلام التي يحرص عليها ، ويكررها القرآن كثيراً ؛ ويعدها آية الإيمان ، وآية الآدمية وآية الإحسان . وهي ضرورة لإيجاد جو من الثقة والطمأنينة في علاقات الأفراد وعلاقات الجماعات وعلاقات الأمم والدول . تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع الله . وبغير هذه السمة يعيش كل فرد مفزعا قلقا لا يركن إلى وعد ، ولا يطمئن إلى عهد ، ولا يثق بإنسان . ولقد بلغ الإسلام من الوفاء بالعهد لأصدقائه وخصومه على السواء قمة لم تصعد إليها البشرية في تاريخها كله ، ولم تصل إليها إلا على حذاء الإسلام وهدى الإسلام .
والصبر في البأساء والضراء وحين البأس ؟ . . إنها تربية للنفس وإعداد ، كي لا تطير شعاعاً مع كل نازلة ، ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة ؛ ولا تنهار جزعاً أمام الشدة . إنه التجمل والتماسك والثبات حتى تنقش العاشية وترحل النازلة ويجعل الله بعد عسر يسرا . إنه الرجاء في الله والثقة بالله والاعتماد على الله . ولا بد لأمة تناط بها القوامة على البشرية ، والعدل في الأرض والصلاح ، أن تهباً لمساق الطريق ووعثائه بالصبر في البأساء والضراء وحين الشدة .
الصبر في البؤس والفقر . والصبر في المرض والضعف . والصبر في الصلة والنقص . والصبر في الجهاد والحصار . والصبر على كل حال . كي تنهض بواجبها الضخم ، وتؤدي دورها المرسوم ، في ثبات وفي ثقة وفي طمأنينة وفي اعتدال .

ويبرز السياق هذه الصفة . . صفة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس . . يبرزها بإعطاء كلمة « الصابرين » وصفاً في العبارة يدل على الاختصاص . فما قبلها من الصفات مرفوع أما هي فنصوبة على الاختصاص بتقدير : « وأخص الصابرين » . . وهي لفظة خاصة لها وزنها في معرض صفات البر . . لفظة خاصة تبرز الصابرين وتميزهم ، وتخصص هذه السمة من بين سمات الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبين وإيتاء المال - على حبه - وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد . . وهو مقام للصابرين عظيم ، وتقدير لصفة الصبر في ميزان الله ، يلفت الأنظار . . (١)

(١) يراجع تفسير الآيات : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ . . . إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ . . . في الدرس الماضي في هذا الجزء .

الجزء الثاني

وهكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد ، وتكاليف النفس والمال ، وتجعلها كلا لا يتجزأ ، ووحدة لا تنقسم . وتضع على هذا كله عنوانا واحدا هو « البر » أو هو « جماع الخير » أو هو « الإيمان » كما ورد في بعض الأثر . والحق أنها خلاصة كاملة للتصور الإسلامي ولبادئ النهج الإسلامي التكاملي لا يستقيم بدونها إسلام .

ومن ثم تعقب الآية على من هذه صفاتهم بأنهم :

« أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون » . .

أولئك الذين صدقوا ربهم في إسلامهم . صدقوا في إيمانهم واعتقادهم ، وصدقوا في ترجمة هذا الإيمان والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة في الحياة .

وأولئك هم المتقون الذين يحشون ربهم ويتصلون به ، ويؤدون واجبهم له في حساسية وفي إشفاق . .

وننظر نحن من خلال هذه الآية إلى تلك الآفاق العالية التي يريد الله أن يرفع الناس إليها بمنهج الرفيع القويم . . ثم ننظر إلى الناس وهم يناون عن هذا المنهج ويتجنبونه ، ويحاربونه ، ويرصدون له العداوة ، ولكل من يدعوهم إليه . . وتقلب أيادينا في أسف . ونقول ما قال الله سبحانه : يا حسرة على العباد !

ثم ننظر نظرة أخرى فتجلى هذه الحسرة ، على أمل في الله وثيق ، وعلى يقين في قوة هذا النهج لا يزعزع ، ونستشرف المستقبل فإذا على الأفق أمل . أمل وضيء منير . أن لا بد لهذه البشرية من أن تفيء - بعد العناء الطويل - إلى هذا النهج الرفيع ، وأن تتطلع إلى هذا الأفق الوضيء . . والله المستعان .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ : الْحَرْءُ بِالْحَرْءِ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى . فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ، فَمَنْ أَعْتَدَى بِكَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

« كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ - إِنْ تَرَكَ خَيْرًا - الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ
يَبَدِّلُونَهُ ، إِنْ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ، فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ ، إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ ؛ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ؛ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ؛
وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِلنَّاسِ ، وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ؛ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؛ وَمَنْ
كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .
« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ،
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ .

« أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ، فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، وَعَفَا عَنْكُمْ ،
فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ
الْخَلِيطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَلِيطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ؛ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ؛
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ . تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا . كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .

« وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ » ﴿٥٥﴾

يتضمن هذا الدرس جانباً من التنظيمات الاجتماعية للمجتمع المسلم الذي كان ينشأ في المدينة نشأته الأولى، كما يتضمن جانباً من العبادات المفروضة . . هذه وتلك مجموعة متجاورة في قطاع واحد من قطاعات السورة . وهذه وتلك مشدودة برباط واحد إلى تقوى الله وخشيته، حيث يتكرر ذكر التقوى في التعقيب على التنظيمات الاجتماعية والتكاليف التعبدية سواء بسواء . . . . . وحيث تجيء كلها عقب آية البر التي استوعبت قواعد التصور الإيماني وقواعد السلوك العملي في نهاية الدرس السابق .

في هذا الدرس حديث عن القصاص في القتلى وتشريعاته . وفيه حديث عن الوصية عند الموت . . ثم حديث عن فريضة الصوم وشعيرة الدعاء وشعيرة الاعتكاف . . وفي النهاية حديث عن التقاضي في الأموال .

وفي التعقيب على القصاص ترد إشارة إلى التقوى : « ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » . .

وفي التعقيب على الوصية ترد الإشارة إلى التقوى كذلك : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت - إن ترك خيراً - الوصية للأولاد والأقربين بالمعروف حقا على المتقين » . .

وفي التعقيب على الصيام ترد الإشارة إلى التقوى أيضاً : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . .

ثم ترد نفس الإشارة بعد الحديث عن الاعتكاف في نهاية الحديث عن أحكام الصوم : « تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » . .

ولا تبتعد التعقيبات القليلة الباقية في الدرس عن معنى التقوى ، واستجاشة الحساسية والشعور بالله في القلوب . فتجىء هذه التعقيبات : ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

تشكرون .. « فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » .. « إن الله سميع عليم » ..
« إن الله غفور رحيم » ..

وهو اطراد يوجه النظر إلى حقيقة هذا الدين .. إنه وحدة لا تتجزأ .. تنظيماته الاجتماعية ،
وقواعده التشريعية ، وشعائره التعبدية .. كلها منبثقة من العقيدة فيه ؛ وكلها نابعة من التصور
الكلّي الذي تنشئه هذه العقيدة ؛ وكلها مشدودة برباط واحد إلى الله ؛ وكلها تنتهي إلى غاية
واحدة هي العبادة : عبادة الله الواحد . الله الذي خلق ، ورزق ، واستخلف الناس في هذا
الملك ، خلافة مشروطة بشرط : أن يؤمنوا به وحده ؛ وأن يتوجهوا بالعبادة إليه وحده ؛ وأن
يستمدوا تصورهم ونظمهم وشرائعهم منه وحده .

وهذا الدرس بمجموعة الموضوعات التي يحتويها ، والتعقيبات التي يتضمنها ، نموذج واضح
لهذا الترابط المطلق في هذا الدين ..

***

« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى : الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى
بالأنثى . فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان . ذلك تخفيف من ربكم
ورحمة . فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم
تقون » ..

النداء للذين آمنوا .. بهذه الصفة التي تقتضى التلقى من الله ، الذي آمنوا به ، في تشريع
القصاص . وهو يناديهم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص في القتلى ، بالتفصيل الذي
جاء في الآية الأولى . وفي الآية الثانية يبين حكمة هذه الشريعة ، ويوقظ فيهم التعقل والتدبر
لهذه الحكمة ، كما يستجيش في قلوبهم شعور التقوى ؛ وهو صمام الأمن في مجال
القتلى والقصاص .

وهذه الشريعة التي تبينها الآية : أنه عند القصاص للقتلى - في حالة العمد - يقتل الحر
بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى .

« فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » ..

الجزء الثاني

وهذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلا من قتل الجاني . ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه ، فيجب إذن أن يطلبه بالمعروف والرضى والمودة . ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإكمال . تحقيقا لصفاء القلوب ، وشفاء لجراح النفوس ، وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء .

وقد امتن الله على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه بما فيها من تخفيف ورحمة :

« ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » . . .

ولم يكن هذا التشريع مباحا لبني إسرائيل في التوراة . إنما شرع للأمة المسلمة استبقاء للأرواح عند التراضي والصفاء .

« فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » . . .

وفوق العذاب الذي يتوعد به في الآخرة . . . يتعين قتله ، ولا تقبل منه الدية . لأن الاعتداء بعد التراضي والقبول ، نكث للعهد ، وإهدار للتراضي ، وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب . ومتى قبل ولي الدم الدية ، فلا يجوز له أن يعود فينتقم ويعتدى .

ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام ؛ وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها ؛ ومعرفة بما فطرت عليه من النوازع . . . إن الغضب للدم فطرة وطبيعة . فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص . فالعدل الجازم هو الذي يكسر شرارة النفوس ، ويفشأ حنق الصدور ، ويردع الجاني كذلك عن التمادى . ولكن الإسلام في الوقت ذاته يحجب في العفو ، ويفتح له الطريق ، ويرسم له الحدود ؛ فتكون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص دعوة إلى التسامح في حدود التطوع ، لا فرضا يكبت فطرة الإنسان ويحملها مالا تطيق .

وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة . نسخها آية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت النفس بالنفس إطلاقا : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . . . الآية » . . . قال ابن كثير في التفسير : « وذكر في سبب نزولها مارواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم . حدثنا أبو زرعة . حدثنا يحيى ابن عبد الله بن بكير . حدثني عبد الله ابن لهيعة . حدثني عطاء ابن دينار . عن

سورة البقرة

سعيد ابن جبير في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى - يعني إذا كان عمدا - الحر بالحر . . . وذلك أن حين من العرب اقتتلوا في الجاهلية - قبل الإسلام بفيل . فكان بينهم قتل وجراحات ، حتى قتلوا العبيد والنساء ؛ فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا . فكان أحد الحيين يتناول على الآخر في العدة والأموال ، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم ، وللرأة منا الرجل منهم . . . فقول فيهم : « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » . . . منسوخة نسختها : « النفس بالنفس » . . . وكذلك روى عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله : النفس بالنفس . . .

والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالنفس . . . وأن لكل منها مجالا غير مجال الأخرى . وأن آية النفس بالنفس مجالها مجال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين ، أو من أفراد معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك . فيؤخذ الجاني مادام القتل عمدا . . . فأما الآية التي نحن بسنددها فمجالها مجال الاعتداء الجماعي - كحالة ذينك الحيين من العرب - حيث تعتدى أسرة على أسرة ، أو قبيلة على قبيلة ، أو جماعة على جماعة . فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء . . . فإذا أقيم ميزان القصاص كان الحر من هذه بالحر من تلك ، والعبد من هذه بالعبد من تلك ، والأنثى من هذه بالأنثى من تلك . وإلا فكيف يكون القصاص في مثل هذه الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة ؟

وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية ، ولاتعارض في آيات القصاص . ثم يكمل السياق الحديث عن فريضة القصاص بما يكشف عن حكمة العميقة وأهدافها الأخيرة :

« ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » . . .

إنه ليس الانتقام ، وليس إرواء الأحقاد . إنما هو أجل من ذلك وأعلى . إنه للحياة ، وفي سبيل الحياة ، بل هو في ذاته حياة . . . ثم إنه للتنقل والتدبر في حكمة الفريضة ، ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله . . .

والحياة التي في القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء . فالذي يوقن

الجزء الثاني

أنه يدفع حياته ثمنا لحياة من يقتل . . . جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد . كما تنشق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل . شفاؤها من الحقد والرغبة في ائثار . ائثار الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل العربية حتى لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاما كما في حرب البسوس المعروفة عندهم . وكما نرى نحن في واقع حياتنا اليوم ، حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل ؛ ولا تكف عن المسيل . . .

وفي القصص حياة على معناها الأشمل الأعم . فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها ، واعتداء على كل إنسان حي ، يشترك مع القتل في سمة الحياة . فإذا كف القصص الجاني عن إزهاق حياة واحدة ، فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها . وكان في هذا الكف حياة . حياة مطلقة . لاحياة فرد ، ولاحياة أسرة ، ولاحياة جماعة . . بل حياة . .

ثم - وهو الأهم والعامل المؤثر الأول في حفظ الحياة - استجاشة شعور التدبر لحكمة الله ، ولتقواه :

« لعلكم تتقون » ..

هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء . الاعتداء بالقتل ابتداء ، والاعتداء في ائثار أخيرا . . التقوى . . حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله ؛ ونحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه .

إنه بغير هذا الرباط لاتقوم شريعة ، ولايفلح قانون ، ولايتخرج متخرج ، ولا تكفي التنظيمات الخاوية من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان ! وهذا مايفسر لنا ندرة عدد الجرائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد الخلفاء ، ومعظمها كان مصحوبا باعتراف الجاني نفسه طائعا مختارا . . لقد كانت هنالك التقوى . . كانت هي الحارس اليقظ في داخل الضمائر ، وفي حنايا القلوب ، تكفها عن مواضع الحدود . . إلى جانب الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر ومكونات القلوب . . وكان هناك ذلك التكامل بين التنظيمات والشرائع من ناحية والتوجهات والعبادات من ناحية أخرى ،

سورة البقرة

تعاون جميعها على إنشاء مجتمع سليم التصور سليم الشعور . نظيف الحركة نظيف السلوك .
لأنها تقيم حكمتها الأولى في داخل الضمير !

« حتى إذا جمحت سورة البهيمة في حين من الأحيان ، وسقط الإنسان سقطة ، وكان ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تناوله يد القانون ، تحول هذا الإيمان نفسا لوامة عنيفة ، ووخزا لاذعا للضمير ، وخيالاً مروعا ، لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون ، ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة ، ويحملها مطمئنا مرتاحا ، تفاديا من سخط الله ، وعقوبة الآخرة » (١) .

إنها التقوى .. إنها التقوى ..

***

ثم يجيء تشريع الوصية عند الموت .. والمناسبة في جوها وجو آيات القصص حاضرة :
« كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت - إن ترك خيرا - الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين . فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه . إن الله سميع عليم . فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه . إن الله غفور رحيم » ..
وهذه كذلك كانت فريضة . الوصية للوالدين والأقربين . إن كان سترك وراه خيرا . وفسر الخير بأنه الثروة . واختلف في المقدار الذي تجب عنده الوصية . والأرجح أنها مسألة اعتبارية بحسب العرف . فقال بعضهم لا يترك خيرا من يترك أقل من ستين دينارا ، وقيل ثمانين وقيل أربعمائة . وقيل ألف .. والمقدار الذي يعتبر ثروة تستحق الوصية لاشك يختلف من زمان إلى زمان ، ومن بيعة إلى بيعة .

وقد نزلت آيات الموارث بعد نزول آيات الوصية هذه . وحددت فيها أنصبة معينة للورثة ، وجعل الوالدان وارثين في جميع الحالات . ومن ثم لم تعد لها وصية لأنه لا وصية لوarith . لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوarith » (٢)

(١) عن كتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للسيد أبي الحسن علي الحسيني الندوي . ص ٦٢ طبعة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر .
(٢) رواه أصحاب السنن .

الجزء الثاني

أما الأقربون فقد بقى النص بالقياس إليهم على عمومه . فمن ورثته آيات الميراث فلا وصية له ؛ ومن لم يرث بقى نص الوصية هنا يشمله . . وهذا هو رأى بعض الصحابة والتابعين نأخذ به .

وحكمة الوصية لغير الورثة تتضح فى الحالات التى توجب فيها صلة القرابة البر ببعض الأقارب ، على حين لا تورثهم آيات الميراث لأن غيرهم محج بهم . وهى لون من ألوان التكافل العائلى العام فى خارج حدود الوراثة . ومن ثم ذكر المعروف وذكر التقوى :

« بالمعروف حقا على المتقين » ..

فلا يظلم فيها الورثة ، ولا يهمل فيها غير الورثة ؛ ويتحرى التقوى فى قصد واعتدال ، وفى بر وإفضال .. ومع هذا فقد حددت السنة نسبة الوصية ، فخصرتها فى الثلث لا تتعداه والرابع أفضل . كى لا يضر الوارث بغير الوارث . وقام الأمر على التشريع وعلى التقوى ، كما هى طبيعة التنظيمات الاجتماعية التى يحققها الإسلام فى تناسق وسلام .

فمن سمع الوصية فهو آثم إن بدلها بعد وفاة المورث ، وهذا من التبديل برىء :

« فمن بدله بعد ما سمعه ، فإنما إثمه على الذين يبدلونه . إن الله سميع عليم » ..

وهو - سبحانه - الشهيد بما سمع وعلم . الشهيد للمورث فلا يؤاخذ بما فعل من وراءه .

والشاهد على من بدل فيؤاخذ به يثم التبديل والتغير .

إلا حالة واحدة يجوز فيها للوصى أن يبدل من وصية الموصى . ذلك إذا عرف أن الموصى إنما يقصد بوصيته محاباة أحد ، أو النكابة بالورث . فعندئذ لا حرج على من يتولى تنفيذ الوصية أن يعدل فيها بما يتلاقى به ذلك الجنف ، وهو الحيف ، ويرد الأمر إلى العدل والنصف :

« فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه . إن الله غفور رحيم » ..

والأمر موكول إلى مغفرة الله ورحمته لهذا ولذا . ومشدود إلى مراعاة الله فى كل حال ،

فبى الضمان الأخير للعدل والإنصاف .

سورة البقرة

وهكذا نجد الأمر في الوصية مشدودا إلى تلك العروة التي شد إليها من قبل أمر القصاص في القتلى . والتي يشد إليها كل أمر في التصور الإيماني وفي المجتمع الإسلامي على السواء .

***

ولقد كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على الأمة التي يفرض عليها الجهاد في سبيل الله ، لتقرير منهجه في الأرض ، وللقوامه به على البشرية ، وللشهادة على الناس . فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الجازمة ؛ ومجال اتصال الإنسان بربه اتصال طاعة واتباع ؛ كما أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلها ، واحتمال ضغطها وثقلها ، إيثارا لما عند الله من الرضى والتعاضد .

وهذه كلها عناصر لازمة في إعداد النفوس لاحتمال مشقات الطريق المفروش بالعقبات والأشواك ؛ والذي تتناثر على جوانبه الرغاب والشهوات ؛ والذي تهتف بالسالكه آلاف المغريات !

وذلك كله إلى جانب ما يتكشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم في وظائف الأبدان . ومع أنني لأميل إلى تعليق الفرائض والتوجيهات الإلهية في العبادات - بصفة خاصة - بما يظهر للعين من فوائد حسية ، إذ الحكمة الأصلية فيها هي إعداد هذا الكائن البشري لدوره على الأرض ، وتهيئته للكامل المقدر له في حياة الآخرة . . مع هذا فإنني لأحب أن أنفي ما يتكشف عنه الملاحظة أو يكشف عنه العلم من فوائد لهذه الفرائض والتوجيهات ؛ وذلك ارتكانا إلى الملحوظ والمفهوم من مراعاة التدبير الإلهي لكيان هذا الإنسان جملة في كل ما يفرض عليه وما يوجه إليه . ولكن في غير تعليق لحكمة التكليف الإلهي بهذا الذي يكشف عنه العلم البشري . فمجال هذا العلم محدود لا يتسع ولا يرتقى إلى استيعاب حكمة الله في كل ما يروض به هذا الكائن البشري . أو كل ما يروض به هذا الكون بطبيعة الحال :

« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ، لعلكم تتقون ، أياما معدودات ، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ؛ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؛ فمن تطوع خيرا فهو خير له ؛ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون . شهر

الجزء الثاني

رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر . يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، وتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلمكم شكرون . . .

إن الله - سبحانه - يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستعانة لتنهض به وتستجيب له ؛ مهما يكن فيه من حكمة ونفع ، حتى تقنع به وتراض عليه .

ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين ، المذكر لهم بحقيقتهم الأصيلة ؛ ثم يقرر لهم - بعد ندائهم ذلك النداء - أن الصوم فريضة قديمة على المؤمنين بالله في كل دين ، وأن الناية الأولى هي إعداد قلوبهم للتقوى والشفافية والحساسية والحشية من الله :

« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . . .

وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم . . . إنها التقوى . . . فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي هذه الفريضة ، طاعة لله ، وإيثارا لرضاه . والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية ، ولو تلك التي تهجس في البال ، والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله ، ووزنها في ميزانه . فهي غاية تطلع إليها أرواحهم . وهذا الصوم أداة من أدواتها ، وطريق موصل إليها . ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفا وضيفا يتجهون إليه عن طريق الصيام . . . « لعلكم تتقون » . . .

ثم يثنى بتقرير أن الصوم أيام معدودات ، فليس فريضة العمر وتكليف الدهر . ومع هذا فقد أعنى من أدائه للرضى حتى يصحوا ، والمسافرون حتى يقيموا ، تخفيفا وتيسيرا :

« أياما معدودات . فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » . . .

وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد . فأى مرض وأى سفر يسوغ الفطر ، طى أن يقضى المريض حين يصح والمسافر حين يقيم . وهذا هو الأولى في فهم هذا النص القرآني المطلق ، والأقرب إلى المفهوم الإسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر . فليست شدة

سورة البقرة

المرض ولا مشقة السفر هي التي تتعلق بها الحكم إنما هي المرض والسفر إطلاقاً ، لإرادة اليسر بالناس لا العسر . ونحن لاندرى حكمة الله كلها في تعلقه بمطلق المرض ومطلق السفر ؛ فقد تكون هناك اعتبارات أخرى يعلمها الله ويجهلها البشر في المرض والسفر ؛ وقد تكون هناك مشقات أخرى لاتظهر للحظتها ، أو لاتظهر للتقدير البشري . . وما دام الله لم يكشف عن علة الحكم فحسن لاتأولها ؛ ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علينا حكمتها . فوراءها قطعاً حكمة . وليس من الضروري أن نكون نحن ندرکها .

يبقى أن القول به - هذا يخشى أن يحمل المترخصين على شدة الترخيص ؛ وأن تهمل العبادات المفروضة لأدنى سبب . مما جعل الفقهاء يتشددون ويشترطون . ولكن هذا - في اعتقادي - لايرر التقييد فيما أطلقه النص . فالدين لايقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات ، إنما يقودهم بالتقوى . وغاية هذه العبادة خاصة هي التقوى . والذي يفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لاخير فيه منذ البدء ، لأن الغاية الأولى من أداء الفريضة لا تحقق . وهذا الدين دين الله لادين الناس . والله أعلم بتكامل هذا الدين ، بين مواضع الترخيص ومواضع التشدد ؛ وقد يكون وزراء الرخصة في موضع من الصلحة مالا يتحقق بدونها . بل لابد أن يكون الأمر كذلك . ومن ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ المسلمون برخص الله التي رخصها لهم . وإذا حدث أن فسد الناس في جيل من الأجيال فإن إصلاحهم لايتأتى من طريق التشدد في الأحكام ؛ ولكن يتأتى من طريق إصلاح تربيتهم وقلوبهم واستحياء شعور التقوى في أرواحهم . وإذا صح التشدد في أحكام المعاملات عند فساد الناس كعلاج رادع ، وسد للذرائع ، فإن الأمر في الشعائر التعبدية يختلف ، إذ هي حساب بين العبد والرب ، لاتعلق به مصالح العباد تعلقاً مباشراً كأحكام المعاملات التي يراعى فيها الظاهر . والظاهر في العبادات لايجدى ما لم يقم على تقوى القلوب . وإذا وجدت التقوى لم يتلفت متلفت ، ولم يستخدم الرخصة إلا حيث يرتضيها قلبه ، ويراهها هي الأولى ، ويحس أن طاعة الله في أن يأخذ بها في الحالة التي يواجهها . أما تشديد الأحكام جملة في العبادات أو الميل إلى التضييق من إطلاق الرخص التي أطلقها النصوص ، فقد ينشئ حرجاً لبعض المتخرجين . في الوقت الذي لايجدى كثيراً في تقويم

الجزء الثاني

التفتين . . والأولى على كل حال أن نأخذ الأمور بالصورة التي أرادها الله في هذا الدين . فهو أحكم منا وأعلم بما وراء رخصه وعزائه من مصالح قريبة وبعيدة . . وهذا هو جماع القول في هذا المجال .

بقي أن ثبت هنا بعض ما روى من السنن في حالات متعددة من حالات السفر ، في بعضها كان التوجيه إلى الفطر وفي بعضها لم يقع نهى عن الصيام . . وهي بمجموعها تساعد على تصور ما كان عليه السلف الصالح من إدراك للأمر ، قبل أن تأخذ الأحكام شكل التقيد الفقهي على أيدي الفقهاء التأخرين . وصورة بلوك أولئك السلف - رضوان الله عليهم - أملاً بالحياة . وألصق بروح هذا الدين وطبيعته ، من البحوث الفقهية ؛ ومن شأن الحياة معها وفي جوها أن تنشئ في القلب مذاقاً حياً لهذه العقيدة وخصائصها :

١ - عن جابر - رضي الله عنه - قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح إلى مكة في رمضان ، فصام حتى بلغ « كراع الغميم » فصام الناس . ثم دعا بقدر من ماء فرفه حتى نظر الناس ، ثم شرب . قيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام ، فقال : أولئك العصاة . أولئك العصاة . . (أخرجه مسلم والترمذي)

٢ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فبنا الصائم ومنا المفطر . فترلنا منزلاً في يوم حار ، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء ، ومنا من يتقي الشمس يده . فسقط الصوام وقام المفطرون ، فضربوا الأبنية ، وسقوا الركاب ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب المفطرون اليوم بالأجر . . (أخرجه الشيخان والنسائي) .

٣ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فرأى رجلاً قد اجتمع عليه الناس ، وقد ظلل عليه . فقال : ماله ؟ فقالوا : رجل صائم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ليس من البر الصوم في السفر » . . (أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والنسائي) .

٤ - وعن عمرو ابن أمية الضمري - رضي الله عنه - قال : قدمت على رسول الله - صلى

سورة البقرة

الله عليه وسلم - من سفر . فقال : انتظر الغداء يا ابا امية . قلت : يا رسول الله انى صائم . قال :
إذا أخبرك عن المسافر . إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة . (أخرجه
النسائي) . .

٥ - وعن رجل من بنى عبد الله ابن كعب ابن مالك اسمه أنس ابن مالك . قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله تعالى وضع شطر الصلاة عن المسافر وأرخص له في الإفطار وأرخص فيه للرضع والحلبى إذا خافتا على ولديهما . (أخرجه أصحاب السنن) .
٦ - وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : سألت حمزة ابن عمرو الأسلمى - رضى الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصوم في السفر . (وكان كثير الصيام)
فقال : « إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر » . (أخرجه مالك والشيخان وأبو داود

والترمذى والنسائي) وفي رواية أخرى وكان جليدا على الصوم .
٧ - وعن أنس - رضى الله عنه - قال : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فمنا الصائم ومنا المفطر ، فلا الصائم يعيب على المفطر ، ولا المفطر يعيب على الصائم . (أخرجه مالك والشيخان وأبو داود) .

٨ - وعن أبي الدرداء - رضى الله عنه - قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان في حر شديد ، حتى إن كان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر ؛ ومافينا صائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن رواحة رضى الله عنه . (أخرجه الشيخان وأبو داود) .

٩ - وعن محمد ابن كعب قال : أتيت أنس ابن مالك - رضى الله عنه - في رمضان وهو يريد سفرا . وقد رحلت له راحلته ، ولبس ثياب سفره ، فدعا بطعام فأكل . فقلت له : سنة ؟ قال : نعم . ثم ركب . . (أخرجه الترمذى) .

١٠ - وعن عبيد ابن جبير قال : كنت مع أبي بصرة الغفارى - صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - رضى الله عنه في سفينة من القسطاط في رمضان . فدفع قهراً غداؤه ، فقال : اقترب . قلت : ألسنت ترى البيوت ؟ قال : آرتب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فأكل وأكلت . . (أخرجه أبو داود) .

١١ - وعن منصور الكلبى : أن دحية ابن خليفة - رضى الله عنه - خرج من قرية من دمشق إلى قدر قرية عقبة من القساط ، وذلك ثلاثة أميال ، في رمضان . فأفطر وأفطر معه ناس كثير . وكره آخرون أن يفطروا . فلما رجع إلى قريته قال : والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه . إن قوما رغبوا عن هدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه . اللهم اقبضني إليك .. (أخرجه أبو داود) .

فهذه الأحاديث في جملتها تشير إلى تقبل رخصة الإفطار في السفر في سماحة ويسر . وترجح الأخذ بها . ولا تشترط وقوع المشقة للأخذ بها كما يشير إلى ذلك الحديثان الأخيران بوجه خاص ، وإذا كان الحديث الثامن منها يشير إلى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحده ظل مرة صائما مع المشقة هو وعبدالله ابن رواحة ، فقد كانت له - صلى الله عليه وسلم - خصوصيات في العبادة يعنى منها أصحابه . كنهيه لهم عن مواصلة الصوم وهو كان يواصل أحيانا . أى يصل اليوم باليوم بلا فطر . فلما قالوا له في هذا ، قال : « إني لست مثلكم ، إني أظل يطعمنى ربي ويسقنى » . . (أخرجه الشيخان) وثابت من الحديث الأول أنه أفطر وقال عن الذين لم يفطروا : أولئك العصاة . أولئك العصاة . وهذا الحديث متأخر - في سنة الفتح - فهو أحدث من الأحاديث الأخرى . وأكثر دلالة على الاتجاه المختار ..

والصورة التي تنشأ في الحس من مجموع هذه الحالات . . أنه كانت هناك مراعاة لحالات واقعية ، تقتضى توجيهها معنا - كما هو الشأن في الأحاديث التي تروى في الموضوع العام الواحد ، ونجد فيها توجهات متنوعة - فالرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يربى وكان يواجه حالات حية . ولم يكن يواجهها بقوالب جامدة !

ولكن الانطباع الأخير في الحس في أمر الصوم في السفر هو استحباب الفطر ، دون تقييد بحصول المشقة بالفعل .. أما المرض فلم أجد فيه شيئا إلا أقوال الفقهاء ، والظاهر أنه مطلق في كل ما يثبت له وصف المرض . بلا تحديد في نوعه وقدره ولا خوف شدته . على وجوب القضاء يوما في المرض والسفر . من غير موالة في أيام القضاء على الرأى الأرجح .

وقد استطرقت هذا الاستطراد لأخوض في خلافاً قضية ؛ ولكن لتقرير قاعدة في

الجزء الثاني

ابن أبي ليلى قال : دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل ، فقال : قال ابن عباس نزلت هذه الآية فنسخت الأولى إلا الكبير القاني إن شاء أطمع عن كل يوم مسكينا وأفطر . فالنسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بالآية الآتية : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه . . . »
وتحبيب آخر في أداء هذه الفريضة للصحيح المقيم . . إنها صوم رمضان : الشهر الذي أنزل فيه القرآن - إما بمعنى أن بدء نزوله كان في رمضان ، أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان - والقرآن هو كتاب هذه الأمة الخالد ، الذي أخرجها من الظلمات إلى النور ، فأنشأها هذه النشأة . وبدلها من خوفها أمنا ، ومكن لها في الأرض ، ووهبها مقوماتها التي صارت بها أمة ، ولم تكن من قبل شيئا . وهي بدون هذه المقومات ليست أمة وليس لها مكان في الأرض ولا ذكر في السماء . فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم الشهر الذي نزل فيه القرآن :

« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » . . فمن شهد منكم الشهر فليصمه . ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » . .
وهذه هي الآية الموجبة للناسخة لرخصة الإفطار والقديبة بالنسبة للصحيح المقيم - فيما عدا الشيخ والشيخة كما أسلفنا :

« فمن شهد منكم الشهر فليصمه » . .

أى من حضر منكم الشهر غير مسافر . أو من رأى منكم هلال الشهر . المستيقن من مشاهدة الهلال بأية وسيلة أخرى كالذى يشهده في إيجاب الصوم عليه عدة أيام رمضان . ولما كان هذا نصا عاما فقد عاد ليستثنى منه من كان مريضا أو على سفر :

« ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » . .

وتحبيب ثالث في أداء الفريضة ، وبيان لرحمة الله في التكليف وفي الرخصة سواء :

« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . .

وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها . فهي مبسرة لاعر فيها . وهي توحى للقلب الذي يتذوقها ، بالسهولة واليسر في أخذ الحياة كلها ؛ وتطبع نفس المسلم

سورة البقرة

بطابع خاص من السحاحة التي لا تكلف فيها ولا تعقيد . سماحة تؤدي معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الجادة وكأنما هي مسيل الماء الجاري ، ونمو الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة ورضاء . مع الشعور الدائم برحمة الله وإرادته اليسر لا العسر بعباده المؤمنين . وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام آخر ، لكي يتمكن المضطر من إكمال عدة أيام الشهر ، فلا يضيع عليه أجرها :

« ولتكموا العدة » .

والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر :

« ولتكبروا الله على ما هداكم . ولعلمكم تشكرون » . .

فهذه غاية من غايات الفريضة . . أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي يسره الله لهم . وهم يجدون هذا في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة . وهم مكفوفو القلوب عن التفكير في المعصية ، ومكفوفو الجوارح عن إتيانها . وهم شاعرون بالهدى ملموسا محسوسا . ليكبروا الله على هذه الهداية ، وليشكروه على هذه النعمة . ولتفي قلوبهم إليه بهذه الطاعة . كما قال لهم في مطلع الحديث عن الصيام : « لعلكم تتقون » . .

وهكذا تبدو منة الله في هذا التكليف الذي يبدو شاقا على الأبدان والنفوس . وتجلي الغاية التربوية منه ، والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخرجت هذه الأمة لتؤديه ، أداء تحمسه التقوى ورقابة الله وحساسية الضمير .

***

وقبل أن يعضي السياق في بيان أحكام تفصيلية عن مواعيد الصيام ، وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك . . نجد لفظة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة . نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم ، والجزاء المعجل على الاستجابة لله . . نجد ذلك العوض وهذا الجزاء في القرب من الله ، وفي استجابته للدعاء . . تصوره ألفاظ رفاقة شفافة تكاد تنير :

الجزء الثاني

« وإذا سألك عبادي عني، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بي،
لعلهم يرشدون » . . .

فإني قريب . . . أجيب دعوة الداع إذا دعان . . . أية رقة ؟ وأي انعطاف ؟ وأية شفافية ؟
وأي إنسان ؟ وأين تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود ، وظل هذا القرب ،
وظل هذا الإناس ؟

وفي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك الندوة الحبيبة :

« وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان » . . .

إضافة العباد إليه ، والرد المباشر عليهم منه . . . لم يقل : قتل لهم : إني قريب . . . إنما تولى
بذاته العلية الجواب على عبادته بمجرد السؤال . . . قريب . . . ولم يقل أسمع الدعاء . . . إنما عجل
بإجابة الدعاء : « أجيب دعوة الداع إذا دعان » . . .

إنها آية عجيبة . . . آية تكب في قلب المؤمن الندوة الحلو ، والود المؤنس ، والرضى
للمطمئن ، والثقة واليقين . . . ويميش منها المؤمن في جناب رضى ، وقربى ندية ، وملاذ أمين
وقرار مكين .

وفي ظل هذا الأنس الحبيب ، وهذا القرب الودود ، وهذه الاستجابة الوحية . . . يتوجه الله
عباده إلى الاستجابة له ، والإيمان به ، لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والهداية والصلاح .
« فليستجيبوا لي ، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » .

فالثمره الأخيرة من الاستجابة والإيمان هي لهم كذلك . . . وهي الرشد والهدى والصلاح .
فلقه غنى عن العالمين .

والرشد الذي ينشئ الإيمان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد . فالنهج الإلهي الذي اختاره
الله للبشر هو النهج الوحيد الراشد القاصد ؛ وما عداها جاهلية وسفه لا يرضاه راشد ، ولا ينتهي
إلى رشاد . واستجابة الله للعباد مرجوة حين يستجيبون له هم ويرشدون . وعليهم أن يدعوه
ولا يستجبلوه . فهو يقدر الاستجابة في وقتها بتقديره الحكيم .

أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن ميمون - بإسناده - عن سلمان الفارسي

سورة البقرة

– رضی اللہ عنہ – عن النبی – صلی اللہ علیہ وسلم – أنه قال : « إن اللہ تعالیٰ لیستحی أن یبسط العبد إلیه یدیه یسألہ فیہما خیرا فیردهما خائبین » .

وأخرج الترمذی عن عبد اللہ ابن عبد الرحمن الدارمی – بإسناده – عن ابن ثوبان : ورواه عبد اللہ ابن الإمام أحمد – بإسناده – عن عبادة ابن الصامت : أن النبی – صلی اللہ علیہ وسلم – قال : « ما علی ظہر الأرض من رجل مسلم یدعو اللہ عز وجل بدعوة إلا آتاه اللہ إياها ، أو کف عنہ من السوء مثلها ، ما لم یدع یأثم أو قطیعة رحم » .

وفي الصحیحین : أن رسول اللہ – صلی اللہ علیہ وسلم – قال : « یتجاب لأحدکم ما لم یعجل . یقول : دعوت فلم یتجب لی ! » . .

وفي صحیح مسلم : عن النبی – صلی اللہ علیہ وسلم – أنه قال : « لا يزال یتجاب للعبد ما لم یدع یأثم أو قطیعة رحم ما لم یتعجل » قيل : یارسول اللہ وما الاستعجال . قال : « یقول : قد دعوت ، وقد دعوت ، فلم أر یتجاب لی ، فیتحسر عند ذلك ویدع الدعاء » .

والصائم أقرب الدعاء استجابة ، كما روى الإمام أبو داود الطيالسی فی مسنده – بإسناده – عن عبد اللہ ابن عمر – رضی اللہ عنہما – قال : « سمعت رسول اللہ – صلی اللہ علیہ وسلم – یقول : « للصائم عند إبطاره دعوة مستجابة » . . فكان عبد اللہ ابن عمر إذا أفطردعا أهله وولده ودعا . وروی ابن ماجه فی سننه – بإسناده – عن عبد اللہ ابن عمر كذلك قال : قال النبی – صلی اللہ علیہ وسلم – : « إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد » وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذی والنسائی وابن ماجه عن أبي هريرة – رضی اللہ عنہ – قال : قال رسول اللہ – صلی اللہ علیہ وسلم – : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل ، والصائم حتى یفطر ، ودعوة المظلوم یرفعها اللہ دون الغمام يوم القيامة ، وتفتح لها أبواب السماء ، ویقول : بعزتی لأنصرنک ولو بعد حين » . . . ومن ثم جاء ذکر الدعاء فی ثنایا الحدیث عن الصيام .

***

ثم بمضى السياق یبین للذین آمنوا بعض أحكام الصيام . فیقرر لهم حل المباشرة للنساء فی لیلۃ الصوم ما بین المغرب والفجر ، وحل الطعام والشراب . كذلك ، كما یبین لهم مواعید الصوم من الفجر إلى الغروب ، وحکم المباشرة فی فترة الاعتکاف : الساجد :

الجزء الثاني

« أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ، هن لباس لكم وأتم لباس لهن ؛ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ؛ فالآن باثروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، ثم أتموا الصيام إلى الليل ، ولا تبثروهن وأتم عاكفون في المساجد . تلك حدود الله فلا تقربوها . كذلك بين الله آياته للناس لعلهم يتقون » .

وفي أول فرض الصوم كانت المباشرة والطعام والشراب تمتع لونا للصائم بعد إفطاره . فإذا صبحا بعد نومه من الليل - ولو كان قبل الفجر - لم تحل له المباشرة ولم يحل له الطعام والشراب . وقد وقع أن بعضهم لم يجد طعاما عند أهله وقت الإفطار ، فغلبه النوم ، ثم صحا فلم يحل له الطعام والشراب فواصل . ثم جهد في النهار التالي وبلغ أمره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما وقع أن بعضهم نام بعد الإفطار أو نامت امرأته ، ثم وجد في نفسه دفعة للمباشرة ففعل وبلغ أمره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبدأت المشقة في أخذ المسلمين بهذا التكليف ، فردهم الله إلى اليسر وتجربتهم حاضرة في نفوسهم ، ليحسوا بقيمة اليسر وبعدي الرحمة والاستجابة .. ونزلت هذه الآية . نزلت تحل لهم المباشرة ما بين المغرب والفجر :

« أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » ..

والرفث مقدمات المباشرة ، أو المباشرة ذاتها ، وكلاهما مقصود هنا ومباح .. ولكن القرآن لا يمر على هذا المعنى دون لسة حانية رقيقة ، تمنح العلاقة الزوجية شفافية ورقفا ونداوة ، وتأنى بها عن غلظ المعنى الحيواني وعرامته ، وتوقظ معنى السر في تيسير هذه العلاقة :

« هن لباس لكم وأتم لباس لهن » ..

واللباس سار وواق .. وكذلك هذه الصلة بين الزوجين . تستر كلا منهما وتقيه . والإسلام الذي يأخذ هذا الكائن الإنساني بواقه كله ، ويرتضى تكوينه وفطرته كما هي ، ويأخذ يده إلى معارج الارتفاع بكليته .. الإسلام وهذه نظرتة يلي دفعة اللحم والدم . وينسم عليها هذه النسمة اللطيفة ، ويدررها بهذا الدثار اللطيف .. في آن ..

ويكشف لم عن خيئة مشاعرهم ، وهو يكشف لم عن رحمة بالاستجابة لهواتف فطرتهم :

سورة البقرة

« عذ الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم . فتاب عليكم وعفا عنكم » ..
وهذه الحجة لأنفسهم التي محدثهم عنها ، تمثل في الهواتف الحبيسة ، والرغبات المكبوتة؛
أو تمثل في المعن ذاته، وقد ورد أن بعضهم آناه .. وفي كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفا عنهم،
مد ظهر ضعفهم وعلمه الله منهم .. فأباح لهم ما كانوا يختانون فيه أنفسهم :

« فالآن باسروهن » ..

ولكن هذه الإباحة لا تعنى دون أن تربط بالله ، ودون توجيه النفوس في هذا النشاط
له أيضا :

« وابتغوا ما كتب الله لكم » ..

ابتغوا هذا الذي كتبه الله لكم من المتعة بالنساء ، ومن للذة بالندرية ، ثمرة للبشارة .
فبكتاتها من أمر الله ، ومن المتاع الذي أعطاكم إياه ، ومن إباحتها وإباحها يباح لكم طلبها
وابتغاؤها . وهي موصولة بالله فهي من عطايه . ومن ورأتها حكمة ، ولها في حسابها غاية .
فليست إذن مجرد انطلاق حيواني موصول بالجسد ، منفصل عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه
إليه كل نشاط .

بهذا ترتبط البشارة بين الزوجين بغاية أكبر منهما ، وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة
اللذة بينهما . وبهذا تنظف هذه العلاقة وترقى وترقى .. ومن مراجعة مثل هذه الإحشاءات في
التوجيه القرآني وفي التصور الإسلامي ندرك قيمة الجهد الثمر الحكيم الذي يندل لترقية هذه
البشرية وتطويرها ، في حدود فطرتها، وطاقاتها وطبيعة تكوينها . وهذا هو النهج الإسلامي
لترقية والاستعلاء والنماء . النهج الخارج من يد الخالق . وهو أعلم بمن خلق ، وهو
اللطيف الخبير .

وكما أباح البشارة بأبواب الطعام والشراب في الفترة ذاتها :

« وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » ..
أي حتى ينتشر النور في الأفق وعلى قم الجبال . وليس هو ظهور الخيط الأبيض في السماء
وهو ما يسمى بالفجر الكاذب . وحسب الروايات التي وردت في تحديد وقت الإمساك نستطيع

الجزء الثاني

أن نقول : إنه قبل طلوع الشمس بقليل . وإنما نعلم الآن وفق المواعيد المعروفة في قطرنا هذا قبل أوان الإمساك الشرعي ببعض الوقت . . . ربما زيادة في الاحتياط . . .

قال ابن جرير - بإسناده - عن سمرة ابن جندب : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يفرنكم نداء بلال وهذا البياض ، حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر » . . . ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سواد ابن حنظلة عن سمرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المتطيل ، ولكنه الفجر المتطير في الأفق » . . . والفجر المتطير في الأفق يسبق طلوع الشمس بوقت قليل . . . وكان بلال - رضي الله عنه - يكر في الأذان لتبنيه النائم ، وكان ابن أم مكتوم يؤذن متأخرا للإمساك . وإلى هذا كانت الإشارة إلى أذان بلال . . .

ثم يذكر حكم المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد . والاعتكاف - بمعنى الخلوة إلى الله في المساجد ، وعدم دخول البيوت إلا لضرورة قضاء الحاجة ، أو ضرورة الطعام والشراب - يستحب في رمضان في الأيام الأخيرة . وكانت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العشر الأواخر منه . . . وهي فترة تجرد لله . ومن ثم امتنعت فيها المباشرة تحقيقا لهذا التجرد الكامل ، الذي تنسلخ فيه النفس من كل شيء ، ويخلص فيه القلب من كل شاغل :

« ولا تباشروهن وأتم عاكفون في المساجد » . . .

سواء في ذلك فترة الإمساك وفترة الإفطار .

وفي النهاية يربط الأمر كله بالله على طريقة القرآن في توجيه كل نشاط وكل امتناع . كل أمر وكل نهى . كل حركة وكل سكون :

« تلك حدود الله فلا تقربوها » . . .

والنهي هنا عن القرب . . . لتكون هناك منطقة أمان . فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . والإنسان لا يملك نفسه في كل وقت ؛ فأحرى به ألا يعرض إرادته للامتحان بالقرب من المحظورات المشتهة ، اعتمادا على أنه يمنع نفسه حين يريد . ولأن المجال هنا مجال حدود للملاذ والشهوات كان الأمر : « فلا تقربوها » . . . والقصود هو الواقعة لا القرب . ولكن هذا التحذير على هذا النحو له إحصاؤه في التحرج والتقوى :

ورة البقرة

« كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » .

وكذلك تلوح التقوى غاية يبين الله آياته للناس ليبلغوها . وهي غاية كبيرة يدرك قيمتها الذين آمنوا ، المخاطبون بهذا القرآن في كل حين .

***

وفي ظل الصوم ، والامتناع عن الأكل والشرب ، يرد تحذير من نوع آخر من الأكل : أكل أموال الناس بالباطل ، عن طريق التقاضي بشأنها أمام الحكام اعتماداً على المغالطة في الثرائن والأسانيد ، واللحن بالقول والحجة . حيث يقضى الحاكم بما يظهر له ، وتكون الحقيقة غير ما بدا له . ويجيء هذا التحذير عقب ذكر حدود الله ، والدعوة إلى تقواه ، ليظلمها جو الخوف الرادع عن حرمان الله :

« ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » ..

ذكر ابن كثير في تفسير الآية : « قال علي بن أبي طلحة وعن ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال ، وليس عليه فيه بينة ، فيجحد المال ، ويخاصم إلى الحكام ، وهو يعرف أن الحق عليه ، وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام . وكذا روى عن مجاهد وسعيد بن جبير ، وعكرمة والحسن وقتادة والسدّي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا : لا تخصص وأنت تعلم أنك ظالم . وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إنما أنا بشر ، وإنما يأتيني الخصم فلعن بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار ، فليحملها أوليذرها » ..

وهكذا يتركهم لما يعلمونه من حقيقة دعواهم . فحكم الحاكم لا يحل حراماً ، ولا يحرم حلالاً . إنما هو ملزم في الظاهر . وإنما على المحتال فيه .

وهكذا يربط الأمر في التقاضي وفي المال بتقوى الله . كما يربط في القصاص ، وفي الوصية وفي الصيام . فكلها قطاعات متناسقة في جسم النهج الإلهي التكاملي . وكلها مسخرة إلى تلك العروة التي تربط قطاعات النهج كله . . . ومن ثم يصبح النهج الإلهي وحدة واحدة .

لا تجزأ ولا تفرق . ويصبح ترك جانب منه وإعمال جانب ، إيمانا ببعض الكتاب وكفرا ببعض .. فهو الكفر في النهاية . والعياذ بالله ..

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ . قُلْ : هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ؛ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّبَى ، وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ أَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾ »

« وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ، وَلَا تَعْتَدُوا ، إِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنْ أَتَيْتُمْ فِي اللَّهِ غَمُورٌ رَحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ، فَإِنْ أَتَيْتُمْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ * الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ، فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ * وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ . »

« وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ؛ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . »

« الْحُجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحُجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ
 فِي الْحُجِّ ، وَمَا تَعَلُّوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ، وَاتَّقُوا
 يَا أُولِي الْأَلْبَابِ * لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ، فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ
 عَرَافَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
 قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ، وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ * فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ،
 فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ * وَمِنْهُمْ مَنْ
 يَقُولُ : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُولَئِكَ لَهُمْ
 نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ، فَمَنْ
 تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » ②

هذا الدرس - كسابقه - استطراد في بيان فرائض هذه الأمة وتكاليفها ، ونظم حياتها ،
 وأحكام شريعتها فيما بينها ، وشريعتها مع غيرها من الأمم حولها .
 ويتضمن هذا الدرس بيانا عن الأهلة - جمع هلال - كما يتضمن تصحيحا لعادة جاهلية
 وهي إتيان البيوت من ظهورها بدلا من أبوابها في مناسبات معينة . ثم بيانا عن أحكام القتال
 عامة ، وأحكام القتال في الأشهر الحرم ، وعند المسجد الحرام خاصة . وفي النهاية بيانا لشعائر
 الحج والعمرة كما أقرها الإسلام وهدبها ، وعدل فيها كل ما يمت إلى التصورات الجاهلية .
 وهكذا نرى هنا - كما رأينا في الدرس السابق - أحكاما تتعلق بالتصور والاعتقاد ، وأحكاما
 تتعلق بالشعائر التعبديّة ، وأحكاما تتعلق بالقتال .. كلها تتجمع في نطاق واحد ، وكلها يقب
 عليها تعقبات تذكر بالله وتقواه .

في موضوع إتيان البيوت من ظهورها يعني تعقيب يصحح معنى البر؛ وأنه ليس به الحركة الظاهرة إنما هو في التقوى: «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون» ..

وفي القتال بصفة عامة بوجههم إلى عدم الاعتداء، ويربط هذا بحب الله وكرهه. «إن الله لا يحب للعتدين» ..

وفي القتال في الشهر الحرام يقب بتقوى الله: «واتقوا الله واعلموا أن الله مع للتقين» ..

وفي الإتفاق يقب بحب الله للمحسنين: «وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» ..
وفي التعقيب على بعض شعائر الحج يقول: «واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب» ..

وفي التعقيب الآخر على بيان مواقيت الحج والنهي عن الرفث فيه والنسوق والجدال يقول: «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون بأولى الأبواب» ..

وحتى في توجيه الناس لذكر الله بعد الحج يعني التعقيب: «واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون» ..

وهكذا نجد هذه الأمور المتعددة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً، ناشئة من طبيعة هذا الدين، الذي لا تنفصل فيه الشعائر العبدية، عن الشاعر القلبية، عن التشريعات التنظيمية؛ ولا يستقيم إلا بأن يشمل أمور الدنيا وأمور الآخرة، وشؤون القلب وشؤون العلاقات الاجتماعية والبولية؛ وإلا أن يشرف على الحياة كلها، فيصرفها وفق تصور واحد متكامل، ومنهج واحد متناسق، ونظام واحد شامل، وأداة واحدة هي هذا النظام الخاص الذي يقوم على شريعة الله في كافة الشؤون.

وهناك ظاهرة في هذه السورة تطالعنا منذ هذا القطع. تطالعنا في صورة مراعف يسأل فيها للسلون نبهم - صلى الله عليه وسلم - عن شؤون شتى، هي الشؤون التي تصادفهم

سورة البقرة

في حياتهم الجديدة ، ويريدون أن يعرفوا كيف يسلكون فيها وفق تصورهم الجديد ، ووفق نظامهم الجديد . وعن الظواهر التي تلفت حسم الذي استيقظ تجاه الكون الذي يعيشون فيه . . .

فهم يسألون عن الأهلة .. ما شأنها ؟ ما بال القمر يبدو هلالا ، ثم يكبر حتى يستدير بدرا ، ثم يأخذ في التناقص حتى يرتد هلالا ، ثم يخفى ليظهر هلالا من جديد ؟
ويسألون ماذا ينفقون ؟ من أي نوع من مالهم ينفقون ؟ وأي قدر وأية نسبة مما يملكون ؟
ويسألون عن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام . هل يجوز ؟
ويسألون عن الخمر والميسر ما حكمهما ؟ وقد كانوا أهل خمر في الجاهلية وأهل ميسر !
ويسألون عن المحيض ؟ وعلاقتهم بنسائهم في فترته . ثم يسألون عن أشياء في أخص
علاقتهم بأزواجهم ، وأحيانا تسأل فيها الزوجات أنفسهن .
وقد وردت أسئلة أخرى في موضوعات متنوعة في سور أخرى من القرآن أيضا . . .
وهذه الأسئلة ذات دلالات شتى :

فهي أولا دليل على تفتح وحيوية ونمو في صور الحياة وعلاقتها ؛ وبروز أوضاع جديدة في المجتمع الذي جعل يأخذ شخصيته الخاصة ؛ ويتعلق به الأفراد تعلقا وثيقا ؛ فلم يعودوا أولئك الأفراد المبعثرين ، ولا تلك القبائل المتأثرة . إنما عادوا أمة لها كيان ، ولها نظام ، ولها وضع يشد الجميع إليه ؛ وبهم كل فرد فيه أن يعرف خطوطه وارتباطاته . . . وهي حالة جديدة أنشأها الإسلام بتصوره ونظامه وقيادته على السواء . . . حالة نمو اجتماعي وفكري وشعوري وإنساني بوجه عام .

وهي ثانيا دليل على يقظة الحس الديني ، وتغلغل العقيدة الجديدة وسيطرتها على النفوس ، مما يجعل كل أحد يتحرج أن يأتي أمرا في حياته اليومية قبل أن يستوثق من رأى العقيدة الجديدة فيه ؛ فلم تعد لهم مقررات سابقة في الحياة يرجعون إليها ؛ وقد انخلت قلوبهم من كل مألوفاتهم في الجاهلية ؛ وققدوا ثقتهم بها ؛ ووقفوا ينتظرون التعليمات الجديدة في كل أمر من أمور الحياة . . . وهذه الحالة الشعورية هي الحالة التي ينشأ الإيمان الحق . عندئذ تجرد النفس

الجزء الثاني

من كل مقرراتها السابقة وكل مألوفاتها ؛ وتقف موقف الحذر من كل ما كانت تأتيه في جاهليتها ؛ وتقوم على قدم الاستعداد لتلقي كل توجيه من العقيدة الجديدة ، لتصوغ حيويتها الجديدة على أساسها ، مبرأة من كل شائبة . فإذا تلقت من العقيدة الجديدة توجيهها يقر بعض جزئيات من مألوفها القديم تلقته جديدا مرتبطا بالتصور الجديد . إذ ليس من الختم أن يبطل النظام الجديد كل جزئية في النظام القديم ؛ ولكن من المهم أن ترتبط هذه الجزئيات بأصل التصور الجديد ، فتصبح جزءا منه ، داخلا في كيانه ، متناسقا مع بقية أجزائه . . . كما صنع الإسلام بشعائر الحج التي استبقاها . فقد أصبحت تنشق من التصور الإسلامي ، وتقوم على قواعده ، وانبتت علاقتها بالتصورات الجاهلية نهائيا .

والدلالة الثالثة تؤخذ من تاريخ هذه الفترة ؛ وقيام اليهود في المدينة والمشركين في مكة بين الحين والحين بمحاولة التشكيك في قيمة النظم الإسلامية ؛ وانتهاز كل فرصة للقيام بحملة مضللة على بعض التصرفات والأحداث - كما وقع في سرية عبد الله ابن جحش وما قيل من اشتباكها في قتال مع المشركين في الأشهر الحرم - مما كان يستدعي بروز بعض الاستفهامات والإجابة عليها ، بما يقطع الطريق على تلك المحاولات ؛ ويسكب الطمأنينة واليقين في قلوب المسلمين . . . ومعنى هذه الدلالة أن القرآن كان دائما في المعركة . سواء تلك المعركة الناشئة في القلوب بين تصورات الجاهلية وتصورات الإسلام ؛ والمعركة الناشئة في الجوارح بين الجماعة المسلمة وأعدائها الذين يتربصون بها من كل جانب .

هذه المعركة كتلك ما زال قائمة . فالنفس البشرية هي النفس البشرية ؛ وأعداء الأمة المسلمة هم أعداؤها . . . والقرآن حاضر . . . ولا نجاة للنفس البشرية ولا للأمة المسلمة إلا بإدخال هذا القرآن في المعركة ، ليخوضها حية كاملة كما خاضها أول مرة . . . وما لم يستيقن المسلمون من هذه الحقيقة فلا فلاح لهم ولا نجاح .

وأقل ماتنته هذه الحقيقة في النفس . . . أن تقبل على هذا القرآن بهذا الفهم وهذا الإدراك وهذا التصور . أن تواجهه وهو يتحرك ويعمل وينشئ، التصور الجديد ، ويقاوم تصورات الجاهلية ، ويدفع عن هذه الأمة ، ويقبها العثرات . لا كما يواجهه الناس اليوم نغمات

سورة البقرة

حلوۃ ترتل ، وكلاما جميلا يتلى ، وينتهي الأمر . . . إنه لِأمر غير هذا نزل الله القرآن . . . لقد نزله لينشئ حياة كاملة ، ويحركها ، ويقودها إلى شاطئ الأمان بين الأشواك والعثرات ، ومشقات الطريق ؛ التي تتناثر فيها الشهوات كما تتناثر فيها العقبات . . . والله المستعان . . .

***

والآن نواجه النصوص القرآنية في هذا الدرس بالتفصيل :

« يسألونك عن الأهلة . قل : هي مواقيت للناس والحج . وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ، ولكن البر من اتقى . وأتوا البيوت من أبوابها ، واتقوا الله لعلكم تفلحون » . . .

تقول بعض الروايات : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل ذلك السؤال الذي أسلفناه عن الأهلة : ظهورها ونحوها وتناقصها . . . ما بالها تصنع هذا ؟ وتقول بعض الروايات : إنهم قالوا : يا رسول الله لم خلقت الأهلة ؟ وقد يكون هذا السؤال في صيغته الأخيرة أقرب إلى طبيعة الجواب . فقال الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - :

« قل : هي مواقيت للناس والحج » . . .

مواقيت للناس في حلهم وإحرامهم ، وفي صومهم وفطرم ، وفي نكاحهم وطلاقهم وعدتهم ، وفي معاملاتهم وتجاراتهم وديونهم . . . وفي أمور دينهم وأموالهم دنياهم على سواء . وسواء كان هذا الجواب ردا على السؤال الأول أو على السؤال الثاني ، فهو في كلتا الحالتين أتجه إلى واقع حياتهم العملية لا إلى مجرد العلم النظري ؛ وحدثهم عن وظيفة الأهلة في واقعهم وفي حياتهم ولم يحدثهم عن الدورة الفلكية للقمر وكيف تم وهي داخلة في مدلول السؤال : ما بال القمر يبدو هلالا . . . الخ . كذلك لم يحدثهم عن وظيفة القمر في المجموعة الشمسية أو في توازن حركة الأجرام السماوية . وهي داخلة في مضمون السؤال : لماذا خلق الله الأهلة ؟ فما هو الإيحاء الذي ينشئه هذا الاتجاه في الإجابة ؟

لقد كان القرآن بصدد إنشاء تصور خاص ، ونظام خاص ، ومجتمع خاص . . . كان بصدد إنشاء أمة جديدة في الأرض ، ذات دور خاص في قيادة البشرية ، لتنشئ نموذجا معينا من

الثاني الجزء

المجتمعات غير مسبوق ؛ ولتعيش حياة نموذجية خاصة غير مسبوقه ؛ ولتقرر قواعد هذه الحياة في الأرض ؛ وتقود إليها الناس .

والإجابة «العلمية» عن هذا السؤال ربما كانت تمنح السائلين علما نظريا في الفلك ؛ إذا هم استطاعوا - بما كان لديهم من معلومات قليلة في ذلك الحين - أن يستوعبوا هذا العلم . ولقد كان ذلك مشكوكا فيه كل الشك ، لأن العلم النظري من هذا الطراز في حاجة إلى مقدمات طويلة ، كانت تعد بالقياس إلى عقلية العالم كله في ذلك الزمان معضلات .

من هنا عدل عن الإجابة التي لم تنهياً لها البشرية ، ولا تفيدتها كثيرا في المهمة الأولى التي جاء القرآن من أجلها . وليس مجالها على أية حال هو القرآن . إذ القرآن قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية . ولم يجيء ليكون كتاب علم فلكي أو كيمائي أو طبي .. كما يحاول بعض التحسين له أن يلمسوا فيه هذه العلوم ؛ أو كما يحاول بعض الطاعنين فيه أن يلمسوا مخالفاته لهذه العلوم !

إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال عمله . إن مجاله هو النفس الإنسانية والحياة الإنسانية . وإن وظيفته أن ينشئ ، تصورا عاما للوجود وارتباطه بمخالقه ، ولوضع الإنسان في هذا الوجود وارتباطه بربه ؛ وأن يقيم على أساس هذا التصور نظاما للحياة يسمح للإنسان أن يستخدم كل طاقاته . . . ومن بينها طاقته العقلية ، التي تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة ، وإطلاق المجال لها لتعمل - بالبحث العلمي - في الحدود المتاحة للإنسان - وبالتجريب والتطبيق ، وتصل إلى ما تصل إليه من نتائج ، ليست نهائية ولا مطلقة بطبيعة الحال .

إن مادة القرآن التي يعمل فيها هي الإنسان ذاته : تصوره واعتقاده ، ومشاعره ومفهوماته ، وسلوكه وأعماله ، وروابطه وعلاقاته . . أما العلوم للمادية ، والإبداع في عالم المادة بشق وسائله وصنوفه ، فهي موكولة إلى عقل الإنسان وتجاربه وكشوفه وفروضه ونظرياته . بما أنها أساس خلافته في الأرض ، وبما أنه مهياً لها بطبيعة تكوينه . . والقرآن يصحح له فطرته كي لا تنحرف ولا تفسد ؛ ويصحح له النظام الذي يعيش فيه كي يسمح له باستخدام طاقاته الموهوبة له ؛ ويزوده

سورة البقرة

بالتصور العام لطبيعة الكون وارتباطه بخالقه ، وتناسق تكوينه ، وطبيعة العلاقة القائمة بين أجزائه - وهو أى إنسان أحد أجزائه - ثم يدع له أن يعمل في إدراك الجزئيات والارتفاع بها في خلافته .. ولا يعطيه تفصيلات لأن معرفة هذه التفصيلات جزء من عمله الذاتى .

وإنى لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن ، الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه ، وأن يحملوا عليه ما لم يقصد إليه وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها .. كأننا لعظموه بهذا ويكبروه !

إن القرآن كتاب كامل في موضوعه . وموضوعه أضخم من تلك العلوم كلها . . لأنه هو الإنسان ذاته الذى يكشف هذه المعلومات وينتفع بها . : والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل فى الإنسان . والقرآن يعالج بناء هذا الإنسان نفسه . بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره . كما يعالج بناء المجتمع الإنسانى الذى يسمح لهذا الإنسان بأن يحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه . وبعد أن يوجد الإنسان السليم التصور والتفكير والشعور ، ويوجد المجتمع الذى يسمح له بالنشاط ، يتركه القرآن يبحث ويجرب ، ويخطئ ويصيب ، فى مجال العلم والبحث والتجريب . وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح .

كذلك لا يجوز أن نعلق الحقائق النهائية التى يذكرها القرآن أحيانا عن الكون فى طريقه لإنشاء التصور الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بخالقه ، وطبيعة التماسق بين أجزائه .. لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية التى يذكرها القرآن ، بفروض العقل البشرى ونظرياته، ولا حتى بما يسميه « حقائق علمية » مما ينتهى إليه بطريق التجربة القاطعة فى نظره .

إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة . أما ما يصل إليه البحث الإنسانى - أيا كانت الأدوات المتاحة له - فهى حقائق غير نهائية ولا قاطعة ؛ وهى مقيدة بمحدود تجاربه وظروف هذه التجارب وأدواتها . . فمن الخطأ النهجى - بحكم المنهج العلمى الإنسانى ذاته - أن نعلق الحقائق النهائية القرآنية بحقائق غير نهائية . وهى كل ما يصل إليه العلم البشرى !

هذا بالقياس إلى « الحقائق العلمية » . . والأمر أوضح بالقياس إلى النظريات والفروض التى تسمى « علمية » . . ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية ؛ وكل النظريات الخاصة بنشأة الإنسان وأطواره ؛ وكل النظريات الخاصة بنفس الإنسان وسلوكه . .

الجزء الثاني

وكل النظريات الخاصة بنشأة المجتمعات وأطوارها .. فهذه كلها ليست « حقائق علمية » حتى بالقياس الإنساني . وإنما هي نظريات وفروض . كل قيمتها أنها تصلح لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجتماعية . إلى أن يظهر فرض آخر يفسر قدراً أكبر من الظواهر ، أو يفسر تلك الظواهر تفسيراً أدق ! ومن ثم فهي قابلة دائماً للتغيير والتعديل والنقص والإضافة ؛ بل قابلة لأن تنقلب رأساً على عقب ، بظهور أداة كشف جديدة ، أو بتفسير جديد لمجموعة الملاحظات القديمة !

وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات متجددة متغيرة - أوحى بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا - تحتوي أولاً على خطأ منهجي أساسي . كما أنها تطوى على معان ثلاثة كلها لا يليق بجلال القرآن الكريم ..

الأولى : هي الهزيمة الداخلية التي تخيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن والقرآن تابع . ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم . أو الاستدلال له من العلم . على حين أن القرآن كتاب كامل في موضوعه ، ونهائي في حقائقه . والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبتته بالأمس ، وكل ما يصل إليه غير نهائي ولا مطلق ، لأنه مقيد بوسط الإنسان وعقله وأدواته ، وكلها ليس من طبيعتها أن تعطى حقيقة واحدة نهائية مطلقة .

والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته . وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء الإنسان بناء يتفق - بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية - مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الإلهي . حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من حوله ؛ بل يصادقه ويعرف بعض أسرارهِ ، ويستخدم بعض نواميسه في خلافته . نواميسه التي تكشف له بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق ، وفق ما يهديه إليه عقله للوهوب له ليعمل لا ليتسلم للمعلومات المادية جاهزة !

والثالثة : هي التأويل المستمر - مع التحمل والتكلف - لنصوص القرآن كي نعملها ونلثبها بها وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر . وكل يوم يجد فيها جديد .

وكل أولئك لا يتفق وجمال القرآن ، كما أنه يحتوي على خطأ منهجي كما أسلفنا ..

ولكن هذا لا يعني ألا ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات - ومن حقائق - عن الكون والحياة والإنسان في فهم القرآن .. كلا ! إن هذا ليس هو الذي عيننا بذلك اليان . ولقد قال

سورة البقرة

الله سبحانه : « سزيمهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » .. ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل تدبر كل ما يكشفه العلم في الآفاق وفي الأتس من آيات الله . وأن نوسع بما يكشفه مدى المدلولات القرآنية في تصورنا .

فكيف ؟ ودون أن نعلق النصوص القرآنية النهائية المطلقة بمدلولات ليست نهائية ولا مطلقة ؟ هنا ينفع المثال :

يقول القرآن الكريم مثلا : « وخلق كل شيء بقدره تقديرا » .. ثم تكشف الملاحظات العلمية أن هناك موافقات دقيقة وتناسقات منحوظة بدقة في هذا الكون . الأرض بهيئتها هذه ويبعد الشمس عنها هذا البعد ، وبعد القمر عنها هذا البعد ، وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمها ؛ وبسرعة حركتها هذه ، وبميل محورها هذا ، وتكوين سطحها هذا ... وبآلاف من الخصائص . . هي التي تصلح للحياة وتوأمها . . فليس شيء من هذا كله فلتة عارضة ولا مصادفة غير مقصودة . . هذه الملاحظات تفيدنا في توسيع مدلول : « وخلق كل شيء بقدره تقديرا » وتعميقه في تصورنا . . فلا بأس من تتبع مثل هذه الملاحظات لتوسيع هذا المدلول وتعميقه .. وهكذا ..

هذا جائز ومطلوب . . ولكن الذي لا يجوز ولا يصح عليا ، هذه الأمثلة الأخرى : يقول القرآن الكريم : « خلق الإنسان من سلاة من طين » .. ثم توجد نظرية في النشوء والارتقاء لوالاس ودارون تفترض أن الحياة بدأت خلية واحدة ، وأن هذه الخلية نشأت في الماء ، وأنها تطورت حتى انتهت إلى خلق الإنسان . . فنحمل نحن هذا النص القرآني ونلته وراء النظرية . لنقول : هذا هو الذي عناه القرآن !!!

لا .. إن هذه النظرية أولا ليست نهائية . فقد دخل عليها من التعديل في أقل من قرن من الزمان ما يكاد يغيرها نهائيا . وقد ظهر فيها من النقص المبني على معلومات ناقصة عن وحدات الوراثة التي تحتفظ لكل نوع بخصائصه ولا تسمح بانتقال نوع إلى نوع آخر ، ما يكاد يطلها . وهي معرضة غدا للنقض والبطالان . . بينما الحقيقة القرآنية نهائية . وليس من الضروري أن يكون هذا معناها . فهي تثبت فقط أصل نشأة الإنسان ولاتذكر تفاصيل هذه النشأة . وهي نهائية في النقطة التي تستهدفها وهي أصل النشأة الإنسانية . . وكفى .. ولا زيادة . .

الجزء الثاني

ويقول القرآن الكريم : « والشمس تجري لمستقر لها » . . فيثبت حقيقة نهائية عن الشمس وهي أنها تجرى . . ويقول العلم : إن الشمس تجرى بالنسبة لما حولها من النجوم بسرعة قدرت بنحو ١٢ ميلا في الثانية . ولكنها في دوراتها مع المجرة التي هي واحدة من نجومها تجرى جميعا بسرعة ١٧٠ ميلا في الثانية . . ولكن هذه الملاحظات الفلكية ليست هي عين مدلول الآية القرآنية . إن هذه تعطينا حقيقة نسبية غير نهائية قابلة للتعديل أو البطلان . . أما الآية القرآنية فتعطينا حقيقة نهائية - في أن الشمس تجرى - وكفى . . فلانعلق هذه بتلك أبدا .

ويقول القرآن الكريم : « أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما » . . ثم تظهر نظرية تقول : إن الأرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها . . فتحمل النص القرآني ونهايت لندرك هذه النظرية العلمية . وتقول : هذا مانع من الآية القرآنية !

لا . . ليس هذا هو الذي تعنيه ! فهذه نظرية ليست نهائية . وهناك عدة نظريات عن نشأة الأرض في مثل مستواها من ناحية الإثبات العلمي ! أما الحقيقة القرآنية فهي نهائية ومطلقة . وهي تحدد فقط أن الأرض فصلت عن السماء . . كيف ؟ ما هي السماء التي فصلت عنها ؟ هذا ما لا تعرض له الآية . . ومن ثم لا يجوز أن يقال عن أي فرض من الفروض العلمية في هذا الموضوع : إنه المدلول النهائي المطابق للآية !

وحسبنا هذا الاستطراد بهذه المناسبة ، فقد أردنا به إيضاح المنهج الصحيح في الانتفاع بالكشوف العلمية في توسيع مدلول الآيات القرآنية وتعميقها ، دون تطبيقها بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خاصة تطابق وتصديق . . وفرق بين هذا وذاك .

***

ثم نعود إلى النص القرآني :

« وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها . ولكن البر من اتقى ، وآتوا البيوت من أبوابها ، واتقوا الله لعلكم تفلحون » . .

والارتباط بين عطري الآية يبدو أنه هو المناسبة بين أن الأهل هي ما اقت للناس والمج،

سورة البقرة

وبين عادة جاهلية خاصة بالحج هي التي يشير إليها شطر الآية الثاني . . في الصحيحين - إسناده -
عن البراء - رضى الله عنه - قال : « كان الأنصار إذا حجوا فحجوا ولم يدخلوا من قبل أبواب
البيوت ، فحج رجل منهم فدخل من قبل بابه ، فكأنه غير بذلك . فزلت : « وليس البر بأن
تأتوا البيوت من ظهورها ؛ ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها » . .
ورواه أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال : كانت الأنصار إذا قدموا من
سفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه . . فزلت هذه الآية .

وسواء كانت هذه عادتهم في السفر بصفة عامة ، أو في الحج بصفة خاصة وهو الأظهر في
السياق ، فقد كانوا يعتقدون أن هذا هو البر - أى الخير أو الإيمان - فحج القرآن ليطل هذا
التصور الباطل ، وهذا العمل المتكلف الذى لا يستند إلى أصل ، ولا يؤدي إلى شيء . وجاء
يصحح التصور الإيماني للبر . فالبر هو التقوى . هو الشعور بالله ورقابته في السر والعلن .
وليس شكلية من الشكليات التي لا ترمز إلى شيء من حقيقة الإيمان . ولا تعنى أكثر من
عادة جاهلية .

كذلك أمرهم بأن يأتوا البيوت من أبوابها . وكرر الإشارة إلى التقوى ؛ بوصفها
سبيل الفلاح :

« فأتوا البيوت من أبوابها ، واتقوا الله لعلكم تفلحون » . .
وبهذا ربط القلوب بحقيقة إيمانية أصيلة - هي التقوى - وربط هذه الحقيقة بربها
الفلاح المطلق في الدنيا والآخرة ؛ وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من الرصيد الإيماني ؛ ووجه
المؤمنين إلى إدراك نعمة الله عليهم في الأهلّة التي جعلها الله مواقيت للناس والحج . . كل ذلك
في آية واحدة قصيرة . .

***

بعد ذلك يجيء بيان عن القتال بصفة عامة ، وعن القتال عند المسجد الحرام وفي الأشهر
الحرم بصفة خاصة ، كما تجيء الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله ، وهي مرتبطة بالجهاد
كل الارتباط :

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعدوا ، إن الله لا يحب المعتدين ، وقاتلوا »

حيث ثقتموهم ، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم . والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ، فإن قاتلوكم فاقتلوهم ، كذلك جزاء الكافرين . فإن اتهموا فإن الله غفور رحيم . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ؛ فإن اتهموا فلا عدوان إلا على الظالمين . الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين . وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين . . .

ورد في بعض الروايات أن هذه الآيات هي أول ما نزل في القتال . نزل قبلها الإذن من الله للمؤمنين الذين يقاتلهم الكفار بأنهم ظلموا . وأحس المؤمنون بأن هذا الإذن هو مقدمة لفرض الجهاد عليهم ، وللتمكن لهم في الأرض ، كما وعدهم الله في آيات سورة الحج : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا . ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز ، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور » . . .

ومن ثم كانوا يعرفون لم أذن لهم بأنهم ظلموا ، وأعطيت لهم إشارة الاتصاف من هذا الظلم ، بعد أن كانوا مكفوفين عن دفعه وهم في مكة ، وقيل لهم : « كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » . . . وكان هذا الكف لحكمة قدرها الله . . . نستطيع أن نحس بعض أسبابها على سبيل التقدير البشري الذي لا يحصى ولا يستقصى .

وأول ما نراه من أسباب هذا الكف ، أنه كان يراد أولاً تطويع نفوس المؤمنين من العرب للصبر امثالاً للأمر ، وخضوعاً للقيادة ، وانتظاراً للإذن . وقد كانوا في الجاهلية شديدي الحماسة ، يستجيبون لأول ناعق ، ولا يصبرون على الضيم . . . وبناء الأمة المسلمة التي تنهض بالدور العظيم الذي نيطت به هذه الأمة يقتضى ضبط هذه الصفات النفسية ، وتطويعها لقيادة تقدر وتدبر ، وتطاع فيما تقدر وتدبر ، حتى لو كانت هذه الطاعة على حساب الأعصاب التي تعودت الاندفاع والحماسة والحفة للهباء عند أول داع . . . ومن ثم استطاع رجال من طراز

سورة البقرة

عمر ابن الخطاب في حميته ، وحمزة ابن عبد المطلب في فتوته ، وأمثالهما من أشداء المؤمنين الأوائل أن يصبروا للضميم يصيب الفئة المسلمة ؛ وأن يربطوا على أعصابهم في انتظار أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن يخضعوا لأمر القيادة العليا وهي تقول لهم : « كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » . . . ومن ثم وقع التوازن بين الاندفاع والتروى ، والحماسة والتدبر ، والحمية والطاعة . . . في هذه النفوس التي كانت تعد لأمر عظيم . . .

والأمر الثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال في مكة . . . هو أن البيئة العربية ، كانت بيئة نخوة ونجدة . وقد كان صبر المسلمين على الأذى ، وفيهم من يملك رد الصاع صاعين ، مما يشير النخوة ويحرك القلوب نحو الإسلام ؛ وقد حدث بالفعل عند ما أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم في شعب أبي طالب ، كي يتخلوا عن حماية الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه عند ما اشتد الاضطهاد لبني هاشم ، تارت نفوس نجدة ونخوة ، ومزقت الصحيفة التي تعاهدوا فيها على المقاطعة . وانتهى هذا الحصار تحت تأثير هذا الشعور الذي كانت القيادة الإسلامية في مكة تراعيه في خطة الكف عن المقاومة ، فيما يبدو لنا من خلال دراسة السيرة كحركة .

ومما يتعلق بهذا الجانب أن القيادة الإسلامية لم تشأ أن تثير حرباً دموية داخل البيوت . فقد كان المسلمون حينذاك فروعا من البيوت . وكانت هذه البيوت هي التي تؤذى أبناءها وتفتتهم عن دينهم ؛ ولم تكن هناك سلطة موحدة هي التي تتولى الإيذاء العام . ولو أذن للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يومذاك ، لكان معنى هذا الإذن أن تقوم معركة في كل بيت ، وأن يقع دم في كل أسرة . . . مما كان يجعل الإسلام - في نظر البيئة العربية - يبدو دعوة تفتت البيوت ، وتشعل النار فيها من داخلها . . . فأما بعد الهجرة فقد انزلت الجماعة المسلمة كوحدة مستقلة ، تواجه سلطة أخرى في مكة ، تجند الجيوش وتقود الحملات ضدها . . . وهذا وضع متغير عما كان عليه الوضع الفردي في مكة ، بالنسبة لكل مسلم في داخل أسرته .

هذه بعض الأسباب التي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكمة في كف المسلمين في مكة عن دفع الفتنة والأذى . وقد يضاف إليها أن المسلمين إذ ذاك كانوا قلة ، وهم محصورون في مكة ، وقد يأتي القتل عليهم لو تعرضوا لقتال المشركين ، في صورة جماعة ذات قيادة حربية ظاهرة . فشاء الله أن يكثروا ، وأن يتعيزوا في قاعدة آمنة ، ثم أذن لهم بعد هذا في القتال . . .

الجزء الثاني

وعلى أية حال فقد سارت أحكام القتال بعد ذلك متدرجة وفق مقتضيات الحركة الإسلامية في الجزيرة (ثم خارج الجزيرة) . وهذه الآيات المبكرة في النزول قد تضمنت بعض الأحكام الموافقة لمقتضيات الموقف في بدء المناجزة بين المعسكرين الأساسيين . معسكر الإسلام ومعسكر الشرك . وهي في الوقت ذاته تمثل بعض الأحكام الثابتة في القتال بوجه عام ؛ ولم تعدل من ناحية المبدأ إلا تعديلا يسيرا في سورة براءة .

* * *

ولعله يحسن أن نقول كلمة مجملية عن الجهاد في الإسلام ، تصلح أساسا لتفسير آيات القتال هنا ، وفي المواضع القرآنية الأخرى ، قبل مواجهة النصوص القرآنية في هذا الموضوع بصفة خاصة :

لقد جاءت هذه العقيدة في صورتها الأخيرة التي جاء بها الإسلام ؛ لتكون قاعدة للحياة البشرية في الأرض من بعدها ؛ لتكون منهاجا عاما للبشرية جميعها ؛ ولتقوم الأمة المسلمة بقيادة البشرية في طريق الله وفق هذا المنهج ، المنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الإنساني ، كما أوضحها القرآن الكريم ، المنزل من عند الله . قيادتها إلى هذا الخير الذي لاخير غيره في مناهج الجاهلية جميعا ، ورفعها إلى هذا المستوى الذي لا يتلغى إلا في ظل هذا المنهج ، وتمتعها بهذه النعمة التي لا تعدلها نعمة ، والتي تفقد البشرية كل نجاح وكل فلاح حين تحرم منها ، ولا يعتدى عليها معتدبا أكثر من حرمانها من هذا الخير ، والحيلولة بينها وبين ما أراد لها خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والكمال .

ومن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلهي الشامل، والاتقف عقبه أوسلطة في وجه التبليغ بأي حال من الأحوال .

ثم كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحرارا في اعتناق هذا الدين ؛ لاتصدم عن اعتناقه عقبه أوسلطة . فإذا أبق فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان ، لم يكن له أن يصد الدعوة عن المضي في طريقها . وكان عليه أن يعطى من اليهود ما يكفل لها الحرية والاطمئنان ؛ وما يضمن للجماعة المسلمة المضي في طريق التبليغ بلاعدوان . .

سورة البقرة

فإذا اعتنقها من هدايم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسائل الفتنة .
 لا بالأذى ولا بالإغراء . ولا بإقامة أراض من شأنها صد الناس عن الهدى وتحويلهم عن الاستجابة .
 وكان من واجب الجماعة المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعرض لهم بالأذى والفتنة . ضماناً
 لحرية العقيدة ، وكفالة لأمن الدين هدايم الله ، وإقراراً لمنهج الله في الحياة ، وحماية للبشرية
 من الحرمان من ذلك الخير العام .

وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة ؛ وهو أن تحطم كل قوة
 تعترض طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية ، أو تهدد حرية اعتناق العقيدة وتفطن الناس
 عنها . وأن تظل تجاهد حتى تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة لقوة في الأرض ؛ ويكون
 الدين لله . . لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان . ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرض ،
 بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يبدد الدخول ؛ ولا يخاف قوة في الأرض تصده عن دين الله أن
 يبلغه ، وأن يستجيب له ، وأن يسب عليه . وبحيث لا يكون في الأرض وضع أو نظام يحجب نور
 الله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل الله . بأية وسيلة وبأية أداة .

وفي حدود هذه المبادئ العامة كان الجهاد في الإسلام .
 وكان لهذه الأهداف العليا وحدها ، غير متلبسة بأي هدف آخر ، ولا بأي
 شارة أخرى .

إنه الجهاد للعقيدة . لحمايتها من الحصار ؛ وحمايتها من الفتنة ؛ وحماية منهجها وشرائعها في
 الحياة ؛ وإقرار رايها في الأرض بحيث يرهبا من يهيم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء ؛ وبحيث يلجأ
 إليها كل راغب فيها لا يخشى قوة أخرى في الأرض تتعرض له أو تمنعه أو تفتنه .
 وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام ، ويقره ويثيب عليه ؛ ويعتبر الذين يقتلون
 فيه شهداء ؛ والذين يمتلون أعباءه أولياء .

***

وهذه الآيات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة المسلمة في المدينة
 مع مشركي قريش الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم ، وأذوم في دينهم ، وقتلهم في عقيدتهم ؛
 وهي - مع هذا - تمثل قاعدة أحكام الجهاد في الإسلام :

الجزء الثاني

وتبدأ الآيات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وازالون يقاتلونهم ، وبقاتل من يقاتلهم في أى وقت وفي أى مكان . ولكن دون اعتداء :

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا ، إنا الله لا يحب المعتدين » ..
وفي أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم لهدف القتال ، والراية التي تخاض تحنها المعركة في وضوح وجلاء :

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » ..

إنه القتال لله ، لا لأى هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروبها الطويلة . القتال في سبيل الله . لافي سبيل الأجداد والاستعلاء في الأرض ؛ ولا في سبيل المغنم والمكاسب ؛ ولا في سبيل الأسواق والحمامات ؛ ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس .. إنما هو القتال لتلك الأهداف المحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام . القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض ، وإقرار منهجه في الحياة ، وحماية المؤمنين به أن يفتوا عن دينهم ، أو أن يجرفهم الضلال والفساد . وما عدا هذه فهي حرب غير مشروعة في حكم الإسلام ؛ وليس لمن يخوضها أجر عند الله ولا مقام .

ومع تحديد الهدف ، تحديد المدى :

« ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » ..

والعدوان يكون بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون خطراً على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة ، كمنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل كل ملة ودين .. كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شرعها الإسلام ، ووضع بها حداً للشناعات التي عرفتها حروب الجاهليات الفائرة والحاضرة على السواء .. تلك الشناعات التي ينفر منها حس الإسلام ، وتأبأها تقوى الإسلام .

وهذه طائفة من أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ووصايا أصحابه ، تكشف عن طبيعة هذه الآداب ، التي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام :

عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : « وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله

سورة البقرة

– صلى الله عليه وسلم – قهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن قتل النساء والصبيان ..
(أخرجه مالك والشيخان وأبوداود والترمذى) .

وعن أبي هريرة – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « إذا قاتل أحدكم فليجنب الوجه » ..
(أخرجه الشيخان) .

وعن أبي هريرة – رضى الله عنه – قال : « بعثنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال :
« إن وجدتم فلانا وفلانا (رجلين من قريش) فأحرقوهما بالنار » . فلما أردنا الخروج قال :
« كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا ، وإن النار لا يعذب بها إلا الله تعالى فإن وجدتموهما
فاقتلوهما » .. (أخرجه البخارى وأبوداود والترمذى) .

وعن ابن مسعود – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « أعف
الناس قتلهم أهل الإيمان » ..
(أخرجه أبوداود) .

وعن عبدالله بن يزيد الأنصارى – رضى الله عنه – قال : « نهى رسول الله – صلى الله عليه
وسلم – عن النهب والنلثة » ..
(أخرجه البخارى)

وعن ابن يعلى قال : غزونا مع عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد ، فأتى بأربعة أعلاج من
العدو ، فأمر بهم فقتلوا صبوا بالنبل . فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصارى – رضى الله عنه – فقال :
سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ينهى عن قتل الصبر . فوالذى تقسى يده ، لو كانت
دجاجة ماصبرتها . فبلغ ذلك عبد الرحمن ، فأعتق أربع رقاب (١) .. (أخرجه
أبوداود) .

وعن الحارث ابن مسلم ابن الحارث عن أبيه – رضى الله عنه – قال : بعثنا رسول الله –
صلى الله عليه وسلم – فى سرية ؛ فلما بلغنا الغار (٢) استحثت فرسى فسبقت أصحابى ؛ فلتقانى
أهل الحى بالرنين . فقلت لهم : قولوا : لا إله إلا الله تُحَرِّزُوا (٣) . فقالوا . فلامنى أصحابى ،
وقالوا : حرمتنا النعمة ! فلما قدمنا على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أخبروه بالذى صنعت .

الجزء الثاني

فدعاني فحسن لي ما صنعت . ثم قال لي : « إن الله تعالى قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر » . . (وأخرجه أبو داود) . .

وعن بريدة قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ، وبمن معه من المسلمين خيراً . ثم قال له : « اغزوا باسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا » . . (أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي) .

وروى مالك عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال في وصيته لجندته : « مستجدون قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله ، فدعوم وما حبسوا أنفسهم له ، ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً » . .

فهذه هي الحرب التي يخوضها الإسلام ؛ وهذه هي آدابه فيها ؛ وهذه هي أهدافه منها . . وهي تنبثق من ذلك التوجيه القرآني الجليل :

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين » . .

وقد كان المسلمون يعلمون أنهم لا ينصرون بعددكم - فعددهم قليل - ولا ينصرون بعدتهم وعتادهم - فما معهم منه أقل مما مع أعدائهم - وإنما هم ينصرون بإيمانهم وطاعتهم وعون الله لهم . فإذا هم تخلوا عن توجيه الله لهم وتوجيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد تخلوا عن سبب النصر الوحيد الذي يرتكنون إليه . ومن ثم كانت تلك الآداب مرعية حتى مع أعدائهم الذين فتوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل . . ولما فار غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بحرق فلان وفلان (رجلين من قریش) عاد قهبي عن حرقهما ، لأنه لا يحرق بالنار إلا الله .

-
- (١) قتل الصدر : القتل بصفحة السيف لا بشفرته . وفيه نوع من التعذيب بالموت البطيء . . وأعتق عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد أربع رقاب وهي كفارة القتل الخطأ .
 (٢) أي مكان الإغارة على العدو .
 (٣) تحفظوا وحصنوا وتمرم حماؤكم وأموالكم .

سورة البقرة

ثم يعن السياق في توكيد القتال لهؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنواهم في دينهم ، وأخرجوهم من ديارهم ، والمضى في القتال حتى يقتلوه على أية حالة ، وفي أى مكان وجدوهم . باستثناء المسجد الحرام . إلا أن يبدأ الكفار فيه بالقتال . وإلا أن يدخلوا في دين الله فتكف أيدي المسلمين عنهم ، مها كانوا قد آذوهم من قبل وقاتلوهم وفتنواهم :

« وقاتلوهم حيث ثقتموهم ، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم - والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه . فإن قاتلوكم فاقتلوهم . كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم » ..

إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية . ومن ثم فهي أشد من القتل . أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة . ويستوى أن تكون هذه الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي ، أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله ، وتزين لهم الكفر به أو الإعراض عنه . وأقرب الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الإلحاد ، ويسن تشريعات تبيح المحرمات كالزنا والخمر ، ويحسنها للناس بوسائل التوجيه ؛ بينما يقبح لهم اتباع الفضائل المشروعة في منهج الله . ويجعل من هذه الأوضاع فروضا حتمية لا يملك الناس التفلت منها .

وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة ، وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية .. هي التي تتفق مع طبيعة الإسلام ، ونظرتها إلى غاية الوجود الإنساني . فغاية الوجود الإنساني هي العبادة (ويدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى الله) . وأكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد . فالذي يسلبه هذه الحرية ، ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة ، يجنى عليه مالا يجنى عليه قاتل حياته . ومن ثم يدفعه بالقتل . . لذلك لم يقل : وقاتلوهم . إنما قال : « وقاتلوهم » . . « وقاتلوهم حيث ثقتموهم » . . أى حيث وجدوهم . في أية حالة كانوا عليها ؛ وبأية وسيلة تملكونها - مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو الحرق بالنار . ولا قتال عند المسجد الحرام ، الذي كتب الله له الأمن ، وجعل جواره آعنا استجابة لدعوة خليفه إبراهيم (عليه السلام) وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه الأمن والحرمة والسلام . . لاقتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمة ، فيبدأون بقتال

الجزء الثاني

للمسلمين عنده . وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا يكفون عنهم حتى يقتلوهم . . . فذلك هو الجزاء اللاتق بالكافرين ، الذين يفتنون الناس عن دينهم ، ولا يرعون حرمة للمسجد الحرام ، الذي عاشوا في جواره آمنين .

« فإن اتهموا فإن الله غفور رحيم » . .

والإتهام الذي يستأهل غفران الله ورحمته ، هو الإتهام عن الكفر ، لا مجرد الإتهام عن قتال المسلمين أو فتنهم عن الدين . فالإتهام عن قتال المسلمين وفتنتهم قصاره أن يهادنهم المسلمون . ولكنه لا يؤهل المغفرة الله ورحمته . فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإيمان ، لينالوا المغفرة والرحمة بعد الكفر والعدوان .

وما أعظم الإسلام ، وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة ، ويسقط عنهم القصاص والدية ، بمجرد دخولهم في الصف المسلم ، الذي قتلوا منه وقتلوا ، وفعلوا بأهله الأفاعيل ! ! !
وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين الله ، وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عام ، وتسلب عليهم فيه المغريات والمضلات والفسدات . وذلك بأن يمز دين الله ويقوى جانبه ، ويهايه أعداؤه ، فلا يجرؤوا على التعرض للناس بالأذى والفتنة ؛ ولا يخشى أحد يريد الإيمان أن يصد عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة . . . والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي على هذه القوى المعتدية الظالمة ؛ وحتى تصبح الغلبة لدين الله والمنعة :

« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فإن انتهوا فلا عدوان إلا على

الظالمين » . .

وإذا كان النص - عند نزوله - يواجه قوة الشركين في شبه الجزيرة ، وهي التي كانت تفتن الناس ، وتمنع أن يكون الدين لله ، فإن النص عام الدلالة ، مستمر التوجيه . والجهاد ماض إلى يوم القيامة . ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين ، وتحول بينهم وبين سماع الدعوة إلى الله ، والاستجابة لها عند الاقتناع ، والاحتفاظ بها في أمان . والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن تعظم هذه القوة الظالمة ؛ وتطلق الناس أحراراً من قهرها ، يستمعون ويختارون ويهتدون إلى الله .

سورة البقرة

وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة ، بعد تفضيها واعتبارها أشد من القتل .. هذا التكرار يوحى بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام ؛ وينبئ * مبدأ عظيمًا يعنى في حقيقته ميلادا جديدا للإنسان على يد الإسلام . ميلادا تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته ، وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفة ، فترجح كفة العقيدة . كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء « الإنسان » . . إنهم أولئك الذين يفتنون مؤمنا عن دينه ، ويؤذون مسلما بسبب إسلامه . أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير ومحلولون بينها وبين منرج الله .. وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم ، وأن تقتلهم حيث وجدتهم « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » . .

وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل منازل من القرآن عن القتال ما يزال قائما . وما يزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصور . وما يزال الأذى والفتنة تلم بالمؤمنين أفرادا وجماعات وشعوبا كاملة في بعض الأحيان . . وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صورة من الصور ، وفي أى شكل من الأشكال ، مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل ؛ وأن يحقق المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام ، فكان ميلادا جديدا للإنسان . .

فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم ؛ وكفوا عن الخيلولة بين الناس وربهم ؛ فلاعدوان عليهم .
- أى لا مناجزة لهم - لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين :

« فإن انتهوا فلاعدوان إلا على الظالمين » (١)

ويسمى دفع الظالمين ومناجرتهم عدوانا من باب المشاكلة اللفظية . وإلا فهو العدل والقسط ودفع العدوان عن المظلومين .
ثم يبين حكم القتال في الأشهر الحرم كما بين حكمه عند السجدة الحرام :

(١) نزل فيما بعد في سورة براءة ، الأمر بقتال المشركين في كافة الجزيرة العربية حتى يقولوا : لا إله إلا الله .. وهذا هو التعديل الذي اطرده مع مقتضيات موقف الإسلام والجماعة المسلمة . لتخلص الجزيرة للإسلام . فلايدع وراءه أعداء له وهو يواجه عداوات الروم والفرس خارج الجزيرة .

الجزء الثاني

« الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا الله ، واعلموا أن الله مع المتقين » . .

فالذي ينتهك حرمة الشهر الحرام جزاؤه أن يحرم الضمانات التي يكفلها له الشهر الحرام . وقد جعل الله البيت الحرام واحة للأمن والسلام في المكان ؛ كما جعل الأشهر الحرم واحة للأمن والسلام في الزمان . تصان فيها الدماء والحرمات والأموال ، ولا يمس فيها حتى بسوء . فمن أبي أن يستظل بهنه الواحة وأراد أن يحرم المسلمين منها ، فجزاؤه أن يحرم هو منها . والذي ينتهك الحرمات لاتصان حرمانه ، فالحرمات قصاص . . ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص المسلمين توضع في حدود لا يعتدون بها . فما تباح هذه القديسات إلا للضرورة وبقدرها :

« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » . .

بلانجاوز ولا مغالاة . . والمسلمون موكولون في هذا إلى تقواهم . وقد كانوا يعلمون - كما تقدم - أنهم إنما ينصرون بعون الله . فيذكروهم هنا بأن الله مع المتقين . بعد أمرهم بالتقوى . . وفي هذا الضمان كل الضمان . .

***

والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال . ولقد كان المجاهد المسلم يجهز نفسه بعدة القتال ، ومركب القتال ، وزاد القتال . . لم تكن هناك رواتب يتناولها القادة والجنود . إنما كان هناك تطوع بالنفس وتطوع بالمال . وهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم عليها النظم . إنها لا تحتاج حينئذ أن تنفق لتحمي نفسها من أهلها أو من أعدائها ، إنما يتقدم الجنود ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليها !

ولكن كثيرا من قراء المسلمين الراغبين في الجهاد ، والذود عن منهج الله وراية العقيدة ، لم يكونوا يجدون ما يزودون به أنفسهم ، ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب ومركب الحرب . وكانوا يجيئون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يطلبون أن يحملهم إلى ميدان المعركة البعيد ، الذي لا يبلغ على الأقدام . فإذا لم يجد ما يحملهم عليه « تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون » . . . كما حكى عنهم القرآن الكريم .

من أجل هذا كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إلى الإنفاق في سبيل الله . الإنفاق لتجهيز الغزاة . وصاحبت الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق في معظم المواضع . .

سورة البقرة

وهنا بعد عدم الإنفاق تهلكة ينهى عنها المسلمين :

« وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، وأحسنوا إن الله يحب

المحسنين .. »

والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله تهلكة للنفس بالشح، وتهلكة للجماعة بالعجز والضعف، وبخاصة في نظام يقوم على التطوع، كما كان يقوم الإسلام .

ثم يرتقى بهم من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان :

« وأحسنوا إن الله يحب المحسنين .. »

ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الإسلام . وهي كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :

« أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » (١) .

وحيث تصل النفس إلى هذه المرتبة ، فإنها تفعل الطاعات كلها ، وتنتهي عن المعاصي كلها ،

وتراقب الله في الصغيرة والكبيرة ، وفي السر والعلن على السواء .

وهذا هو التعقيب الذي ينهى آيات القتال والإنفاق ، فيكل النفس في أمر الجهاد إلى

الإحسان . أعلى مراتب الإيمان ..

***

بعد ذلك يجيء الحديث عن الحج والعمرة وشعائرها . والتسلسل في السياق واضح بين

الحديث عن الأهلة وأنها مواقيت للناس والحج ؛ والحديث عن القتال في الأشهر الحرم وعن

المسجد الحرام ؛ والحديث عن الحج والعمرة وشعائرها في نهاية الدرس نفسه :

« وأتموا الحج والعمرة لله . فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى . ولا تحلقوا رؤوسكم حتى

يلغ الهدى معله . فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فغدية من صيام أو صدقة أو نسك .

فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج

وسبعة إذا رجعتن ، تلك عشرة كاملة ، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . واتقوا

الله واعلموا أن الله شديد العقاب . . الحج أشهر معلومات ، فمن فرسهن فمن الحج فلارفت-

ولا فسوق ولا جدال في الحج . وما تعملوا من خير يعلمه الله ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ،

(١) في الصحيحين من حديث الإيمان .

الجزء الثاني

واتقون يا أولى الألباب .. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم . فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند الشعر الحرام ، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ، إن الله غفور رحيم .. فإذا قضيتُم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا . فمن الناس من يقول : ربنا آتانا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول : ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . وقنا عذاب النار . أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب .. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون .. وليس لدينا تاريخ محدد لنزول آيات الحج هذه إلا رواية تذكر أن قوله تعالى : « فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى » نزلت في الحديبية سنة ست من الهجرة . كذلك ليس لدينا تاريخ مقطوع به لفرضية الحج في الإسلام . سواء على الرأي الذي يقول بأنه فرض بآية : « وآموا الحج والعمرة لله » .. أو بآية « والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » .. الواردة في سورة آل عمران . فهذه كذلك ليس لدينا عن وقت نزولها رواية قطعية الثبوت . وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب : « زاد المعاد » أن الحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة ؛ ارتكنا منه إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حج حجة الوداع في السنة العاشرة ؛ وأنه أدى الفريضة عقب فرضها إما في السنة التاسعة أو العاشرة .. ولكن هذا لا يصلح سندا . فقد تكون هناك اعتبارات أخرى هي التي جعلت الرسول - صلى الله عليه وسلم - يؤخر حجه إلى السنة العاشرة . وبخاصة إذا لاحظنا أنه أرسل أبا بكر - رضي الله عنه - أميراً على الحج في السنة التاسعة . وقد ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من غزوة تبوك هم بالحج ؛ ثم تذكر أن المشركين يحضرون موسم الحج على عادتهم ، وأن بعضهم يطوفون بالبيت عراة ، فكره مخالطهم .. ثم نزلت براءة ، فأرسل - صلى الله عليه وسلم - على ابن أبي طالب - كرم الله وجهه - يبلغ مطلع براءة للناس ، وينهى بها عهود المشركين ، ويعلن يوم النحر إذا اجتمع الناس بمعنى : « أنه لا يدخل الجنة كافر ، ولا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . ومن كان له عهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو إلى مدته .. ومن ثم لم يحج - صلى الله عليه وسلم - حتى تطهر البيت من المشركين ومن العرايا .. وهناك ما يستأنس به على أن فرضية الحج وعقائره قد أقرها الإسلام قبل هذا . وقد ورد أن

سورة البقرة

الفريضة كتبت في مكة قبل الهجرة . ولكن هذا القول قد لا يجد مندا قويا . إلا أن آيات سورة الحج المكية - على الأرجح - ذكرت معظم شعائر الحج ، بوصفها الشعائر التي أمر الله إبراهيم بها . وقد ورد فيها : « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا تقصمهم ، وليوفوا نذورهم ، وليطوفوا بالبيت العتيق » .. « ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ، ثم محلها إلى البيت العتيق » . . « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف . فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ، وأطعموا القانع والمعتر . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . لن ينال الله لحومها ولادماؤها ، ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ، رب المحسنين » ..

وقد ذكر في هذه الآيات أو أشير إلى الهدى والحج والطواف والإحلال من الإحرام وذكر اسم الله . وهي شعائر الحج الأساسية . وكان الخطاب موجها إلى الأمة المسلمة موصولة بسيرة أبيهم إبراهيم . مما يشير إلى فرضية الحج في وقت مبكر ، باعتباره شعيرة إبراهيم الذي إليه ينتسب المسلمون . فإذا كانت قد وجدت عقبات من الصراع بين المسلمين والمشركين - وهم مدينة الكعبة إذ ذاك - جعلت أداء الفريضة متعذرا بعض الوقت ، فذلك اعتبار آخر . وقد رجحنا في أوائل هذا الجزء أن بعض المسلمين كانوا يؤدون الفريضة أفرادا في وقت مبكر ، بعد تحويل القبلة في السنة الثانية من الهجرة .

وعلى أية حال فحسبنا هذا عز تاريخ فرض الحج ، لنواجه الآيات الواردة هنا عن شعائره ، وعن التوجهات الكثيرة في ثناياها .

***

« وأتموا الحج والعمرة لله - فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى - ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله . فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . فإذا أمنتم : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم - تلك عشرة كاملة . ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » ..

الجزء الثاني

وأول ما يلاحظ في بناء الآية هو تلك الدقة التعبيرية في معرض التشريع، وتقسيم الفقرات في الآية لتستقل كل فقرة ببيان الحكم الذي تستهدفه . ومجيء الاستدراكات على كل حكم قبل الانتقال إلى الحكم التالي . ثم ربط هذا كله في النهاية بالتقوى ومحافة الله . .

والفقرة الأولى في الآية، تتضمن الأمر بإتمام أعمال الحج والعمرة إطلاقاً متى بدأ الحاج أو المعتمر فأهل بعمرة أو بحج أو بهما معا؛ وتجريد التوجه بهما لله :

« وأتموا الحج والعمرة لله » . .

وقد فهم بعض المفسرين من هذا الأمر أنه إنشاء لفريضة الحج . وفهم بعضهم أنه الأمر بإتمامه متى بدىء - وهذا هو للأظهر - فالعمرة ليست فريضة عند الجميع ومع هذا ورد الأمر هنا بإتمامها كالحج . مما يدل على أن المقصود هو الأمر بالإتمام لا إنشاء الفريضة بهذا النص . ويؤخذ من هذا الأمر كذلك أن العمرة - ولو أنها ابتداء ليست واجبة - إلا أنه متى أهل بها للمعتمر فإن إتمامها يصبح واجبا . والعمرة كالحج في شعائرها ماعدا الوقوف بعرفة . والأشهر أنها تؤدي على مدار العام . وليست موقوتة بأشهر معلومات كالحج .

ويستدرك من هذا الأمر العام بإتمام الحج والعمرة حالة الإحصار . من عدو يمنع الحاج والمعتمر من إكمال الشعائر - وهذا متفق عليه - أو من مرض ونحوه يمنع من إتمام أعمال الحج والعمرة - واختلفوا في تفسير الإحصار بالمرض والراجع صحته - :

« فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى » . .

وفي هذه الحالة ينحر الحاج أو المعتمر ما تيسر له من الهدى ويحل من إحرامه في موضعه الذي بلغه - ولو كان لم يصل بعد إلى المسجد الحرام ولم يفعل من شعائر الحج والعمرة إلا الإحرام عند الليقات (وهو المكان الذي يهل منه الحاج أو المعتمر بالحج أو العمرة أو بهما معا ، ويترك لبس الخيط من الثياب ، ويحرم عليه حلق شعره أو تصيره أوقص أظافره كما يحرم عليه صيد البر وأكله . . .)

وهذا ما حدث في الحديبية عندما حال الشركون بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المسلمين دون الوصول إلى المسجد الحرام ، سنة ست من الهجرة ؛ ثم عقدوا معه صلح الحديبية ، على أن يعتمر في العام القادم . فقد ورد أن هذه الآية نزلت ؛ وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر المسلمين الذين معه أن ينحروا في الموضع الذي بلغوا إليه ويحلوا من إحرامهم

سورة البقرة

فتلبثوا في تنفيذ الأمر ، وشق على نفوسهم أن يحلوا قبل أن يبلغ الهدى محله - أي مكانه الذي ينحر فيه عادة - حتى نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه أمامهم وأحل من إحرامه . . . ففعلوا (١) ..

وما استيسر من الهدى ، أي ما تيسر ، والهدى من النعم ، وهي الإبل والبقر والغنم والمز ، ويجوز أن يشترك عدد من الحاج في بدنة أي ناقة أو بقرة ، كما اشترك كل سبعة في بدنة في عمرة الحديبية ، فيكون هذا هو ما استيسر ؛ ويجوز أن يهدي الواحد واحدة من الضأن أو المزم فتجزى .

والحكمة من هذا الاستدراك في حالة الإحصار بالعدوكا وقع في عام الحديبية ، أو الإحصار بالمرض ، هي التيسير . فالغرض الأول من الشعائر هو استعاشة مشاعر التقوى والقرب من الله ، والقيام بالطاعات المفروضة . فإذا تم هذا ، ثم وقف العدو أو المرض أو ما يشبهه في الطريق فلا يحرم الحاج أو المعتمر أجر حجته أو عمرته . ويعتبر كأنه قد أتم . فينحر مامعه من الهدى ويحل . وهذا التيسير هو الذي يتفق مع روح الإسلام وغاية الشعائر وهدف العبادة .

وبعد هذا الاستدراك من الأمر الأول العام ، يعود السياق فينتهي حكما جديدا عاما من أحكام الحج والعمرة .

« ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله » . . .

وهذا في حالة الإتمام وعدم وجود الإحصار . فلا يجوز حلق الرؤوس - وهو إشارة إلى الإحلال من الإحرام بالحج أو العمرة أو منهما معا - إلا بعد أن يبلغ الهدى محله . وهو مكان نحره . بعد الوقوف بعرفة ، والإفاضة منها . والنحر يكون في منى في اليوم العاشر من ذي الحجة ، وعندئذ يحل المحرم . أما قبل بلوغ الهدى محله فلا حلق ولا تقصير ولا إحلال .

واستدراكا من هذا الحكم العام يجيء هذا الاستثناء :

« فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » . . .

ففي حالة ما إذا كان هناك مرض يقتضي حلق الرأس ، أو كان به أذى من الهوام التي تكون في الشعر حين بطول ولا يمتشط ، فالإسلام دين اليسر والواقع يبيح للمحرم أن يحلق شعره ، - قبل أن يبلغ الهدى الذي ساقه عند الإحرام محله ، وقبل أن يكمل أفعال الحج - وذلك في

(١) يراجع تفصيل هذا في تفسير سورة الفتح في الجزء السادس والعشرين.

الجزء الثاني

مقابل فدية : صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة ياطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة والتصدق بها . وهذا التحديد لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - قال البخاري - بإسناده إلى كعب ابن عجرة - قال : حملت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي . فقال : « ما كنت أرى أن الجهد يبلغ بك هذا أما تجد شاة ؟ قلت : لا . قال : صم ثلاثة أيام ، أو اطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من طعام ، واحلق رأسك » ..

ثم يعود إلى حكم جديد عام في الحج والعمرة :

« فإذا أمنتم ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى » ..

أي فإذا لم تحصروا ، وتمكنتم من أداء الشعائر ، فمن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج فليحرم ما استيسر من الهدى .. وتفصيل هذا الحكم : أن المسلم قد يخرج للعمرة فهل محرماً عند الليقات . حتى إذا فرغ من العمرة - وهي تتم بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة - أحرم للحج وانتظر أيامه . وهذا إذا كان في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة .. هذه صورة من صور التمتع بالحج إلى العمرة . والصورة الثانية هي أن يحرم من الليقات بعمرة وحج معاً . فإذا قضى مناسك العمرة انتظر حتى يأتي موعد الحج . وهذه هي الصورة الثانية للتمتع - وفي أي من الحالتين على المتمر التمتع أن يتجر ما استيسر من الهدى بعد العمرة ليحل منها ؛ ويتمتع بالإحلال ما بين قضاؤه للعمرة وقضائه للحج . وما استيسر يشمل للسطاع من الأنعام سواء الإبل والبقر أو الغنم والمعز .

فإذا لم يجد ما استيسر من الهدى فهناك فدية :

« فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجتم . تلك عشرة كاملة » ..

والأولى أن يصوم الأيام الثلاثة الأولى قبل الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة . أما الأيام السبعة الباقية فيصومها بعد عودته من الحج إلى بلده .. « تلك عشرة كاملة » .. ينص عليها نصاً للتوكيد وزيادة البيان .. ولعل حكمة الهدى أو الصوم هي استمرار صلة القلب بالله ، فيما بين العمرة والحج ، فلا يكون الإحلال بينهما مخرجاً للشعور عن جو الحج ، وجو الرقابة ، وجو التحرج ، الذي يلزم القلوب في هذه الفريضة ..

ولما كان أهل الحرم عمارة الصالحين فيه لا عمرة لهم .. إنما هو الحج وحده .. لم يكن لهم تمتع ، ولا إحلال بين العمرة والحج . ومن ثم فليس عليهم فدية ولا صوم بطبيعة الحال :

سورة البقرة

« ذلك ان لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » ..

وعند هذا المقطع من بيان أحكام الحج والعمرة يقف السياق لعقب تعقياً قرآنياً ، يشد به انقلوب إلى الله وتقواه :

« واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » ..

وهذه الأحكام ضمان القيام بها هو هذه التقوى ، وهي مخافة الله ، وخشية عقابه . والإحرام بصاحبه تخرج . فإذا أباح لهم الإحلال فترة أقام تقوى الله وخشيته في الضمير ، تستجيش فيه هذا التخرج ، وتقوم بالحراسة في انتباه !

***

ثم يمضى في بيان أحكام الحج خاصة ؛ فيبين مواعيده ، وآدابه ، وينتهي في هذا المقطع الجديد إلى التقوى كما انتهى إليها في المقطع الأول سواء :

« الحج أشهر معلومات . فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج . وما تفعلوا من خير يعلمه الله . وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ، واتقون بأولى الأبواب » ..

وظاهر النص أن للحج وقتاً معلوماً ، وأن وقته أشهر معلومات .. هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة .. وعلى هذا لا يصح الإحرام بالحج إلا في هذه الأشهر المعلومات وإن كان بعض المذاهب يعتبر الإحرام به صحيحاً على مدار السنة ، ويخص هذه الأشهر المعلومات لأداء شعائر الحج في مواعيدها المعروفة . وقد ذهب إلى هذا الرأي الأئمة : مالك وأبو حنيفة وأحمد ابن حنبل . وهو مروى عن إبراهيم النخعي ، والثوري والليث ابن سعد . وذهب إلى الرأي الأول الإمام الشافعي ، وهو مروى عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد . وهو الأظهر .

فمن فرض الحج في هذه الأشهر المعلومات - أي أوجب على نفسه إتمامه بالإحرام - « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » .. والرفث هنا ذكر الجماع ودوائيه إما إطلاقاً وإما في حضرة النساء . والجدال : المناقشة والمشادة حتى يغضب الرجل صاحبه . والفسوق : إتيان للعاصي كبرت أم صغرت .. والنهي عنها ينتهي إلى ترك كل ما ينافي حالة التخرج والتجرد لله في هذه الفترة ، والارتفاع على دواعي الأرض ، والرياضة الروحية على التعلق بالله دون سواه ،

الجزء الثاني

والتأديب الواجب في بيته الحرام لمن قصد إليه متجديدا حتى من محيط الثياب ؛
وبعد التهي عن فعل الصبيح يحجب إليهم فعل الجميل :
« وما تفعلوا من خير يعلمه الله » ..

ويكفي في حس المؤمن أن يتذكر أن الله يعلم ما يفعله من خير ويطلع عليه ، ليكون هذا
حافزا على فعل الخير ، ليراه الله منه ويعلمه .. وهذا وحده جزاء .. قبل الجزاء ..

ثم يدعوهم إلى الزود في رحلة الحج .. زاد الجسد وزاد الروح .. فتد ورد أن جماعة من
أهل اليمن كانوا يخرجون من ديارهم للحج ليس معهم زاد ، يقولون : نخرج بيت الله ولا يطعمنا!
وهذا القول - فوق مخالفته لطبيعة الإسلام التي تأمر باتخاذ العدة الواقية في الوقت الذي يتوجه
فيه القلب إلى الله ويعتمد عليه كل الاعتماد - يحمل كذلك رائحة عدم التخرج في جانب الحديث
عن الله ، ورائحة الامتنان على الله بأنهم يحجون بيته فعليه أن يطعمهم !! ومن ثم جاء التوجيه
إلى الزاد بنوعيه ، مع الإيحاء بالتقوى في تعبير عام دائم الإيحاء :

« وزودوا فإن خير الزاد التقوى . واتقون يا أولي الألباب » ..

والتقوى زاد القلوب والأرواح . منه تقفات . وبه تقوى وترف وتشرق . وعليه تستند
في الوصول والنجاة . وأولو الألباب هم أول من يدرك التوجيه إلى التقوى ، وخير من ينتفع
بهذا الزاد .

***

ثم يعض في بيان أحكام الحج وشعائره ، فيبين حكم مزاولة التجارة أو العمل بأجر بالنسبة
للحاج . وحكم الإفاضة ومكانها . وما يجب من الذكر والاستغفار بعدها :

« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم . فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند
الشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض
الناس واستغفروا الله ، إن الله غفور رحيم » ..

قال البخاري - بإسناده - عن ابن عباس . قال : كانت عكاظ ومجنة وذو الهجاز أسواقا
في الجاهلية . فتأتموا أن يتجروا في الموسم . فنزلت : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من
ربكم » في مواسم الحج .

سورة البقرة

وروى أبو داود - بإسناده من طريق آخر - إلى ابن عباس . قال : كانوا يتقون اليوع والتجارة في الموسم والحج ، يقولون : أيام ذكر . فأزل الله : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » ..

وفي رواية عن أبي أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر : إنا نكفرى . فهل لنا من حج ؟ قال : أليس تطوفون بالبيت ، وتأتون بالمعروف ، وترمون الجمار ، وتعلقون رؤوسكم ؟ قال : قلنا : بلى . فقال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الذى سألتنى فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » ..

وفي رواية عن أبي صالح مولى عمر (رواها ابن جرير) قال : قلت : يا أمير المؤمنين - كنتم تجرون في الحج ؟ قال : وهل كانت معاشهم إلا في الحج ؟

وهذا التحرج الذى تذكره الروايتان الأوليان من التجارة ، والتحرج الذى تذكره الرواية الثالثة عن الكراء أو العمل بأجر في الحج .. هو طرف من ذلك التحرج الذى أنشأ الإسلام في النفوس من كل ما كان سائغا في الجاهلية ، وانتظار رأى الإسلام فيه قبل الإقدام عليه . وهى الحالة التى تحدثنا عنها في أوائل هذا الجزء ، عند الكلام عن التحرج من الطواف بالصفا والمروة . وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء في الحج ، وسماها القرآن ابتغاء من فضل الله : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » ..

ليشعر من يزاولها أنه يتنقى من فضل الله حين يتجر وحين يعمل بأجر وحين يطلب أسباب الرزق . إنه لا يرزق نفسه بعمله . إنما هو يطلب من فضل الله ، فيعطيه الله . فأحرى ألا ينسى هذه الحقيقة ؟ وهى أنه يتنقى من فضل الله ؛ وأنه ينال من هذا الفضل حين يكسب وحين يقبض وحين يحصل على رزقه من وراء الأسباب التى يتخذها للارتزاق . ومتى استقر هذا الإحساس في قلبه ، وهو يتنقى الرزق ، فهو إذن في حالة عبادة لله ، لا تنافى مع عبادة الحج ، في الاتجاه إلى الله . ومتى ضمن الإسلام هذه المشاعر في قلب المؤمن أطلقه يعمل وينشط كما يشاء .. وكل حركة منه عبادة في هذا المقام .

الثانى الجزء

لهذا يجعل الحديث عن طلب الرزق جزءا من آية تتحدث عن بقية شعائر الحج ، فذكر الإفاضة والذكر عند الشعر الحرام :

« فإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند الشعر الحرام . واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين » . .

والوقوف بعرفة عمدة أفعال الحج . . روى أصحاب السنن بإسناد صحيح عن الثورى عن بكير ، عن عطاء ، عن عبدالرحمن ابن معمر الديلمى . قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « الحج عرفات - ثلاثا - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك . وأيام منى ثلاثة . فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه » . .

ووقت الوقوف بعرفة من الزوال (الظهر) يوم عرفة - وهو اليوم التاسع من ذى الحجة - إلى طلوع الفجر من يوم النحر . . وهناك قول ذهب إليه الإمام أحمد ، وهو أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة . استنادا إلى حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذى . عن الشعبي عن عروة ابن مضر بن حارثة ابن لام الطائى قال : « أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبل طيب . أكلت راحلق وأتعبت نقي ، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه . فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا ، فقد تم حجه وقضى تقته » .

وقد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للوقوف هذا الوقت - على أى القولين - ومد وقت الوقوف بعرفة إلى فجر يوم النحر - وهو العاشر من ذى الحجة - ليخالف هدى المشركين فى وقوفهم بها . . روى ابن مردويه والحاكم فى المستدرک كلاهما من حديث عبد الرحمن ابن المبارك العيشى - بإسناده - عن المسور ابن مخرمة قال : « خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بعرفات . حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « أما بعد - وكان إذا خطب خطبة قال : أما بعد - فإن هذا اليوم الحج الأكبر . إلا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون فى هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس ، إذا كانت الشمس فى رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال فى وجوهها . وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس ، مخالفا هدى أهل الشرك » . .

سورة البقرة

والذي ورد عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه دفع بعد غروب شمس يوم عرفة ، وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله - في صحيح مسلم - « فلم يزل واقفا - يعني بعرفة - حتى غربت الشمس وبدأت الصغرة قليلا ، حتى غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه ، ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد شق للقصواء الزمام ، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول يده اليمنى : « أيها الناس . السكينة السكينة » كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد . حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا . ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام . فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس » . . .

وهذا الذي فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي تشير إليه الآية :
« فإذا أفضتم من عرفات فأكروا الله عند المشعر الحرام . واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله إن الضالين » . . .

والمشعر الحرام هو المزدلفة . والقرآن هنا يأمر بذكر الله عنده بعد الإفاضة من عرفات . ثم يذكر المسلمين بأن هذا الذكر من هداية الله لهم ؛ وهو مظهر التوكل على هذه الهداية . ويدكرهم بما كان من أمرهم قبل أن يهديهم :
« وإن كنتم من قبله لمن الضالين » . . .

والجماعة المسلمة الأولى كانت تدرك حق الإدراك مدى وعمق هذه الحقيقة في حياتها . . . لقد كانت قرية عجم بما كان العرب فيه من ضلال . . . ضلال في التصور ، مظهره عبادة الأصنام والجن والملائكة ؛ ونسبة بنوة الملائكة إلى الله ، ونسبة الصهر إلى الله مع الجن . . . إلى آخر هذه التصورات السخيفة المتهاقنة المضطربة ؛ التي كانت تنشأ بدورها اضطرابا في العبادات والشعائر والسلوك : من تحريم بعض الأنعام ظهورها أو لحومها بلا مبرر إلا تصور علاقات بينها وبين شقى الآلهة . ومن نذر بعض أولادهم للآلهة وإشراك الجن في . . . ومن عادات جاهلية شتى لا سند لها إلا هذا الركام من التصورات الاعتقادية المضطربة . . . وضلال في الحياة الاجتماعية والأخلاقية . . . تمثله تلك الفوارق الطبعية التي تشير الآية التالية في السياق : « ثم أفيضوا من

حيث أفاض الناس « . . إلى إزالتها كما سيجيء . وتمثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية التي لم تكن تجعل من العرب أمة يحسب لها حساب في العالم الدولي . وتمثله تلك الفوضى الخلقية في العلاقات الجنسية ، والعلاقات الزوجية ، وعلاقات الأسرة بصفة عامة . وتمثله تلك المظالم التي يزاولها الأقوياء ضد الضعاف في المجتمع بلاميزان ثابت يفيء إليه الجميع . . وتمثلها حياة العرب بصفة عامة ووضعهم الإنساني المتخلف الذي لم يرفعهم منه إلا الإسلام .

وحيث كانوا يسمعون :

« واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين » .

كانت ولاشك تتواكب على خيالهم وذاكرتهم ومشاعرهم صور حياتهم الضالة الزرية الهابطة التي كانت تطبع تاريخهم كله ؛ ثم يتلفتون على أنفسهم ليروا مكانهم الجديد الذي رفعهم إليه الإسلام ، والذي هدام الله إليه بهذا الدين ، فيدركون عمق هذه الحقيقة وأصالتها في وجودهم كله بلاجدال . .

وهذه الحقيقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل . . من هم بغير الإسلام ؟ وما هم بغير هذه العقيدة ؟ إنهم حين يهتدون إلى الإسلام ، وحين يصبح النهج الإسلامي حقيقة في حياتهم ينتقلون من طور وضع صغير ضال مضطرب إلى طور آخر رفيع عظيم مهتد مستقيم . ولا يدركون هذه النقلة إلا حين يصبحون مسلمين حقا ، أي حين يقيمون حياتهم كلها على النهج الإسلامي . . وإن البشرية كلها لتديه في جاهلية عمياء مالم تهتد إلى هذا النهج المهتدي . . لا يدرك هذه الحقيقة إلا من يعيش في الجاهلية البشرية التي تعج بها لأرض في كل مكان ، ثم يحيا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحياة ، ويدرك حقيقة النهج الإسلامي الشاخصة على كل ماحولها من مقادير ومستنقعات وأحوال !

وحيث يطل الإنسان من قمة التصور الإسلامي والنهج الإسلامي ، على البشرية كلها في جميع تصوراتها ، وجميع مناهجها ، وجميع نظمها - بما في ذلك تصورات أكبر فلاسفتها قديما وحديثا ، ومذاهب أكبر مفكرينها قديما وحديثا - حين يطل الإنسان من تلك القمة الشاخصة يدركه العجب من انشغال هذه البشرية بما هي فيه من عبث ، ومن عنت ، ومن شقوة ، ومن

سورة البقرة

ضآلة ، ومن اضطراب لا يصنعه بنفسه عاقل يدعى - فيما يدعى - أنه لم يعد في حاجة إلى إله ؟

أولم يعد على الأقل - كما يزعم - في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله !

فهذا هو الذي يذكر الله به المسلمين ، وهو يمتن عليهم ب نعمته الكبرى :

« واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين » . .

والحج هو مؤتمر المسلمين الجامع ، الذي يتلاقون فيه مجردين من كل أصرة سوى أصرة

الإسلام ، متجردين من كل صفة إلا صفة الإسلام ، عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخيط يستر

العورة ، ولا يعز فردا عن فرد ، ولا قبيلة عن قبيلة ، ولا جنسا عن جنس . . إن عقدة الإسلام

هي وحدها العقدة ، ونسب الإسلام هو وحده النسب ، وصبغة الإسلام هي وحدها الصبغة .

وقد كانت قريش في الجاهلية تسمى نفسها « الحمس » جمع أحمس ، ويتخذون لأنفسهم

امتيازات تفرقهم عن سائر العرب . ومن هذه الامتيازات أنهم لا يقفون مع سائر الناس في

عرفات ، ولا يفيضون - أي يرجعون - من حيث يفيض الناس . فجاءهم هذا الأمر ليردم إلى

المساواة التي أرادها الإسلام ، وإلى الاندماج الذي يلغى هذه الفوارق المصطنعة بين الناس :

« ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ، واستغفروا الله ، إن الله غفور رحيم » .

قال البخاري : حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت : « كان قريش ومن دان دينها

يقفون بالمزدلفة ، وكانوا يسمون الحمس ، وسائر العرب يقفون بعرفات . فلما جاء الإسلام أمر

الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي عرفات ، ثم يقف بها ، ثم يفيض منها . فذلك قوله :

من حيث أفاض الناس » . .

قفوا معهم حيث وقفوا ، وانصرفوا معهم حيث انصرفوا . . إن الإسلام لا يعرف نبا ،

ولا يعرف طبقة . إن الناس كلهم أمة واحدة . سواسية كأسنان المشط ، لا فضل لأحد على أحد

إلا بالتقوى . ولقد كلّفهم الإسلام أن يتجردوا في الحج من كل ما يعيزهم من الثياب ، ليلتقوا في

بيت الله إخوانا متساوين . فلا يتجردوا من الثياب ليتخايلوا بالأنساب . . ودعوا عنكم عصبية

الجاهلية . وادخلوا في صبغة الإسلام . . واستغفروا الله . . استغفروه من تلك الكبرة

الجاهلية . واستغفروه من كل مامس الحج من مخالفات ولو يسيرة هجست في النفس ، أو نطق

بها اللسان ، مما نهى عنه من الرفث والفسوق والجدال .

الجزء الثاني

وهكذا يقيم الإسلام سلوك المسلمين في الحج ، على أساس من التصور الذي هدى البشرية إليه . أساس المساواة ، وأساس الأمة الواحدة التي لا تفرقها طبقة ، ولا يفرقها جنس ، ولا تفرقها لغة ، ولا تفرقها سمة من سمات الأرض جميعا . . . وهكذا يردهم إلى استغفار الله من كل ما يخالف عن هذا التصور النظيف الرفيع . . .

***

« فإذا قضيتُم مناسككم فاذكروا الله كذا ذكركم آباءكم أو أشد ذكرا . فمن الناس من يقول : ربنا آتانا في الدنيا ، وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول : ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار . أولئك لهم نصيب مما كسبوا ، والله سريع الحساب » . . .

ولقد سبق أنهم كانوا يأتون أسواق عكاظ ومجنة وذى المجاز . . . وهذه الأسواق لم تكن أسواق بيع وشراء فحسب ؛ إنما كانت كذلك أسواق كلام ومفاخرات بالآباء ، ومعاظم بالأنساب . . . ذلك حين لم يكن للعرب من الاهتمامات الكبيرة ما يشغلهم عن هذه المفاخرات والمعاظم ! لم تكن لهم رسالة إنسانية بعد ينفقون فيها طاقة القول وطاقة العمل . فرسالته الإنسانية الوحيدة هي التي ناطم بها الإسلام . فأما قبل الإسلام وبدون الإسلام فلا رسالة لهم في الأرض ، ولا ذكر لهم في السماء . . . ومن ثم كانوا ينفقون أيام عكاظ ومجنة وذى المجاز في تلك الاهتمامات الفارغة . في المفاخرة بالأنساب وفي التعاضم بالآباء . . . فأما الآن وقد أصبحت لهم بالإسلام رسالة ضخمة ، وأنشأ لهم الإسلام تصورا جديدا ، بعد أن أنشأهم نشأة جديدة . . . أما الآن فيوجههم القرآن لما هو خير . يوجههم إلى ذكر الله بعد قضاء مناسك الحج ، بدلا من ذكر الآباء :

« فإذا قضيتُم مناسككم فاذكروا الله كذا ذكركم آباءكم أو أشد ذكرا » . . .

وقوله لهم : « كذا ذكركم آباءكم أو أشد ذكرا » . . . لا يفيد أن يذكروا الآباء مع الله ؛ ولكنه يحمل طابع التنديد ، ويوحى بالتوجيه إلى الأجدد والأولى . . . يقول لهم : إنكم تذكرون آباءكم حيث لا يجوز أن تذكروا إلا الله . فاستبدلوا هذا بذلك . بل كونوا أشد ذكرا لله وأتم خرجتم إليه متجردين من الثياب ، فتجردوا كذلك من الأنساب . . . ويقول لهم : إن

سورة البقرة

ذكر الله هو الذي يرفع العباد حقاً ، وليس هو التفاخر بالآباء . فالميزان الجديد للقيم البشرية هو ميزان التقوى . ميزان الاتصال بالله وذكره وتقواه .

ثم يزن لهم بهذا الميزان ، ويريمهم مقادير الناس وما آلاتهم بهذا الميزان:

« فمن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنيا ، وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم من

يقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . . أولئك لهم نصيب مما

كسبوا والله سريع الحساب . . »

إن هناك فريقين . فريقاً هم الدنيا ؛ فهو حريص عليها ، مشغول بها . وقد كان قوم من

الأعراب يجيئون إلى الموقف في الحج فيقولون : اللهم اجعله عام غيث و عام خصب و عام ولادٍ

حسن ، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً . . وورد عن ابن عباس - رضي الله عنها - أن

الآية نزلت في هذا الفريق من الناس . . ولكن مدلول الآية أعم وأدوم . . فهذا نموذج من

الناس مكرور في الأجيال والبقاع . النموذج الذي هم الدنيا وحدها . يذكرها حتى حين يتوجه

إلى الله بالدعاء ؛ لأنها هي التي تشغله ، وتملاً فراغ نفسه ، وتمحيط عااه وتغلقه عليه . . هؤلاء

قد يعطيهم الله نصيبهم في الدنيا - إذا قدر العطاء - ولا نصيب لهم في الآخرة على الإطلاق !

وفريقاً أفسح ألقا ، وأكبر نقسا ، لأنه موصول بالله ، يريد الحسنه في الدنيا ولكنه

لا ينسى نصيبه في الآخرة فهو يقول :

« ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . .

إنهم يطلبون من الله الحسنه في الدارين . ولا يحددون نوع الحسنه - بل يدعون اختيارها

لله . والله يختار لهم ما يراه حسنة وهم باختياره لهم راضون . . هؤلاء لهم نصيب مضمون

لا يبطل عليهم . فالله سريع الحساب .

إن هذا التعليم الإلهي يحدد : ان يكون الاتجاه . ويقرر أنه من أتجه إلى الله وأسلم له

أمره ، وترك لله الخيرة ، ورضى بما يختاره له الله ، فلن تفوته حسنات الدنيا ولا حسنات الآخرة .

ومن جعل هم الدنيا فقد خسر في الآخرة كل نصيب . والأول راجح حتى بالحساب الظاهر .

وهو في ميزان الله أرجح وأرجح . وقد تضمن دعاؤه خير الدارين في اعتدال ، وفي استقامة

على التصور الهادي المتزن الذي ينشئه الإسلام .

الجزء الثاني

إن الإسلام لا يريد من المؤمنين أن يدعوا أمر الدنيا . فهم خلقوا للخلافة في هذه الدنيا . ولكنه يريد منهم أن يتجهوا إلى الله في أمرها ؛ وألا يضيقوا من آفاتهم ، فيجعلوا من الدنيا سورا يحصرهم فيها . . . إنه يريد أن يطلق « الإنسان » من أسوار هذه الأرض الصغيرة ؛ فيعمل فيها وهو أكبر منها ؛ ويزاول الخلافة وهو متصل بالأفق الأعلى . . . ومن ثم تبدو الاهتمامات القاصرة على هذه الأرض ضئيلة هزيلة وحدها حين ينظر إليها الإنسان من قمة التصور الإسلامي . . .

***

ثم تنهى أيام الحج وشعائره ومناسكه بالتوجيه إلى ذكر الله ، وإلى تقواه :
 « واذكروا الله في أيام معدودات . فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ، واتقوا الله ، واعلموا أنكم إليه تحشرون » . . .
 أيام الذكر هي في الأرجح يوم عرفة ويوم النحر والتشريق بعده . قال ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق . . . وقال عكرمة : « واذكروا الله في أيام معدودات » يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات : الله أكبر . الله أكبر . وفي الحديث المتقدم عن عبد الرحمن ابن معمر الديلمي : « وأيام منى ثلاثة . فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » . . . وأيام عرفة والنحر والتشريق . كلها صالحة للذكر . اليومين الأولين منها أو اليومين الأخيرين . بشرط التقوى :

ذلك « لمن اتقى » . . .

ثم يذكرهم بعهد الحشر بمناسبة مشهد الحج ؛ وهو يستجيش في قلوبهم مشاعر التقوى أمام ذلك المشهد الخيف :

« واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . . .

***

وهكذا نجد في هذه الآيات كيف جعل الإسلام الحج فريضة إسلامية ؛ وكيف خلصها من جذورها الجاهلية ؛ وربطها بعروة الإسلام ؛ وشدها إلى محوره ؛ وظللها بالتصورات الإسلامية ؛ وتماها من الشوائب والرواسب . . . وهذه هي طريقة الإسلام في كل ما رأى أن يتبقيه من

سورة البقرة

عادة أوشعيرة . . إنها لم تعد هي التي كانت في الجاهلية ؛ إنما عادت قطعة جديدة متناسقة في الثوب الجديد . . إنها لم تعد تقليداً عربياً ، إنما عادت عبادة إسلامية . فالإسلام ، والإسلام وحده ، هو الذي يبقى وهو الذي يُرعى . .

« وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۖ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ * وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

« هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ ؟ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ .

« سَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّن آيَةٍ بَيِّنَةٍ ؟ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

« زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ؛ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ . .

« كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ، وَأُنزِلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ

الجزء الثاني

مِن بَعْدِ مَآجَأَتِهِمُ الْبَيِّنَاتُ ، بَفِيَا بَيْنَهُمْ ، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ
مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ .
« أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مِّثْلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّهُمُ
الْأَلْبَاسُ وَالضَّرَّاءُ ، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ : مَتَى نَصُرَ اللَّهُ ؟
أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ » ﴿٤١﴾

في ثنايا التوجيهات والتشريعات القرآنية - التي يتألف من مجموعها ذلك المنهج الرباني الكامل
للحياة البشرية - يجد الناظر في هذه التوجيهات كذلك منهجا للتربية ، قائما على الخبرة المطلقة
بالنفس الإنسانية ، ومسايرها الظاهرة والخفية ؛ يأخذ هذه النفس من جميع أقطارها ، كما
يتضمن رسم نماذج من نفوس البشر ، واضحة الخصائص جاهرة السمات ، حتى ليخيل للإنسان
وهو يتصفح هذه الخصائص والسمات ، أنه يرى ذوات بعينها ، تدب في الأرض ، وتتحرك بين
الناس ، ويكاد يضع يده عليها ، وهو يصيح : هذه هي بعينها التي عناها القرآن !
وفي هذا الدرس نجد الملامح الواضحة لنموذجين من نماذج البشر : الأول نموذج المرأى
الشرير ، الذلق اللسان . الذي يجعل شخصه محور الحياة كلها . والذي يعجيك مظهره ويسووك
عجبه . فإذا دعى إلى الصلاح وتقوى الله لم يرجع إلى الحق ؛ ولم يحاول إصلاح نفسه ؛ بل
أخذته العزة بالإثم ، واستنكف أن يوجه إلى الحق والخير . ومضى في طريقه يهلك الحرث
والنسل ! والثاني نموذج المؤمن الصادق الذي يبذل نفسه كلها لمرضاة الله ، لا يستبق منها بقية ،
ولا يحسب لذاته حسابا في سعيه وعمله ، لأنه يفنى في الله ، ويتوجه بكليته إليه .
وعقب عرض هذين النموذجين نسمع هتافا بالذين آمنوا ليستسلموا بكليتهم لله ، دون
مأردد ، ودون ماتلفت ، ودون ماتجربة لله بطلب الخوارق والمعجزات ، كالذي فعلته بنو
إسرائيل حين بدلت نعمة الله عليها وكفرتها . . . ويسمى هذا الاستسلام دخولا في السلم .
يفتح بهذه الكلمة بابا واسعا للتصور الحقيقي الكامل لحقيقة الإيمان بدين الله ، والسير على
منهجه في الحياة (كما ستفصل هذا عند مواجهة النص القرآني بإذن الله) .

سورة البقرة

وفي مواجهة نعمة الإيمان الكبرى ، وحقيقة السلام التي تنشر ظلها على الذين آمنوا . . .
يعرض سوء تصور الكفار لحقيقة الأمر ، وسخريتهم من الذين آمنوا بسبب ذلك
التصور الصال . ويقرر إلى جانب ذلك حقيقة القيم في ميزان الله : « والذين اتقوا فوقهم يوم
القيامة » . . .

يلي هذا تلخيص لقصة اختلاف الناس . ويان للميزان الذي يجب أن يفيثوا إليه ليحكم
بينهم فيما اختلفوا فيه . وتقرير لوظيفة الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين « الناس فيما
اختلفوا فيه » . . .

ويتطرق من هذا إلى ما ينتظر القاعين على هذا الميزان من مشاق الطريق ؛ ويخاطب الجماعة
المسلمة فيكشف لها عما ينتظرها في طريقها الشائك من البأساء والضراء والجهد الذي لقيه
كل جماعة نيطت بها هذه الأمانة من قبل . كي تعد نفسها لكليف الأمانة التي لا مفر منها ولا
محيص عنها . وكي تقبل عليها راضية النفس ، مستقرة الضمير ؛ تتوقع نصر الله كلما غام الأفق ،
وبدا أن الفجر بعيد !

وهكذا نرى أطرافاً من النهج الرباني في تربية الجماعة المسلمة وإعدادها ، تنحو أنحاءاً متنوعة
من الإيقاعات المؤثرة ، تتخلل التوجيهات والتشريعات التي يتألف من مجموعها ذلك النهج
الرباني الكامل للحياة البشرية .

***

« ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ، ويشهد الله على ما في قلبه ، وهو ألد
الخصام . وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد .
وإذا قيل له : اتق الله أخذته العزة بالإثم ، فحسبه جهنم ولبئس المهاد . . . ومن الناس من
يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ، والله رؤوف بالعباد » . . .

هذه اللسات العجيبة من الريشة البدعة في رسم ملامح النفوس ، تثنى بذاتها بأن مصدر
هذا القول المعجز ليس مصدراً بشرياً على الإطلاق . فاللسات البشرية لا تستوعب - في لسات
سريعة كهذه - أعمق خصائص النماذج الإنسانية ، بهذا الوضوح ، وبهذا الشمول .
إن كل كلمة أشبه بنحط من خطوط الريشة في رسم الملامح وتحديد السمات . . . وسرعان

الجزء الثاني

ما ينتفض النموذج المرسوم كائنا حيا ، يميز الشخصية . حتى لتكاد تشير بأصبعك إليه ، وتفرزه من ملايين الأشخاص ، وتقول : هذا هو الذي أراد إليه القرآن ! . . إنها عملية خلق أشبه بعملية الخلق التي تخرج كل لحظة من يد الباري في عالم الأحياء !

هذا المخلوق الذي يتحدث ، فيصور لك نفسه خلاصة من الخير ، ومن الإخلاص ، ومن التجرد ، ومن الحب ، ومن الترفع ، ومن الرغبة في إفاضة الخير والبر والسعادة والطهارة على الناس . . هذا الذي يعجبك حديثه . تعجبك ذلاقة لسانه ، وتعجبك نبرة صوته ، ويعجبك حديثه عن الخير والبر والصلاح . . « ويشهد الله على مآفي قلبه » . . زيادة في التأثير والإيحاء ، زكيدا للتجرد والإخلاص ، وإظهارا للتقوى وخشية الله . . « وهو ألد الخصام » ! زدحم نفسه بالللد والخصومة ، فلا ظل فيها للود والسماحة ، ولا موضع فيها للحب والخير ، ولا مكان فيها للتجمل والإيثار .

هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه ، ويتنافر مظهره ومخبره . . هذا الذي يتقن الكذب والتمويه والدهان . . حتى إذا جاء دور العمل ظهر الخبوء ، وانكشف المستور ، وفضح بما فيه من حقيقة الشر والبغى والحقد والفساد :

« وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ، ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد » . .

وإذا انصرف إلى العمل ، كانت وجهته الشر والفساد ، في قسوة وجفوة ولدد ، تتمثل في إهلاك كل حي من الحرث الذي هو موضع الزرع والإنبات والإثمار ، ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالإنسال . . وإهلاك الحياة على هذا النحو كناية عما يعمل في كيان هذا المخلوق النكد من الحقد والشر والعدو والفساد . . مما كان يستره بذلاقة اللسان ، ونعومة الدهان ، والتظاهر بالخير والبر والسماحة والصلاح . . « والله لا يحب الفساد » . . ولا يحب المفسدين الذين ينشئون في الأرض الفساد . . والله لا تخفى عليه حقيقة هذا الصنف من الناس ؛ ولا يجوز عليه الدهان والطلاء الذي قد يجوز على الناس في الحياة الدنيا ، فلا يعجب من هذا الصنف النكد ما يجب الناس الذين تمدعهم الظواهر وتخفى عليهم السرائر .

ويعنى السياق بوضع معالم الصورة ببعض المسات :

سورة البقرة

« وإذا قيل له : اتق الله أخذته العزة بالإثم . فحبه جهنم ولبئس المهاد » ..
 إذا تولى فقصد إلى الإفساد في الأرض ؛ وأهلك الحرث والنسل ؛ ونشر الخراب والدمار ؛
 وأخرج ما يعمل في صدره من الحقد والضغن والشر والفساد .. إذا فعل هذا كله ثم قيل له :
 « اتق الله » .. تذكيراً له بخشية الله والحياء منه والتحرج من غضبه .. أنكراً أن يقال له هذا
 القول ؛ واستكبر أن يوجه إلى التقوى ؛ وتعاضم أن يؤخذ عليه خطأ وأن يوجه إلى صواب .
 وأخذته العزة لا بالحق ولا بالعدل ولا بالخير ولكن « بالإثم » .. فاستعز بالإجرام والذنب
 والخطيئة ، ورفع رأسه في وجه الحق الذي يذكر به ، وأمام الله بلاحياء منه ؛ وهو الذي كان
 يشهد الله على ما في قلبه ؛ ويتظاهر بالخير والبر والإخلاص والتجرد والاستحياء !
 إنها لمسة تكمل ملامح الصورة ، وتزيد في قسماها وتميزها بذاتها .. وتدع هذا النموذج
 حياً يتحرك . تقول في غير تردد : هذا هو . هذا هو الذي عناه القرآن ! وأنت تراه أمامك
 ماثلاً في الأرض الآن وفي كل آن !

وفي مواجهة هذا الاعتزاز بالإثم ؛ واللدد في الخصومة ؛ والقسوة في الفساد ؛ والفجور
 في الإفساد .. في مواجهة هذا كله يحبه السياق باللطمة اللاتقة بهذه الجيلة النكدة :
 « فحبه جهنم ، ولبئس المهاد ! » ..

حبه ! ففيها الكفاية ! جهنم التي وقودها الناس والحجارة . جهنم التي يككب فيها
 الغاوون وجنود إبليس أجمعون . جهنم الحطمة التي تطلع على الأفتدة . جهنم التي لا تبق ولا تنفر .
 جهنم التي تكاد تميز من الغيظ ! حبه جهنم « ولبئس المهاد ! » وبالسخرية القاصدة في ذكر
 « المهاد » هنا .. وبالبؤس من كان مهاده جهنم بعد الاعتزاز والتفتحة والكبرياء !
 ... ذلك نموذج من الناس . يقابله نموذج آخر على الطرف الآخر من القياس :
 « ومن الناس من يشترى نفسه ابتغاء مرضاة الله . والله رؤوف بالعباد » ..

ويشترى هنا معناها يبيع . فهو يبيع نفسه كلها لله ؛ ويسلمها كلها لا يستبق منها بقية ،
 ولا يرجو من وراء أداها ويبيعها غاية إلا مرضاة الله . ليس له فيها شيء ، وليس له من وراءها
 شيء . يعة كاملة لا ترد فيها ولا تلفت ولا تحصيل ثمن ، ولا استبقاء بقية لغير الله .. والتعبير
 يحتمل معنى آخر يؤدي إلى نفس الغاية .. يحتمل أنه يشترى نفسه بكل أعراض الحياة الدنيا ،

الجزء الثاني

ليعتقها ويقدمها خالصة لله ، لا يتعلق بها حق آخر إلا حق مولاه . فهو يضحى كل أعراض الحياة الدنيا ويخلص بنفسه مجردة لله . وقد ذكرت الروايات سببا لنزول هذه الآية يتفق مع هذا التأويل الأخير :

قال ابن كثير في التفسير : قال ابن عباس وأنس وسعيد ابن المسيب وأبو عثمان التهدي وعكرمة وجماعة : نزلت في صهيب ابن سنان الرومي . وذلك أنه لما أسلم بمكة ، وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بالله ، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل ؛ فتخلص منهم ، وأعطاهم ماله ؛ فأنزل الله فيه هذه الآية ؛ فلتقاه عمر ابن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة ، فقالوا له : ربح البيع . فقال : وأتم . فلا أخسر الله تجارتكم . وماذا لك ؛ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية .. وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : « ربح البيع صهيب » . قال ابن مردويه : حدثنا محمد ابن إبراهيم ، حدثنا محمد ابن عبدالله ابن مردويه ، حدثنا سليمان ابن داود ، حدثنا جعفر ابن سليمان الضبي ، حدثنا عوف ، عن أبي عثمان التهدي ، عن صهيب ، قال : لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت لي قرشي : يا صهيب . قدمت إلينا ولأمال لك ؛ وتخرج أنت ومالك ؛ والله لا يكون ذلك أبدا . فقلت لهم : أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني ؟ قالوا : نعم ! فدفعت إليهم مالي ، فحلوا عني ، فخرجت حتى قدمت المدينة ، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ربح صهيب . ربح صهيب .. مرتين ..

وسواء كانت الآية نزلت في هذا الحادث ، أو أنها كانت تنطبق عليه ، فهي أبعد مدى من مجرد حادث ومن مجرد فرد . وهي ترسم صورة نفس ، وتحدد ملامح نموذج من الناس ؛ ترى نظائره في البشرية هنا وهناك .

والصورة الأولى تنطبق على كل منافق وراء ذلق اللسان ؛ فظ القلب ، شرب الطبع ، شديد الحسومة ، مفسود الفطرة .. والصورة الثانية تنطبق على كل مؤمن خالص الإيمان ، متجرد لله ، مرخص لأعراض الحياة .. وهذا وذلك نموذجان معهودان في الناس ؛ ترسمهما الريشة البدعة بهذا الإعجاز ؛ وتقيمهما أمام الأنظار تأمل الناس فيهما معجزة القرآن ، ومعجزة خلق الإنسان بهذا التفاوت بين النفاق والإيمان . ويتعلم منهما الناس ألا يتخذوا بمسول القول ، وطلاوة

سورة البقرة

الدهان ؛ وأن يحثوا عن الحقيقة وراء الكلمة المزوقة ، والنبرة المتصنعة ، والنفاق والرياء والزواق ! كما يتعلمون منهما كيف تكون القيم في ميزان الإيمان .

***

وفي ظلال هاتين اللوحتين الشخصيتين لنموذج النفاق الفاجر ، ونموذج الإيمان الخالص ، يهتف بالجماعة المسلمة ، باسم الإيمان الذي تعرف به ، للدخول في السلم كافة ، والحذر من اتباع خطوات الشيطان ، مع التحذير من الزلل بعد البيان .

« يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبين . فإن زلتم ، من بعد ما جاءكم البينات ، فاعلموا أن الله عزيز حكيم » ..

إنها دعوة للمؤمنين باسم الإيمان . بهذا الوصف المحبب إليهم ، والذي يميزهم ويفردهم ، ويصلهم بالله الذي يدعواهم . . دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة . .

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله ، في ذوات أنفسهم ، وفي الصغير والكبير من أمرهم . أن يستسلموا الاستسلام الذي لا يبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو شعور ، ومن نية أو عمل ، ومن رغبة أو رهبة ، لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه . استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية . الاستسلام لليد التي تقود خطاهم وهم واثقون أنها تريد بهم الخير والنصح والرشاد ؛ وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير ، في الدنيا والآخرة سواء .

وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يشور فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن . وهو أمر طبيعي أن يوجد في الجماعة إلى جانب النفوس المطمئنة الواثقة الراضية . . وهي دعوة توجه في كل حين للذين آمنوا ؛ ليخلصوا ويتجردوا ، وتتوافق خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد الله بهم ، وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم ، في غير ما تلجج ولا تردد ولا تلفت .

والسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام . عالم كله ثقة واطمئنان ، وكله رضى واستقرار . لآخرة ولا قلق ، ولا شرود ولا ضلال . سلام مع النفس والضمير . سلام مع العقل والمنطق . سلام مع الناس والأحياء . سلام مع الوجود كله ومع كل .

الجزء الثاني

وجود . سلام يرف في حنايا السريرة . وسلام يظلل الحياة والمجتمع . سلام في الأرض وسلام في السماء .

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه ، ونصاعة هذا التصور وبساطته ..

إنه إله واحد . يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه ؛ فلا تفرق به السبل ، ولا تعدد به القبل ؛ ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك - كما كان في الوثنية والجاهلية - إنما هو إله واحد يتجه إليه في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح .

وهو إله قوى قادر عزيز قاهر . . فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحققة الوحيدة في هذا الوجود . وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح . ولم يعد يخاف أحداً أو يخاف شيئاً ، وهو يعبد الله القوى القادر العزيز القاهر . ولم يعد يخشى قوت شيء ، ولا يطمع في غير من يقدر على الحرمان والعطاء .

وهو إله عادل حكيم ، قوته وقدرته ضمان من الظلم ، وضمان من الهوى ، وضمان من البخس . وليس كآلهة الوثنية والجاهلية ذوات النزوات والشهوات . ومن ثم يأوى المسلم من إلهه إلى ركن شديد ، ينال فيه العدل والرعاية والأمان .

وهو رب رحيم ودود . منعم وهاب . غافر الذنب وقابل التوب . يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . فالسلم في كنفه آمن آنس ، سالم غاتم ، مرحوم إذا ضعف ، مغفور له متى تاب . .

وهكذا يفيض السلم مع صفات ربه التي يعرفه بها الإسلام ؛ فيجد في كل صفة ما يؤنس قلبه ، وما يطمئن روحه ، وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والنعمة والاستقرار والسلام . .

كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب . وبين الخالق والكون . وبين الكون والإنسان . . فإله خلق هذا الكون بالحق ؛ وخلق كل شيء فيه بقدر وحكمة . وهذا الإنسان مخلوق قصداً ، وغير متروك سدى ، ومهيأ له كل الظروف الكونية المناسبة لوجوده ، ومسخر له مافي الأرض جميعاً . وهو كريم على الله ، وهو خليفته

سورة البقرة

في أرضه . والله معينه على هذه الخلافة . والكون من حوله صديق مانوس ، تتجاوب روحه مع روحه ، حين يتجه كلاهما إلى الله ربه . وهو مدعو إلى هذا المهرجان الإلهي المقام في السماوات والأرض لئتملاه ويأنس به . وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود الكبير ، الذي يعج بالأصدقاء المدعويين مثله إلى ذلك المهرجان ! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجان !

والعقيدة التي تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة ، وهي توحى إليه أن له اجرا حين يروبوها من عطش ، وحين يعينها على النماء ، وحين يزيل من طريقها العقبات . . هي عقيدة جميلة فوق أنها عقيدة كريمة . عقيدة تسكب في روحه السلام ؛ وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ؛ ويشيع من حوله الأمن والرفق ، والحب والسلام .

والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ؛ ونفي القلق والسخط والقنوط . . إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض ؛ والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة . . إن الحساب الختامي هناك ؛ والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب . فلا ندم على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه . ولا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس ، فسوف يوفاه بميزان الله . ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريد ، فالعدل لا بد واقع . وما الله يريد ظلما للعباد .

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات ، بلا تخرج ولا حياء . فهناك الآخرة فيها عطاء ، وفيها غناء ، وفيها عوض عما يفوت . وهذا التصور من شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة ؛ وأن يخلع التجميل على حركات المتسابقين ؛ وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود !

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة ، وأنه مخلوق ليعبده . . من شأنها - ولا شك - أن ترفعه إلى هذا الأفق الوضوء . ترفع شعوره وضميره ، وترفع نشاطه وعمله ، وتنظف وسائله وأدواته . فهو يريد العبادة بنشاط وعمله ؛ وهو يريد العبادة بكسبه وإتقانه ؛

الجزء الثاني

وهو يريد العبادة بالخلافة في الأرض وتحقيق منهج الله فيها . فأولى به ألا يغدر ولا يفجر ؛ وأولى به ألا ينش ولا يندع ؛ وأولى به ألا يطغى ولا يتجبر ؛ وأولى به ألا يستخدم أداة مدنة ولا وسيلة خسية . وأولى به كذلك ألا يستعجل المراحل ، وألا يعتسف الطريق ، وألا يركب الصعب من الأمور . فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة . . ومن شأن هذا كله الاثور في نفسه المخاوف والمطمع ، وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من مراحل الطريق . فهو يعد في كل خطوة ؛ وهو يحقق غاية وجوده في كل خطوة ؛ وهو يرتقى صعدا إلى الله في كل نشاط وفي كل مجال .

وشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر الله ، في طاعة الله ، لتحقيق إرادة الله . . وما يسكب هذا الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار ؛ والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق ؛ وبلا قنوط من عون الله ومدده ؛ وبلا خوف من ضلال القصد أو ضياع الجزاء . . ومن ثم يحس بالسلام في روحه حتى وهو يقاتل أعداء الله وأعداءه . فهو إنما يقاتل لله ، وفي سبيل الله ، ولإعلاء كلمة الله ؛ ولا يقاتل لجأه أو منعمه أو زوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة .

كذلك شعوره بأنه يمضي على سنة الله مع هذا الكون كله . قانونه قانونه ، ووجهته وجهته . فلا صدام ولا خصام ، ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة . وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته ، وتتهدى بالنور الذي يهتدى به ، وتتجه إلى الله وهو معها يتجه إلى الله .

والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة . لا تتجاوز الطاقة ؛ ولا تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ؛ ولا تهمل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ؛ ولا تنسى حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجثاني والروحي لا تلبسها في يسر وفي سراحة وفي رخاء . . ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه . يحمل منها ما يطبق حملة ، ويمضي في الطريق إلى الله في طمأنينة وروح وسلام .

والمجتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني ، في ظل النظام الذي ينبثق من هذه العقيدة الجميلة الكريمة ، والضمانات التي يحيط بها النفس والعرض والمال . . كلها مما يشيع السلم وينشر روح السلام .

سورة البقرة

هذا المجتمع المتواد المتحاب المترابط التضامن التكافل المتناسق . هذا المجتمع الذي حققه الإسلام مرة في أرق وأصنى صورته . ثم ظل يحققه في صور شتى على توالى الحقب ، تختلف درجة صفائه ، ولكنه يظل في جملته خيرا من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر ، وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراتها ونظمها الأرضية !

هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة - آصرة العقيدة - حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان ، واللغات والألوان ، وسائر هذه الأواصر العرضية التي لاعلاقة لها بمجهر الإنسان ..

هذا المجتمع الذي يسمع الله يقول له : « إنما المؤمنون إخوة (١) » .. والذي يرى صورته في قول النبي الكريم : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » (٢) ..

هذا المجتمع الذي من آدابه : « وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها (٣) » .. « ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ، إن الله لا يحب كل مختال فخور (٤) » .. « ادفع بالتي هي أحسن السيئة - فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم (٥) » .. « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن . ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب . بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان . ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون (٦) » .. « ولا يفتب بعضكم بعضا . أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم (٧) » ..

هذا المجتمع الذي من ضماناته : « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (٨) » .. « يا أيها الذين آمنوا احتبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا (٩) » .. « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير

(٣) سورة النساء ٨٦

(٦) سورة الحجرات ١١

(٩) سورة الحجرات ١٢

(٢) رواه الإمام أحمد ومسلم

(٥) سورة فصلت ٣٤

(٨) سورة الحجرات ٦

(١) سورة الحجرات ١٠

(٤) سورة لقمان ١٨

(٧) سورة الحجرات ١٢

الجزء الثاني

يوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها (١) « .. و .. « كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله (٢) » ..

ثم هذا المجتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ؛ ولا يتبجح فيه الإغراء ، ولا تروج فيه الفتنة ، ولا ينتشر فيه التبرج ، ولا تلتفت فيه الأعين على العورات ، ولا ترف فيه الشهوات على الحرمات ، ولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمعات الجاهلية قديما وحديثا . . هذا المجتمع الذي تحمته التوجيهات الربانية الكثيرة ، والذي يسمع الله - سبحانه - يقول : « إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون (٣) » . . « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ؛ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (٤) » . . « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون (٥) » . . « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، إن الله خير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ، ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ، أو إبنائهن أو إبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن ، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ، أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون (٦) » . . والذي يخاطب فيه نساء النبي - أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيعة في أطهر زمان : « يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقين . فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا . وقرن في بيوتكن ، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، وأقمن الصلاة

(٢) أخرجه مالك والشيخان .

(٤) سورة النور ٢

(٦) سورة النور : آية : ٣١

(١) سورة النور ٢٧

(٣) سورة النور ١٩

(٥) سورة النور ٤

سورة البقرة

وآتین الزکاة ، وأطعن الله ورسوله . إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا « (١) ..

وفي مثل هذا المجتمع تأمن الزوجة على زوجها ، ويأمن الزوج على زوجته ، ويأمن الأولياء على أحرمتهم وأعراضهم ؛ ويأمن الجميع على أعصابهم وقلوبهم . حيث لاتقع العيون على المفاتن ، ولا تقود العيون القلوب إلى المحارم . فإما الحيانة التبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب .. بينما المجتمع المسلم النظيف العفيف آمن ساكن ، ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان !

وأخيرا إنه ذلك المجتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقا ، ولكل عاجز ضمانا للعيش الكريم ، ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة سالحة ؛ والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم جائع ؛ حتى ليرى بعض فقهاء الإسلام تعريمهم بالدية .

والمجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرمتهم وأموالهم بحكم التشريع ، بعد كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع . فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة ؛ ولا يتور على أحد بيته ؛ ولا يتجسس على أحد فيه متجسس ؛ ولا يذهب فيه دم هدرا والقيصاص حاضر ؛ ولا يضع فيه على أحد ماله سرقة أو نهبها والحدود حاضرة .

المجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون ، كما يقوم على المساواة والعدالة الصارمة التي يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله لا بإرادة حاكم ، ولا هوى حاشية ، ولا قرابة كبير .

وفي النهاية .. المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية ، الذي لا يخضع البشر فيه للبشر . إنما يخضعون حاكمين ومحكومين لله ولشريعته ؛ وينفذون حاكمين ومحكومين حكم الله وشريعته . فيقف الجميع على قدم المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ، في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين ..

هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الدين آمنوا للدخول فيه كافة .

(١) سورة الأحزاب : آية : ٣٣

الجزء الثاني

ليسلموا أنفسهم كلها لله ؟ فلا يعود لهم منها شيء ، ولا يعود لنفوسهم من ذاتها حظ ؛ إنما تعود كلها لله في طواعة وفي اتقياد وفي تسليم . . .

ولا يدرك معنى هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربد القلق في النفوس التي لا تطمئن بالإيمان ، في المجتمعات التي لا تعرف الإسلام ، أو التي عرفت ثم تكرت له ، وارتدت إلى الجاهلية ، تحت عنوان من شتى العنوانات في جميع الأزمان . . . هذه المجتمعات الشقية الحائرة على الرغم من كل ما قد يتوافر لها من الرخاء المادي والتقدم الحضاري ، وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية الضالة التصورات المختلفة الموازين .

وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو « السويد » . حيث يخص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسة جنيه في العام ، وحيث يستحق كل فرد نصيبه من التأمين الصحي وإعانات المرض التي تصرف تقداً والعلاج المجاني في المستشفيات . وحيث التعليم في جميع مراحلها بالمجان ، مع تقديم إعانات ملابس وقروض للطلبة المتفوقين . وحيث تقدم الدولة حوالي ثلاثمئة جنيه إعانة زواج لتأثيث البيوت . . . وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب . . .

ولكن ماذا ؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلق القلوب من الإيمان بالله ؟ إنه شعب مهدد بالانقراض ، فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط والطلاق بمعدل طلاق واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق النزوات وتبرج الفتن وحرية الاختلاط ؛ والجيل الجديد ينحرف فيمن على المسكرات والمخدرات ؛ ليعوض خواء الروح من الإيمان وطمأنينة القلب بالعقيدة . والأمراض النفسية والعصية والشذوذ بأنواعه تفرس عشرات الآلاف من النفوس والأرواح والأعصاب . ثم الاتجار . . . والحال كهذا في أمريكا . . . والحال أشنع من هذا في روسيا . . .

إنها الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة . فلا ينوق طعم السلم الذي يدعى للؤمنون ليدخلوا فيه كافة ، وينعموا فيه بالأمن والظل والراحة والقرار :

« يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة . . . ولا تتبعوا خطوات الشيطان . إنه لكم عدو مبين » . . .

سورة البقرة

ولما دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة . . حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان .
فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان . إما الدخول في السلم كافة ، وإما اتباع خطوات الشيطان .
إما هدى وإما ضلال . إما إسلام وإما جاهلية . إما طريق الله وإما طريق الشيطان . وإما
هدى الله وإما غواية الشيطان . . وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفه ، فلا يتلجلج
ولا يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات .

إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منها ؛ أو يخلط واحدا منها
بواحد . . كلا ! إنه من لا يدخل في السلم بكليته ، ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله وشرعته ،
ومن لا يتجرد من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر . . إن هذا في سبيل
الشيطان ، سائر على خطوات الشيطان . .

ليس هنالك حل وسط ، ولا منهج بين بين ، ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك !
إنما هناك حق وباطل . هدى وضلال . إسلام وجاهلية . منهج الله أو غواية الشيطان . والله
يدعو المؤمنين في الأولى إلى الدخول في السلم كافة ؛ ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات
الشيطان . ويستجيش ضماؤهم ومشاعرهم ، ويستثير مخاوفهم بتذكيرهم بعبادة الشيطان لهم ،
تلك العبادة الواضحة البينة ، التي لا ينساها إلا غافل . والغفلة لا تكون مع الإيمان .
ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان :

« فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم » . .
وتذكيرهم بأن الله « عزيز » يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة ، وأنهم يتعرضون لقوة
الله حين يخالفون عن توجيهه . . وتذكيرهم بأنه « حكيم » . . فيه إيحاء بأن ما اختاره لهم هو
الخير ، وما نهام عنه هو الشر ؛ وأنهم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا يتقون عما
نهام عنه . . فالتعقيب بشطريه يحمل معنى التهديد والتحذير في هذا المقام . .

***

بعد ذلك يتخذ السياق أسلوبا جديدا في التحذير من عاقبة الانحراف عن الدخول في السلم
وابتباع خطوات الشيطان . فيتحدث بصيغة النية بدلا من صيغة الخطاب :

« هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ؟ وقضى الأمر ، وإلى الله ترجع الأمور » ..

وهو سؤال استنكاري عن علة انتظار المترددين التلكئين الذين لا يدخلون في السلم كافة. ما الذي يقعد بهم عن الاستجابة ؟ ماذا ينتظرون ؟ وماذا يرتقبون ؟ تراهم سيظلون هكذا في موقفهم حتى يأتيهم الله - سبحانه - في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة ؟ وبتعبير آخر : هل ينتظرون ويتلکأون حتى يأتيهم اليوم الرعب الموعود ، الذي قال الله سبحانه : إنه سيأتي فيه في ظلل من الغمام ، ويأتي الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ؟ وجأة - وبيننا نحن أمام السؤال الاستنكاري الذي يحمل طابع التهديد الرعب - نجد أن اليوم قد جاء ، وأن كل شيء قد انتهى ، وأن القوم أمام المفاجأة التي كانت يلوح لهم بها ويخوفهم إياها :

« وقضى الأمر » ..

وطوى الزمان ، وأفلتت الفرصة ، وعزت النجاة ، ووقفوا وجها لوجه أمام الله ؛ الذي ترجع إليه وحده الأمور :

« وإلى الله ترجع الأمور » ..

إنها طريقة القرآن العجيبة ، التي تفرده وتميزه من سائر القول . الطريقة التي تحيي الشهيد وتستحضره في التو واللحظة ؛ وتقف القلوب إزاءه وقفة من يرى ويسمع وبعاني ما فيه !

فإلى متى يتخلف المتخلفون عن الدخول في السلم ؛ وهذا الفرع الأكبر ينتظرهم ؛ بل هذا الفرع الأكبر يدهمهم ! والسلم منهم قرية . السلم في الدنيا والسلم في الآخرة يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة نزيلا . يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا . يوم يقضى الأمر .. وقد قضى الأمر ! « وإلى الله ترجع الأمور » ..

هنا بلنت السياق لفئة أخرى . فيخاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكلفه أن يسأل بني إسرائيل - وهم نموذج التلكؤ في الاستجابة كما وصفتم هذه السورة من قبل - : كم آتاهم الله من آية بينة ثم لم يستجيبوا ؟ وكيف بدلوا نعمة الله ، نعمة الإيمان والسلم ، من بعدما جاءتهم :

سورة البقرة

« سل بني إسرائيل : كم آتيناهم من آية بينة ، ومن يدل نعمه الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب » . .

والعودة هنا إلى بني إسرائيل عودة طبيعية ؛ فهنا تحذير من موقف بنو إسرائيل فيه أصلاء ، موقف التلكؤ دون الاستجابة ؛ وموقف النشوز وعدم الدخول في السلم كافة ؛ وموقف التعنت وسؤال الخوارق ، ثم الاستمرار في العناد والجحود . . وهذه هي مزالق الطريق التي يحذر الله الجماعة المسلمة منها ؛ كي تتجو من عاقبة بني إسرائيل المنكودة .

« سل بني إسرائيل : كم آتيناهم من آية بينة » . .

والسؤال هنا قد لا يكون مقصوداً على حقيقته . إنما هو أسلوب من أساليب البيان ، للتذكير بكثرة الآيات التي آتاها الله بني إسرائيل ، والخوارق التي أجزاها لهم . . إما بسؤال منهم وتعت ، وإما ابتداء من عند الله لحكمة حاضرة . . ثم ما كان منهم - على الرغم من كثرة الخوارق - من ترداد وتلكؤ وتعنت ونكوص عن السلم الذي يظل كنف الإيمان .

ثم يجيء التعقيب عاماً :

« ومن يدل نعمه الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب » . .

ونعمة الله المشار إليها هنا هي نعمة السلم . أو نعمة الإيمان . فهما مترادفان . والتحذير من تبديلها بمجد مصداقه أولاً في حال بني إسرائيل ، وحرمانهم من السلم والطمأنينة والاستقرار ، منذ أن بدلوا نعمة الله ، وأبوا الطاعة الراضية ، والاستسلام لتوجيه الله . وكانوا دائماً في موقف الشاك المتردد ، الذي يظل يطلب الدليل من الحارقة في كل خطوة وكل حركة ؛ ثم لا يؤمن بالمعجزة ، ولا يطمئن لنور الله وهداه . والتهديد بشدة عقاب الله بمجد مصداقه أولاً في حال بني إسرائيل ؛ وبمجد مصداقه أخيراً فيما ينتظر المبدلين للنعمة المتبشرين عليها في كل زمان .

وما بدلت البشرية هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشديد في حياتها على الأرض قبل عقاب الآخرة . وهما هي ذى البشرية المنكودة الطالع في أنحاء الأرض كلها تخماني العقاب الشديد ؛ وتجد الشقوة النكدة ؛ وتعاني ألق والحيرة ؛ ويأكل بعضها بعضاً ؛ ويأكل الفرد منها نفسه وأعضابه ، ويطاردها وتطارده بالأشباح للطلقة ، وبالحواء القاتل ، الذي يحاول المتحضرين

الجزء الثاني

أن يعلّوه تارة بالمسكات والمخدرات ، وتارة بالحركات الحائرة التي ينجل إليك معها أنهم هاربون تطاردهم الأشباح !

ونظرة إلى صورهم في الأوضاع العجيبة للتكلفة التي يظهرون بها : من مائلة برأسها ، إلى كاشفة عن صدرها ، إلى رافعة ذيلها ، إلى مبتدعة قبة غريبة على هيئة حيوان ! إلى واضح رباط عنق رسم عليه تيتل أوفيل ! إلى لابس قميص تربعت عليه صورة أسد أودب ! ونظرة إلى رقصاتهم المجنونة ، وأغانيمهم المحمومة ، وأوضاعهم التكلفة وأزيائهم الصارخة في بعض الحفلات والمناسبات ؛ ومحاولة لفت النظر بالشذوذ الصارخ ، أو ترضية المزاج بالتميز الفاضح . .

ونظرة إلى التنقل السريع المحموم بين الأهواء والأزواج والصدقات والأزياء بين فصل وفصل . لابل بين الصباح والمساء !

كل أولئك يكشف عن الحيرة القاتلة التي لاطمأنينة فيها ولاسلام . ويكشف عن حالة الملل الجائهم التي يفرون منها ، وعن حالة « الهروب » من أنفسهم الخاوية وأرواحهم الموحشة ، كالذي تطارده الجنة والأشباح .

وإن هو إلا عقاب الله ، لمن يئس عن منهجه ، ولا يستمع لدعوته : « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » . .

وإن الإيمان الواثق لنعمة الله على عباده ، لا يبدلها بمبدل حتى يحق به ذلك العقاب . . والعياذ بالله . .

***

وفي ظل هذا التحذير من التلكؤ في الاستجابة ، والتبديل بعد النعمة ، يذكر حال الذين كفروا وحال الذين آمنوا ؛ ويكشف عن الفرق بين ميزان الذين كفروا وميزان الذين آمنوا للقيم والأحوال والأشخاص :

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا ، ويسخرون من الذين آمنوا ، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ، والله يرزق من يشاء بغير حساب » . .

لقد زينت للذين كفروا هذه الحياة الدنيا ، بأعراضها الزهيدة ، واهتماماتها الصغيرة .

سورة البقرة

زينت لهم فوقفوا عندها لا يتجاوزونها ؛ ولا يمدون بأبصارهم إلى شيء وراءها ؛ ولا يعرفون قيمها أخرى غير قيمها . والذي يقف عند حدود هذه الحياة الدنيا لا يمكن أن يسمو تصورته إلى تلك الاهتمامات الرفيعة التي يخل بها المؤمن ، ويمد إليها بصره في آفاقها البعيدة . . . إن المؤمن قد يحتقر أعراض الحياة كلها ؛ لا لأنه أصغر منها همة أو أضعف منها طاقة ، ولا لأنه سلب لا ينمي الحياة ولا يرقها . . . ولكن لأنه ينظر إليها من عل - مع قيامه بالخلافة فيها ، وإنشائه لل عمران والحضارة ، وعنايته بالنماء والإكثار - فيشده من حياته ماهو أكبر من هذه الأعراض وأعلى . ينشد منها أن يقر في الأرض منهاجاً ، وأن يقود البشرية إلى ماهو أرفع وأكمل ، وأن يركز راية الله فوق هامات الأرض والناس ، ليتطلع إليها البشر في مكانها الرفيع ، وليمدوا بأبصارهم وراء الواقع الزهيد المحدود ، الذي يحيا له من لم يهبه الإيمان رفعة الهدف ، وضخامة الاهتمام ، وشمول النظرة .

وينظر الصغار العارقون في وحل الأرض ، المستعدون لأهداف الأرض . . . ينظرون للذين آمنوا ، فيرونهم يتركون لهم وحلهم وسفاسفهم ، ومتاعهم الزهيد ؛ ليحاولوا آمالاً كباراً لا تخصهم وحدهم ، ولكن تخص البشرية كلها ؛ ولا تتعلق بأشخاصهم إنما تتعلق بعقيدتهم ؛ ويرونهم يعانون فيها المشقات ؛ ويقاسون فيها المتاعب ؛ ويحرمون أنفسهم اللذائد التي يعدها الصغار خلاصة الحياة وأعلى أهدافها المرموقة . . . ينظر الصغار المطموسون إلى الذين آمنوا - في هذه الحال - فلا يدركون سر اهتماماتهم العليا . عندئذ يسخرون منهم . يسخرون من حالهم ، ويسخرون من تصوراتهم ، ويسخرون من طريقهم الذي يسرون فيه !

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا . . . »

ولكن هذا الميزان الذي يزن الكافرون به القيم ليس هو الميزان . . . إنه ميزان الأرض - ميزان الكفر . ميزان الجاهلية . . . أما الميزان الحق فهو في يد الله سبحانه . والله يبلغ الدين آمنوا حقيقة ووزنهم في ميزانه :

« والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . . .

هذا هو ميزان الحق في يد الله . فليعلم الذين آمنوا قيمتهم الحقيقية في هذا الميزان . وليحضوا في طريقهم لا يحفلون سفاهة السفهاء ، وسخرية الساخرين ، وقيم الكافرين . . . إنهم فوقهم

الجزء الثاني

يوم القيامة فوقهم عند الحساب الختامى الأخير . فوقهم فى حقيقة الأمر بشهادة الله
أحكم الحاكمين .

والله يدخر لهم ما هو خير ، وما هو أوسع من الرزق . يهبهم إياه حيث يختار ؛ فى الدنيا
أو فى الآخرة، أو فى الدارين وفق ما يرى أنه لهم خير :
« والله يرزق من يشاء بغير حساب » . .

وهو المانع الوهاب يمنح من يشاء ، ويفيض على من يشاء . لا خازن لعطائه ولا بواب !
وهو قد يعطى الكافرين زينة الحياة الدنيا لحكمة منه ، وليس لهم فيها أعطوا فضل . وهو
يعطى المختارين من عباده ما يشاء فى الدنيا أو فى الآخرة . . فالعطاء كله من عنده . واختياره
للاختيار هو الأبقى والأعلى . .

• وستظل الحياة أبدا تعرف هذين النموذجين من الناس . . تعرف المؤمنين الذين يتلقون
قيمهم وموازينهم وتصوراتهم من يد الله ؛ فيرفعهم هذا التلقى عن سفاسف الحياة وأعراض
الأرض ، واهتمامات الصغار ؛ وبذلك يحققون إنسانيتهم ؛ ويصبحون سادة للحياة ، لا عبيدا
للعياة . . كما تعرف الحياة ذلك الصنف الآخر : الذين زينت لهم الحياة الدنيا ، واستعبدتهم
أعراضها وقيمها ؛ وشدتهم ضروراتهم وأوهاقهم إلى الطين فلصقوا به لا يرتفعون !
وسرّ ظل المؤمنون ينظرون من عل إلى أولئك الهابطين ؛ مها أوتوا من المنافع والأعراض .
على حين يستعد الهابطون أنهم هم الموهوبون ، وأن المؤمنين هم المحرومون ؛ فيشفقون عليها تارة
ويسخرون منهم تارة . وهم أحق بالثناء والإشفاق . .

***

وعلى ذكر الموازين والقيم ؛ وظن الذين كفروا بالذين آمنوا ؛ وحقيقة مكان هؤلاء ووزنهم
عند الله . . ينتقل السياق إلى قصة الاختلاف بين الناس فى التصورات والعقائد ، والموازين
والقيم ؛ وينتهى بتقرير الأصل الذى ينبغى أن يرجع إليه المختلفون ؛ وإلى الميزان الأخير الذى
يحكم فيما هم فيه مختلفون :

« كان الناس أمة واحدة ؛ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ؛ وأنزل معهم الكتاب بالحق
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات

سورة البقرة

بغيا بينهم - فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . . .

هذه هي القصة . . . كان الناس أمة واحدة . على نهج واحد ، وتصور واحد . وقد تكون هذه إشارة إلى حالة المجموعة البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهم ، قبل اختلاف التصورات والاعتقادات . فالقرآن يقرر أن الناس من أصل واحد . وهم أبناء الأسرة الأولى : أسرة آدم وحواء . وقد شاء الله أن يجعل البشر جميعا نتاج أسرة واحدة صغيرة ، ليقرر مبدأ الأسرة في حياتهم ، وإيجعلها هي اللبنة الأولى . وقد غير عليهم عهد كانوا فيه في مستوى واحد واتجاه واحد وتصور واحد في نطاق الأسرة الأولى . حتى نمت وتعددت وكثر أفرادها ، وتفرقوا في المكان ، وتطورت معاشهم ؛ وبرزت فيهم الاستعدادات المكونة المختلفة ، التي فطرهم الله عليها لحكمة يعلمها ، ويعلم ماوراءها من خير للحياة في التنوع في الاستعدادات والطاقات والاتجاهات .

عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر ، وتعددت المناهج ، وتنوعت المعتقدات . . .
وعندئذ بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . . .

« وأزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » . . .
وهنا تدبّر تلك الحقيقة الكبرى . . . إن من طبيعة الناس أن يختلفوا ؛ لأن هذا الاختلاف أصل من أصول خلقهم ؛ يحقق حكمة عليا من استخلاف هذا الكائن في الأرض . . . إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف متنوعة ، واستعدادات شتى من ألوان متعددة ؛ كي تكامل جميعها وتناسق ، وتؤدي دورها الكلي في الخلافة والعمارة ، وفق التصميم الكلي المقدر في علم الله . فلا بد إذن من تنوع في المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف ؛ ولا بد من اختلاف في الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف في الحاجات . . . « ولا يزالون مختلفين - إلا من رحم ربك - ولذلك خلقهم » . . .

هذا الاختلاف في الاستعدادات والوظائف ينشأ بدوره اختلافا في التصورات والاهتمامات والمناهج والطرائق . . . ولكن الله يحب أن تبقى هذه الاختلافات المطلوبة الواقعة داخل إطار واسع عريض يسمها جميعا حين تصلح وتستقيم . . . هذا الإطار هو إطار التصور الإيماني

الجزء الثاني

الصحيح . الذي يفسح حتى يضم جوانحه على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات ؛ فلا يقتلها ولا يكبحها ؛ ولكن ينظمها وينسقها ويدفعها في طريق الصلاح .
ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يقيء إليه المختلفون ؛ وحكم عدل يرجع إليه المختصمون ؛ وقول فصل ينتهي عنده الجدل ، ويشوب الجميع منه إلى اليقين :
« فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأُنزل معهم الكتاب بالحق ، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » .

ولابد أن نقف عند قوله تعالى « بالحق » . . . فهو القول الفصل بأن الحق هو ما جاء به الكتاب ؛ وأن هذا الحق قد أنزل ليكون هو الحكم العدل ، والقول الفصل ، فيما عداه من أقوال الناس ، وتصوراتهم ومناهجهم وقيمهم وموازينهم . . . لاحق غيره . ولا حكم معه . ولا قول بعده . وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد ؛ وبغير تحكيمه في كل ما يختلف فيه الناس ؛ وبغير الانتهاء إلى حكمه بلا محاكمة ولا اعتراض . . . بغير هذا كله لا يستقيم أمر هذه الحياة ؛ ولا ينتهي الناس من الخلاف والفرقة ؛ ولا يقوم على الأرض السلام ؛ ولا يدخل الناس في السلم بحال .

ولهذه الحقيقة قيمتها الكبرى في تحديد الجهة التي يتلقى منها الناس تصوراتهم وشرائعهم ؛ والتي يتجهون إليها في كل ما يشجر بينهم من خلاف في شتى صور الخلاف . . . إنها جهة واحدة لا تعدد هي التي أنزلت هذا الكتاب بالحق ؛ وهو مصدر واحد لا يتعدد هو هذا الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . . .

وهو كتاب واحد في حقيقته ، جاء به الرسل جميعا . فهو كتاب واحد في أصله ، وهي ملة واحدة في عمومها ، وهو تصور واحد في قاعدته : إله واحد ، ورب واحد ، ومعبود واحد ، ومشرع واحد لبني الإنسان . . . ثم تختلف التفاصيل بعد ذلك وفق حاجات الأمم والأجيال ؛ ووفق أطوار الحياة والارتباطات ؛ حتى تكون الصورة الأخيرة التي جاء بها الإسلام ، وأطلق الحياة تنمو في محيطها الواسع الشامل بلا عوائق . بقيادة الله ومنهجه وشريعته الحية المتجددة في حدود ذلك المحيط الشامل الكبير .

وهذا الذي يقرره القرآن في أمر الكتاب هو النظرية الإسلامية الصحيحة في خط سير

سورة البقرة

الأديان والعقائد . . كل نبي جاء بهذا الدين الواحد في أصله ، يقوم على القاعدة الأصلية : قاعدة التوحيد المطلق . . ثم يقع الانحراف عقب كل رسالة ، وتتراكم الخرافات والأساطير ، حتى يبعد الناس نهائياً عن ذلك الأصل الكبير . وهنا تجيء رسالة جديدة تجدد العقيدة الأصلية ، وتتفى ما علق بها من الانحرافات ، وتراعى أحوال الأمة وأطوارها في التفاصيل . . وهذه النظرية أولى بالاتباع من نظريات الباحثين في تطور العقائد من غير المسلمين ، والتي كثيراً ما يتأثر بها باحثون مسلمون ، وهم لا يشعرون ، فيقيمون بحوثهم على أساس التطور في أصل العقيدة وقاعدة التصور ، كما يقول المستشرقون وأمثالهم من الباحثين الغربيين الجاهلين ! وهذا الثبات في أصل التصور الإيماني ، هو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب الذي أنزله الله بالحق ، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، في كل زمان ، ومع كل رسول ، منذ أقدم الأزمان .

ولم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يقيء إليه الناس ، وأن يكون هناك قول فصل يفتنون إليه . ولم يكن بد كذلك أن يكون هذا الميزان من صنع مصدر آخر غير المصدر الإنساني ، وأن يكون هذا القول قول حاكم عدل لا يتأثر بالهوى الإنساني ، ولا يتأثر بالقصور الإنساني ، ولا يتأثر بالجهل الإنساني !

وإقامة ذلك الميزان الثابت تقتضى علماً غير محدود . علم ما كان وما هو كائن وما سيكون . علمه كله لا مقيداً بقيود الزمان التي تفصل الوجود الواحد إلى ماضٍ وحاضر ومستقبل ، وإلى مستيقن ومظنون ومجهول ، وإلى حاضر مشهود ومغيب مخبوء . . ولا مقيداً بقيود المكان التي تفصل الوجود الواحد إلى قريب وبعيد ، ومنظور ومحجوب ، ومحسوس وغير محسوس . . في حاجة إلى إله يعلم ما خلق ، ويعلم من خلق . . ويعلم ما يصلح وما يصلح حال الجميع . وإقامة ذلك الميزان في حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة ، واستعلاء على النقص ، واستعلاء على الفناء ، واستعلاء على الفوت ، واستعلاء على الطمع ، واستعلاء على الرغبة والرغبة . . واستعلاء على الكون كله بما فيه ومن فيه . . في حاجة إلى إله ، لا أرب له ، ولا هوى ، ولا لذة ، ولا ضعف في ذاته - سبحانه - ولا تصور !

أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه الأحوال المتطورة ، والظروف المتغيرة ، والحاجات

الجزء الثاني

المتجددة ؛ ثم يوائم بينها وبين الإنسان في لحظة عابرة وظرف موقوت . على أن يكون هناك الميزان الثابت الذي يفيء إليه ، فيدرك خطأه وصوابه ، وغيره ورشاده ، وحقه وباطله ، من ذلك الميزان الثابت . . . وبهذا وحده تستقيم الحياة ، ويطمئن الناس إلى أن الذي يسوسهم في النهاية إله !

إن الكتاب لم ينزل بالحق ليحوق فوارق الاستعدادات والمواهب والطرائق والوسائل . إنما جاء ليحكم الناس إليه . . . وإليه وحده . . . حين يختلفون .
ومن شأن هذه الحقيقة أن تثنى ، حقيقة أخرى تقوم على أساسها نظرة الإسلام التاريخية : إن الإسلام يضع « الكتاب » الذي أنزله الله « بالحق » ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . . . يضع هذا الكتاب قاعدة للحياة البشرية . ثم تضي الحياة . فإما اتفقت مع هذه القاعدة ، وظلت قائمة عليها ، فهذا هو الحق . وإما خرجت عنها وقامت على قواعد أخرى ، فهذا هو الباطل . . . هذا هو الباطل ولو ارتضاه الناس جميعا في فترة من فترات التاريخ . فالناس ليسوا هم الحكم في الحق والباطل . وليس الذي يقرره الناس هو الحق ، وليس الذي يقرره الناس هو الدين . إن نظرة الإسلام تقوم ابتداء على أساس أن فعل الناس لشيء ، وقولهم لشيء ، وإقامة حياتهم على شيء . . . لا تحيل هذا الشيء حقا إذا كان مخالفا للكتاب ؛ ولا تجعله أصلا من أصول الدين ؛ ولا تجعله التفسير الواقعي لهذا الدين ؛ ولا تبرره لأن أجيالا متعاقبة قامت عليه . . .

وهذه الحقيقة ذات أهمية كبرى في عزل أصول الدين عما يدخله عليها الناس ! وفي التاريخ الإسلامي مثلا وقع انحراف ، وظل ينمو وينمو . . . فلا يقال : إن هذا الانحراف متى وقع وقامت عليه حياة الناس فهو إذن الصورة الواقعية للإسلام ! كلا ! إن الإسلام يظل بريئا من هذا الواقع التاريخي . ويظل هذا الذي وقع خطأ وانحرافا لا يصلح حجة ولا سابقة ؛ ومن واجب من يريد استئناف حياة إسلامية أن يلقه ويطله ، وأن يعود إلى الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . . .

ولقد جاء الكتاب . . . ومع ذلك كان الهوى يغلب الناس من هناك ومن هناك ؛ وكانت للطامع والرياء والخائف والضلال تبعد الناس عن قبول حكم الكتاب ، والرجوع إلى الحق الذي يردمهم إليه ؛

سورة البقرة

« وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات .. بغيا بينهم » ..
 فالبغي .. بغى الحسد . وبغى الطمع . وبغى الحرص . وبغى الهوى .. هو الذى قاد
 الناس إلى المضى فى الاختلاف على أصل التصور والمنهج؛ والمضى فى التفرق واللجاج والعناد .
 وهذه حقيقة .. فما يختلف اثنان على أصل الحق الواضح فى هذا الكتاب ، القوى الصاعد
 المشرق المنير .. ما يختلف اثنان على هذا الأصل إلا وفى نفس أحدهما بغى وهوى ، أو فى نفسيهما
 جميعا .. فأما حين يكون هناك إيمان فلا بد من التقاء واتفاق :

« فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » ..

هداهم بما فى نفوسهم من صفاء ، وبما فى أرواحهم من تجرد ، وبما فى قلوبهم من رغبة
 فى الوصول إلى الحق . وما أيسر الوصول حينئذ والاستقامة :

« والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » ..

هو هذا الصراط الذى يكشف عنه ذلك الكتاب . وهو هذا المنهج الذى يقوم على الحق
 ويستقيم على الحق . ولا تتقاذفه الأهواء والشهوات ، ولا تتلاعب به الرغاب والنزوات ..
 والله يختار من عباده لهذا الصراط المستقيم من يشاء ، ممن يعلم منهم الاستعداد للهدى
 والاستقامة على الصراط ؛ أولئك يدخلون فى السلم ، وأولئك هم الأعلون ، ولوحسب الذين
 لا يزنون بميزان الله أنهم محرومون ، ولو سخرنا منهم كما يسخر الكافرون من المؤمنين !

***

وتنتهى هذه التوجيهات التى تستهدف إنشاء تصور إيمانى كامل ناصع فى قلوب الجماعة
 المسلمة .. تنتهى بالتوجه إلى المؤمنين الذين كانوا يعانون فى واقعهم مشقة الاختلاف بينهم وبين
 أعدائهم من الشركيين وأهل الكتاب ، وما كان يجره هذا الخلاف من حروب ومتاعب
 وويلات .. يتوجه إليهم بأن هذه هى سنة الله القديمة ، فى تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا
 الجنة ، وليكونوا لها أهلا : أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدتهم ؛ وأن يلقوا فى سبيلها الضيق
 والألم والشدة والضر ؛ وأن يتراوحوا بين النصر والهزيمة ؛ حتى إذا ثبتوا على عقيدتهم ، لم
 تزعزعهم شدة ، ولم ترهبهم قوة ، ولم يهنوا تحت مطارق الهينة والفتنة .. استحقوا نصر الله ،
 لأنهم يومئذ آمناء على دين الله ، مأمونون على ما اتتمنوا عليه ، صالحون لصيافته والذود عنه .

الجزء الثاني

واستحقوا الجنة لأن أرواحهم قد تحررت من الخوف وتحررت من الذل ، وتحررت من الحرص على الحياة أو على الدعة والرخاء . فهي عندئذ أقرب ماتكون إلى عالم الجنة ، وأرفع ماتكون عن عالم الطين :

« أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب » . . .

هكذا خاطب الله الجماعة المسلمة الأولى ، وهكذا وجهها إلى تجارب الجماعات المؤمنة قبلها ، وإلى سنته - سبحانه - في تربية عباده المختارين ، الذين يكل إليهم رايته ، وينوط بهم أماته في الأرض ومنهجه وشريعته . وهو خطاب مطرد لكل من يختار لهذا الدور العظيم . . .

وإنها تجربة عميقة جليلة مرهوبة . . . إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه . من الرسول الموصول بالله ، والمؤمنين الذين آمنوا بالله . إن سؤالهم : « متى نصر الله ؟ » ليصور مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة . ولن تكون إلا محنة فوق الوصف ، تلقى ظلالها على مثل هاتيك القلوب ، فبعث منها ذلك السؤال المكروب : « متى نصر الله ؟ » . . . وعند ما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة . . . عندئذ تم كلمة الله ، ويجيء النصر من الله :

« ألا إن نصر الله قريب » . . .

إنه مدخر لمن يستحقونه . ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية . الذين يثبتون على البأساء والضراء . الذين يصمدون للزلزلة . الذين لا يخنون رؤوسهم للعاصفة . الذين يستيقنون أن لانصر إلا نصر الله ، وعندما يشاء الله . وحتى حين تبلغ المحنة ذروتها ، فهم يتطلعون فحسب إلى « نصر الله » ، لا إلى أي حل آخر ، ولا إلى أي نصر لا يجيء من عنده . ولا نصر إلا من عنده .

بهذا يدخل المؤمنون الجنة ، مستحقين لها ، جديرين بها ، بعد الجهاد والامتحان ، والصبر والثبات ، والتجرد لله وحده ، والشعور به وحده ، وإغفال كل ماسواه وكل من سواه .

سورة البقرة

إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة ، ويرفعها على ذواتها ، ويطهرها في بوتقة الألم ، فيصفو عنصرها ويضيء ، ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية ، فتتلاها حتى في أعين أعدائها وخصومها . وعندئذ يدخلون في دين الله أفواجا كما وقع ، وكما يقع في كل قضية حق ، يلقي أصحابها ما يلقون في أول الطريق ، حتى إذا ثبتوا للحنة انجاز إليهم من كانوا يحاربونهم ، وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين . . .

على أنه - حتى إذا لم يقع هذا - يقع ما هو أعظم منه في حقيقته . يقع أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وقتتها ، وأن تنطلق من إسمار الحرص على الدعوة والراحة ، والحرص على الحياة نفسها في النهاية . . وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها ، وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء . كسب يرجع جميع الآلام وجميع البأساء والضراء التي يعانها المؤمنون ، المؤمنون على راية الله وأمانته ودينه وشريعته .

وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في نهاية المطاف . . وهذا هو الطريق . . هذا هو الطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمة الأولى ، وللجماعة المسلمة في كل جيل . هذا هو الطريق : إيمان وجهاد . وعنة وأبتلاء . وصبر وثبات . وتوجه إلى الله وحده . ثم يجيء النصر . ثم يجيء النعيم . . .

« يَسْأَلُونَكَ : مَاذَا يُنْفِقُونَ ؟ قُلْ : مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٠١﴾ »
 « كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . »
 « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفَحْرِيمِ الْقِتَالِ فِيهِ ؟ قُلْ : قِتَالٌ فِيهِ كِبِيرٌ ، وَصَدٌّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقِتَالِ ؛ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَبْتَطَعُوا ؛ وَمَنْ

يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ ، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ،
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ . قُلْ : فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ، وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِيهَا . وَيَسْأَلُونَكَ : مَاذَا يُنْفِقُونَ ؟ قُلْ : الْعَفْوُ . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى . قُلْ :
إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ، وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ،
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » (٣٣)

الظاهرة البارزة في هذا القطع من السورة ، هي ظاهرة الأسئلة عن أحكام . . . وهي كما
قلنا عند الكلام عن قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة . . . في هذا الجزء . . . ظاهرة توحى
يقظة العقيدة واستيلائها على نفوس الجماعة المسلمة إذ ذاك ؛ ورغبة المؤمنين في معرفة حكم العقيدة
في كل شأن من شؤون حياتهم اليومية ، كي يطابقوا بين تصرفهم وحكم العقيدة . . . وهذه آية
للمسلم : أن يتحرى حكم الإسلام في الصغيرة والكبيرة من شؤون حياته ؛ فلا يقدم على عمل حتى
يستيقن من حكم الإسلام فيه . فما أقره الإسلام كان هو دستور وقانونه ؛ وما لم يقره كان ممنوعاً
عليه حراماً . وهذه الحساسية هي آية الإيمان بهذه العقيدة .

كذلك كانت تثار بعض الأسئلة بسبب الحملات الكيدية التي يشنها اليهود والمنافقون ،
والشركون كذلك حول بعض التصرفات ؛ مما يدفع بعض المسلمين لیسأل عنها ، إما ليستيقن
من حقيقتها وحكمها ، وإما تأثراً بتلك الحملات والدعايات التسمومة . فكان القرآن ينزل فيها
بالقول الفصل ؛ فيثوب المسلمون فيها إلى اليقين ؛ وتبطل الدسائس ، وتموت الفتن ، ويرتد كيد
الكافرين إلى نحرهم . . .

سورة البقرة

وهذا يصور جانباً من الحركة التي كان القرآن يخوضها تارة في نفوس المسلمين ، وتارة في صف المسلمين ، ضد الكافرين والمخالفين .
وفي هذا الدرس جملة من هذه الأسئلة : سؤال عن الإتيان . مواضعه ومقاديره ونوع اللال الذي تكون فيه النفقة . وسؤال عن القتال في الشهر الحرام . وسؤال عن الحجر واليسر . وسؤال عن اليتامى . . وبواعث هذه الأسئلة تمثل الأسباب التي ذكرناها من قبل . ومنعرضها بالتفصيل عند استعراض النصوص . . .

***

« يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ما أنفقتم من خير فلولوالدين والأقربين، واليتامى والمساكين وابن السبيل . وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » . . .
لقد وردت آيات كثيرة في الإتيان سابقة على هذا السؤال . فالإتيان في مثل الظروف التي نشأ فيها الإسلام ضرورة لقيام الجماعة المسلمة في وجه تلك الصعاب والمشاق والحرب التي كانت تواجهها وتكتنفها ؛ ثم هو ضرورة من ناحية أخرى : من ناحية التضامن والتكافل بين أفراد الجماعة ؛ وإزالة الفوارق الشعورية بحيث لا يحس أحد إلا أنه عضو في ذلك الجسد ، لا يحتج دونه شيئاً ، ولا يحتجز عنه شيئاً . وهو أمر له قيمته الكبرى في قيام الجماعة شعورياً ، إذا كان سد الحاجة له قيمته في قيامها عملياً .

وهنا يسأل بعض المسلمين : « ماذا ينفقون ؟ » . . .
وهو سؤال عن نوع ما ينفقون . . . فجاءم الجواب بين صفة الإتيان ؛ ويحدد كذلك أولى مصارفه وأقربها :

« قل : ما أنفقتم من خير » . . .

ولهذا التعبير إجماعان : الأول أن الذي ينفق خير . . . خير للمعطي وخير للآخذ وخير للجماعة وخير في ذاته فهو عمل طيب ، وتقدمة طيبة ، وشيء طيب . . . والإيجاع الثاني أن يتحرى المنفق أفضل ما عنده فينفق منه ؛ وخير ما لديه فيشارك الآخرين فيه . فالإتيان تطهير للقلب وتزكية للنفس ، ثم منفعة للآخرين وعون . وتحري الطيب والنزول عنه للآخرين هو الذي يحقق للقلب الطهارة ، وللنفس التزكية ، وللإتيان معناه الكريم .

الجزء الثاني

على أن هذا الإيحاء ليس إلزاماً ، فالإلزام - كما ورد في آية أخرى - أن ينفق المنفق من الوسط ، لا أردأ ما عنده ولا أغلى ما عنده . ولكن الإيحاء هنا يعالج تطويع النفس لبذل ما هو خير ، والتجيب فيه ، على طريقتة القرآن الكريم في تربية النفوس ، وإعداد القلوب . . . أما طريق الإتفاق ومصرفه فيجىء بعد تقرير نوعه :

« فلولادين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » ..

وهو يربط بين طوائف من الناس . بعضهم تربطه بالمنفق رابطة العصب ، وبعضهم رابطة الرحم ، وبعضهم رابطة الرحمة ، وبعضهم رابطة الإنسانية الكبرى في إطار العقيدة . . . وكلهم يتجاورون في الآية الواحدة : الوالدون . والأقربون . واليتامى والمساكين وابن السبيل . وكلهم يتضامنون في رباط التكافل الاجتماعي الوثيق بين بني الإنسان في إطار العقيدة المتين . ولكن هذا الترتيب في الآية وفي الآيات الأخرى ، والذي تزيده بعض الأحاديث النبوية تحديداً ووضوحاً . . . كالذي جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل : « ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلاهلك ، فإن فضل شيء عن أهلكت فلهي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا . . . » .

هذا الترتيب يشي بمنهج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الإنسانية وقيادتها . . . إنه يأخذ الإنسان كما هو ، بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته ؛ ثم يسير به من حيث هو كأن ، ومن حيث هو واقف ؛ يسير به خطوة خطوة ، صعوداً في المرتقى العالي : على هينة وفي يسر ؛ فيصعد وهو مستريح ، وهو يلبي فطرته وميوله واستعداداته ، وهو ينمي الحياة معه ويرقيها . لا يحس بالجهد والرهق ، ولا يكبل بالسلاسل والأغلال ليجر في المرتقى ؛ ولا تكبت طاقاته وميوله الفطرية ليحلق ويرف ؛ ولا يعتسف به الطزيق اعتسافاً ، ولا يطير به طيراناً من فوق الآكام ؛ إنما يصعد بها صعوداً هيناً لنا وقدماء على الأرض وبصره معلق بالسما ، وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلى ، وروحه موصولة بالله في علاه .

ولقد علم الله أن الإنسان يحب ذاته ؛ فأمره أولاً بكفائتها قبل أن يأمره بالإتفاق على من سواها ؛ وأباح له الطيات من الرزق وحثه على تمتيع ذاته بها في غير ترف ولا عجلة . فالصدقة لا تبدأ إلا بعد الكفاية . والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : « خير الصدقة ما كان عن

سورة البقرة

غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول « (١) . . وعن جابر - رضی الله عنه - قال : جاء رجل بمثل بيضة من ذهب ، فقال : يا رسول الله . أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما مملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه . فأتاه من قبل ركنه الأيسر فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه . ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك ، فأخذها - صلى الله عليه وسلم - فخذفه بها فلو أصابته لأوجعته . وقال : « يأتي أحدكم بما يملك فيقول : هذه صدقة . ثم يقعد يتكفف الناس ! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى « (٢) .

ولقد علم الله أن الإنسان يحب - أول ما يحب - أفراد أسرته الأقربين . . عياله . . ووالديه . فسار به خطوة في الإتفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم ؛ ليعطيهم من ماله وهو راض ؛ فيرضى ميله الفطري الذي لا ضير منه ، بل فيه حكمة وخير ؛ وفي الوقت ذاته يعول ويكفل ناساً هم أقرباؤه الأذنون ، نعم . ولكنهم فريق من الأمة ، إن لم يعطوا احتاجوا . وأخذهم من القريب أكرم لهم من أخذهم من البعيد . وفيه في الوقت ذاته إشاعة للحب والسلام في المحض الأول ؛ وتوثيق لروابط الأسرة التي شاء الله أن تكون اللبنة الأولى في بناء الإنسانية الكبير .

ولقد علم الله أن الإنسان يمدح به وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة - بدرجاتهم منه وصلتهم به - ولا ضير في هذا . فهم أفراد من جسم الأمة وأعضاء في المجتمع . فسار به خطوة أخرى في الإتفاق وراء أهله الأقربين ، تسار عواطفه وميوله الفطرية ، وتقضى حاجة هؤلاء ، وتقوى أواصر الأسرة البعيدة ، وتضمن وحدة قوية من وحدات الجماعة المسلمة ، مترابطة العرى وثيقة الصلات .

وعندما يفيض مافي يده عن هؤلاء وهؤلاء - بعد ذاته - فإن الإسلام يأخذ يده لينفق على طوائف من المجموع البشري ، يثرون بضعفهم أو حرج موقفهم عاطفة النخوة وعاطفة الرحمة وعاطفة المشاركة . . وفي أولهم اليتامى الصغار الضعاف ؛ ثم للمساكين الذين لا يجنون ما ينفقون ، ولكنهم يكتون فلا يسألون الناس كرامة وتجملاً ؛ ثم أبناء السبيل الذين قد يكون لهم

(٢) أخرجه أبو داود .

(١) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة

الجزء الثاني

مال ، ولكنهم انقطعوا عنه ، وحالت بينهم وبينه الحوائل - وقد كانوا كثيرين في الجماعة المسلمة هاجروا من مكة تاركين وراءهم كل شيء - وهؤلاء جميعا أعضاء في المجتمع ، والإسلام يعود الواجدين إلى الإنفاق عليهم ، يقودهم بمشاعرهم الطيبة الطبيعية التي يستجيشها ويزكيا . فيبلغ إلى أهدافه كلها في هوادة ولين . يبلغ أولا إلى تزكية نفوس المنفقين . فقد أنفقت طيبة بما أعطت ، راضية بما بذلت ، متجهة إلى الله في غير ضيق ولا تبرم . ويبلغ ثانيا إلى إعطاء هؤلاء المحتاجين وكفالتهم . ويبلغ ثالثا إلى حمد النفوس كلها متضامنة متكافلة ، في غير ما تضرر ولا تبرم . قيادة لطيفة مريحة بالغة ما تريد ، محققة كل الخير بلا اعتساف ولا افتعال ولا تشديد !

ثم يربط هذا كله بالأفق الأعلى ، فيستجيش في القلب صلته بالله فيما يعطى ، وفيما يفعل ، وفيما يضر من نية أو شعور :

« وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » . . .

عليم به ، وعليم بياعته ، وعليم بالنية المصاحبة له . . وهو إذن لا يضيع . فهو في حساب الله الذي لا يضيع عنده شيء ، والذي لا ينخس الناس شيئا ولا يظلمهم ، والذي لا يجوز عليه كذلك الرياء والتعويبه . .

بهذا يصل بالصلوب إلى الأفق الأعلى ، وإلى درجة الصفاء والتجرد والخلوص لله . . في رفق وفي هوادة ، وفي غير مصنفة ولا اصطناع . . وهذا هو المنهج التربوي الذي يضعه العليم الخبير . ويقوم عليه النظام الذي يأخذ بيد الإنسان ، كما هو ، ويبدأ به من حيث هو ؛ ثم ينتهي به إلى آماد وآفاق لا تصل إليها البشرية قط بغير هذه الوسيلة ، ولم تبلغ إليها قط إلا حين سارت على هذا المنهج ، في هذا الطريق .

***

وطى هذا المنهج ذاته ، يجري الأمر في فريضة الجهاد ، التي تأتي تالية في السياق للحديث عن الإنفاق :

« كتب عليكم القتال وهو كره لكم . وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ؛ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم . والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . . .

سورة البقرة

إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة . ولكنها فريضة واجبة الأداء . واجبة الأداء لأن

فيها خيرا كثيرا للفرد المسلم ، وللجماعة المسلمة ، وللبشرية كلها ، وللحق والخير والصلاح .

والإسلام يحسب حساب الفطرة ؛ فلا ينكر مشقة هذه الفريضة ، ولا يهون من أمرها .

ولا ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكرهاتها وثقلها . فالإسلام لا يعارى في

الفطرة ، ولا يصادمها ، ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها من سبيل .

ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر ، ويسلط عليه نورا جديدا . . . إنه يقرر أن من الفرائض

ما هو شاق مرير كربه المذاق ؛ ولكن وراءه حكمة تهون مشقته ، وتسيخ مرارته ، وتحقق به

خيرا محبوا قد لا يراه النظر الإنساني القصير . . . عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل

منها على الأمر ؛ ويكشف لها عن زاوية أخرى غير التي تراه منها . نافذة تهب منها ريح رخية

عند ما تحيط الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور . . . إنه من يذرى فعله وراء المكروه

خيرا . ووراء المحبوب شرا . إن العليم بالغايات البعيدة ، المطلع على العواقب المستورة ، هو

الذي يعلم وحده ، حيث لا يعلم الناس شيئا من الحقيقة .

وعند ما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية تهون المشقة ، وتفتح منافذ

الرجاء ، ويستروح القلب في الهاجرة ، ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء .

هكذا يواجه الإسلام الفطرة ، لا منكرا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية ، ولا مريدا

لها على الأمر الصعب بمجرد التكليف . ولكن مريبا لها على الطاعة ، ومفسحا لها في

الرجاء . لبذل الذي هو أدنى في سبيل الذي هو خير ؛ وترتفع على ذاتها متطوعة لا مجبرة ،

ولتحس بالعطف الإلهي الذي يعرف مواضع ضعفها ، ويعترف بمشقة ما كتب عليها ، ويعذر لها

ويقدرها ؛ ويحدو لها بالتسامي والتطلع والرجاء .

وهكذا يربي الإسلام الفطرة ، فلا تمل التكليف ، ولا تجزع عند الصدمة الأولى ،

ولا تخور عند المشقة البادية ، ولا تنجبل وتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة . ولكن

تثبت وهي تعلم أن الله يعذر لها ويمدحها بعونه ويقويها . وتصمم على المضي في وجه المحنة ، فقد

يكمن فيها الخير بعد الضر ، واليسر بعد العسر ، والراحة الكبرى بعد البضى والعناء . ولا

تنهالك على ما تحب وتلتذ . فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة ، وقد يكون المكروه مختبئا

خلف المحبوب . وقد يكون الهلاك متربصا وراء المطمع البراق .

الجزء الثاني

إنه منهج في التربية عجيب . منهج عميق بسيط . منهج يعرف طريقه إلى مسارب النفس الإنسانية وحناياها ودروبها الكثيرة . بالحق وبالصدق . لا بالإيحاء الكاذب ، والتحمويه الخادع . . فهو حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير كل الخير . وهو حق كذلك أن تحب النفس أمرا وتهالك عليه ، وفيه الشر كل الشر . وهو الحق كل الحق أن الله يعلم والناس لا يعلمون ! وماذا يعلم الناس من أمر العواقب ؟ وماذا يعلم الناس مما وراء الستر المسدل ؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل والقصور ؟ ! إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالما آخر غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه . وتبرز أمامه عوامل أخرى تعمل في صميم الكون ، وتقلب الأمور ، وترتب العواقب على غير ما كان يظنه ويتمناه . . . وإنما لتتركه حين يستجيب لها طيعا في يد القدر ؛ يعمل ويرجو ويطمع ويخاف ، ولكن يرد الأمر كله ليد الحكيمة والعلم الشامل ، وهو راض قرير . . . إنه الدخول في السلم من باب الواسع . . . فما تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره الله . وأن الخير في طاعة الله دون محاولة منها أن تجرب ربها وأن تطلب منه البرهان ! إن الإذعان الواثق والرجاء الهادي والسعي المطمئن . . . هي أبواب السلم الذي يدعو الله عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة . . . وهو يقودهم إليه بهذا النهج العجيب العميق البسيط . في يسر وفي هوادة وفي رخاء . يقودهم بهذا النهج إلى السلم حتى وهو يكافهم فريضة القتال . فالسلم الحقيقية هي سلم الروح والضمير حتى في ساحة القتال .

وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني ، لا يقف عند حد القتال ؛ فالقتال ليس إلا مثلا لما تكرهه النفس ، ويكون من ورائه الخير . . . إن هذا الإيحاء ينطلق في حياة المؤمن . كلما ، ويلقى بظلاله على أحداث الحياة جميعها . . . إن الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشر . . . لقد كان المؤمنون الذين خرجوا يوم بدر يطلبون غير قريش وتجارها ، ويرجون أن تكون الفة التي وعدم الله إياها هي فة العير والتجارة . لافتة الحامية المقاتلة من قريش . ولكن الله جعل القافلة تفتت ، ولقاهم للقافلة من قريش ! وكان النصر الذي دوت في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام . فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخم الذي أراده الله

سورة البقرة

للمسلمين ؟ وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيار الله لهم ؟ والله يعلم
والناس لا يعلمون !

ولقد نسي فتى موسى ما كانا قد أعدناه لطعامها - وهو الحوت - فتسرب في البحر عند
الصخرة . « فلما جاوزا قال لفتهاء آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا . قال : أرأيت
إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر
عجبا . . . قال : ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا . فوجدنا عبدا من عبادنا . . . » . . .
وكان هذا هو الذي خرج له موسى . ولو لم يقع حادث الحوت ما ارتدا . ولفاتهما ما خرجا لأجله
في الرحلة كلها !

وكل إنسان - في تجاربه الخاصة - يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة
كان من ورأها الخير العميم . ولذات كثيرة كان من ورأها الشر العظيم . وكم من مطلوب كاد
الإنسان يذهب نفسه حسرات على فوته ؟ ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقاذا من الله أن فوت
عليه هذا المطلوب في حينه . وكم من محنة تجرعهما الإنسان لاهتا يكاد يتقطع لفظاعتها . ثم ينظر
بعد فترة فإذا هي تنشى له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويل .
إن الإنسان لا يعلم . والله وحده يعلم . فإذا على الإنسان لو يستسلم ؟
إن هذا هو النهج التربوي، الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية . لتؤمن وتسلم وتستسلم
في أمر الغيب الخبوء ؟ بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف . . .

***

ومن قيادة الجماعة إلى السلم كانت الفتوى التالية في أمر القتال في الشهر الحرام :
« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل : قتال فيه كبير . وصد عن سبيل الله وكفر
به والمسجد الحرام ، وإخراج أهله منه أكبر عند الله ؛ والفتنة أكبر من القتل ؛ ولا يزالون
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ؛ ومن يرتدد منكم عن دينه فبئس ما كان
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة . وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . إن
الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ، والله غفور
رحيم . . . »

الجزء الثاني

وقد جاء في روايات متعددة أنها زلت في سرية عبدالله ابن جحش - رضى الله عنه - وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بعثه مع ثمانية من المهاجرين ليس فيهم أحد من الأنصار - ومعه كتاب مطلق ، وكلفه ألا يفتحه حتى يمضي ليلتين . فلما فتحه وجد به : « إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل بطن نخلة - بين مكة والطائف - ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم . . . ولا تكروهن أحدا على السير معك من أصحابك » - وكان هذا قبل غزوة بدر الكبرى . فلما نظر عبدالله ابن جحش في الكتاب قال : سمعا وطاعة . ثم قال لأصحابه : قد أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمضي إلى بطن نخلة أرصد بها قريشا حتى آتية بها بخير . وقد نهى أن أستكره أحدا منكم . فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع ، فأنا ماض لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف أحد منهم . فسلك الطريق على الحجاز حتى إذا كان ببعض الطريق ضل بعير لسعد ابن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان - رضى الله عنهما - فتخلفا عن رهط عبدالله ابن جحش ليحشا عن البعير ومضى الستة الباقون . حتى إذا كانت السرية يبطن نخلة مرت عير لقرش تحمل تجارة ، فيها عمرو ابن الحضرمي وثلاثة آخرون ، قتلت السرية عمرا ابن الحضرمي وأسرت اثنين وفر الرابع وغنمت العير . وكانت تحب أنها في اليوم الأخير من جمادى الآخرة ، فإذا هي في اليوم الأول من رجب - وقد دخلت الأشهر الحرم - التي تعظمها العرب . وقد عظمتها الإسلام وأقر حرمتها . . فلما قدمت السرية بالبعير والأسيرين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » . فوقف البعير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا . فلما قال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سقط في أيدي القوم ، وظنوا أنهم قد هلكوا ؛ وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا . وقالت قريش : قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام ، وسفكوا فيه الدم ، وأخذوا فيه الأموال ، وأسروا فيه الرجال . وقالت اليهود تغاولوا بذلك على محمد . . عمرو ابن الحضرمي قتله واقد ابن عبدالله . . عمرو : عمرت الحرب . والحضرمي : حضرت الحرب . وواقد ابن عبدالله : وقدت الحرب !

وانطلقت الدعابة للضلالة على هذا النحو بشئ الأساليب للأكرة التي تزوج في البيعة العربية ، وتظهر عمدا وأصحابه بمظر المعتدى الذي يدوس مقدسات العرب ، وينكر مقدساته هو كذلك

سورة البقرة

عند بروز المصلحة ! حتى نزلت هذه النصوص القرآنية . فقطعت كل قول . وفصلت في الموقف بالحق . فقبض الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأسييرين والغنيمة .

« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير » ..

نزلت تقرر حرمة الشهر الحرام ؛ وتقرر أن القتال فيه كبيرة ، نعم ! ولكن :

« وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله . والفتنة أكبر من القتل » ..

إن المسلمين لم يبدأوا القتال ، ولم يبدأوا العدوان . إنما هم المشركون . هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل الله ، والكفر به وبالمسجد الحرام . لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله . ولقد كفروا بالله وجعلوا الناس يكفرون . ولقد كفروا بالمسجد الحرام . انتهكوا حرمة ؛ فأذوا المسلمين فيه ، وفتنهم عن دينهم طوال ثلاثة عشر عاماً قبل الهجرة . وأخرجوا أهله منه ؛ وهو الحرم الذي جعله الله آمناً ، فلم يأخذوا بحرمة ولم يحترموا قدسيته ..

وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام .. وقتة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل . وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فسقطت حجتهن في التحرز بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام . ووضع موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات ؛ الذين يتخذون منها ستاراً حين يريدون ، ويتهكرون قداستها حين يريدون ! وكان على المسلمين أن يقاتلهم أنى وجدوم ، لأنهم عادون باغون أشرار ، لا يرقبون حرمة ، ولا يتخرجون أمام قداسة . وكان على المسلمين ألا يدعوموهم يحتمون بستار زائف من الحرمات التي لا احترام لها في نفوسهم ولا قداسة !

لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل . وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام مجرد ستار يحتمون خلفه ، لتشويه موقف الجماعة المسلمة ، وإظهارها بمظهر المعتدى .. وهم المعتدون ابتداء . وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء .

إن الإسلام منهج واقعي للحياة ، لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية . إنه يواجه الحياة البشرية - كما هي - بمواقفها وجواذبهها وملابساتها الواقعية : يواجهها ليقودها

الجزء الثاني

قيادة واقعية إلى السير وإلى الارتقاء في آن واحد . يواجهها بحلول عملية تكافئ واقعياتها ، ولا ترفرف في خيال حالم ، ورؤى مجنحة ، لا تجدى على واقع الحياة شيئاً !

هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون . لا يقيمون للمقدسات وزناً ، ولا يتحرجون أمام الحرمات ، ويدوسون كل مانواع المجتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة . يقفون دون الحق فيصدون الناس عنه ، ويفتنون المؤمنين ويؤذونهم أشد الإيذاء ، ويخرجونهم من البلد الحرام الذي يأمن فيه كل حي حتى الهوام !.. ثم بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر الحرام ، ويقيمون الدنيا ويقعدونها باسم الحرمات والمقدسات ، ويرفعون أصواتهم : انظروا هاهو ذا محمد ومن معه يتهكون حرمة الشهر الحرام !

فكيف يواجههم الإسلام ؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائفة ؟ إنه إن يفعل مجرد المسلمين الأخيار من السلاح ، بينها خصومهم البغاة الأشرار يستخدمون كل سلاح ، ولا يتورعون عن سلاح ! .. كلا إن الإسلام لا يصنع هذا ، لأنه يريد مواجهة الواقع ، لدفعه ورفعته . يريد أن يزيل البغى والشر ، وأن يقلم أظافر الباطل والضلال . ويريد أن يسلم الأرض للقوة الحرة ، ويسلم القيادة للجماعة الطيبة . ومن ثم لا يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها المفسدون البغاة الطغاة ليرموا الطيبين الصالحين البناء ، وهم في مأمن من رد الهجمات ومن نبل الرماة ! إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات ؛ ويشدد في هذا البدأ ورسونه . ولكنه لا يسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس لمن يتهكون الحرمات ، ويؤذون الطيبين ، ويقتلون الصالحين ، ويفتنون المؤمنين ، ويرتكبون كل منكر وهم في منجاة من القصاص تحت ستار الحرمات التي يجب أن تصان !

وهو يعض في هذا البدأ على أطراف .. إنه يحرم الغيبة .. ولكن لاغية لفاسق .. فالفاسق الذي يشهر بفسقه لاحرمة له ينف عنها الذين يكتوون بفسقه . وهو يحرم الجهر بالسوء من القول . ولكنه يستثنى « إلا من ظلم » .. فله أن يجهر في حق ظالمه بالسوء من القول ، لأنه حق . ولأن السكوت عن الجهر به يطعم الظالم في الاحتفاء بالبدأ الكريم الذي لا يستحقه !

ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاة . ولا إلى

سورة البقرة

أسلحتهم الخبيثة ووسائلهم الخسيسة . . إنه فقط يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهم ،
وإلى قتالهم وقتلهم ، وإلى تطهير جو الحياة منهم . . هكذا جهرة وفي وضع النهار . .
وحيث تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة ، وحيث يتطهر وجه الأرض
من ينتهكون الحرمات ويدوسون المقدسات . . حينئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملة كما
أرادها الله .

هذا هو الإسلام . . صريحا واضحا قويا دامغا ؛ لا يلف ولا يدور ؛ ولا يدع الفرصة
كذلك لمن يريد أن يلف من حوله وأن يدور .

وهذا هو القرآن يقف المسلمين على أرض صلبة ، لا تأرجح فيها أقدامهم ، وهم يمضون في
سبيل الله ، لتطهير الأرض من الشر والفساد ؛ ولا يدع ضماثرهم قلقة متحرجة تأكلها الهواجس
وتؤذيها الوسوس . . هذا شر وفساد وبغى وباطل . . فلا حرمة له إذن ، ولا يجوز أن
يترس بالحرمات ، ليضرب من ورأها الحرمات ! وعلى المسلمين أن يمضوا في طريقهم في يقين
وثقة ؛ في سلام مع ضماثرهم ، وفي سلام من الله . .

ويعض السياق بعد بيان هذه الحقيقة ، وتمكين هذه القاعدة ، وإقرار قلوب المسلمين
وأقدامهم . . يعض فيكشف لهم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم ، وأصالة العدوان في
نيتهم وخطتهم :

« ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » . .

وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر ؛ وعلى فنة
المسلمين عن دينهم ، بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم . وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء
الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل جيل . . إن وجود الإسلام في الأرض هو بذاته غيظ
ورعب لأعداء هذا الدين ؛ ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين . إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويفيظهم
ويخيفهم . فهو من القوة ومن التانة بحيث يخشاه كل مبطل ، ويرهبه كل باغ ، ويكرهه كل
مفسد . إنه حرب بذاته وبها فيه من حق أبلج ، ومن منهج قويم ، ومن نظام سليم . . إنه
بهذا كله حرب على الباطل والبغى والفساد . ومن ثم لا يطيقه البطالون البغاة المفسدون . ومن
ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه ، ويردوهم كفارا في صورة من صور الكفر الكثيرة . ذلك

الجزء الثاني

أهم لا يأمنون على باطلهم وبغيهم وفسادهم ، وفي الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين ،
وتتبع هذا النهج ، وتعيش بهذا النظام .

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته ؛ ولكن الهدف يظل ثابتا . . أن
يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا . وكما انكسر في يدهم سلاح اتصوا سلاحا
غيره ؛ وكما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها . . والخبر الصادق من العليم الخبير قائم
يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام ؛ وينبهها إلى الخطر ؛ ويدعوها إلى الصبر على الكيد ،
والصبر على الحرب ؛ وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة ؛ والعذاب الذي لا يدفعه عذر
ولا مبرر :

« ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . .

والجبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثا فانتفخت ثم نفقت . . والقرآن
يعبر بهذا عن جبوط العمل ، فيتطابق المدلول الحسي والمدلول المعنوي . . يتطابق تضخم العمل
الباطل وانتفاخ مظهره ، وهلاكه في النهاية وبواره . . مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم
هلاكها في النهاية بهذا الانتفاخ !

ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه ؛ تحت مطارق الأذى والفتنة - مهما بلغت -
هذا مصيره الذي قرره الله له . . جبوط العمل في الدنيا والآخرة . ثم ملازمة العذاب في
النار خلودا .

إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه ، لا يمكن أن يرتد عنه ارتدادا حقيقيا أبدا . إلا
إذا فسد فسادا لاصلاح له . وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة فإله
رحيم . رخص للمسلم - حين يتجاوز العذاب طاقته - أن يبق نفسه بالتظاهر ، مع بقاء قلبه ثابتا
على الإسلام مطمئنا بالإيمان . ولكنه لم يرخص له في الكفر الحقيقي ، وفي الارتداد الحقيقي ،
بموت يموت وهو كافر . . والعياذ بالله . .

وهذا التحذير من الله قائم إلى آخر الزمان . . ليس لمسلم عندي أن يمنع للعذاب والفتنة
فيترك دينه ويقينه ، ويرتد عن إيمانه وإسلامه ، ويرجع عن الحق الذي ذاقه وعرفه . . وهناك

سورة البقرة

المجاهدة والمجاهدة والصبر والثبات حتى يأذن الله . والله لا يترك عباده الذين يؤمنون به ، ويصبرون على الأذى في سبيله . فهو معوضهم خيراً : إحدى الحسينين : النصر أو الشهادة .

وهناك رحمة التي يرجوها من يؤذون في سبيله ؛ لا يبش منها مؤمن عامر القلب بالإيمان : « إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ، والله

غفور رحيم » . .

ورجاء المؤمن في رحمة الله لا يغيه الله أبداً . . . ولقد سمع أولئك نفر المخلص من المؤمنين

المهاجرين هذا الوعد الحق ، فجاهدوا وصبروا ، حتى حقق الله لهم وعده بالنصر أو الشهادة .

وكلاهما خير ، وكلاهما رحمة . وفازوا بمغفرة الله ورحمته : « والله غفور رحيم » . .

وهو هو طريق المؤمنين . .

***

ثم يمضي السياق ، يبين للمسلمين حكم الخمر والقمار . . . وكلاهما لذة من اللذائذ التي كان

العرب غارقين فيها . يوم أن لم تكن لهم اهتمامات عليا ينفقون فيها نشاطهم ، وتستغرق

مشاعرهم وأوقاتهم :

« يسألونك عن الخمر والميسر . قل : فيها إثم كبير ومنافع للناس . وإثمها أكبر من

نفعها » . .

وإلى ذلك الوقت لم يكن قد نزل تحريم الخمر والميسر . ولكن نصا في القرآن كله لم يرد

بمحلها . إنما كان الله يأخذ بيد هذه الجماعة الناشئة خطوة خطوة في الطريق الذي أراده لها ،

ويصنعها على عينه للدور الذي قدره لها . وهذا الدور العظيم لا تتلاءم معه تلك المضيعة في الخمر

والميسر ؛ ولا تناسبه بعثرة العمر ، وبعثرة الوعي ، وبعثرة الجهد في عبث الفارغين ، الذين

لا تشغلهم إلا لذائذ أنفسهم ؛ أو الذين يطاردون الفراغ والخبثاء فيغرقونه في السكر بالخمر

والانشغال بالميسر ؛ أو الذين تطاردون أنفسهم فيهربون منها في الخمر والقمار ؛ كما يفعل كل من

يعيش في الجاهلية . أمس واليوم وغداً ! إلا أن الإسلام على منهجه في تربية النفس البشرية

كان يسير على هينة وفي يسر وفي تودة . . .

وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم . فالأشياء والأعمال

الجزء الثاني

قد لا تكون شراً خالصاً . فالخير يتلبس بالشر ، والشر يتلبس بالخير في هذه الأرض . ولكن مدار الحل والحرمه هو غلبة الخير أو غلبة الشر . فإذا كان الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع ، فذلك علة تحريم ومنع . وإن لم يصرح هنا بالتحريم والمنع .

هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القرآني الرباني الحكيم . وهو المنهج الذي يمكن استقراؤه في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته . ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر والميسر .

عندما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإيماني ، أي بمسألة اعتقادية ، فإن الإسلام يقضى فيها قضاء حاسماً منذ اللحظة الأولى .

ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد ، أو بوضع اجتماعي معقد ، فإن الإسلام يترتب به ويأخذ المسألة بالميسر والرفق والتدرج ، ويهيئ الظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة .

فبعد ما كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك : أمضى أمره منذ اللحظة الأولى . في ضربة حازمة جازمة ، لا تردد فيها ولا تلفت ، ولا مجاملة فيها ولا مساومة ، ولا لقاء في منتصف الطريق . لأن المسألة هنا مسألة قاعدة أساسية للتصور ؛ لا يصلح بدونها إيمان ولا إقام إسلام .

فأما في الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف . والعادة تحتاج إلى علاج . . . فبدأ بتحريك الوجدان الديني والنطق التشريعي في نفوس المسلمين ، بأن الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع . وفي هذا إيماء بأن تركها هو الأولى . . . ثم جاءت الخطوة الثانية بآية سورة النساء : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . . . والصلاة في خمسة أوقات ، معظمها متقارب ، لا يكتفي ما بينها للسكر والإفاقة ! وفي هذا تضيق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب ، وكسر لعادة الإدمان التي تتعلق بعواید التعاطي ؛ إذ المعروف أن المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه من مسكر أو مخدر في الموعد الذي اعتاد تناوله . فإذا تجاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز فترت حدة العادة وأمكن التغلب عليها . . . حتى إذا تمت هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » . . .

سورة البقرة

وأما في الرق مثلا ، فقد كان الأمر ، أمر وضع اجتماعي اقتصادي ، وأمر عرف دولي وعالي في استرقاق الأسرى وفي استخدام الرقيق . والأوضاع الاجتماعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لقوماتها وارتباطاتها قبل تعديل ظواهرها وآثارها . والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعية . . ولم يأمر الإسلام بالرق قط ؛ ولم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى . ولكنه جاء فوجد الرق نظاما عالميا يقوم عليه الاقتصاد العالمي . ووجد استرقاق الأسرى عرفا دوليا ، يأخذه المحاربون جميعا . . فلم يكن بد أن يترتب في علاج الوضع الاجتماعي القائم والنظام الدولي الشامل .

وقد اختار الإسلام أن يجفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي بهذا النظام كله - مع الزمن - إلى الإلغاء ، دون إحداث هزة اجتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادتها . وذلك مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق ، وضمان الكرامة الإنسانية في حدود واسعة .

بدأ بتجفيف موارد الرق فيما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء . . ذلك أن المجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك الزمان . وما كان الإسلام يومئذ قادرا على أن يجبر المجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العرف السائد ، الذي تقوم عليه قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي في أنحاء الأرض . ولو أنه قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصورا على الأسرى الذين يقعون في أيدي المسلمين ، بينما الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السيء في عالم الرق هناك . وفي هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام . .

ولو أنه قرر تحرير نسل الأرقاء الموجود فضلا قبل أن ينظم الأوضاع الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل ؛ ولا أوامر قهري تصممهم من الفقر والهقوط الخلق الذي يفسد حياة المجتمع الناشئ . . لهذه الأوضاع القائمة العميقة الجذور لم ينص القرآن على استرقاق الأسرى ، بل قال : « فإذا قيمت الذين كفروا ف ضرب الرقاب حتى إذا اثبتت رؤسهم فقشوا الوثاق . فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها » (١) . . ولكنه كذلك لم ينص على عدم استرقاقهم . وترك الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طبيعة موقفها . فتفادي من تفادي من الأسرى من الجانبين ، وتبادل

(١) سورة محمد .

الجزء الثاني

الأسرى من الفريقين ، وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية في التعامل مع أعدائها المحاربين .

وتجفيف موارد الرق الأخرى - وكانت كثيرة جدا ومتنوعة - يقل العدد .. وهذا العدد القليل أخذ الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة المسلمة ويقطع صلته بالمعسكرات العادية . فجعل للرق حق كاملا في جلب الحرية بدفع فدية عنه يكتب عليها سيده . ومنذ هذه اللحظة التي يريد فيها الحرية يملك حرية العمل وحرية الكسب والتملك ، فيصبح أجر عمله له ، وله أن يعمل في غير خدمة سيده ليحصل على فديته - أي إنه يصبح كيانا مستقلا ويحصل على أهم مقومات الحرية فعلا - ثم يصبح له نصيبه من بيت مال المسلمين في الزكاة . والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه بالمال على استرداد حريته .. وذلك كاه غير الكفارات التي تقتضى عتق رقبة . كبعض حالات القتل الخطأ ، وفدية اليمين ، وكفارة الظهار .. وبذلك ينتهي وضع الرق نهاية طبيعية مع الزمن ، لأن إلغاء دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لها ، وإلى فساد في المجتمع أمكن اتقاؤه .

فأما تكاثر الرقيق في المجتمع الإسلامي بعد ذلك ؛ فقد نشأ من الانحراف عن المنهج الإسلامي ، شيئا فشيئا . وهذه حقيقة .. ولكن مبادئ الإسلام ليست هي المسؤولة عنه .. ولا يحسب ذلك على الإسلام الذي لم يطبق تطبيقا صحيحا في بعض العهود لانحراف الناس عن منهجه ، قليلا أو كثيرا .. ووفق النظرية الإسلامية التاريخية التي أسلفنا .. لاتعد الأوضاع التي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعا إسلامية ؛ ولاتعد حلقات في تاريخ الإسلام كذلك . فالإسلام لم يتغير . ولم تضاف إلى مبادئه مبادئ جديدة . إنما الذي تغير هم الناس . وقد بعدوا عنه فلم يعد له علاقة بهم . ولم يعودوا هم حلقة من تاريخه .

وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسلامية ، فهو لا يستأنفها من حيث انتهت الجموع المنسوبة إلى الإسلام على مدى التاريخ . إنما يستأنفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا من أصول الإسلام الصحيحة ..

وهذه الحقيقة مهمة جدا . سواء من وجهة التحقيق النظري ، أو النمو الحركي ، للعقيدة الإسلامية والمنهج الإسلامي . ونحن نؤكد لها للمرة الثانية في هذا الجزء بهذه المناسبة ، لما نراه

سورة البقرة

من شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية ، وفي فهم الواقع التاريخي الإسلامي . ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة الإسلامية الحقيقية والحركة الإسلامية الصحيحة . وبخاصة في دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلامي . ومن يتأثرون بمنهج المستشرقين الخاطيء في فهم هذا التاريخ ! وفيهم بعض المخلصين المهدوعين !

***

ثم نمضي مع السياق في تقرير المبادئ الإعلانية في مواجهة الأسئلة الاستفهامية :
« ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو . كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون في الدنيا والآخرة » . . .

لقد سألوا مرة : ماذا ينفقون ؟ فكان الجواب عن النوع والجهة . فأما هنا فجاء الجواب عن التقدير والدرجة . . . والعفو : الفضل والزيادة . فكل ما زاد على النفقة الشخصية - في غير ترف ولا عجلة - فهو محل للإتفاق . الأقرب فالأقرب . ثم الآخرون على ما أسلفنا . . . والزكاة وحدها لا تجزي . . . فهذا النص لم تنسخه آية الزكاة ولم تخصصه فيما أرى . فالزكاة لا تبرئ الذمة إلا بإسقاط الفريضة . ويبقى التوجيه إلى الإتفاق قائماً . إن الزكاة هي حق بيت مال المسلمين تجبها الحكومة التي تنفذ شريعة الله ، وتنفقها في مصارفها المعلومة ، ولكن يبقى بعد ذلك واجب المسلم لله ولعباد الله . والزكاة قد لا تستغرق الفضل كله ، والفضل كله محل للإتفاق بهذا النص الواضح ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : « في المال حق سوى الزكاة (١) » . . . حق قد يؤديه صاحبه ابتغاء مرضاة الله - وهذا هو الأكل والأجل - فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة الله ، أخذته فأنتقته فيما يصلح الجماعة المسلمة . كي لا يضيع في الترف والفساد . أو يقبض عن التعامل ويخزن ويمطل .

« كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون في الدنيا والآخرة » . . .
فهذا البيان لاستجاشة التفكير والتدبر في أمر الدنيا والآخرة . فالتفكير في الدنيا وحدها لا يعطى العقل البشري ولا القلب الإنساني صورة كاملة عن حقيقة الوجود الإنساني ، وحقيقة

(١) من رواية شريك عن أبي حزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم . نقله الإمام الجصاص في كتابه : أحكام القرآن .

الجزء الثاني

الحياة وتكاليفها وارتباطاتها ، ولا ينشئ تصوراً صحيحاً للأوضاع والقيم والموازن . فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر . وبناء الشعور والسلوك على حساب الشطر القصير لا ينتهي أبداً إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح . . . ومسألة الإنفاق بالذات في حاجة إلى حساب الدنيا والآخرة . فما ينقص من مال المرء بالإنفاق يُرد عليها طهارة لقلبه ، وزكاة لمشاعره . كما يرد عليه صلاحاً للمجتمع الذي يعيش فيه ووثقاً وسلاماً . ولكن هذا كله قد لا يكون ملحوظاً لكل فرد . وحينئذ يكون الشعور بالآخرة وما فيها من جزاء ، وما فيها من قيم وموازن ، مرجحاً لكفة الإنفاق ، تطمئن إليه النفس ، وتسكن له وتستريح . ويعتدل الميزان في يدها فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لألاء وبريق .

***

« ويسألونك عن اليتامى ؟ قل : إصلاح لهم خير . وإن تخالطوهم فإخوانكم . والله يعلم للمفسد من المصلح . ولو شاء الله لأعتكم ، إن الله عزيز حكيم » . . .

إن التكافل الاجتماعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي . والجماعة المسلمة مكلفة أن ترضى مصالح الضعفاء فيها . واليتامى يفقدون آباءهم وهم صغار صغاف أولى برعاية الجماعة وحمايتها . ورعايتها لنفوسهم وحمايتها لأموالهم . ولقد كان بعض الأوصياء يخلطون طعام اليتامى بطعامهم . وأموالهم بأموالهم للتجارة فيها جميعاً ؛ وكان الغبن يقع أحياناً على اليتامى . فزلت الآيات في التخويف من أكل أموال الأيتام . عندئذ تخرج الأتقياء حتى عزلوا طعام اليتامى من طعامهم . فكان الرجل يكون في حجره اليتيم . يقدم له الطعام من ماله ، فإذا فضل منه شيء بقي له حتى يعاود أكله أو يفسد فيطرح ! وهذا تشدد ليس من طبيعة الإسلام ، فوق ما فيه من الغرم أحياناً على اليتيم . فعاد القرآن يرد للمسلمين إلى الاعتدال واليسر في تناول الأمور ؛ وإلى تحرى خير القيم والتصرف في حدود مصلحته . فالإصلاح لليتامى خير من اعتزالهم والمخالطة لا حرج فيها إذا حققت الخير لليتيم . فاليتامى إخوان للأوصياء . كلهم إخوة في الإسلام . أعضاء في الأسرة المسلمة الكبيرة . والله يعلم الفساد من المصلح ، فليس الممول عليه هو ظاهر العمل وشكله ، ولكن نيته وثمرته . والله لا يريد إحراج المسلمين وإعانتهم والشقة عليهم فيها يكلفهم . ولو شاء الله لكلفهم هذا

سورة البقرة

العنت . ولكنه لا يريد . وهو العزيز الحكيم . فهو قادر على ما يريد . ولكنه حكيم لا يريد إلا الخير واليسر والصلاح .

وهكذا يربط الأمر كله بالله ؛ ويشده إلى المحور الأصيل الذي تدور عليه العقيدة ، وتدور عليه الحياة .. وهذه هي ميزة التشريع الذي يقوم على العقيدة . فضمانة التنفيذ للتشريع لا تنجى أبدا من الخارج ؛ إن لم تنبثق وتعمق في أغوار الضمير ..

« وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ، وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ؛ وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ »

« وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ . قُلْ : هُوَ أَدْنَى ، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاقُوهُ ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ . »

« وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَتَبَتْ قُلُوبُكُمْ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ . »

« لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؛ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * »

« وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . »

« وَالْمَطَّلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ »

اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِعَوَلْتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ؛ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

«الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ، فَإِذَا طَلَّقَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.» فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

«وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَعْتَدُوا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ؛ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا؛ وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَ بِهِ؛ وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.» وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَمْضُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكَ أَرْكَانُكُمْ وَأَطْهَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

«وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ - لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا نَفْسَهَا، لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا، وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ؛ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا؛ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ - إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ - وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

« وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا؛ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

« وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ؛ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا؛ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

« لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً؛ وَتَمَسُّوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، فَانصِفْ مَا فَرَضْتُمْ، إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ؛ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، إِنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

« حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ • فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا؛ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ .

« وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْخُلُوفِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٤٥﴾

نحن في هذا الدرس مع جانب من دستور الأسرة . جانب من التنظيم للقاعدة الركينة التي تقوم عليها الجماعة المسلمة ، ويقوم عليها المجتمع الإسلامي . هذه القاعدة التي أحاطها الإسلام . برعاية ملحوظة ، واستغرق تنظيمها وحمايتها وتطهيرها من فوضى الجاهلية جهدا كبيرا ، نراه متناثرا في سور شتى من القرآن ، يحيط بكل المقومات اللازمة لإقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى .

إن النظام الإجتماعي الإسلامي نظام أسرة - بما أنه نظام رباني للانسان ، ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة الإنسانية وحاجاتها ومقوماتها .

وينبثق نظام الأسرة في الإسلام من معين الفطرة وأصل الحلقة ، وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعا وللمخلوقات كافة .. تبدو هذه النظرة واضحة في قوله تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » . . . ومن قوله سبحانه : « سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » . . .

ثم تدرج النظرة الإسلامية للانسان فتذكر النفس الأولى التي كان منها الزوجان ، ثم الذرية ، ثم البشرية جميعا : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا » . . . « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ..

ثم تكشف عن جاذبية الفطرة بين الجنسين ، لالتجمع بين مطلق الإذكران ومطلق الإناث ، ولكن لتجه إلى إقامة الأستر والبيوت : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتكنوا إليها وجل بينكم مودة ورحمة » .. « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » ..

سورة البقرة

« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه.

وبشر المؤمنين .. » والله جعل لكم من بيوتكم سكناً .. »

فهي الفطرة تعمل ، وهي الأسرة تلي هذه الفطرة العميقة في أصل الكون وفي بنية الإنسان . ومن ثم كان نظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي الفطري المنبثق من أصل التكوين الإنساني . بل من أصل تكوين الأشياء كلها في الكون . على طريقة الإسلام في ربط النظام الذي يقيمه للإنسان بالنظام الذي أقامه الله للكون كله . ومن بينه هذا الإنسان ..

والأسرة هي المحض الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها ؛ وتتمية أجسادها وعقولها وأزواجها ؛ وفي ظلّه تلتقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل ، وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة ؛ وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة ، وتفسر الحياة ، وتتعامل مع الحياة . والطفل الإنساني هو أطول الأحياء طفولة . تمتد طفولته أكثر من أى طفل آخر للأحياء الأخرى . ذلك أن مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتهيؤ وتدريب للدور المطلوب من كل حتى باقى حياته . ولما كانت وظيفة الإنسان هي أكبر وظيفة ، ودوره في الأرض هو أضخم دور . . . امتدت طفولته فترة أطول ، ليحسن إعداده وتدريبه للمستقبل . . . ومن ثم كانت حاجته للملازمة أبويه أشد من حاجة أى طفل لحيوان آخر . وكانت الأسرة المستقرة الهادئة أئتم للنظام الإنساني ، وألصق بفطرة الإنسان وتكوينه ودوره في هذه الحياة .

وقد أثبتت التجارب العملية أن أى جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنها ، ولا يقوّم مقامها ، بل لا يخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته ، وبخاصة نظام المحاضن الجماعية التي أرادت بعض المذاهب المصطنعة التعسفة أن تستعوض بها عن نظام الأسرة في ثورتها الجامحة الشاذة التعسفة ضد النظام الفطري الصالح القويم الذي جعله الله للإنسان . أو التي اضطرت بعض الدول الأوربية اضطراراً لإقامتها بسبب فقدان عدد كبير من الأطفال لأهلهم في الحرب الوحشية المتبررة التي تخوضها الجاهلية الغريبة المنطلقة من قيود التصور الديني ، والتي لا تفرق بين المسالمين والمحاربين في هذه الأيام (١) ، أو التي اضطروا إليها بسبب النظام المشؤوم الذي

(١) يراجع كتاب أطفال بلا أسر . تأليف أنا فرويد . وترجمة الأستاذين بدران ، ويسى .

الجزء الثاني

يضطر الأمهات إلى العمل ، تحت تأثير التصورات الجاهلية الشائبة للنظام الاجتماعي والاقتصادي المناسب للإنسان . هذه اللعنة التي تحرم الأطفال حنان الأمهات ورعايتهن في ظل الأسرة ، لتقذف بهؤلاء الساكنين إلى المحاضن ، التي يصطدم نظامها ببطانة الطفل وتكوينه النفسي ، فيملاً نفسه بالعقد والاضطرابات . . . وأعجب العجب أن انحراف التصورات الجاهلية ينتهي بناس من المعاصرين إلى أن يعتبروا نظام العمل للمرأة تقدماً وتحرراً وانطلاقاً من الرجعية ! وهو هو هذا النظام الملعون ، الذي يضحى بالصحة النفسية لأغلى ذخيرة على وجه الأرض . . . الأطفال . . . رصيد المستقبل البشري . . . وفي مقابل ماذا ؟ في مقابل زيادة في دخل الأسرة . أوفي مقابل إعالة الأم ، التي تبلغ من جحود الجاهلية الغربية والشرقية المعاصرة وفساد نظمها الاجتماعية والاقتصادية أن تنكل عن إعالة المرأة التي لاتنقو جهودها في العمل ، بدل أن تنفقه في رعاية أعز رصيد إنساني وأغلى ذخيرة على وجه هذه الأرض (١) .

ومن ثم نجد النظام الاجتماعي الإسلامي ، الذي أراد الله به أن يدخل المسلمون في السلم ، وأن يستمتعوا في ظله بالسلام الشامل . . . يقوم على أساس الأسرة ، ويندل لها من العناية مايتفق مع دورها الخطير . . . ومن ثم نجد في سور شتى من القرآن الكريم تنظيماً قرآنية للجوانب والقومات التي يقوم عليها هذا النظام . وهذه السورة واحدة منها . . .

(١) من أول ما أثبتته تجربة المحاضن أن الطفل في العامين الأولين من عمره يحتاج حاجة نفسية فطرية إلى الاستقلال بالوالدين له خاصة ! وبخاصة الاستقلال بأم لا يشاركه فيها طفل آخر . وفيما بعد هذه السن يحتاج حاجة فطرية إلى الشعور بأن له أباً وأماً يميزين ينسب إليهما ، والأمر الأول متعذر في المحاضن . والأمر الثاني متعذر في غير نظام الأسرة . وأي طفل يفقد أيهما ينشأ منحرفاً شاذاً مريضاً مرضاً نفسياً على نحو من الأعماء .

وحيث تكون هناك حادثة تحرم الطفل إحدى هاتين الحاجتين تكون ولاشك كارثة في حياته . فما بال الجاهلية الشاردة تريد أن نعم الكوارث في حياة الأطفال جميعاً ؟ ثم يزعم أناس حرموا أنفسهم نعمة السلام الذي أراده الله لهم . . . أن هذا هو التقدم والتحرر والحضارة ؟!

(وراجع بتوسع فصل « المشكلة الجنسية » في كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » وفصل « الإسلام والمرأة » في كتاب : « شبهات حول الإسلام » لمحمد قطب .)

سورة البقرة

والآيات الواردة في هذه السورة تتناول بعض أحكام الزواج والمعاشرة . والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة والمتعة . والرضاعة والحضانة . .

ولكن هذه الأحكام لا تذكر مجردة - كما اعتاد الناس أن يجدوها في كتب الفقه والقانون . . كلا ! إنها تجيء في جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كبرى من قواعد النهج الإلهي للحياة البشرية ؛ وأصلا كبيرا من أصول العقيدة التي ينبثق منها النظام الإسلامي . وأن هذا الأصل موصول بالله سبحانه مباشرة . موصول بإرادته وحكمته ومشيبته في الناس ، ومنهجه لإقامة الحياة على النحو الذي قدره وأراده لبني الإنسان . ومن ثم فهو موصول بغضبه ورضاه ، وعقابه وثوابه ، وموصول بالعقيدة وجودا وعندما في حقيقة الحال ! ومنذ اللحظة الأولى يشعر الإنسان بخطر هذا الأمر وخطورته ؛ كما يشعر أن كل صغيرة وكبيرة فيه تنال عناية الله ورقابته ، وأن كل صغيرة وكبيرة فيه مقصودة كذلك قصدا لأمر عظيم في ميزان الله . وأن الله يتولى بذاته - سبحانه - تنظيم حياة هذا الكائن ، والإشراف المباشر على تنشئة الجماعة المسلمة تنشئة خاصة تحت عينه ، وإعدادها - بهذه النشأة - للدور العظيم الذي قدره لها في الوجود . وأن الاعتداء على هذا النهج يغضب الله ويستحق منه شديد العقاب .

إن هذه الأحكام تذكر بدقة وتفصيل . . لا يبدأ حكم جديد حتى يكون قد فرغ من الحكم السابق وملاساته . ثم تجيء التعليقات للوحية بعد كل حكم ، وأحيانا في ثنايا الأحكام ، منبهة بضخامة هذا الأمر وخطورته ، تلاحق الضمير الإنساني ملاحقة موقظة محية موحية . وبخاصة عند التوجيهات التي يناط تنفيذها بتقوى القلب وحساسية الضمير ، لأن الاحتيال على النصوص والأحكام ممكن بغير هذا الوازع الحارس المستيقظ .

الحكم الأول يتضمن النهي عن زواج المسلم بمشركة ، وعن تزويج المشرك من مسلمة . والتعقيب : « أولئك يدعون إلى النار ، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون » . .

والحكم الثاني يتعلق بالنهي عن مباشرة النساء في الحيض . . وتتوالى التعليقات في هذا الأمر قترفع أمر المباشرة وأمر العلاقات بين الجنسين عن أن تكون شهوة جسد تقضى في

الجزء الثاني

لحظة ، إلى أن تكون وظيفة إنسانية ذات أهداف أعلى من تلك اللحظة وأكبر ، بل أعلى من أهداف الإنسان الذاتية . فهي تتعلق بإرادة الخالق في تطهير خلقه بعبادته وتقواه : « فإذا تطهروا فأتوهن من حيث أمركم الله . إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه . وبشر المؤمنين » . . .
والحكم الثالث حكم الأيمان بصفة عامة - تمهيدا للحديث عن الإيلاء والطلاق - ويربط حكم الأيمان بالله وتقواه ، ويجيء التعقيب مرة : « والله سميع عليم » . . . ومرة : « والله غفور حلیم » . . .

والحكم الرابع حكم الإيلاء . . . والتعقيب : « فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » . . .

والحكم الخامس حكم عدة المطلقة وترد فيه تعقيبات شتى : « ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن . إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » . . . « والله عزيز حكيم » . . .

والحكم السادس حكم عدد الطلقات . ثم حكم استرداد شيء من المهر والنفقة في حالة الطلاق . وترد فيه التعقيبات التالية : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به » . . . « تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » . . . « فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ، إن ظنا أن يقيما حدود الله ، وتلك حدود الله بيننا لقوم يعلمون » . . .

والحكم السابع حكم الإمساك بمعروف أو التبرجح بإحسان بعد الطلاق . ويرد فيه : « ولا تمسكوهن ضرارا تعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ؛ ولا تتخذوا آيات الله هزوا ؛ واذكروا نعمة الله عليكم ، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ؛ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم » . . . « ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر . والله يعلم وأتمم لاتعلمون » . . .

والحكم الثامن حكم الرضاة والاسترضاع والأجر . ويتقرب على أحكامه المفصلة في كل حالة من حالاته بقوله : « واتقوا الله ، واعلموا أن الله بما تعملون بصير » . . .

سورة البقرة

والحكم التاسع خاص بعمدة التوفى عنها زوجها . ويعقب عليه بقوله : « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ، والله بما تعملون خبير » . . .

والحكم العاشر حكم التعريض بخطبة النساء في أثناء العدة . ويرد فيه : « علم الله أنكم ستذكرونهن . ولكن لا تواعدوهن سرا ، إلا أن تقولوا قولا معروفا . ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ، واعلموا أن الله غفور حلیم » . . .

والحكم الحادى عشر حكم المطلقة قبل الدخول في حالة ما إذا فرض لها مهر وفي حالة ما إذا لم يفرض . ويجيء فيه من اللغات الوجدانية : « وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله بما تعملون بصير » . . .

والحكم الثانى عشر حكم المتعة للتوفى عنها زوجها والمطلقة . ويرد فيه : « وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » . . .

والتعقيب العام على هذه الأحكام : « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » . . . إنها العبادة . . . عبادة الله في الزواج ، وعبادته في الباشرة والإنسال . وعبادته في الطلاق والانتقال . وعبادته في العدة والرجعة . وعبادته في النفقة والمتعة . وعبادته في الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان . وعبادته في الافتداء والتعريض . وعبادته في الرضاع والفصال . . . عبادة الله في كل حركة وفي كل خطوة . . . ومن ثم يجيء - بين هذه الأحكام - حكم الصلاة في الخوف والأمن : « حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين . فإن ختم فرجالا أو ركبانا ، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » . . . يجيء هذا الحكم في ثانيا تلك الأحكام ؛ وقبل أن ينتهى منها السياق . وتندمج عبادة الصلاة في عبادات الحياة ، الاندماج الذى ينبثق من طبيعة الإسلام ، ومن غاية الوجود الإنسانى في التصور الإسلامى . ويبدو السياق موجيا هذا الإيماء اللطيف . . . إن هذه عبادات . وطاعة الله فيها من جنس

الجزء الثاني

طاعته في الصلاة . والحياة وحدة والطاعات فيها جملة . والأمر كله من الله . وهو منهج الله للحياة (١) ..

والظاهرة الملحوظة في هذه الأحكام أنها في الوقت الذي تمثل العبادة ، وتنشئ جو العادة وتلقى ظلال العبادة . . لاتنفل ملابس واحدة من ملابس الحياة الواقعية ، وملابس فطرة الإنسان وتكوينه ، وملابس ضروراته الواقعة في حياته هذه على الأرض .

إن الإسلام يشرع لناس من البشر ، لاجتماعه من الملائكة ، ولالأطراف مهومة في الرؤى المهنحة ! ومن ثم لا ينسى - وهو يرفعهم إلى جو العبادة بتشريعاته وتوجيهاته - أنهم بشر ، وأنها عبادة من بشر . . بشر فيهم ميول ونزعات ، وفيهم نقص وضعف ، وفيهم ضرورات واتصالات ، ولهم عواطف ومشاعر ، وإشراقات وكشافات . . والإسلام يلاحظها كلها ؛ ويقودها جملة في طريق العبادة النظيف ، إلى مشرق النور الوضوء ، في غير ماتصف ولا اصطناع . ويقم نظامه كله على أساس أن هذا الإنسان إنسان !

ومن ثم يقرر الإسلام جواز الإيلاء . وهو العزم على الامتناع عن المباشرة فترة من الوقت . ولكن يقيد بالأيدي على أربعة أشهر . ويقرر الطلاق ويشرع له ، وينظم أحكامه ومخلفاته . في الوقت الذي يندل كل ذلك الجهد لتوطيد أركان البيت ، وتوثيق أواصر الأسرة ، ورفع هذه الرابطة إلى مستوى العبادة . . إنه التوازن الذي يجعل مثاليات هذا النظام كلها مثاليات

(١) كنت قد عييت فترة عن إدراك سر هذا السياق القرآني العجيب . وقلت في الطبعة الأولى لهذا الجزء وفي الطبعة المكتملة للأولى : أشهد أنني وقتت أمام هذه النقلة طويلا لايفتح علي في سرها ، ولأريد أنا أن أعمل لها ، ولأقنع كل القناعة بما جاء في بعض التفاسير عنها . من أن إدخال الحديث عن الصلاة في جو الحديث عن الأسرة ، إشارة إلى الاهتمام بأمرها ، والتذكير بها حتى لا تنسى . . الخ ص ٨٤ و ص ٨٥ من تلك الطبعة .

وقلت : ه ولكنني - كما قلت مخلصا - لأسرع الراحة الكافية لما اعتديت إليه . فإذا هديت إلى شيء آخر فسأبينه في الطبعة التالية . وإذا هدى الله أحدا من القراء فليفضل فيبلغني مشكورا بما هداه الله . .

فالآن أطمئن إلى هذا الفتح وأجد فيه الطريق . . والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . .

سورة البقرة .

واقعية رفيعة . في طاقة الإنسان . ومفد زرد بها هذا الإنسان .
إنه التيسير على الفطرة . التيسير الحكيم على الرجل والمرأة على السواء . إذا لم يقدر لتلك
المنشأة العظيمة النجاح ؛ وإذا لم تستمتع تلك الحلية الأولى بالاستقرار . فآله الخبير البصير ،
الذي يعلم من أمر الناس ما لا يعلمون ، لم يرد أن يجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيدا وسجنا
لا سبيل إلى الفكك منه ، مهما اختنقت فيه الأتقاس ، ونبت فيه الشوك ، وغشاه الظلام . لقد
أرادها مثابة وسكنا ؛ فإذا لم تتحقق هذه الغاية - بسبب ما هو واقع من أمر الفطر والطبائع -
فأولى بهما أن يتفرقا ؛ وأن يحاولا هذه المحاولة مرة أخرى . وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل
لإيقاد هذه المؤسسة الكريمة ؛ ومع إيجاد الضمانات التشريعية والشعورية كي لا يضار زوج
ولا زوجة ، ولا رضيع ولا جنين .

وهذا هو النظام الرباني الذي يشرعه الله للإنسان . . .

وحين يوازن الإنسان بين أسس هذا النظام الذي يريده الله للبشر ، والمجتمع النظيف المتوازن
الذي يرف فيه السلام ، وبين ما كان قائما وقتها في الحياة البشرية ، يجد النقلة بعيدة بعيدة . . .
كذلك تحتفظ هذه النقلة بمكانها السامق الرفيع حين يقاس إليها حاضر البشرية اليوم في
المجتمعات الجاهلية التي تزعم أنها تقدمية في الغرب وفي الشرق سواء ، ويحس مدى الكرامة
والنظافة والسلام الذي أراده الله للبشر ، وهو يشرع لهم هذا المنهج . وترى المرأة - بصفة
خاصة - مدى رعاية الله لها وكرامته . . . حتى لأستيقن أنه مامن امرأة سوية تدرك هذه الرعاية
الظاهرة في هذا المنهج إلا وينبثق في قلبها حب الله (١) !!!

***

والآن نواجه النصوص القرآنية بالتفصيل :
« ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ؛

(١) يراجع بتوسع : فصل « المساواة الإنسانية » في كتاب « المدالة الاجتماعية » للمؤلف . وفصل :
« المشكلة الجنسية » في كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » . وفصل : « الإسلام والمرأة » في
كتاب : « شبهات حول الإسلام » لمحمد قطب . كما تراجع في الظلال سور : النساء . والأحزاب .
والطلاق بصفة خاصة .

الجزء الثاني

ولاتكحوا المشركين حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم . أولئك يدعون إلى النار ، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ؛ ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون . . .

النكاح - وهو الزواج - أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بني الإنسان ؛ وتشمل أوسع الاستجابات التي يتبادلها فردان . فلا بد إذن من توحيد القلوب ، والتقاءها في عقدة لا تحل . ولكي تتوحد القلوب يجب أن يتوحد ماتنقده عليه ، وماتنجه إليه . والعقيدة الدينية هي أعمق وأشمل ما يعمر النفوس ، ويؤثر فيها ، ويكيف مشاعرهما ، ويحدد تأثراتها واستجاباتها ، ويعين طريقها في الحياة كلها . وإن كان الكثيرون يندفعهم أحيانا كمن العقيدة أو ركودها ، فيتوهمون أنها شعور عارض يمكن الاستغناء عنه ببعض الفلسفات الفكرية ، أو بعض المذاهب الاجتماعية . . . وهذا وهم وقلة خبرة بحقيقة النفس الإنسانية ، ومقوماتها الحقيقية . وتجاهل لواقع هذه النفس وطبيعتها .

ولقد كانت النشأة الأولى للجماعة المسلمة في مكة لا تسمح في أول الأمر بالاتصال الاجتماعي الكامل الحاسم ، كالانفصال الشعوري الاعتقادي الذي تم في نفوس المسلمين . لأن الأوضاع الاجتماعية تحتاج إلى زمن وإلى تنظيمات مترتبة . فلما أن أراد الله للجماعة المسلمة أن تستقل في المدينة ، وتتميز شخصيتها الاجتماعية كما تميزت شخصيتها الاعتقادية ، بدأ التنظيم الجديد يأخذ طريقه ، ونزلت هذه الآية . نزلت تحرم إنشاء أي نكاح جديد بين المسلمين والمشركين - فأما ما كان قائما بالفعل من الزيجات فقد ظل إلى السنة السادسة للهجرة حين نزلت في الحديدية آية سورة المتحنة : « يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن . الله أعلم بإيمانهن . فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار . لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن . . . ولا تمسكوا بعصم الكوافر . . . » . فانتبهت آخر الارتباطات بين هؤلاء وهؤلاء .

لقد بات حراما أن ينكح المسلم مشركا ، وأن ينكح المشرك مسلمة . حرام أن يربط الزواج بين قلبين لا يجتمعان على عقيدة . إنه في هذه الحالة رباط زائف واه ضعيف . إنهما لا يلتقيان في الله ، ولا تقوم على منهجه عقدة الحياة . والله الذي كرم الإنسان ورفعته على الحيوان يريد لهذه الصلة ألا تكون ميلا حيوانيا ، ولا اندفاعا شهوانيا . إنما يريد أن يرفعها حتى يصلها بالله في علاه ؛ ويربط بينها وبين مشيئته ومنهجه في نمو الحياة وطهارة الحياة .

سورة البقرة

ومن هنا جاء ذلك النص الحاسم الجازم :

« ولا تسكحوا المشركات حتى يؤمن » . . .

فإذا آمنَ فقد زالت العقبة الفاصلة ؛ وقد التقى القلبان في الله ؛ وسلت الآصرة الإنسانية بين الاثنين مما كان يعوقها ويفسدها . سلبت تلك الآصرة ، وقويت بتلك العقدة الجديدة : عقدة العقيدة .

« ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » . . .

فهذا الإعجاب المستمد من الغريزة وحدها ، لا تشترك فيه مشاعر الإنسان العليا ، ولا يرتفع عن حكم الجوارح والحواس . وجمال القلب أعمق وأغلى ، حتى لو كانت السلفة أمة غير حرة . فإن نسبها إلى الإسلام يرفعها عن الشركة ذات الحسب . إنه نسب في الله وهو أعلى الأنساب .

« ولا تسكحوا المشركين حتى يؤمنوا . ولابد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم » . . .

القضية نفسها تتكرر في الصورة الأخرى ، تؤكد لها وتدقيقا في بيانها والعلة في الأولى

هي العلة في الثانية :

« أولئك يدعون إلى النار ، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه . ويبين آياته للناس لعلهم

يتذكرون » . . .

إن الطريقين مختلفان ، والدعوتين مختلفتان ، فكيف يلتقي الفريقان في وحدة تقوم

عليها الحياة ؟

إن طريق المشركين والمشركات إلى النار ، ودعوتهم إلى النار . وطريق المؤمنين والمؤمنات

هو طريق الله . والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه . . . فما أبعث دعوتهم إذن من دعوة الله !

ولكن أو يدعو أولئك المشركون والمشركات إلى النار ؟ ومن الذي يدعو نفسه أو غيره

إلى النار ؟

ولكنها الحقيقة الأخيرة يختصر السياق إليها الطريق ! ويرزها من أولها دعوة إلى النار ،

بما أن مآلها إلى النار . والله يحفر من هذه الدعوة المردية « ويبين آياته للناس لعلهم

يتذكرون » . . . فمن لم يتذكر ، واستجاب لتلك الدعوة فهو الملوم !

هنا تذكر أن الله لم يحرم زواج المسلم من كناية - مع اختلاف العقيدة - ولكن الأمر

هنا يختلف . إن المسلم والكتايب يلتقيان في أصل العقيدة في الله . وإن اختلفت التفاصيل التشريعية . . .

وهناك خلاف قهري في حالة الكتايب التي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة ، أو أن الله هو المسيح ابن مريم ، أو أن العزيز ابن الله . . . أي مشرقة محرمة . أم تعتبر من أهل الكتاب وتدخل في النص الذي في المائة: «اليوم أحل لكم الطيبات . . . والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» . . . والجمهور على أنها تدخل في هذا النص . . . ولكني أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم في هذه الحالة . وقد رواه البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال ابن عمر : « لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول ربها عيسى » . . .

فأما الأمر في زواج الكتايب من مسلمة فهو محظور ؛ لأنه يختلف في واقعه عن زواج المسلم بكتايب - غير مشرقة - ومن هنا يختلف في حكمه . . . إن الأطفال يدعون لأبائهم بحكم الشريعة الإسلامية . كما أن الزوجة هي التي تنتقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع . فإذا تزوج المسلم من الكتايب (غير المشرقة) انتقلت هي إلى قومه ، ودعى أبناؤه منها باسمه ، فكان الإسلام هو الذي يهيمن ويظلل جو المحسن . ويقع العكس حين تزوج المسلمة من كتايب ، فعيش بعيداً عن قومها ، وقد يفتنها ضعفها ووحدتها هنالك عن إسلامها ، كما أن أبناءها يدعون إلى زوجها ، ويدعون بدين غير دينها . والإسلام يجب أن يهيمن دائماً .

على أن هناك اعتبارات عملية قد تجعل المباح من زواج المسلم بكتايب مكروهاً . وهذا ما رآه عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - أمام بعض الاعتبارات :

قال ابن كثير في التفسير : « قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله - بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتايب - وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات ، أو لغير ذلك من المعاني » . . .

وروي أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر : خل سبيلها . فكتب إليه : أزعم أنها حرام فأخلى سبيلها ؟ فقال : لأزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطلوا المؤمنات منهن . وفي رواية أخرى أنه قال : للمسلم يتزوج النصرانية . والمسئلة ؟ ونحن نرى اليوم أن هذه الزيجات شر على البيت المسلم . . . فالذي لا يمكن إنكاره واقعياً

سورة البقرة

أن الزوجة اليهودية أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفالها بصفتها ، وتخرج جيلا أبعد ما يكون عن الإسلام . وبخاصة في هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ، والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا تجوزا في حقيقة الأمر . والذي لا يمك من الإسلام إلا بخيوط واهية شكلية تقضى عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك !

***

« ويسألونك عن المحيض . قل : هو أذى : فاعزلوا النساء في المحيض ؛ ولا تقربوهن حتى يطهرن . فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم . فأتوا حرثكم أنى شئتم ، وقدموا لأنفسكم ، واتقوا الله ، واعلموا أنكم ملاقوه ، وبشر المؤمنين » . . .

وهذه لفظة أخرى إلى تلك العلاقة ترفضها إلى الله ؛ وتسمو بأهدافها عن لذة الجسد حتى في أشد أجزائها علاقة بالجسد . . . في المباشرة . . .

إن المباشرة في تلك العلاقة وسيلة لا غاية . وسيلة لتحقيق هدف أعمق في طبيعة الحياة . هدف النسل وامتداد الحياة ، ووصلها كلها بعد ذلك بالله . والمباشرة في المحيض قد تحقق اللذة الحيوانية - مع ما ينشأ عنها من أذى ومن أضرار صحية مؤكدة للرجل والمرأة سواء - ولكنها لا تحقق الهدف الأسمى . فضلا على انصراف الفطرة السليمة النظيفة عنها في تلك الفترة . لأن الفطرة السليمة يحكمها من الداخل ذات القانون الذي يحكم الحياة . فتصرف بطبعها - وفق هذا القانون - عن المباشرة في حالة ليس من الممكن أن يصح فيها غرس ، ولا أن تنبت منها حياة . والمباشرة في الطهر تحقق اللذة الطبيعية ، وتحقق معها الغاية الفطرية . ومن ثم جاء ذلك التهيؤ إجابة على ذلك السؤال :

« ويسألونك عن المحيض . قل : هو أذى . فاعزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » . . .

وليست المسألة بعد ذلك فوضى ، ولا وفق الأهواء والانحرافات . إنما هي مقيدة بأمر الله ؛ فهي وظيفة ناشئة عن أمر وتكليف ، مقيدة بكيفية وحدود :

« فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله » . . .

الجزء الثاني

في منبت الإخصاب دون سواء . فليس الهدف هو مطلق الشهوة ، إنما الغرض هو امتداد الحياة . وابتغاء ما كتب الله . فالله يكتب الحلال ويفرضه ؛ والمسلم يتنقى هذا الحلال الذي كتبه له ربه ، ولا ينشئ هو نفسه ما يتنقى به . والله يفرض ما يفرض ليطهر عباده ، ويحب الذين يتوبون حين يخطئون ويعودون إليه مستغفرين :

« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » ..

وفي هذا الظل يصور لونا من ألوان العلاقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خطوطه :

« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » ..

وفي هذا التعبير الدقيق مافيه من إشارات إلى طبيعة تلك العلاقة في هذا الجانب ، وإلى أهدافها واتجاهاتها . نعم ! إن هذا الجانب لا يتفرق سائر العلاقات بين الزوج وزوجه . وقد جاء وصفها وذكرها في مواضع أخرى مناسبة للسياق في تلك المواضع . كقوله تعالى : « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » .. وقوله : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » .. فكل من هذه التعبيرات يصور جانبا من جوانب تلك العلاقة العميقة الكبيرة في موضعه المناسب . أما مناسبة السياق هنا فيتسق معها التعبير بالحرث . لأنها مناسبة إخصاب وتوالد ونماء . وما دام حرثا فأتوه بالطريقة التي تشاءون . ولكن في موضع الإخصاب الذي يحقق غاية الحرث :

« فأتوا حرثكم أنى شئتم » ..

وفي الوقت ذاته تذكروا الغاية والهدف ، واتجهوا إلى الله فيه بالعبادة والتقوى ؛ فيكون عملا صالحا تقدمونه لأنفسكم . واستيقنوا من لقاء الله ، الذي يجزيكم بما قدمت :

« وقدموا لأنفسكم . واتقوا الله . واعلموا أنكم ملاقوه » ..

ثم يختم الآية ببشير المؤمنين بالحسن عند لقاء الله ، وفي هذا الذي يقدمونه من الحرث ، فكل عمل للمؤمن خير ، وهو يتجه فيه إلى الله :

« وبشر المؤمنين » ..

هنا نطلع على ساحة الإسلام ، الذي يقبل الإنسان كما هو ، بميوله وضروراته ؛ لا يحاول أن يحطم فطرته باسم التسامي والتطهر ؛ ولا يحاول أن يستفند ضروراته التي لا يد له فيها ؛ إنما

سورة البقرة

هو مكلف إياها في الحقيقة لحساب الحياة وامتدادها ونمائها! إنما يحاول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعها ، ويصله بالله وهو يلبي دوافع الجسد . يحاول أن يخلط دوافع الجسد بمشاعر إنسانية أولا ، وبمشاعر دينية أخيرا ؛ فيربط بين نزوة الجسد العارضة وغايات الإنسانية الدائمة ورفرفة الوجدان الديني اللطيف ؛ ويمزج بينها جميعا في لحظة واحدة ، وحركة واحدة ، واتجاه واحد ، ذلك المزج القائم في كيان الإنسان ذاته ، خليفة الله في أرضه ، المستحق لهذه الخلافة بما ركب في طبيعته من قوى وبما أودع في كيانه من طاقات . . . وهذا النهج في معاملة الإنسان هو الذي يلاحظ الفطرة كلها لأنه من صنع خالق هذه الفطرة . وكل منهج آخر يخالف عنه في قليل أو كثير يصطدم بالفطرة فيخفق ، ويشقى الإنسان فردا وجماعة . والله يعلم وأتم لاتعلمون . . .

***

ثم ينتقل السياق من الحديث عن حكم الباشرة في فترة الحيض ، إلى الحديث عن حكم الإيلاء . . . أي الحلف بالمهجرات والامتناع عن المباشرة . . . وبهذه المناسبة يلم بالحلف ذاته فيجبل الحديث عنه مقدمة للحديث عن الإيلاء .

« ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ، والله سميع عليم ، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ، والله غفور حلیم . للذين يؤولون من نساءهم تربص أربعة أشهر . فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » . . .

التفسير المروي في قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم . . . » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لا تجعلن عرضة يمينك ألا تصنع الخير ، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير . وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس وسعيد ابن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهرى والحسن وقتادة ومقاتل ابن حيان والريبع ابن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي - رحمهم الله - كما نقل ابن كثير .

ومما يستشهد به لهذا التفسير ما رواه مسلم - بإسناده - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ، وليفعل

الجزء الثاني

الذي هو خير .. ومارواه البخاري - بإسناده - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « والله لأن يبلغ أحدكم يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه » ..

وعلى هذا يكون معناها : لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من عمل البر والتقوى والإصلاح بين الناس . فإذا حلفتם ألا تفعلوا ، فكفروا عن أيمانكم وأتوا الخير . فتحقيق البر والتقوى والإصلاح أولى من المحافظة على اليمين .

وذلك كالذي وقع من أبي بكر - رضي الله عنه - حين أقسم لا يبر مسطحا قريبه الذي شارك في حادثة الإفك - فأزل الله الآية التي في سورة النور : « ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ » .. فرجع أبو بكر عن يمينه وكفر عنها .

على أن الله كان أرف بالناس ، فلم يجعل الكفارة إلا في اليمين المعقودة ، التي يقصد إليها الحالف قصدا ، وينوي ما وراءها محالفا عليه . فأما ماجرى به اللسان عفوا ولغوا من غير قصد ، فقد أعفاهم منه ولم يوجب فيه الكفارة :

« لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم . والله غفور حلیم » .. وقد روى أبو داود - بإسناده - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته : كلا والله . وبلى والله » .. ورواه ابن جرير عن طريق عروة موقوفا على عائشة : « لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم » .. لا والله وبلى والله » .. وفي حديث مرسل - عن الحسن ابن أبي الحسن - قال : مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم ينتضلون - يعني يرمون - ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل من أصحابه . فقام رجل من القوم فقال : أصبت والله ، وأخطأت والله . فقال الذي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - للنبي - صلى الله عليه وسلم - حنث الرجل يا رسول الله . قال : « كلا . أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة » ..

وورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان .. كما روى عنه : لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله ، فذلك ليس عليك فيه كفارة ..

سورة البقر

وعن سعيد ابن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث . فسأل أحدهما صاحبه القسمة . فقال : إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة ! فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ! كفر عن يمينك وكلم أخاك . سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل ، ولا في قطعة الرحم ، ولا فيا لا تملك » . . .

والذي يخلص من هذه الآثار أن اليمين التي لاتعقد النية على ماوراءها ، إنما يلفظ بها اللسان ، لا كفارة فيها . وأن اليمين التي ينوي الحالف الأخذ أو الترك لما حلف عليه هي التي تتعقد . وهي التي تستوجب الكفارة عند الحنث بها . وأنه يجب الحنث بها إن كان مؤداها الامتناع عن فعل خير أو الإقدام على فعل شر . فأما إذا حلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب ، فبعض الآراء أنه لا تقوم لها كفارة أي لا يكفر عنها شيء . قال الإمام مالك في الموطأ : أحسن ما سمعت في ذلك أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه فلا كفارة فيه . والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه فيه آثم كاذب ليرضى به أحداً ، ويقطع به مالا ، فهذا أعظم من أن تكون له كفارة .

ويقتب السياق على حكم العدول عن اليمين إلى ما فيه البر والخير بقوله : « والله سميع عليم » . . . ليوحى إلى القلب بأن الله - سبحانه - يسمع ما يقال ويعلم أين هو الخير . ومن ثم يحكم هذا الحكم .

ويقتب على حكم يمين اللغو واليمين المعقودة التي ينويها القلب بقوله : « والله غفور حلیم » . . . ليوحى للقلب بحلم الله عن مؤاخنة العباد بكل ما يفلت من ألسنتهم ، ومغفرته كذلك - بعد التوبة - لما تآثم به قلوبهم .

بهذا وذلك يربط الأمر بالله ، ويعلق القلوب بالاتجاه إليه في كل ماتكسب وكل ماتقول . وعند الانتهاء من تقرير القاعدة الكلية في الحلف ، يأخذ في الحديث عن يمين الإيلاء : وهي أن يحلف الزوج ألا يباشر زوجته . إما لأجل غير محدود ، وإما لأجل طويل معين : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر . فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » . . .

الجزء الثاني

إن هناك حالات نفسية واقعة ، تلم بنفوس بعض الأزواج ، بسبب من الأسباب في أثناء الحياة الزوجية وما يسببها الواقعية الكثيرة ، تدفعهم إلى الإيلاء بعدم المباشرة ، وفي هذا المجران مافيه من إيذاء لنفس الزوجة ؛ ومن إضرار بها نفسياً وعصبياً ؛ ومن إهدار لكرامتها كأنثى ؛ ومن تعطيل للحياة الزوجية ؛ ومن جفوة تمزق أوصال العشرة ، وتحطم بنيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول .

ولم يعد الإسلام إلى تحريم هذا الإيلاء منذ البداية ، لأنه قد يكون علاجاً نافعاً في بعض الحالات للزوجة الشامة المتكبرة المختالة بفتنتها وقدرتها على إغراء الرجل وإذلاله أو إعنائه . كما قد يكون فرصة للتنفيس عن عارض سأم ، أو ثورة غضب ، تعود بعده الحياة أنشط وأقوى . . ولكنه لم يترك الرجل مطلق الإرادة كذلك ، لأنه قد يكون باغياً في بعض الحالات يريد إعنات المرأة وإذلالها ؛ أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة ، لا تستمتع بحياة زوجية معه ، ولا تنطلق من عقلمها هذا لتجد حياة زوجية أخرى .

فتوفيقاً بين الاحتمالات المتعددة ، ومواجهة للملابسات الواقعية في الحياة . جعل هنالك حداً أقصى للإيلاء . لا يتجاوز أربعة أشهر . وهذا التحديد قد يكون منظوراً فيه إلى أقصى مدى الاحتمال ، كي لا تفسد نفس المرأة ، فتطلع تحت ضغط حاجتها الفطرية إلى غير رجلها المهاجر . وقد روى أن عمر ابن الخطاب - رضی اللہ عنہ - خرج من الليل يعس . أي يتحسس حاجات الناس وأحوالهم متخفياً . فسمع امرأة تقول :

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقى ألا خليل الأعبه

فواقه ، لولا الله أنى أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه

فسال عمر ابنته خصة - رضی اللہ عنہا - كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أشهر - أو أربعة أشهر - فقال عمر : لأحبس أحداً من الجياش أكثر من ذلك . . وعزم على ألا ينيب المجاهدون من الجند أكثر من هذه الفترة . .

وعلى أية حال فإن الطبائع تختلف في مثل هذه الأمور . ولكن أربعة عشر شهراً مدة كافية ليختبر الرجل نفسه ومشاعره . فلما أن ينقضي ويعود إلى استئناف حياة زوجية صحيحة ، ويرجع إلى زوجه وعشه ، وإما أن يظل في تفرته وعدم قابليته . وفي هذه الحالة ينبغي أن تفك هذه

سورة البقرة

العقدة ؛ وأن ترد إلى الزوجة حرمتها بالطلاق . فإما طلق وإما طلقها عليه القاضى . وذلك ليحاول كل منهما أن يبدأ حياة زوجية جديدة مع شخص جديد . فذلك أكرم للزوجة وأعف وأصون ؛ وأروح للرجل كذلك وأجدى ؛ وأقرب إلى العدل والجد في هذه العلاقة التي أراد الله بها امتداد الحياة لتبجيد الحياة .

***

والآن وقد انتهى السياق إلى الطلاق ، فإنه يأخذ في تفصيل أحكام الطلاق ؛ وما يتبعه من العدة والفدية والنفقة والتمتع . . إلى آخر الآثار المترتبة على الطلاق..

ويبدأ بحكم العدة والرجعة :

« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ؛ ولا يحل لهن أن يكمن ما خلق الله في أرحامهن - إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر - وبعولتهن أحق بردهن في ذلك - إن أرادوا إصلاحا - ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة ، والله عزيز حكيم » . . . يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء - أى ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات على خلاف . يتربصن بأنفسهن . . . لقد وقفت أمام هذا التعبير اللطيف التصوير لحالة نفسية دقيقة . . إن المعنى الذهني المقصود هو أن ينتظرن دون زواج جديد حتى تنقضى ثلاث حيضات ، أو حتى يطهرن منها . . ولكن التعبير القرآني يلقى ظلالاً أخرى بجانب ذلك المعنى الذهني . . إنه يلقى ظلال الرغبة الدافعة إلى استئناف حياة زوجية جديدة . رغبة الأتقى التي يدعوهم إلى التربص بها ، والإمسك بزمامها ، مع التحفز . والتوقر . الذي يصاحب صورة التربص . وهي حالة طبيعية ، تدفع إليها رغبة المرأة في أن تثبت لنفسها ولغيرها أن إخفاقها في حياة الزوجية لم يكن لسبب فيها أو نقص ، وأنها قادرة على أن تجتذب رجلاً آخر ، وأن تنشئ حياة جديدة . . هذا الدافع لا يوجد بطبيعته في نفس الرجل ، لأنه هو الذي طلق ؛ بينما يوجد بعنف في نفس المرأة لأنها هي التي وقع عليها الطلاق . . وهكذا يصور القرآن الحالة النفسية من خلال التعبير ؛ كما يلحظ هذه الحالة ويحسب لها حساباً . .

يتربصن بأنفسهن هذه الفترة كي يتبين براءة أرحامهن من آثار الزوجية السابقة ؛ قبل أن يصرن إلى زيجات جديدة :

الجزء الثاني

« ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » ..

لا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حمل أو من حيض . . . ويلبس قلوبهن بذكر الله الذي يخلق ما في أرحامهن ؛ ويستعيبش كذلك شعور الإيمان بالله واليوم الآخر ، فشرط هذا الإيمان ألا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن . . . وذكر اليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا . فهناك الجزاء . . . هناك العوض عما قد يفوت بالتربص . وهناك العقاب لو كتمن ما خلق الله في أرحامهن ، وهو يطمه لأنه هو الذي خلقه ، فلا يخفى عليه شيء منه . . . فلا يجوز كتمانها عليه - سبحانه - تحت تأثير أي رغبة أو هوى أو غرض من شق الأغراض التي تعرض لنفوسهن .

هذا من جهة . ومن الجهة الأخرى ، فإنه لا بد من فترة معقولة يختبر فيها الزوجان عواطفهما بعد الفراق . فقد يكون في قلوبهما رفق من ود يستعاد ، وعواطف تستجاش ، ومعان غلبت عليها نزوة أو غلظة أو كبرياء ! فإذا سكن الغضب ، وهدأت الشرة ، واطمأنت النفس ، استصغرت تلك الأسباب التي دفعت إلى الفراق ، وبرزت معان أخرى واعتبارات جديدة ، وعاودها الحنين إلى الاستئناف الحياة ؛ أو عاودها التجميل رعاية لواجب من الواجبات . والطلاق أبيض الحلال إلى الله ؛ وهو عملية يتم لا يلجأ إليها إلا حين يجيب كل علاج . . . (وفي مواضع أخرى من القرآن تذكر المحاولات التي ينبغي أن تسبق إيقاع الطلاق . كما أن إيقاع الطلاق ينبغي أن يكون في فترة طهر لم يقع فيها وطء . وهذا من شأنه أن يوجد مهلة بين اعتزام الطلاق وإيقاعه في أغلب الحالات ، إذ ينتظر الزوج حتى تجيء فترة الطهر ثم يوقع الطلاق . . . إلى آخر تلك المحاولات) . . .

والطالقة الأولى تجربة يلم منها الزوجان حقيقة مشاعرهما . فإذا اتضح لهما في أثناء المدة أن استئناف الحياة مستطاع ، فالطريق مفتوح :

« وبولتن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا » . . .

في ذلك . . . أي في فترة الانتظار والتربص وهي فترة العدة . . . إن أرادوا إصلاحا . بهذا

سورة البقرة

الرد؛ ولم يكن القصد هو إعانت الزوجة ، وإعادة تقيدها في حياة محفوفة بالأشواك ، استقاماً منها ، أو استكباراً واستنكافاً أن تنكح زوجاً آخر .

« ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » . .

وللمطلقات من الحقوق في هذه الحالة مثل الذي عليهن من الواجبات . فهن مكلفات أن يتربصن وألا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن . وأزواجهن مكلفون بأن تكون نيتهم في الرجعة طيبة لا ضرر فيها عليهن ولا ضرار . وذلك إلى ماسياتي من أمر النفقة في مقابل الاحتباس للعدة .

« وللرجال عليهن درجة » . .

أحسب أنها مقيدة في هذا السياق بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في فترة العدة . وقد جعل هذا الحق في يد الرجل لأنه هو الذي طلق ؛ وليس من المعقول أن يطلق هو فيعطى حق المراجعة لها هي ! فتذهب إليه وترده إلى عصمتها فهو حق تفرضه طبيعة الموقف . وهي درجة مقيدة في هذا الوضع ، وليست مطلقة الدلالة كما يفهمها الكثيرون ، ويستشهدون بها في غير موضعها (١) .

ثم يجيء التعقيب :

« والله عزيز حكيم » .

مشعراً بقوة الله الذي يفرض هذه الأحكام وحكمته في فرضها على الناس . وفيه ما يرد القلوب عن الزيغ والانحراف تحت شق المؤثرات والملازمات .

***

والحكم التالي يختص بعدد المطلقات ، وحق المطلقة في تلك الصداق ، وحرمة استرداد شيء منه عند الطلاق ، إلا في حالة واحدة : حالة المرأة الكارهة التي تخشى أن ترتكب معصية لو بقيت مقيدة بهذا الزواج المكروه . وهي حالة الخلع التي تشتري فيها المرأة حريتها بقدية تدفعها :

« الطلاق مرتان . فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ولا يهل لكم أن تأخذوا مما

(١) وما أبرئ نفسي فقد وقع في هذا التأويل الذي أرجح عدم صحته ، في بعض ما كتبت ا

الجزء الثاني

آتيموهن شيئا. إلا أن يخافا ألا يقيا حدود الله . فإن خفتم ألا يقيا حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به . تلك حدود الله فلا تعتدوها . ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » . . .
الطلاق الذي يجوز بعده استئناف الحياة مرتان . فإذا تجاوزها المتجاوز لم يكن إلى العودة من سبيل إلا بشرط تنص عليه الآية التالية في السياق . وهو أن تتكح زوجا غيره . ثم يطلقها الزوج الآخر طلاقا طبيعيا لسبب من الأسباب ، ولا يراجعها فتبين منه . . . وعندئذ فقط يجوز لزوجها الأول أن ينكحها من جديد ، إذا ارتضته زوجا من جديد .

وقد ورد في سبب زول هذا القيد ، أنه في أول العهد بالإسلام كان الطلاق غير محدد بعدد من المرات . فكان للرجل أن يراجع مطلقته في عدتها ، ثم يطلقها ويراجعها . هكذا ماشاء . . . ثم إن رجلا من الأنصار اختلف مع زوجته فوجد عليها في نفسه ، فقال : والله لا آويك ولا أفارقك . قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك ، فإذا دنا أجلك راجعتك . فذكرت ذلك للرسول - صلى الله عليه وسلم - فأزل الله عز وجل : « الطلاق مرتان » . . .

وحكمة النهج الرباني الذي أخذ به الجماعة المسلمة مطردة في تنزيل الأحكام عند بروز الحاجة إليها . . . حتى استوفى النهج أصوله كلها على هذا النحو . ولم يبق إلا التفرعات التي تلاحق الحالات الطارئة ، وتنشأ لها حولا مستمدة من تلك الأصول الشاملة .

وهذا القيد جعل الطلاق محصورا مقيدا ؛ لاسيما إلى العت باستخدامه طويلا . فإذا وقعت الطلقة الأولى كان للزوج في فترة العدة أن يراجع زوجته بدون حاجة إلى أي إجراء آخر . فأما إذا ترك العدة تمضي فإنها تبين منه ؛ ولا يملك ردها إلا بعقد ومهر جديدين . فإذا هو راجعها في العدة أو إذا هو أعاد زواجها في حالة اليئونة الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى بجميع أحكامها . فأما إذا طلقها الثالثة فقد بانت منه يئونة كبرى بمجرد إيقاعها فلا رجعة فيها في عدة ، ولا عودة بعدها إلا أن ينكحها زوج آخر . ثم يقع لسبب طبيعي أن يطلقها . فتبين منه لأنه لم يراجعها . أولأنه استوفى عليها عدد مرات الطلاق . فيئذ فقط يمكن أن تعود إلى زوجها الأول .

إن الطلقة الأولى محك وتجربة كما بينا . فأما الثانية فهي تجربة أخرى وامتحان أخير . فإن

سورة البقرة

صلحت الحياة بعدها فذاك . وإلا فالطقة الثالثة دليل على فساد أصل في حياة الزوجية لاتصلح معه حياة .

وعلى أية حال فما يجوز أن يكون الطلاق إلا علاجاً أخيراً لعل لا يجدي فيها سواء . فإذا وقعت الطلقتان : فإما إمساك للزوجة بالمعروف ، واستئناف حياة رضية رعية ؛ وإما تسريح لها بإحسان لا عنت فيه ولا إيذاء . وهو الطقة الثالثة التي تمضي بعدها الزوجة إلى خط في الحياة جديد . . وهذا هو التشريع الواقعي الذي يواجه الحالات الواقعة بالحلول العملية ؛ ولا يستنكرها حيث لا يجدي الاستنكار ، ولا يعيد خلق بني الإنسان على نحو آخر غير الذي فطرهم الله عليه . ولا يهملها كذلك حيث لا يجدي الإهمال !

ولا يحل للرجل أن يسترد شيئاً من صداق أو نفقة أتفقها في أثناء الحياة الزوجية في مقابل تسريح المرأة إذا لم تصلح حياته معها . ما لم تجدها هي أنها كارهة لاتطبق عشرته لسبب يخص مشاعرها الشخصية ؛ وتحس أن كراهيتها له ، أو نفورها منه ، سيقودها إلى الخروج عن حدود الله في حسن العشرة ، أو العفة ، أو الأدب . فهنا يجوز لها أن تطلب الطلاق منه ؛ وأن تعرضه عن تعظيم عشه بلا سبب متعمد منه ؛ يرد الصداق الذي أمهرها إياه ، أو بنفقاته عليها كلها أو بعضها لتعصم نفسها من معصية الله وتعدى حدوده ، وظلم نفسها وغيرها في هذه الحال . وهكذا يراعى الإسلام جميع الحالات الواقعية التي تعرض للناس ؛ ويراعي مشاعر القلوب الجادة التي لا حيلة للإنسان فيها ؛ ولا يقسر الزوجة على حياة تنفر منها ؛ وفي الوقت ذاته لا يضيع على الرجل ما أتفق بلا ذنب جناه .

ولكي تصور حيوية هذا النص ومداه ، يحسن أن تراجع سابقة واقعية من تطبيقه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكشف عن مدى الجِد والتقدير والقصد والمعدل في هذا النهج الرباني القويم .

روى الإمام مالك في كتابه : للوطأ . . أن حبيبة بنت سهل الأنصاري كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس . وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج في الصبح ، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابها في التلس . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من هذه ؟ » قالت : أنا حبيبة بنت سهل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ما شأنك ؟ » قالت : لا أنا ولا ثابت ابن قيس - لزوجها - فلما

الجزء الثاني

جاء زوجها ثابت ابن قيس قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ماشاء الله أن تذكر » .. فقالت حبيبة : يا رسول الله ، كل ما أعطاني عندي . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « خذ منها » فأخذ منها وجلست في أهلها .

وروى البخاري - بإسناده - عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس أمت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله . ما أعيب عليه في خلق ولادين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « آبردين عليه حديقه ؟ » (وكان قد أمرها حديقه) قالت : نعم . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « اقبل الحديقه وطلقها تطليقة » ..

وفي رواية أكثر تفصيلا رواها ابن جرير بإسناد - عن أبي جرير أنه سأل عكرمة : هل كان للخلع أصل ؟ قال : كان ابن عباس يقول : إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله ابن أبي . أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا . إني رفعت جانب الحياء فرأيت أنه قد أقبل في عدة ، فإذا هو أشدم سوادا وأتصرم قامة وأقبحهم وجها . فقال زوجها : يا رسول الله إني قد أعطيتها أفضل مالي : حديقه لي . فإن ردت على حديقي . قال : ماتقولين ؟ قالت : نعم وإن شاء زدته . قال : ففرق بينهما ..

ومجموعة هذه الروايات تصور الحالة النفسية التي قبلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وواجهها مواجهة من يدرك أنها حالة قاهرة لاجدوى من استنكارها وقسر المرأة على العشرة ؛ وأن لاخير في عشرة هذه الشاعر تسودها . فاختر لها الحل من النهج الرباني الذي يواجه الفطرة البشرية مواجهة صريحة عملية واقعية ؛ ويعامل النفس الإنسانية معاملة المدرك لما يتمل فيها من مشاعر حقيقية .

ولما كان مرد الجداؤ والبث ، والصدق أو الاحتيال . في هذه الأحوال .. هو تقوى الله ، وخوف عقابه . جاء التعقيب يحذر من اعتداء حدود الله :

« تلك حدود الله فلا تمسوها . ومن يمتد حدود الله فأولئك هم الظالمون » ..

•••

سورة البقرة

وتقف هنا وقفة عابرة أمام اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين في معنى واحد، حسب

اختلاف الملابستين :

في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحديث عن الصوم . ورد تعقيب : « تلك حدود

الله فلا تقربوها » . . وهنا في هذه المناسبة ورد تعقيب : « تلك حدود الله فلا تمسوها » . .

في الأولى تحذير من القرب . وفي الثانية تحذير من الاعتداء . . فلماذا كان الاختلاف ؟

في المناسبة الأولى كان الحديث عن محظورات مشتهة :

« أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم . . هن لباس لكم وأنتم لباس لهن . . علم

الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ، فتاب عليكم وعفا عنكم ، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب

الله لكم . وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر . ثم

آتوا الصيام إلى الليل ، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد . . تلك حدود الله

فلا تقربوها » . .

والمحظورات المشتهة شديدة الجاذبية . فمن الخير أن يكون التحذير من مجرد الاقتراب

من حدود الله فيها ، اتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها إذا اقترب الإنسان من مجالها ووقع في

نطاق جائلها !

أما هنا فالمجال مجال مكروهات واصطدامات وخلافات . فالحشية هنا هي الحشية من تعدى

الحدود في دفعة من دفعات الخلاف ؛ وتجاوزها وعدم الوقوف عندها . فجاء التحذير من

التعدى لامن المقاربة . بسبب اختلاف المناسبة . . وهي دقة في التعبير عن اللقنات

المختلفة عجيبة !

***

ثم نغض مع السياق في أحكام الطلاق :

« فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . فإن طلقها فلا جناح عليهما أن

يتراجعا . . إن ظنا أن يقبلا حدود الله . وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » . .

إن الطلقة الثالثة - كما تبين - دليل على فساد أصيل في هذه الحياة لاسيما إلى إصلاحه من

قرب - إن كان الزوج جادا عامدا في الطلاق - وفي هذه الحالة يحسن أن ينصرف كلاهما إلى

الجزء الثاني

التماس شريك جديد . فأما إن كانت تلك الطلقات عبثاً أو تسرعاً أو رعونة ، فالأمر إذن يستوجب وضع حد للعبث بهذا الحق ، الذي قرر ليكون صمام أمن ، ويكون علاجاً اضطرارياً لعلته مستعصية ، لا يكون موضعاً للعبث والتسرع والسفاهة . ويجب حينئذ أن تنتهي هذه الحياة التي لا تجدد من الزوج احتراماً لها ، واحتراماً من المماس بها .

وقد يقول قائل : وما ذنب المرأة تهدد حياتها وأمنها واستقرارها بسبب كلمة تخرج من فم رجل عبث ؟ ولكننا نواجه واقعاً في حياة البشر . فكيف يأتى يكون العلاج ، إن لم نأخذ بهذا العلاج ؟ تراه يكون بأن نرغم مثل هذا الرجل على معايشة زوجة لا يحترم علاقته بها ولا يوقرها ؟ فنقول له مثلاً : إنا لانعتمد طلاقك هذا ولا نعترف به ولا نقره ! وهذه هي امرأتك على نمتك فيها وأمسكها ! . . . كلا إن في هذا من المهانة للزوجة وللعلاقة الزوجية مالا يرضاه الإسلام ، الذي يحترم للمرأة ويحترم علاقة الزوجية ويرفضها إلى درجة العبادة لله . . . إنما تكون عقوبته أن نحرمه زوجه التي عبث بحرمة علاقتهما معه ؛ وأن نكافئه مهراً وعقداً جديدين إن تركها تبين منه في الطلقتين الأوليين ؛ وأن نحرمها عليه في الطلقة الثالثة تحريمًا كاملاً - إلا أن تكبح زوجها غيره - وقد خسر صداقها وخسر نفقته عليها ؛ ونكلفه بعد ذلك ثقة عدة في جميع الحالات . . . والمهم أن ننظر إلى واقع النفس البشرية ؛ وواقع الحياة العملية ؛ لا أن نهوم في رؤى مجنحة ليست لها أقدام تثبت بها على الأرض ، في عالم الحياة !

فإذا سارت الحياة في طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجاً آخر . ثم طلقها هذا الزوج الآخر . . . فلا جناح عليها وعلى زوجها الأول أن يتراجعا . . . ولكن بشرط :
« إن ظنا أن يقيا حدود الله » . . .

فليست المسألة هوى بطاع ، وشهوة تستجاب . وليساً متروكين لأنفسهما وشهواتها وزواتها في تجمع أو افتراق . إنما هي حدود الله تقام . وهي إطار الحياة الذي إن أفلتت منه لم تعد الحياة التي يريدنا ويرضى عنها الله .

« وتلك حدود الله بيننا لهمون » . . .

فمن رحمة بالعباد أنه لم يترك حدوده غامضة ولا مجهولة . إنما هو بيننا في هذا القرآن .

سورة البقرة

٤

بينها قوم يعلمون . فالذين يعلمون حق العلم هم الذين يعلمونها ويقفون عندها ؛ وإلا فهو الجهل
الذميم ، وهي الجاهلية العمياء !

***

بعد ذلك يجيء التوجيه الإلهي للأزواج المطلقين . توجيههم إلى العروف واليسر والحسن
بعد الطلاق في جميع الأحوال :

« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، ولا
تمسكوهن ضرارا تعتدوا ؛ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . ولا تتخذوا آيات الله هزوا ؛
واذكروا نعمة الله عليكم ، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ؛ واتقوا الله
واعلموا أن الله بكل شيء عليم .

« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تمسوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم
بالمعروف ، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر .
والله يعلم وأتم لاتعلمون » . .

إن العروف والجميل والحسن يجب أن تسود جو هذه الحياة . سواء اتصلت جبالها أو
انقصت عراها . ولا يجوز أن تكون نية الإيذاء والإعنات عنصرا من عناصرها . ولا
يحقق هذا المستوى الرفيع من الساحة في حالة الانقصال والطلاق التي تتأزم فيها النفوس ، إلا
عنصر أعلى من ملامبات الحياة الأرضية . عنصر يرفع النفوس عن الإحن والضغن ، ويوسع
من آفاق الحياة ويمدها وراء الحاضر الواقع الصغير . . هو عنصر الإيمان بالله . والإيمان
باليوم الآخر . وتذكر نعمة الله في شتى صورها ابتداء من نعمة الإيمان - أرفع النعم - إلى نعمة
الصحة والرزق . واستحضار تقوى الله والرجاء في العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة
الضائعة . . وهذا العنصر الذي تستحضره الآياتان اللتان تحدثان هنا عن إثار العروف والجميل
والحسنى ، سواء اتصلت جبال الحياة الزوجية أو انقصت عراها .

ولقد كانت المرأة في الجاهلية تلاقى من العنت ما يتفق وغلظ الجاهلية وانحرافها . كانت تلقى
هذا العنت طفلة توأد في بطن الأحيان ، أو تعيش في هون ومشقة وإذلال ؛ وكانت تلقاه
زوجة هي قطعة من المتاع للرجل ، أغلى منها الناقة والفرس وأعز ؛ وكانت تلقاه مطلقة .

الجزء الثاني

تعزل فتمنع من الزواج حتى يسمح مطلقها ويأذن ، أو يعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقها ، إن أرادا أن يتراجعا .. وكانت النظرة إليها بصفة عامة نظرة هابطة زرية ؛ شأنها في هذا شأن سائر الجاهليات السائدة في الأرض في ذلك الأوان .

ثم جاء الإسلام . . جاء ينسم على حياة المرأة هذه النسبات الرخية التي نرى هنا نماذج منها . وجاء يرفع النظرة إليها فيقرر أنها والرجل نفس واحدة من خلقه بارئها . وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجية إلى مرتبة العبادة عند الإحسان فيها . . هذا ولم تطلب المرأة شيئا من هذا ولا كانت تعرفه . ولم يطلب الرجل شيئا من هذا ولا كان يتصوره . إنما هي الكرامة التي أفاضها الله من رحمته للجنسين جميعا ، على الحياة الإنسانية جميعا . .

« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف . ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » . .

والمقصود ببلوغ الأجل هنا هو قرب انتهاء العدة التي قررها في آية سابقة . فإذا قرب الأجل فإما رجعة على نية الإصلاح - والمعاملة بالمعروف - وهذا هو الإمساك بالمعروف . . وإما ترك الأجل بمعنى تخيين الزوجة - وهذا هو التسريح بإحسان ، بدون إيذاء ولا طلب فدية من الزوجة وبدون عضل لها عن الزواج بمن تشاء . .

« ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » . .

وذلك كالذي روى عن الأنصاري الذي قال لامرأته : والله لا آويك ولا أفارقك ! فهذا هو الإمساك بغير إحسان . إمساك الضرار الذي لا ترضاه سماحة الإسلام . وهو الإمساك الذي تكرر التهي عنه في هذا السياق ؛ لأنه فيها يبدو كأن شائعا في البيئة العربية : ويمكن أن يشيع في أية بيئة لم يهذبها الإسلام ، ولم يرفعها الإيمان . .

وهنا يستعيش القرآن أنبل المشاعر ؛ كما يستعيش عاطفة الحياء من الله ، وشعور الخوف منه في آن . ويحشد هذه المؤثرات كلها ليخلص النفوس من أوضاع الجاهلية وآثارها ؛ ويرتفع بها إلى المستوى الكريم الذي يأخذ بيدها إليه :

« ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . ولا تتخذوا آيات الله هزوا . واذكروا نعمة الله

سورة البقرة

عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به . واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم . . .

إن الذي يمسك المطلقة ضرارا واعتداء يظلم نفسه . فهي أخته . من نفسه . فإذا ظلمها فقد ظلم نفسه . وهو يظلم نفسه بإرادتها مورد المعصية ، والجحوش بها عن طريق الطاعة . . وهذه هي اللمة الأولى .

وآيات الله التي بينها في العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة ، تقصد إلى تنظيم هذه الحياة وإقامتها على الجِدِّ والصدق ؛ فإذا هو استغلها في إلحاق الإضرار والأذى بالمرأة ، متلاعبا بالرخص التي جعلها الله متنفسا وصمام أمن ، واستخدام حق الرجعة الذي جعله الله فرصة لاستعادة الحياة الزوجية وإصلاحها ، في إمساك المرأة لإيذائها وإشقاتها . . إذا فعل شيئا من هذا فقد اتخذ آيات الله هزوا - وذلك كالذي نراه في مجتمعنا الجاهلي الذي يدعى الإسلام في هذه الأيام ، من استخدام الرخص الفقهية وسيلة للتحايل والإيذاء والفساد . ومن استخدام حق الطلاق ذاته أسوأ استخدام - وويل لمن يستهزئ بآيات الله دون حياء من الله .

ويستعيش وجدان الحياء والاعتراف بالنعمة . وهو يذكرهم بنعمة الله عليهم وما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة يعظهم به . . وتذكير المسلمين يومذاك بنعمة الله عليهم كان يستعيش معاني ضخمة واقعة في حياتهم ، شاملة لهذه الحياة . .

وأول ما كان يخطر على بالهم من نعمة الله عليهم ، هو وجودهم ذاته كأمة . . فماذا كان أولئك العرب والأعراب قبل أن يأتيهم الإسلام ؟ إنهم لم يكونوا شيئا مذكورا . لم تكن الدنيا تعرفهم ولا تحس بهم . كانوا فرقا ومزقا لا وزن لها ولا قيمة . لم يكن لديهم شيء يعطونه للبشرية فتعرفهم به . بل لم يكن لديهم شيء يعطونه لأنفسهم فيخبرهم . لم يكن لديهم شيء على الإطلاق . لامادى ولا معنى . . كانوا قراء يعيشون في شظف . إلاقلة منهم تعيش في ترف ، ولكنه ترف غليظ ساذج هابط أشبه شيء بترف الأوابد التي تكثر في أوكارها الترائس ، وكانوا كذلك قراء العقل والروح والضمير . عقيدتهم مهلهلة ساذجة سخيفة . وتصورهم للحياة بدائي قبل محدود . واهتماماتهم في الحياة لاتعدى الفارات الحافظة ، والثارات الحادة ، واللهو والشراب والتمار ، والمتاع الساذج الصغير على كل حال .

الجزء الثاني

ومن هذه الوهدة المغلقة أطلقهم الإسلام . بل أنشأهم إنشاء . أنشأهم ومنحهم الوجود الكبير ، الذي تعرفهم به الإنسانية كلها . أعطاهم ما يعطونه لهذه الإنسانية . أعطاهم العقيدة الضخمة الشاملة التي تفسر الوجود كما لم تفسره عقيدة قط ؛ والتي تمكنهم من قيادة البشرية قيادة راشدة رفيعة . وأعطاهم الشخصية الميزة بهذه العقيدة التي تجعل لهم وجودا بين الأمم والدول ، ولم يكن لهم قبلها أدنى وجود . وأعطاهم القوة التي تعرفهم بها الدنيا وتحسب لهم معها حسابا ؛ وكانوا قبلها خدما للإمبراطوريات من حولهم ، أو مهملين لا يحس بهم أحد . وأعطاهم الثروة كذلك بما فتح عليهم في كل وجهة . . . وأكثر من هذا أعطاهم السلام . سلام النفس . وسلام البيت وسلام المجتمع الذي يعيشون فيه . أعطاهم طمأنينة القلب وراحة الضمير والاستقرار على النهج والطريق . . . وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظرون به إلى قطعان البشرية الضالة في أرجاء الجاهلية المترامية الأطراف في الأرض ؛ فيحسون أن الله آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين .

فإذا ذكروا الله بالنعمة هنا ، فهم يذكرون شيئا حاضرا في حياتهم لا يحتاج إلى طول تذكركم . وهم هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية ثم عاشوا في الإسلام في جيل واحد . وشهدوا هذه النقلة البعيدة التي لا تحققها إلا خارقة فوق تصور البشر . . . وهم يذكرون هذه النعمة ممثلة فيما أنزل الله عليهم من الكتاب والحكمة يعظهم به . . . والقرآن يقول لهم : « وما أنزل عليكم » . . . بضمير المخاطب ؛ ليشعروا . بضخامة الإنعام وغازاة الفيض ولصوق النعمة بأشخاصهم ، والله ينزل عليهم هذه الآيات ، التي يتألف منها المنهج الرباني ، ومنه دستور الأسرة قاعدة الحياة . . . ثم يلمس قلوبهم اللسنة الأخيرة في هذه الآية ، وهو يخوفهم الله ويذكركم أنه بكل شيء عليم :

« واتقوا الله ، واعلموا أن الله بكل شيء عليم » . . .

فيستجيش شعور الخوف والحذر ، بعد شعور الحياء والشكر . . . ويأخذ النفس من أقطارها ، ليقودها في طريق السباحة والرفق والتجمل . . . كذلك ينهائم أن يضلوا المطلقة - حين توفي العدة - ويمنعوها أن تتراجع مع زوجها إذا تراضيا بالمعروف :

الجزء الثاني

« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا

بينهم بالمعروف » . .

وقد أورد الترمذى عن معقل ابن يسار ، أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانت عنده ما كانت . ثم طلقها تطليقة لم يراجعها ، حتى انقضت عدتها ؛ فبويها وهويته ؛ ثم خطبها مع الخطاب . فقال له : يا لكع ابن لكع ! أكرمك بها وزوجتكها ، فطلقتها . والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك . قال : فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلاها ، فأزل الله : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » إلى قوله : « وأتم لاتعلمون » . .

فما سمعها معقل قال : سمع لربي وطاعة . ثم دعاه ، فقال : أزوجك وأكرمك . .
وهذه الاستجابة الحانية من الله - سبحانه - لحاجات القلوب التي علم من صدقها ما علم ، تكشف عن جانب من رحمة الله بعباده . . أما الآية بعمومها فيبدو فيها التيسير الذي أراده الله بالعباد ، والترية التي أخذ بها النهج القرآني للجماعة المسلمة ، والنعمة التي أفاضها عليها بهذا النهج القويم ، الذي يواجه الواقع من حياة الناس في جميع الأحوال .

وهنا كذلك يستجيب الوجدان والضمير بعد النهي والتحذير :

« ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر . والله

يعلم وأتم لاتعلمون » . .

والإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يجعل هذه الموعظة تبلغ إلى القلوب . حين تعلق هذه القلوب بعالم أرحب من هذه الأرض ؛ وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تأخذ وما تدع . . والشعور بأن الله يريد ما هو أزكى وما هو أطهر من شأنه أن يستحث المؤمن للاستجابة ، واغتنام ازكاة والطهر . لنفسه وللمجتمع من حوله . وليس القلب بأن الذي يختار له هذا الطريق هو الله الذي يعلم ما لا يعلمه الناس من شأنه أن يسارع به إلى الاستجابة كذلك في رضوى وفي استسلام .

وهكذا يرفع الأمر كله إلى أفق العبادة ، ويطلقه بعبادة الله ، ويطهره من شوائب الأرض ، وأدران الحياة ، وملابس الشد والجذب التي تلازم جو الطلاق والفراق . .

***

الجزء الثاني

والحكم التالي يتعلق برضاع الأطفال بعد الطلاق ..

إن دستور الأسرة لا بد أن يتضمن بياناً عن تلك العلاقة التي لا تنقسم بين الزوجين بعد الطلاق . علاقة النسل الذي ساهم كلاهما فيه ، وارتبط كلاهما به ؛ فإذا تعذرت الحياة بين الوالدين فإن الفراخ الزغب لا بد لها من ضمانات دقيقة مفصلة ، تستوفي كل حالة من الحالات :

« والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة . وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف . لا تكلف نفس إلا وسعها . لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده . وعلى الوارث مثل ذلك . فإن أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما . وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم - إذا سلمتم ما آتيتن بالمعروف - واتقوا الله ، واعلموا أن الله بما تعملون بصير » ..

إن على الوالدة المطلقة واجبا تجاه طفلها الرضيع . واجبا يفرضه الله عليها ولا يتركها فيه . انقطرتها وعاطفتها التي قد تفسدها الخلافات الزوجية ، فيقع الغرم على هذا الصغير . إذن يكفله الله ويفرض له في عنق أمه . فالله أولى بالناس من أنفسهم ، وأبر منهم وأرحم من والديهم . والله يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين كاملين ؛ لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل .. « لمن أراد أن يتم الرضاعة » وثبتت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نموا سليما من الوجهتين الصحية والنفسية . ولكن نعمة الله على الجماعة المسلمة لم تنتظر بهم حتى يعلموا هذا من تجاربهم . فالرصيد الإنساني من ذخيرة الطفولة لم يكن ليترك يأكله الجهل كل هذا الأمد الطويل ، والله رحيم بعباده . وبخاصة بهؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للمعطف والرعاية .

وللوالدة في مقابل ما فرضه الله عليها حق على والد الطفل : أن يرزقها ويكسوها بالمعروف والمحاسنة ؛ فكلاهما شريك في التبعة ؛ وكلاهما مسؤول تجاه هذا الصغير الرضيع ، هي تئمه باللبن والحضانة وأبوه يمدحها بالغذاء والكساء لرعاها ؛ وكل منهما يؤدي واجبه في حدود طاقته :

« لا تكلف نفس إلا وسعها » ..

ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سببا لمضارة الآخر :

« لا تضار والدة بولدها ، ولا مولود له بولده » ..

سورة البقرة

فلا يستغل الأب عواطف الأم وحنانها ولهفتها على طفلها ، ليهدها فيه أو تقبل رضاعه بلامقابل . ولا تستغل هي عطف الأب على ابنه وجه له لتقل كاهله بمطالبها . .
والواجبات الملقاة على الوالد تنتقل في حالة وفاته إلى وارثه الراشد :
« وعلى الوارث مثل ذلك » ..

فهو المكلف أن يرزق الأم المرضع ويكسوها بالمعروف والحسنى . تحقيقا للتكافل العائلي الذي يتحقق طرفه بالإرث ، ويتحقق طرفه الآخر باحتمال تبعات المورث .
وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده . فحقه مكفول وحق أمه في جميع الحالات .
وعند ما يستوفي هذا الاحتياط .. يعود إلى استكمال حالات الرضاعة ..
« فإن أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما » ..

فإذا شاء الوالد والوالدة ، أو والدة والوارث ، أن يقطعا الطفل قبل استيفاء العامين ؛ لأنهما يريان مصلحة للطفل في ذلك الفطام ، لسبب صحي أو سواه ، فلا جناح عليهما ، إذاتم هذا بالرضى بينهما ، وبالتشاور في مصلحة الرضيع الموكول إليهما رعايته ، المفروض عليهما حمايته .
كذلك إذا رغب الوالد في أن يحضر لطفله مرضعا مأجورة ، حين تتحقق مصلحة الطفل في هذه الرضاعة ، فله ذلك على شرط أن يوفى المرضع أجرها ، وأن يحسن معاملتها :
« وإن أردتم أن ترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » ..
فذلك ضمان لأن تكون للطفل ناصحة ، وله راعية وواعية .
وفي النهاية يربط الأمر كله بذلك الرباط الإلهي .. بالتقوى .. بذلك الشعور العميق اللطيف الذي يكل إليه ما لا سبيل لتحقيقه إلا به :

« واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » ..

فهذا هو الضمان الأكيد في النهاية . وهذا هو الضمان الوحيد .

***

وبعد استيفاء التشريع للمطلقات وللآثار المتخلفة عن الطلاق يأخذ في بيان حكم التوفى عنها زوجها .. عدتها . وخطبتها بعد انقضاء العدة . والتعريض بالخطبة في أثناءها :

الجزء الثاني

« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً . فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف . والله بما تعملون خبير .
 « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم . علم الله أنكم متذكرونهن . ولكن لا تواعدوهن سرا ، إلا أن تقولوا قولا معروفا . ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه . واعلموا أن الله غفور حلیم .. »

والتوفى عنها زوجها كانت تلقى الكثير من العنت من الأهل وقرابة الزوج والمجتمع كله.. وعند العرب كانت إدامات زوجها دخلت مكانا رديئا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا مدة سنة ، ثم تخرج فتقوم بعدة شعائر جاهلية سخيفة تتفق مع سخر الجاهلية ، من أخذ بعرة وقذفها ومن ركوب دابة : حمار أو شاة . . الخ .. فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت، بل رفعه كله عن كاهلها ؛ ولم يجمع عليها بين فقدان الزوج واضطهاد الأهل بعده .. وإغلاق السبيل في وجهها دون حياة شريفة ، وحياة عائلية مطمئة . . جعل عدتها أربعة أشهر وعشر ليال - مالم تكن حاملا فعدتها عدة الحامل - وهي أطول قليلا من عدة المطلقة . تستبرأ فيها رحما ، ولا تخرج أهل الزوج في عواطفهم بخروجها لتوها . وفي أثناء هذه العدة تلبس ثيابا محتشمة ولا تزين للخطاب . فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها . سواء من أهلها أو من أهل الزوج . ولها مطلق حريتها فيما تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة الله وشريعته ، فلها أن تأخذ زينتها المباحة للمسلمات ، ولها أن تلقى خطبة الخطاب ، ولها أن تزوج نفسها ممن ترضى . لا تنف في سبيلها عادة بالية ، ولا كبرياء زائفة . وليس عليها من عرقب إلا الله :

« والله بما تعملون خبير .. »

هذا شأن المرأة . ثم يلتفت السياق إلى الرجال الراغبين فيها في فترة العدة ؛ فيوجههم نوجها قائما على أدب النفس ، وأدب الاجتماع ، ورعاية الشاعر والمواطن ، مع رعاية الحاجات والمصالح :

« ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم .. »

سورة البقرة

إن المرأة في عدتها ما زال معلقة بذكري لم تمت ، وبمشاعر أسرة البيت ؛ ومرتبطة كذلك بما قد يكون في رحمها من حمل لم يتبين ، أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه . . . وكل هذه الاعتبارات تمنع الحديث عن حياة زوجية جديدة . لأن هذا الحديث لم يحسن مواعده ، ولأنه يخرج مشاعر ، ويغدش ذكريات .

ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أبيض التعريض - لا التصريح - بخطبة النساء . أبيض الإشارة البعيدة التي تلمح منها للمرأة أن هذا الرجل يريد لها زوجة بعد انقضاء عدتها . وقد روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن التعريض مثل أن يقول : إني أريد التزويج . وإن النساء لمن حاجتي . ولو ددت أنه تيسر لي امرأة صالحة (١) . . .

كذلك أبيض الرغبة المكنونة التي لا يصرح بها لا تصريحاً ولا تلميحاً . لأن الله يعلم أن هذه الرغبة لاسلطان لإرادة البشر عليها :

« علم الله أنكم ستذكرونهن » . .

وقد أباحها الله لأنها تتعلق بميل فطري ، حلال في أصله ، مباح في ذاته ، والملابسات وحدها هي التي تدعو إلى تأجيل اتخاذ الخطوة العملية فيه . والإسلام يلحظ ألا يحطم الميول الفطرية إنما يهذبها ، ولا يكبت النوازع البشرية إنما يضبطها . ومن ثم ينهى فقط عما يخالف نظافة الشعور ، وطهارة الضمير :

« ولكن لا تواعدوهن سرا » . .

لا جناح في أن تعرضوا بالخطبة ، أو أن تكونوا في أنفسكم الرغبة ، ولكن المحذور هو المواعدة سرا على الزواج قبل انقضاء العدة . ففي هذا مجانبة لأدب النفس ، ومخالفة لذكري الزوج ، وقلة استحياء من الله الذي جعل العدة فاصلاً بين عهدين من الحياة .

« إلا أن تقولوا قولاً معروفاً » .

لانكر فيه ولا خش ، ولا مخالفة لحدود الله التي بينها في هذا الموقف الدقيق .

« ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » . .

ولم يقل : ولا تعقدوا النكاح . . إنما قال : « ولا تعزموا عقدة النكاح » . . زيادة في

(١) أخرجه البخاري .

الحزب الثاني

التحرج . فالزعة التي تنشىء العقدة هي المنهى عنها . . . وذلك من نحو قوله تعالى : « تلك حدود الله فلا تقربوها » . . . توحى بمعنى في غاية اللطف والدقة .

« واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه » . . .

وهنا يربط بين التشريع وخشية الله المطلع على السرائر . فللمواجس المستكنة وللمشاعر المكنونة هنا قيمتها فى العلاقات بين رجل وامرأة . تلك العلاقات الشديدة الحساسية ، العالقة بالقلوب ، الغائرة فى الضمائر . وخشية الله ، والحذر مما يحيك فى الصدور أن يطلع عليه الله هي الضمانة الأخيرة ، مع التشريع ، لتنفيذ التشريع .

فإذا هز الضمير البشرى هزة الخوف والحذر ، فصحا وارتعش رعشة التقوى والتحرج ، عاد فسكب فيه الطمأنينة لله ، والثقة بعفو الله ، وحلمه وغفرانه :

« واعلموا أن الله غفور حلیم » ..

غفور يغفر خطيئة القلب الشاعر بالله ، الحذر من مكنونات القلوب . حلیم لا يعجل بالعقوبة فلعن عبده الخاطىء أن يتوب .

ثم يجيء حكم المطلقة قبل الدخول . وهي حالة جديدة غير حالات الطلاق بالدخول بهن التي استوفاهن من قبل . وهي حالة كثيرة الوقوع . فبين ما على الزوجين فيها وما لها :

« ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضا لهن فريضة . وتمتعوهن - على الموسع قدره وعلى للتقر قدره - متاعا بالمعروف حقا على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم . إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح . وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله بما تعملون بصير » . . .

والحالة الأولى : هي حالة المطلقة قبل الدخول ، ولم يكن قد فرض لها مهر معلوم . والمهر فريضة . فالواجب في هذه الحالة على الزوج المطلق أن يعتمها . أى أن يمنحها عطية حبا يستطيع . ولهذا العمل قيمته النفسية بجانب كونه نوعا من التعويض . . . إن انتصام هذه العقدة من قبل ابتدائها ينشئ جفوة ممضة فى نفس المرأة ، ويجعل الفراق طعنة عداة وخصومة . ولكن التمتع ينهب بهذا الجوف المكفر ، وينسم فيه نباتات من الود والمندرة ؛ ويخلع على

سورة البقرة

الطلاق جو الأسف والأسى . فهي محاولة فاشلة إذن وليست ضربة مسددة ! ولهذا يوصى أن يكون المتاع بالمعروف استبقاء للمودة الإنسانية ، واحتفاظا بالذكرى الكريمة . وفي الوقت نفسه لا يكلف الزوج مالا يطيق ، فعلى الغنى بقدر غناه ، وعلى الفقير في حدود ما يستطيع :

« على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » . . .

ويلوح بالمعروف والإحسان فيندى بهما جفاف القلوب واكفرار الجوارح المحيطة :

« متاعا بالمعروف حقا على المحسنين » . . .

والحالة الثانية : أن يكون قد فرض مهر معلوما . وفي هذه الحالة يجب نصف المهر المعلوم . هذا هو القانون . ولكن القرآن يدع الأمر بعد ذلك للسماحة والفضل واليسر . فللزوجة - ولولها إن كانت صغيرة - أن تعفو وتترك ما يفرضه القانون . والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضى القادر العفو السمع ، الذى يعف عن مال رجل قد انقصت منه عروته . ومع هذا فإن القرآن يظل يلاحق هذه القلوب كي تصفو وترف وتخلو من كل شائبة :

« وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله بما تعملون بصير » . . .

يلاحقها باستجاشة شعور التقوى . ويلاحقها باستجاشة شعور السماحة والفضل . ويلاحقها باستجاشة شعور مراقبة الله . . . ليسود التجميل والفضل جو هذه العلاقة ناجحة كانت أم خائبة . ولتبقى القلوب بقية خالصة صافية . موصولة بالله في كل حال .

***

وفي هذا الجوارح الذى يربط القلوب بالله ، ويجعل الإحسان والمعروف في العشرة عبادة لله ، يدس حديثا عن الصلاة - أكبر عبادات الإسلام - ولم ينته بعد من هذه الأحكام . وقد بقي منها حكم المتوفى عنها زوجها وحقها في وصية تسمع لها بالبقاء في بيته والعيش من ماله ، وحكم المتاع للمطلقات بصفة عامة - يدس الحديث عن الصلاة في هذا الجوارح ؛ فيوحى بأن الطاعة لله في كل هذا عبادة كعبادة الصلاة ، ومن جنسها . وهو إيحاء لطيف من إيحاءات القرآن . وهو يتسق مع التصور الإسلامى لغاية الوجود الإنسانى في قوله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . واعتبار العبادة غير مقصورة على الشعائر ، بل شاملة لكل نشاط ، الاتجاه فيه إلى الله ، والغاية منه طاعة الله :

الجزء الثاني

« حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا الله قانتين . فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا . فإذا أمتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » ..
والأمر هنا بالمحافظة على الصلوات ، يعني إقامتها في أوقاتها ، وإقامتها صحيحة الأركان ، مستوفية الشرائط . أما الصلاة الوسطى فالأرجح من مجموع الروايات أنها صلاة العصر لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب : « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . ملائكة الله قلوبهم ويوتهم ناراً » (١) .. وتخصيصها بالذكر ربما لأن وقتها يحجى بعد نومة القيلولة ، وقد تقوت المصلى ..

والأمر بالتقوت ، الأرجح أنه يعني الخشوع لله والتفرغ لذكره في الصلاة . وقد كانوا يتكلمون في أثناء الصلاة فيما يعرض لهم من حاجات عاجلة ، حتى نزلت هذه الآية فعلموا منها أن لا شغل في الصلاة بغير ذكر الله والخشوع له والتجرد لذكره .

فأما إذا كان الخوف الذي لا يدع مجالاً لإقامة الصلاة تجاه القبلة ، فإن الصلاة تؤدي ولا تتوقف . يتجه الراكب على الدابة والراجل المشغول بالقتال ودفع الخطر حيث يقتضيه حاله ، ويومئ إيماء خفيفة للركوع والسجود . وهذه غير صلاة الخوف التي بين كيفية في سورة النساء . فالمبينة في سورة النساء تم في حالة ما إذا كان الموقف يسمح بإقامة صف من المصلين يصلي ركعة خلف الإمام بينما يقف وراءه صف يحرسه . ثم يحجى الصف الثاني فيصلى ركعة بينما الصف الأول الذي صلى أولاً يحرسه . . أما إذا زاد الخوف وكانت الموقعة والمسافة فعلاً ، فتكون الصلاة المشار إليها هنا في سورة البقرة .

وهذا الأمر عجيب حقاً . وهو يكشف عن مدى الأهمية البالغة التي ينظر الله بها إلى الصلاة ، ويوحى بها لقلوب المسلمين . إنها عدة في الخوف والشدة . فلا تترك في ساعة الخوف البالغ ، وهي العدة . ومن ثم يؤديها المحارب في الميدان ، والسيف في يده ، والسيف على رأسه . يؤديها فهي سلاح للمؤمن كالسيف الذي في يده . وهي جنة له كالدرع التي تقيه . يؤديها فيتصل بربه أحوج ما يكون للاتصال به ، وأقرب ما يكون إليه والخفاقة من حوله . .

إن هذا الدين عجيب : إنه منهج العبادة . العبادة في شتى صورها والصلوة عنوانها ، وعن

(١) أخرجه مسلم

سورة البقرة

طريق العبادة يصل بالإنسان إلى أرفع درجاته . وعن طريق العبادة يثبت في الشدة ، ويهذب في الرخاء . وعن طريق العبادة يدخله في السلم كافة ويفيض عليه السلام والاطمئنان . . . ومن ثم هذه العناية بالصلاة والسيوف في الأيدي وفي الرقاب !
فإذا كان الأمن فالصلاة المعروفة التي علمها الله للمسلمين ، وذكر الله جزاء ما علمهم ما لم يكونوا يعلمون :

« فإذا أمتهم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » . . .
وماذا كان البشر يعلمون لولا أن علمهم الله ؟ ولولا أنه يعلمهم في كل يوم وفي كل لحظة طوال الحياة ؟ !

***

وتؤدي هذه المسألة دورها في مجال الحديث عن أحكام الزواج والطلاق ؛ وفي تقرير التصور الإسلامي لقاعدة الإسلام الكبرى . وهي العبادة ممثلة في كل طاعة . ثم يعود السياق إلى ختام الأحكام :

« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا : وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج . فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم . وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين . . . كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » . . .
والآية الأولى تقرر حق التوفى عنها زوجها في وصية منه تسمع لها بالبقاء في بيته والعيش من ماله ، مدة حول كامل ، لا تخرج ولا تزوج إن رأت من مشاعرها أو من الملابس المحيطة بها ما يدعوها إلى البقاء . . . وذلك مع حرمتها في أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشر ليل كالذي قرره آية سابقة . فالعدة فريضة عليها . والبقاء حولا حق لها . . . وبعضهم يرى أن هذه الآية منسوخة بتلك . ولا ضرورة لافتراض النسخ . لاختلاف الجهة كما رأينا . فهذه تقرر حقا لها إن شاءت استعملته . وتلك تقرر حقا عليها لا مفر منه :

« فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف » . . .
وكلمة « عليكم » توحى بمعنى الجماعة التضامنة المسؤولة عن كل ما يقع فيها . فالجماعة هي التي يناط بها أمر هذه العقيدة وأمر هذه الشريعة وأمر كل فرد وكل فعل في محيطها . وهي

الجزء الثاني

التي يكون عليها جناح فيما يفعل أفرادها أو لا يكون .. ولهذا الإيجاء قيمته في إدراك حقيقة الجماعة المسلمة وتبعاتها، وفي ضرورة قيام هذه الجماعة لتقوم على شريعة الله ونحرسها من خروج أي فرد عليها . فهي المسؤولة في النهاية عن الأفراد في الصغيرة والكبيرة . والخطاب يوجه إليها بهذه الصفة لتقرير هذه الحقيقة في حسها وفي حس كل فرد فيها .. والتعقيب :

« والله عزير حكيم » ..

للفت القلوب إلى قوة الله . وحكته فيما يفرض وما يوجه . وفيه معنى التهديد والتحذير .. والآية الثانية تقرر حق المتاع للمطلقات عامته، وتعلق الأمر كاه بالتقوى :

« وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » .

وبعضهم يرى أنها منسوخة كذلك بالأحكام السابقة .. ولا حاجة لاقتراض النسخ . فالمتاع غير النفقة .. ومما يمتشى مع الإيجاءات القرآنية في هذا المجال تقرير المتعة لكل مطلقة . المدخول بها وغير المدخول بها . المفروض لها مهرا وغير المفروض لها . لما في المتعة من تندية لجفاف جو الطلاق، وترضية للنفوس الموحشة بالفراق . وفي الآية استجاشة لشعور التقوى ، وتعليق الأمر به . وهي الضمان الأكيد والضمان الوحيد .

والآية الثالثة تعقب على الأحكام السابقة جميعا :

« كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » ..

كذلك .. كهذا البيان الذي سلف في هذه الأحكام .. وهو بيان محكم دقيق موح مؤثر .. كذلك بين الله لكم آياته عسى أن تعودكم إلى التعقل والتدبر فيها ، وفي الحكمة الكامنة وراءها ، وفي الرحمة المتمثلة في ثناياها ، وفي النعمة التي تجلي فيها . نعمة التيسير والسماحة ، مع الحسم والصرامة ، ونعمة السلام الذي يفيض منها على الحياة . ولوتعقل الناس وتدبروا هذا النهج الإلهي لكان لهم معه شأن .. هو شأن الطاعة والاستسلام والرضى والقبول .. والسلام الفائض في الأرواح والعقول ..

ذَٰلِكُم مَّا تَرَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ :

مُوتُوا . ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ؛ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١٥﴾

« وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ؟ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الْعَلَاءِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ : ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . قَالَ : هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ؟ قَالُوا : وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ؟ فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ .

« وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ : إِنْ أَنَا أَهْلُ الْمَالِ مِنْ أَلَمَالِ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَقِّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ ، وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ ، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ، وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ : إِنْ آيَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّبِعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْعَالَمِيُّكَ . إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

« فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي - إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ - فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ . فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا : لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ! قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلاقُوا اللَّهَ : كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ .

« وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا : رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ، وَثَبِّتْ أقدامَنَا ،

وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ ، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ . وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ .

« تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ » ﴿٢٥٧﴾

ندرك قيمة هذا الدرس . وما يتضمنه من تجارب الجماعات السابقة والأمم الغابرة ، حين نستحضر في ألسنا أن القرآن هو كتاب هذه الأمة الحى ؛ ورائدها الناصح ؛ وأنه هو مدرستها التي تلقت فيها دروس حياتها . وأن الله - سبحانه - كان يربى به الجماعة المسلمة الأولى التي قسم لها إقامة منهجه الرباني في الأرض ، وناط بها هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له بهذا القرآن الكريم . وأنه - تعالى - أراد بهذا القرآن أن يكون هو الرائد الحى - الباقي بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقيادة أجيال هذه الأمة ، وتهيئتها ، وإعدادها لدور القيادة الراشدة الذي وعددها به ، كلما اهتدت بهديه ، واستمسكت بعهداه معه ، واستمدت منهج حياتها كله من هذا القرآن ، واستعزت به واستطعت على جميع المناهج الأرضية . وهي بصفاتها هذه ، مناهج الجاهلية !

إن هذا القرآن ليس مجرد كلام يتلى . . ولكنه دستور شامل . . دستور للتربية ، كما أنه دستور للحياة العملية ، ومن ثم فقد تضمن عرض تجارب البشرية بصورة موحية على الجماعة المسلمة التي جاء لينشأ وينبأها ؛ وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإيمانية في الأرض من لدن آدم - عليه السلام - ووقدمها زادا للأمة المسلمة في جميع أجيالها . تجاربها في الأتس ، وتجاربها في واقع الحياة . كي تكون الأمة المسلمة على بينة من طريقها ، وهي تزود لها بذلك الزاد الضخم ، وذلك الرصيد المتنوع .

ومن ثم جاء القصص في القرآن بهذه الوفرة ، وبهذا التنوع ، وبهذا الإيجاز . . وقصص بني إسرائيل هو أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم ، لأسباب عدة ، ذكرنا بعضها في

سورة البقرة

الجزء الأول من الظلال عند استقبال أحداث بني إسرائيل؛ وذكرنا بعضها في هذا الجزء في مناسبات شتى - وبخاصة في أوله - ونضيف إليها هنا ما نرجحه .. وهو أن الله - سبحانه - علم أن أجيالا من هذه الأمة المسلمة ستتم بأدوار كالتى مر فيها بنو إسرائيل؛ وتقف من دينها وعقيدتها مواقف شبيهة بمواقف بني إسرائيل؛ فعرض عليها مزلق الطريق، مصورة في تاريخ بني إسرائيل، لتكون لها عظة وعبرة؛ ولتري صورتها في هذه المرآة المرفوعة لها بيد الله - سبحانه - قبل الوقوع في تلك المزلق أو اللجاج فيها على مدار الطريق!

إن هذا القرآن ينبغى أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعى. وينبغى أن يتدبر على أنه توجيهات حية، تنزل اليوم، لتعالج مسائل اليوم، ولتتير الطريق إلى المستقبل. لعل أنه مجرد كلام جميل يرتل؛ أو على أنه سجل لحقيقة مضت ولن تعود!

ولن ننتفع بهذا القرآن حتى نقرأه لنتمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة في يومنا وفي غدنا؛ كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتتمس عنده التوجيه الحاضر في شؤون حياتها الواقعة .. وحين نقرأ القرآن بهذا الوعى سنجد عنده ما نريد. وسنجد فيه عجائب لا تنخطر على البال الساهى! سنجد كلماته وعباراته وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك وتشير إلى معالم الطريق؛ وتقول لنا: هذا فافعلوه وهذا لاتفعلوه. وتقول لنا: هذا عدو لكم وهذا صديق. وتقول لنا: كذا فاتخذوا من الحيلة وكذا فاتخذوا من العدة. وتقول لنا حديثا طويلا مفصلا دقيقا في كل ما يعرض لنا من الشؤون .. وسنجد عندئذ في القرآن متاعا وحياة؛ وسندرك معنى قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحكمكم» .. فهى دعوة للحياة .. للحياة الدائمة المتجددة. للحياة تاريخية محدودة في صفحة عابرة من صفحات التاريخ.

***

هذا الدرس يعرض تجربتين من تجارب الأمم؛ يضمهما إلى ذخيرة هذه الأمة من التجارب؛ ويمد بهما الجماعة المسلمة لما هى معرضة له في حياتها من المواقف؛ بسبب قيامها بدورها الكبير، بوصفها وارثة العقيدة الإيمانية، ووارثة التجارب في هذا الحقل الحبيب. والأولى تجربة لا يذكر القرآن أصحابها؛ ويعرضها في اختصار كامل، ولكنه واف. فهى تجربة جماعة «خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» .. فلم ينعمهم الخروج والفرار

الجزء الثاني

والخدر؟ وأدركهم قدر الله الذي خرجوا حذرا منه .. قال لهم الله: «موتوا» .. ثم أحياهم» .. لم ينفعهم الجهد في اتقاء الموت، ولم يبذلوا جهدا في استرجاع الحياة. وإنما هو قدر الله في الحالين.

وفي ظل هذه التجربة يتجه إلى الدين آمنوا يحرضهم على القتال، وعلى الإلتحاق في سبيل الله. واهب الحياة. وواهب المال. والقادر على قبض الحياة وقبض المال.

والثانية تجربة في حياة بني إسرائيل من بعد موسى .. بعد ما ضاع ملكهم، ونهبت مقدساتهم، وذلوا الأعداء، وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدى ربهم، وتعاليم نبيهم .. ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة جديدة؛ واستيقظت في قلوبهم العقيدة؛ واشتاقوا القتال في سبيل الله. فقالوا: «لبي لهم ابعث لنا ملكا تقاتل في سبيل الله».

ومن خلال هذه التجربة - كما يعرضها السياق القرآني الموحى - تبرز جملة حقائق، تحمل إلهامات قوية للجماعة المسلمة في كل جيل، فضلا على ما كانت تحمله للجماعة المسلمة في ذلك الحين.

والعبرة الكلية التي تبرز من القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة - انتفاضة العقيدة - على الرغم من كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف، ومن تخلى القوم عنها فوجا بعد فوج في مراحل الطريق - على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفة قليلة من المؤمنين عليها قد حقق لبني إسرائيل نتائج ضخمة جدا .. فقد كان فيها النصر والعز والتمكين، بعد الهزيمة للنكرة، والمهانة الفاضحة، والتشريد الطويل والذل تحت أقدام المتسلطين. ولقد جاءت لهم بملك داود، ثم ملك سليمان - وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بني إسرائيل في الأرض، وهي عهدهم الذهبي الذي يتحدثون عنه؛ والذي لم يلغوه من قبل في عهد النبوة الكبرى .. وكان هذا النصر كله ثمرة مباشرة لانتفاضة العقيدة من تحت الركام؛ وثبات حفة قليلة عليها أمام جحافل جالوت!

وفي خلال التجربة تبرز. بضع عظمات أخرى جزئية؛ كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين:

من ذلك .. أن الحماسة الجماعية قد تخضع القادة لو أخذوا بمظهرها. فيجب أن يضعوها

على محك التجربة قبل أن يخوضوا بها المعركة الحاسمة . . فقد تقدم الملأ من بني إسرائيل - من ذوى الرأي والمكانة فيهم - إلى نبيهم في ذلك الزمان ، يطلبون إليه أن يختار لهم ملكا يقودهم إلى المعركة مع أعداء دينهم ، الذين سلبوا ملكهم وأموالهم ومعها خلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون . فلما أراد نبيهم أن يستوثق من صحة عزيمتهم على القتال ، وقال لهم : « هل عسى إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! » استنكروا عليه هذا القول ، وارتفعت حماسهم إلى الذروة وهم يقولون له : « ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناثنا ؟ » . . ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبثت أن انطفأت شعلتها ، وتهاوت على مراحل الطريق كما تذكر القصة ؛ وكما يقول السياق بالإجمال : « فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم » . . ومع أن لبني إسرائيل طابعا خاصا في النكول عن العهد ، والنكوص عن الوعد ، والتفرق في منتصف الطريق . . إلا أن هذه الظاهرة هي ظاهرة بشرية على كل حال ، في الجماعات التي لم تبلغ تربيتها الإيمان مبلغا عاليا من التدريب . . وهي خليفة بأن تصادف قيادة الجماعة المسلمة في أى جيل . . فيحسن الانتفاع فيها بتجربة بني إسرائيل .

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات ينبغي أن لا يقف عند الابتلاء الأول . . فإن كثرة بني إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب عليهم القتال استجابة لطلبهم . ولم تبق إلا قلة مستمكة بعهدا مع نبيها . وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول جدارته بالملك والقيادة ؛ ووقوع علامة الله باختياره لهم ، ورجعة تابوتهم وفيه خلفات أنبيائهم تحمله الملائكة . . . ! ومع هذا فقد سقطت كثرة هؤلاء الجنود في المرحلة الأولى . وضعفوا أمام الامتحان الأول الذى أقامه لهم قائدهم : « فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بنهر : فمن شرب منه فليس منى . ومن لم يطعمه فإنه منى - إلا من اغترف غرفة يده - فشربوا منه إلا قليلا منهم » . . وهذا القليل لم يثبت كذلك إلى النهاية . فأمام الهول الحى ، أمام كثرة الأعداء وقوتهم ، تهاوت العزائم وزلزلت القلوب : « فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » . . وأمام هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة المختارة . . اعتصمت بالله ووثقت ، ، وقالت : « كم من فئة قليلة غلبت فئة

الجزء الثاني

كثيرة ياذن الله وانسمع الصابرين .. وهذه هي التي رجحت الكفة ، وتلقت النصر ، واستحقت العز والتمكين .

وفي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة .. وكلها واضحة في قيادة طالوت . تبرز منها خبرته بالنفوس ؛ وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة ، وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى ؛ ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المركة ، وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه .. ثم - وهذا هو الأهم - عدم تماخذه وقد تضائل جنوده تجربة بعد تجربة ؛ ولم يثبت معه في النهاية إلا تلك الفئة المختارة . فخاض بها المركة ثقة منه بقوة الإيمان الخالص ، ووعد الله الصادق للمؤمنين .

والعبرة الأخيرة التي تكمن في مصير المركة .. أن القلب الذي يتصل بالله تتغير موازينه وتصوراته ؛ لأنه يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه إلى الواقع الكبير الممتد الواصل ، وإلى أصل الأمور كلها وراء الواقع الصغير المحدود . فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة التي ثبتت وخاضت المركة وتلقت النصر ، كانت ترى من قلبها وكثرة عدوها ما يراه الآخرون الذين قالوا : « لا طاقة لنا اليوم بمجالوت وجنوده » .. ولكنها لم تحكم حكمهم على الموقف . إنما حكمت حكما آخر ، فقالت : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ياذن الله ، والله مع الصابرين » .. ثم اتجهت لربها تدعوه : « زبنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » .. وهي تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين ، إنما هو في يد الله وحده . فطلبت منه النصر ، وناله من اليد التي تملكه وتعطيه .. وهكذا تتغير التصورات والموازين للأمر عند الاتصال بالله حقا ، وعندما يتحقق في القلب الإيمان الصحيح . وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد

الله الواقع الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيون . ولا نستوعب الإيحاءات التي تتضمنها القصة . فالنصوص القرآنية - كما علمتنا التجربة - تنصح عن إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن ؛ ويجدر حاجته الظاهرة فيه . ويبقى لها رصيدها للذخور تتفتح به على القلوب ، في شق للواقف ، على قدر مقسوم ..

فنخلص إذن من هذا العرض العام إلى تفصيل النصوص :

سورة البقرة

« ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ؛ فقال لهم الله : موتوا . ثم أحياهم . إن الله لذو فضل على الناس ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون » . . .

لا أحب أن نذهب في تيه التأويلات ، عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . . . من هم ؟ وفي أي أرض كانوا ؟ وفي أي زمان خرجوا ؟ . . . فلو كان الله يريد بياناً عنهم لين ؛ كما يجيء القصص المحدد في القرآن . إنما هذه عبرة وعظة يراد مغزاها ، ولا يراد أحداثها وأما كنها وأزمانها . وتحديد الأماكن والأزمان لا يزيد هنا شيئاً على عبرة القصة ومغزاها . . .

إنما يراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياة ، وأسبابهما الظاهرة ، وحققتهما المضمرة ؛ ورد الأمر فيهما إلى القدرة المدبرة . والاطمئنان إلى قدر الله فيهما . والنصي في حمل التكليف والواجبات دون هلع ولا جزع ، فالقدر كائن ، والموت والحياة بيد الله في نهاية المطاف . . . يراد أن يقال : إن الحذر من الموت لا يجدي ؛ وإن الفزع والهلع لا يزيدان حياة ، ولا يمدان أجلاً ، ولا يردان قضاء ؛ وإن الله هو واهب الحياة ، وهو آخذ الحياة ؛ وإنه متفضل في الحالتين ؛ حين يهب ، وحين يسترد ؛ والحكمة الإلهية الكبرى كامنة خلف الهبة وخلف الاسترداد . وإن مصلحة الناس متحققة في هذا وذاك ؛ وإن فضل الله عليهم متحقق في الأخذ والنعح سواء :

« إن الله لذو فضل على الناس . ولكن أكثر الناس لا يشكرون » .

إن تجمع هؤلاء القوم « وهم ألوف » وخروجهم من ديارهم « حذر الموت » . . . لا يكون إلا في حالة هلع وجزع ، سواء كان هذا الخروج خوفاً من عدو مهاجم ، أو من وباء حاتم . إن هذا كله لم يغن عنهم من الموت شيئاً :

« فقال لهم الله . . . موتوا » . . .

كيف قال لهم ؟ كيف ماتوا ؟ هل ماتوا بسبب مما هربوا منه وفزعوا ؟ هل ماتوا بسبب آخر من حيث لم يحتسبوا ؟ كل ذلك لم يرد عنه تفصيل ، لأنه ليس موضع العبرة . إنما موضع العبرة أن الفزع والجزع والخروج والحذر ، لم تغير نصيرهم ، ولم تدفع عنهم الموت ، ولم ترد عنهم قضاء الله . وكان الثبات والصبر والتجمل أولى لو رجعوا لله . . .

« ثم أحيام » ..

كيف ؟ هل بعثهم من موت ورد عليهم الحياة ؟ هل خلف من ذريتهم خلف تمثل فيه الحياة القوية فلا يجزع ولا يهلع هلع الآباء ؟ .. ذلك كذلك لم يرد عنه تفصيل . فلا ضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل ، لثلاثيه في أساطير لاسند لها كما جاء في بعض التفاسير . . إنما الإيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن الله وهمم الحياة من غير جهد منهم . في حين أن جهدهم لم يرد الموت عنهم .

إن الملع لا يرد قضاء ؛ وإن الفزع لا يحفظ حياة ؛ وإن الحياة بيد الله هبة منه بلا جهد من الأحياء .. إذن فلانامت أعين الجبناء !

***

« وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم » ..

هنا ندرك طرفا من هدف تلك الحادثة ومغزاها ؛ وندرك طرفا من حكمة الله في سوق هذه التجربة للجماعة المسلمة في جيلها الأول وفي أجيالها جميعا . . ألا يقعدن بكم حب الحياة ، وحذر الموت ، عن الجهاد في سبيل الله . فالمت والحياة بيد الله . قاتلوا في سبيل الله لافي سبيل غاية أخرى . وتحت راية الله لانتحت راية أخرى .. قاتلوا في سبيل الله :

« واعلموا أن الله سميع عليم » ..

يسمع ويعلم .. يسمع القول ويعلم ما وراءه . أو يسمع فيستجيب ويعلم ما يصلح الحياة والقلوب . قاتلوا في سبيل الله وليس هناك عمل ضائع عند الله ، واهب الحياة وآخذ الحياة .

والجهاد في سبيل الله بذل وتضحية . وبذل المال والإتفاق في سبيل الله يقترن في القرآن غالبا بذكر الجهاد والقتال . وبخاصة في تلك الفترة حيث كان الجهاد تطوعا ، والجهاد يتفق على نفسه ، وقد يقعد به للمال حين لا يقعد به الجهد ؛ فلم يكن بد من الحث المستمر على الإتفاق لتيسير الطريق للمجاهدين في سبيل الله . وهنا تجيء الدعوة إلى الإتفاق في صورة موحية دافعة :

« من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ، والله يقبض ويبسط ، وإليه ترجعون » ..

سورة البقرة

وإذا كان الموت والحياة بيد الله ، والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر الله لها البقاء ، فكذلك المال لا يذهب بالإنتفاق . إنما هو قرض حسن لله ، مضمون عنده ، يضاعفه أضعافا كثيرة . يضاعفه في الدنيا مالا وبركة وسعادة وراحة ؛ ويضاعفه في الآخرة نعيما ومتاعا ، ورضى وقربى من الله .

ومرد الأمر في الغنى والفقر إلى الله ، لا إلى حرص وبخل ؛ ولا إلى بذل وإنتفاق :

« والله يقبض ويبسط » ..

والمرجع إليه سبحانه في نهاية المطاف . فأين يكون المال والناس أنفسهم راجعون بقضيم وقضيمهم إلى الله :

« وإليه ترجعون » ..

وإذن فلا فرج من الموت ، ولا خوف من الفقر ، ولا بعيد عن الرجعة إلى الله . وإذن فليجاهد المؤمنون في سبيل الله ، وليقدموا الأرواح والأموال ؛ وليستيقنوا أن أتعاسهم معدودة ، وأن أرزاقهم مقدره ، وأنه من الخير لهم أن يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة كريمة . ومردم بعد ذلك إلى الله ..

***

ولا يفوتني بعد تقرير تلك الإيجاءات الإيمانية التربوية الكريمة التي تضمنتها الآيات .. أن

لم بذلك الجمال الغنى في الأداء :

« ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ؟ » .. إن في التعبير استعراضا لهذه الألوف ولهذه الصفوف . استعراضا ترسمه هاتان الكلمتان : « ألم تر ؟ » .. وأي تعبير آخر ما كان ليرسم أمام الخيلة هذا الاستعراض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في موضعهما المختار .

ومن مشهد الألوف المؤلفة ، الحندرة من الموت ، المتلفة من الدعس إلى مشهد الموت المطبق في لحظة ؛ ومن خلال كلمة : « موتوا » .. كل هذا الحذر ، وكل هذا التجمع ، وكل هذه المحاولة .. كلها ذهبت هباء في كلمة واحدة : « موتوا » .. ليلقى ذلك في الحس عبث المحاولة ، وضلالة النهج ؛ كما يلقي صرامة القضاء ، وسرعة الفصل عند الله .

الجزء الثاني

« ثم أحياء » . . هكذا بلا تفصيل للوسيلة . . إنها القدرة المالكه زمام الموت وزمام الحياة . التصرف في شؤون العباد ، لا ترد لها زيادة ولا يكون إلا ما شاء . . وهذا التعبير يلقى الظل المناسب على مشهد الموت ومشهد الحياة .

ونحن في مشهد إمامة وإحياء . قبض للروح وإطلاق . . فلما جاء ذكر الرزق كان التعبير :
« والله يقبض ويبسط » . . متناسقا في الحركة مع قبض الروح وإطلاقها في إيجاز كذلك واختصار .

وكذلك يبدو التناسق العجيب في تصوير المشاهد ، إلى جوار التناسق العجيب في إحياء المعاني وجمال الأداء . .

***

ثم يورد السياق التجربة الثانية ، وأبطالها هم بنو إسرائيل من بعد موسى :
« ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله . قال : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! قالوا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم . والله عليم بالظالمين » . .

ألم تر ؟ كأنها حادث واقع ومشهد منظور . . لقد اجتمع الملا من بني إسرائيل ، من كبرائهم وأهل الرأي فيهم - إلى نبي لهم . ولم يرد في السياق ذكر اسمه ، لأنه ليس المقصود بالقصة، وذكره هنا لا يزيد شيئا في إحياء القصة، وقد كان لبني إسرائيل كثرة من الأنبياء يتتابعون في تاريخهم الطويل . . لقد اجتمعوا إلى نبي لهم ، وطلبوا إليه أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت إمرته « في سبيل الله » . . وهذا التحديد منهم لطبيعة القتال ، وأنه في « سبيل الله » يشي بانتفاضة العقيدة في قلوبهم ، ويقظة الإيمان في نفوسهم ، وشعورهم بأنهم أهل دين وعقيدة وحق ، وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل ؛ ووضوح الطريق أمامهم للجهاد في سبيل الله . وهذا الوضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر . فلا بد للمؤمن أن يتضح في

سورة البقرة

حسه أنه على الحق وأن عدوه على الباطل ؛ ولا بد أن يتجرد في حسه الهدف . . في سبيل الله . . فلا يفسيه الغش الذي لا يدري معه إلى أين يسير .

وقد أراد نبهم أن يستوثق من صدق عزيمتهم ، وثبات نيتهم ، وتصميمهم على التهوض بالبيعة الثقيلة ، وجدّهم فيما يعرضون عليه من الأمر :

« قال : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! » . .

ألا ينتظر أن تنكروا عن القتال إن فرض عليكم ؟ فأنتم الآن في سعة من الأمر . فأما إذا استجبت لكم ، فقرر القتال عليكم فذلك فريضة إذن مكتوبة ؛ ولا سبيل بعدها إلى النكول عنها . . إنها الكلمة اللاتقة بنبي ، والتأكد اللائق بنبي . فما يجوز أن تكون كلمات الأنبياء وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو تراخ .

وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة ؛ وذكر الملائ أن ساك من الأسباب الحافزة للقتال في سبيل الله ما يجعل القتال هو الأمر المتعين الذي لا تردد فيه :

« قالوا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » . .

ونجد أن الأمر واضح في حسمهم ، مقرر في نفوسهم . . إن أعداءهم أعداء الله ولدين الله . وقد أخرجوهم من ديارهم وسبوا أبناءهم . فقتالهم واجب ؛ والطريق الواحدة التي أمامهم هي القتال ؛ ولا ضرورة إلى المراجعة في هذه العزيمة أو الجدل .

ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم تدم . ويعجل السياق بكشف

الصفحة التالية :

« فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم » . .

وهنا نطلع على سمة خاصة من سمات إسرائيل في نقض العهد ، والنكث بالوعد ، والتفلت من الطاعة ، والنكوص عن التكليف ، وتفرق الكلمة ، والتولى عن الحق البين . . ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة لا تنضج تربيتها الإيمانية ؛ فهي سمة بشرية عامة لا تغير منها إلا التربية الإيمانية العالية الطويلة الأمد العميقة التأثير . وهي - من ثم - سمة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذر ، وأن تحسب حسابها في الطريق الوعر ، كي لا تنفاجأ بها ، فيتعاطمها الأمر

الجزء الثاني

فهي متوقعة من الجماعات البشرية التي لم تخلص من الأوشاب ، ولم تصر ولم تطهر من هذه العقابيل .

والتعقيب على هذا التولى :

« والله عليم بالظالمين » . .

وهو يشي بالاستنكار ؛ ووصم الكثرة التي تولت عن هذه الفريضة - بعد طلبها - وقبل أن تواجه الجهاد مواجهة عملية . . وصمها بالظلم . فهي ظالمة لنفسها ، وظالمة لنبيا ، وظالمة للحق الذي خذلته وهي تعرف أنه الحق ، ثم تتخلى عنه للبطلين !

إن الذي يعرف أنه على الحق ، وأن عدوه على الباطل - كما عرف الملا من بني إسرائيل وهم يطلبون أن يعث لهم نبيهم ملكا ليقاتلوا « في سبيل الله » . . ثم يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بقبعة الحق الذي عرفه في وجه الباطل الذي عرفه . . إنما هو من الظالمين المهزبين يظلمهم . . « والله عليم بالظالمين » . .

***

« وقال لهم نبيهم : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا . قالوا : أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ، ولم يؤت سعة من المال ؟ قال : إن الله اصطفاه عليكم ، وزاده بسطة في العلم والجسم . والله يؤتى ملكه من يشاء . والله واسع عليم » . .

وفي هذه اللجاجة تكشف سمة من سمات إسرائيل التي وردت الإشارات إليها كثيرة في هذه السورة . . لقد كان مطلبهم أن يكون لهم ملك يقاتلون تحت لوائه . ولقد قالوا : إنهم يريدون أن يقاتلوا « في سبيل الله » . فهام أولاء ينغضون رؤوسهم ، ويلبسون أعناقهم ، ويجادلون في اختيار الله لهم كما أخبرهم نبيهم ؛ ويستنكرون أن يكون طالوت - الذي بعثه الله لهم - ملكا عليهم . لماذا ؟ لأنهم أحق بالملك منه بالوراثة . فلم يكن من نسل الملوك فيهم ؛ ولأنه لم يؤت سعة من المال تبرر التفاضل عن أحقية الوراثة . . وكل هذا غبش في التصور ، كما أنه من سمات بني إسرائيل المعروفة . .

ولقد كشف لهم نبيهم عن أحقية الداتية ، وعن حكمة الله في اختياره :

سورة البقرة

« قال : إن الله اصطفاه عليكم ، وزاده بسطة في العلم والجسم . والله يؤتي ملكه من يشاء . والله واسع عليم » . . .

إنه رجل قد اختاره الله . . . فهذه واحدة . . . وزاده بسطة في العلم والجسم . . . وهذه أخرى . . . والله « يؤتي ملكه من يشاء » . . . فهو ملكه ، وهو صاحب التصرف فيه ، وهو يختار من عباده من يشاء . . . « والله واسع عليم » . . . ليس لفضله خازن وليس لعطائه حد . وهو الذي يعلم الخير ، ويعلم كيف توضع الأمور في مواضعها . . .

وهي أمور من شأنها أن تصحح التصور المشوش ، وأن تجلو عنه الغبش . . . ولكن طبيعة إسرائيل - ونبيها يعرفها - لاتصلح لها هذه الحقائق العالية وحدها . وهم مقبلون على معركة . ولا بد لهم من خارقة ظاهرة تهز قلوبهم ، وتردها إلى الثقة واليقين :

« وقال لهم نبيهم : إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت ، فيه سكينه من ربكم ، وبقيع مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة . إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين » . . .

وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة - التي غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع بعد فترة التيه ووفاة موسى - عليه السلام - قد سلبوا منهم مقدساتهم ممثلة في التابوت الذي يحفظون فيه مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون . وقيل : كانت فيه نسخة الألواح التي أعطاها الله موسى على الطور . . . فجعل لهم نبيهم علامة من الله ، أن تقع خارقة يشهدونها ، فيأتيهم التابوت بما فيه « تحمله الملائكة » فتفيض على قلوبهم السكينه . . . وقال لهم : إن هذه الآية تكفي دلالة على صدق اختيار الله لطالوت ، إن كنتم حقا مؤمنين . . .

ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت ، فاتمى القوم منها إلى اليقين .

ثم أعد طالوت جيشه ممن لم يتولوا عن فريضة الجهاد ، ولم ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم من أول الطريق . . . والسياق القرآني على طريقتة في سياقة القمص (١) يترك هنا فجوة بين انشهادين . فيعرض الشهيد التالي مباشرة وطالوت خارج بالجنود :

(١) برهجم فصل : النعمة في القرآن . في كتاب : « التصوير الفني في القرآن »

الجزء الثاني

« فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بنهر . فمن شرب منه فليس مني ، ومن لم يطعمه فإنه مني - إلا من اغترف غرفة بيده . فشرّبوا منه إلا قليلاً منهم » . . .

هنا يتجلى لنا مصداق حكمة الله في اصطفاء هذا الرجل . . . إنه مقدم على معركة ؛ ومعه جيش من أمة مغلوبة ، عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة . وهو يواجه جيش أمة غالبية فلا بد إذن من قوة كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة . هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة . الإرادة التي تضبط الشهوات والنزوات ، وتصعد للحرمان والشاق ، وتستعلي على الضرورات والحاجات ، وتؤثر الطاعة وتحتمل تكاليفها ، فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء . . . فلا بد للقائد المختار إذن أن يلو إرادة جيشه ، وصموده وصبره : صموده أولاً للترغبات والشهوات ، وصبره ثانياً على الحرمان والتعب . . . واختار هذه التجربة وهم كما تقول الروايات عطاش . يعلم من يصبر معه ممن ينقلب على عقبيه ، ويؤثر العافية . . . وصحت فراسته :

« فشرّبوا منه إلا قليلاً منهم » . . .

شربوا وارتووا . فقد كان أباح لهم أن يترف منهم من يريد غرفة بيده ، تبل الظمأ ولكنها لاثى بالرغبة في التخلف ! وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونكوصهم . انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهم . وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف ، لأنهم بذرة ضعف وخذلان وهزيمة . والجيش ليست بالعدد الضخم ، ولكن بالقلب الصامد ، والإرادة الجازمة ، والإيمان الثابت المستقيم على الطريق .

ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفي ؛ ولا بد من التجربة العملية ، ومواجهة واقع الطريق إلى المعركة قبل الدخول فيها . ودلت كذلك على صلاحية عود القائد المختار الذي لم يهزه تخلف الأكتية من جنده عند التجربة الأولى . . . بل مضاف في طريقه .

وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت - إلى حد - ولكن التجارب لم تكن قد اتمت بعد :

« فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » . . .

سورة البقرة

لقد صاروا قلة . وهم يعدون قوة عدوهم وكثرته : بقيادة جالوت . إنهم مؤمنون لم ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم . ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أنهم أضعف من مواجهته . إنها التجربة الحاسمة . تجربة الاعتزاز بقوة أخرى أكبر من قوة الواقع المنظور . وهذه لا يصمد لها إلا من ! اكتمل إيمانهم ، فاتصلت بالله قلوبهم ؛ وأصبحت لهم موازين جديدة يستمدونها من واقع إيمانهم ، غير الموازين التي يستمدونها الناس من واقع حالهم ! وهنا برزت الفئة المؤمنة . الفئة القليلة المختارة . والفئة ذات الموازين الربانية :

« قال الذين يظنون أنهم ملائكة الله : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . والله مع الصابرين » . . .

هكذا . . . « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » . . . بهذا الكثير . فهذه هي القاعدة في حس الدين يوقنون أنهم ملائكة الله . القاعدة : أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لأنها هي التي ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار . ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل بتصدر القوى ؛ ولأنها تمثل القوة الغالبة . قوة الله الغالب على أمره ، القاهر فوق عباده ، محطم الجبارين ، ومخزي الظالمين وقاهر التكبرين .

وهم يكون هذا النصر لله : « بإذن الله » . . . ويعلمونه بعلمه الحقيقية : « والله مع الصابرين » . . . فيدلون بهذا كله على أنهم المختارون من الله لمركبة الحق الفاصلة بين الحق والباطل . . .

ونعني مع النص . فإذا الفئة القليلة الواثقة ببقاء الله ، التي تستمد صبرها كله من اليقين بهذا اللقاء ، وتستمد قوتها كلها من إذن الله ، وتستمد يقينها كله من الثقة في الله ، وأنه مع الصابرين . . . إذا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة ، الثابتة ، التي لم تزل لها كثرة العدو وقوته ، مع ضعفها وقلتها . . . إذا هذه الفئة هي التي تقرر مصير المعركة . بيد أن تجدد عهدا مع الله ، وتتجه بقلوبها إليه ، وتطلب النصر منه وحده ، وهي تواجه الهول الرعب :

« ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبرا ، وثبت أقدامنا ، وانصرنا على القوم الكافرين . فهزموهم بإذن الله ، وقتل داود جالوت ، وآتاه الله الملك والحكمة ، وعلمه مما يشاء » . . .

الجزء الثاني

هكذا . . « ربنا أفرغ علينا صبرا » . . وهو تعبير يصور مشهد الصبر فيضاً من الله يفرغه عليهم فيغمرهم ، وينسكب عليهم مكيبة وطمأنينة واحتمالاً للهول والمشقة . « وثبت أقدامنا » . . فهي في يده - سبحانه - يثبتها فلا تترجح ولا تترزل ولا تميد . « وانصرنا على القوم الكافرين » . . فقد وضع الموقف . . إيمان تجاه كفر . وحق إزاء باطل . ودعوة إلى الله لينصر أوليائه المؤمنين على أعدائه الكافرين . فلا تلجج في الضمير ، ولا غش في النصور ، ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق .

وكانت النتيجة هي التي ترقبها واستيقنوها : « فهزموهم بإذن الله » . . ويؤكد النص هذه الحقيقة : « بإذن الله » . . ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها علماً . ولتضح التصور الكامل لحقيقة ما يجري في هذا الكون ، ولطبيعة القوة التي تجر به . . إن المؤمنين ستار القدرة ؛ يفعل الله بهم ما يريد ، وينفذ بهم ما يختار . . بإذنه . . ليس لهم من الأمر شيء ، ولا حول لهم ولا قوة ؛ ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته ، فيكون منهم ما يريد بإذنه . . وهي حقيقة خلقية بأن عملاً قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين . . إنه عبد الله . اختاره الله لدوره . وهذه منة من الله وفضل . وهو يؤدي هذا الدور المختار ، ويحقق قدر الله الناقد . ثم يكرمه الله - بعد كرامة الاختيار - بفضل الثواب . . ولولا فضل الله مافعل ، ولولا فضل الله ماأثيب . . ثم إنه مستيقن من نبل الغاية وطهارة القصد ونظافة الطريق . . فليس له في شيء من هذا كله أرب ذاتي ، إنما هو منفذ لمشيئة الله الخيرة قائم بما يريد . استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى الله في خلوص .

ويرز السياق دور داود :

« وقتل داود جالوت » . .

وداود كان فتى صغيراً من بني إسرائيل . وجالوت كان ملكاً قويا وقائداً غموا . . ولكن الله شاء أن يرى القوم وقتذاك أن الأمور لا تجري بظواهرها ، إنما تجري بحقائقها . وحقائقها يطمحها هو . ومقاديرها في يده وحده . فليس عليهم إلا أن يرضوا هم بواجبهم ، ويقفوا لله بمردهم . ثم يكون ما يريد الله بالشكل الذي يريد . وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد

سورة البقرة

هذا الفتي الصغير ، ليرى الناس أن الجباة الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتيه الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم . . . وكانت هناك حكمة أخرى مغيه يريد بها الله . فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتسلم الملك بعد طالوت ، ويرثه ابنه سليمان ، فيكون عهده هو العهد الذهبي لبني إسرائيل في تاريخهم الطويل ؛ جزاء اتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والشرود :
« وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء » . . .

***

وكان داود ملكا نبيا ، وعلمه الله صناعة الزرد وعدة الحرب مما يفصله القرآن في مواضع في سور أخرى . . . أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جميعا . . .
وحين ينتهي إلى هذه الخاتمة ، ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة بالقوة المادية ، وللإرادة للمستعيلة للكثرة العددية . . . حينئذ يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك القوى . . . إنها ليست المغنم والأسلاب ، وليست الأجداد والمهالات . . . إنما هو الصلاح في الأرض ، وإنما هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر :

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . ولكن الله ذو فضل على

العالمين » . . .

وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث لتبرز من خلال النص القصير حكمة الله العليا في الأرض من اصطراع القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعى في تيار الحياة المتدفق الصاحب الموارد . وهنا تتكشف على مد البصر ساحة الحياة الترامية الأطراف تموج بالناس ، في تدافع وتسبق وزحام إلى الغايات . . . ومن ورأها جميعا تلك اليد الحكيمة المدبرة تمسك بالخيوط جميعا ، وتعود الموكب المتزاحم المتصارع المتسابق ، إلى الخير والصلاح والنماء ، في نهاية اللطاف . . .

قد كانت الحياة كلها تأسن وتتعهن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض . ولولا أن في طبيعة الناس التي فطرهم الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبة ؛ لتنتلق الطاقات كلها تزاحم وتتغالب وتتدافع ؛ فننفض عنها الكسل والحول ؛ وتستجيش ما فيها من مكونات

الجزء الثاني

مذخورة ؛ وتظل أبداً يقظة عاملة ، مستنبطة لدخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة . . . وفي النهاية يكون الصلاح والخير والنماء . . . يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة . تعرف الحق الذي بينه الله لها . وتعرف طريقها إليه واضحا . وتعرف أنها مكافئة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض . وتعرف أن لانبجاة لها من عذاب الله إلا أن تنهض بهذا الدور النبيل؛ وإلا أن تحتمل في سبيله ما تحتمل في الأرض طاعة لله وابتغاء لرضاه . . .

وهنا يمضي الله أمره ، وينفذ قدره ، ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا ؛ ويجعل حصيلة الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية ، التي استجاش الصراع أنبل ما فيها وأكرمها ، وأبلغها أقصى درجات الكمال المقدر لها في الحياة .

ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الواثقة بالله تغلب في النهاية وتنتصر . ذلك أنها تمثل إرادة الله العليا في دفع الفساد عن الأرض ؛ وتمكين الصلاح في الحياة . إنها تنتصر لأنها تمثل غاية عليا تستحق الانتصار .

***

وفي النهاية يجيء التعقيب الأخير على القصة :

« تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق ، وإنك لمن المرسلين » . . .

تلك الآيات العالية المقام البعيدة الغايات « تتلوها عليك » . . . الله - سبحانه وتعالى - هو الذي يتلوها . وهو أمر هائل عظيم حين يتدبر الإنسان حقيقته العميقة الرهيبية . . . « تتلوها عليك بالحق » . . . تحمل معها الحق . ويتلوها من يملك حق تلاوتها وتزويلها ، وجعلها دستوراً للعباد . وليس هذا الحق لغير الله سبحانه . فكل من يسن للعباد منهجاً غيره إنما هو مفتات على حق الله ، ظالم لنفسه وللعباد ، مدع مالا يملك ، مبطل لا يستحق أن يطاع . فإنما يطاع أمر الله . وأمر من يبتدى بهدى الله . . . دون سواه . . .

« وإنك لمن المرسلين » . . .

ومن ثم تتلو عليك هذه الآية ؛ ونزودك بتجارب البشرية كلها في جميع أعصارها ؛ وتجارب الوكب الإيماني كله في جميع مراحلها ؛ ونورثك ميراث المرسلين أجمعين . . .

***

سورة البقرة

بهذا ينتهى هذا الدرس القيم الحافل بذخيرة التجارب . وبهذا ينتهى هذا الجزء الذى طوّف بالجماعة المسئلة فى شتى المجالات وشتى الانجهاات ؛ وهو يربها ويعدّها للدور الحظير ، الذى قدره الله لها فى الأرض ، وجعلها قيمة عليه ، وجعلها أمة وسطا تقوم على الناس بهذا المنهج الربانى - إلى آخر الزمان .

تم الجزء الثانى وبياه الجزء الثالث مبدوءا
بقوله تعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم
على بعض

فی ظلال القرآن

بقلم
سید قطب

اجزاء الثالث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بقية سورة البقرة وأول سورة آل عمران

سورة البقرة

فنهاية الجزء الثاني كانت حديثاً عن قوم موسى ، وكانت حديثاً عن داود - عليهما السلام -
وكانت كذلك إشارة إلى رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى تزويده بتجارب
« المرسلين » .

ومن ثم يبدأ الجزء الثالث بعد هذا حديثاً ملتجماً بما قبله عن الرسل ، وتفضيل الله بعضهم
على بعض ، وخصائص بعضهم ، ورفع بعضهم درجات . . . وحديثاً عن اختلاف من جاء بعدهم
من أتباعهم ، وقتال بعضهم لبعض : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . منهم من كلم الله .
ورفع بعضهم درجات . وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس . ولو شاء الله
ماقتل الذين من بعدهم ، من بعد ما جاءتهم البينات . ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من
كفر . ولو شاء الله ماقتلوا ؛ ولكن الله يفعل ما يريد . . . »

ومناسبة هذا الاستطراد واضحة في الحديث عن الرسل بين أواخر الجزء الثاني وأوائل
هذا الجزء الثالث . . . والمناسبة كذلك واضحة في سياق السورة كله . فمعظم الجدل في السياق
كان بين الجماعة المسلمة الناشئة في المدينة وبين بني إسرائيل - كما هو واضح من خلال الجزئين
الأولين - ومن ثم يجيء الحديث هنا عن اختلاف أتباع الرسل من بعدهم واقتالهم - بعد
ما كفر منهم من كفر وآمن منهم من آمن - يجيء الحديث عن هذا الاختلاف والقتال في
موضعه المناسب . لتمضى الأمة المسلمة في طريقها ، تواجه بني إسرائيل وغيرهم وفق ما يقتضيه
الموقف الواقعي بين أتباع الرسل : المستقيمين على الهدى والمنحرفين عن الطريق . ولتنهض هذه
الأمة بتبعاتها ، فهي الجماعة المهتدية التي ينبغي أن تكافح المنحرفين .

لهذا يعقب ذلك البيان عن الرسل وأتباعهم والاختلاف والقتال دعوة حارة إلى الإتيان
« من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » . . . فالإتيان هو فريضة المال الملازمة
لفريضة الجهاد في جميع الأحوال ؛ وبخاصة في الحالة التي كانت فيها الجماعة المسلمة ، التي يتجهز
فيها الغزاة في سبيل الله من ملهم ومن مال المنفقين في سبيل الله .

ثم بيان لقواعد التصور الإسلامي الذي يقوم عليه وجود الجماعة المسلمة . وهو بيان عن
وحدانية الله وحياته ، وقيامه على كل شيء وقيام كل شيء به ، وملكته المطلقة لكل شيء ،
وعلمه المحيط بكل شيء ، وهيئته الكاملة على كل شيء ، وقدرته الكاملة وحفظه لكل شيء . . .

الجزء الثالث

لاشفاعة عنده إلا بإذنه ، ولا علم إلا مايبه . . . وذلك ليحضى المسلم في طريقه ، واضح التصور لعقيدته ، التي يقوم عليها منهجه كله : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم ، له ما فى السماوات وما فى الأرض . من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض . ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم » . . .

ثم هو يقاتل فى سبيل الله ، لا ليكره الناس على عقيدته هذه وعلى تصورهم ؛ ولكن ليتبين الرشد من النسي ، وتتفى عوامل الفتنة والضلالة ، ثم ليكن من أمر الناس بعد ذلك ما يكون : « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من النسي . فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ، والله سميع عليم » . . .

وهو يعضى مطمئنا فى طريقه ، فى كنف الله وولايته ، واثقا من هداية الله ورعايته : « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . . .

وهكذا تمضى هذه الفقرات المتابعة فى مطلع هذا الجزء . تمضى فى الطريق الذى اتخذته السورة منذ مطالعها . لتحقيق أهدافها فى حياة الجماعة المسلمة وغاياتها .

بلى ذلك استطراد فى توضيح التصور الإيمانى لحقيقة الموت وحقيقة الحياة . . . فى سلسلة من التجارب يذكر إبراهيم - عليه السلام - فى تجربتين منها ، ويذكر شخص آخر لايفصح عن اسمه فى التجربة الثالثة . . . وتنتهى كلها إلى إيضاح لحقيقة الموت وحقيقة الحياة وارتباطها مباشرة بإرادة الله وعلمه ؛ واستعصاء هذا السر على الإدراك البشرى أن يعرف كنهه ؛ فهو فوق مجال الإدراك ، ومرده إلى الله وحده دون سواه .

وعلاقة هذا الاستطراد بأمر القتال والجهاد واضحة ؛ كما أن علاقته بتصحيح التصور الإيمانى بصفة عامة واضحة كذلك .

ومن هنا يبدأ فى حديث طويل عن الارتباطات التى يقوم عليها المجتمع المسلم . فيقرر أن التكافل هو قاعدة هذا المجتمع وأن الربا منبوذ منه ملعون . ومن ثم يرد حديث عن الإتفاق والصدقة يستغرق مساحة واسعة من بقية السورة . . . وهو حديث حافل بالصور والظلال ،

سورة البقرة

والإيقاعات والإيحاءات التي يحسن إرجاء وصفها إلى موضعها عند مواجهة نصوصها الجميلة أما مناسبتها في هذا السياق فهي مناسبة قوية مع القتال والجهاد . كما أن النفقة في سبيل الله والصدقة جانب هام من جوانب الحياة الإسلامية العامة ، التي تنظمها هذه السورة بشق التشريعات وشق التوجيهات .

وفي الجانب الآخر المقابل لجانب الإنفاق والصدقة يقوم الربا . . . ذلك النظام الحثيث الذي يحمل عليه القرآن حملة قاصمة في خلال صفحة من المصحف ، كأنما تنقض منها الصواعق لتحطيم هذا الأساس النكد للحياة الاقتصادية والاجتماعية ؛ ولإقامة قاعدة أخرى سليمة قوية ينهض عليها بناء المجتمع الإسلامي الذي كان ينشئه الله - سبحانه - بهذا القرآن .

يليه تشريع الدين ، الذي سبق به القرآن الكريم كل تشريع في موضوعه . وهو مسوق في آيتين ، إحداهما أطول آية في القرآن الكريم . وتجلى فيها خاصية هذا القرآن في سوق تشريعاته سياقة حية موحية يتفرد بها تفردا كاملا معجزا .

وفي النهاية تختم السورة ختاماً يتناسق تماماً مع افتتاحها ، ومع أظهر ما اشتمل عليه سياقها . ختاماً يتناول قاعدة التصور الإسلامي في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله - « لا تفرق بين أحد من رسله » . . . وهي القاعدة التي تكرر إبرازها في السورة من قبل . كما يتناول دعاء رخيا من المسلمين لله . يقرر طبيعة العلاقة بين المؤمن وربّه وحاله معه سبحانه . وفيه إشارة لما مر في السورة من تاريخ بني إسرائيل : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به . واعف عنا واغفر لنا وارحمنا . أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . . . وهو ختام يناسب المطلع ويتناسب السياق الطويل الدقيق . . .

***

« تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ . وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ . وَلَكِنْ اُخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ . وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٥٧﴾

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

« اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ . مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ؟ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ . وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا . وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ .

« لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ . قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ . فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

« اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ؛ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » ﴿٥٨﴾

أول ما يواجهنا في هذا الدرس هو ذلك التعبير الخاص عن الرسل :

« تلك الرسل » . .

لم يقل : هؤلاء الرسل . إنما استهل الحديث عنهم بهذا التعبير الخاص ، الذي يشتمل على إحصاء قوى واضح . يحسن أن نقول عنه كلمة قبل المضي في مواجهة نصوص الدرس كله .

« تلك الرسل » . .

إنهم جماعة خاصة . ذات طبيعة خاصة . وإن كانوا بشرًا من البشر . . فمن هم ؟ ما الرسالة ؟ ما طبيعتها ؟ كيف تم ؟ لماذا كان هؤلاء وخدم رسلا ؟ وبماذا ؟

سورة البقرة

أسئلة طالما أشفت أن أبحث لها عن جواب ! إن حسي ليفعم بمشاعر ومعان لا أجد لها كفاء من العبارات ! ولكن لا بد من تقريب المشاعر والمعاني بالعبارات !
إن لهذا الوجود الذي نعيش فيه ؛ والذي نحن قطعة منه ؛ سنا أصيلة يقوم عليها . هذه السنن هي القوانين الكونية التي أودعها الله هذا الكون ليسير على وقعها ، ويتحرك بموجبها ، ويعمل بمقتضاها .

والإنسان يكشف عن أطراف من هذه القوانين كلما ارتقى في سلم المعرفة . يكشف عنها - أو يكشف له عنها - بمقدار يناسب إدراكه المحدود ، المعطى له بالقدر الذي يلزم لهوضه بمهمة الخلافة في الأرض ، في أمد محدود .

ويعتمد الإنسان في معرفة هذه الأطراف من القوانين الكونية على وسيلتين أساسيتين - بالقياس إليه - هما الملاحظة والتجربة . وهما وسيلتان جزئيتان في طبيعتها ، وغير نهائيتين ولا مطلقتين في نتائجهما . ولكنهما تقودان أحيانا إلى أطراف من القوانين الكلية في آمامتطاولة من الزمان . . ثم يظل هذا الكشف جزئيا غير نهائي ولا مطلق ؛ لأن سر التناسق بين تلك القوانين كلها . سر الناموس الذي ينسق بين القوانين جميعها . هذا السر يظل خافيا ، لا تهدي إليه الملاحظة الجزئية النسبية ، مهما طال الآمام . . إن الزمن ليس هو العنصر النهائي في هذا المجال . إنما هو الحد القدور للإنسان ذاته ، بحكم تكوينه ، وبحكم دوره في الوجود . وهو دور جزئي ونسبي . ثم تجيء كذلك نسبة الزمن المنوح للجنس البشري كله على وجه الأرض وهو بدوره جزئي ومحدود . . ومن ثم تبقى جميع وسائل المعرفة ، وجميع النتائج التي يصل إليها البشر عن طريق هذه الوسائل ، محصورة في تلك الدائرة الجزئية النسبية .

هنا يجيء دور الرسالة . دور الطبيعة الخاصة التي آتاها الله الاستعداد اللدني لتجاوب في أعماقها - بطريقة ما زال نجعل طبيعتها وإن كنا ندرك آثارها - مع ذلك الناموس الكلي ، الذي يقوم عليه الوجود . .

هذه الطبيعة الخاصة هي التي تلتقي الوحي ؛ فتطبق تلقيه ؛ لأنها مهيأة لاستقباله . . إنها تلتقي الإشارة الإلهية التي يتلقاها هذا الوجود ؛ لأنها متصلة اتصالا مباشرا بالناموس الكوني الذي يصرف هذا الوجود . . كيف تلتقي هذه الإشارة ؛ وبأي جهاز تستقبلها ؛ نحن في حاجة

الجزء الثالث

- لكي نجيب - أن تكون لنا نحن هذه الطبيعة التي يهبها الله للمختارين من عباده ! و « الله أعلم حيث يجعل رسالته » . . . وهي أمر عظيم . أعظم من كل ما يخطر على البال من عظام الأسرار في هذا الوجود .

كل الرسل قد أدركوا حقيقة « التوحيد » وكلهم بعثوا بها . ذلك أن إيقاع الناموس الواحد في كيانهم كله ، هدام إلى مصدره الواحد الذي لا يتعدد - لا يتعدد وإلا تعددت النواميس وتعدد إيقاعها الذي يتلقونه - وكان هذا الإدراك في فجر البشرية ، قبل أن تنمو المعرفة الخارجية ، البنية على الملاحظة والتجربة ، وقبل أن تكشف بعض القوانين الكونية ، التي تشير إلى تلك الوحدة .

. . . وكلهم دعا إلى عبادة الله الواحد . . . دعا إلى هذه الحقيقة التي تلقاها وأمر أن يبلغها . . . وكان إدراكهم لها هو المنطق الفطري الناشئ من إيقاع الناموس الواحد في الفطرة الواصلة . كما كان نهوضهم لتبليغها هو النتيجة الطبيعية لإيمانهم المطلق بكونها الحقيقة ؛ وبكونها صادرة إليهم من الله الواحد ؛ الذي لا يمكن - وفق الإيقاع القوي الصادق الملزم الذي تلقته فطرتهم - أن يتعدد !

وهذا الإلزام الملح الذي تستشعره فطرة الرسل يبدو أحيانا في كلمات الرسل التي يحكيها عنهم هذا القرآن ، أو التي يصفهم بها في بعض الأحيان .

ونجده مثلا في حكاية قول نوح - عليه السلام - لقومه : « قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي ، وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ، أنزمتكموها وأتم لها كارهون ؟ ويا قوم لأسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله . وما أنا بطارد الذين آمنوا . إنهم ملاقو ربهم ، ولكن أراكم قوما تجهلون . ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم ؟ أفلا تذكرون ؟ » . . .

ونجده في حكاية قول صالح - عليه السلام - : « قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة ، فمن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فما يزيدوني غير تخير » . . .

ونجده في سيرة إبراهيم - عليه السلام - : « وحاجه قومه . قال : أعاجوني في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا . وسع ربي كل شيء علما . أفلا

سورة البقرة

تذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ..

ونجده في قصة شعيب - عليه السلام - : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ، ورزقني منه رزقا حسنا ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقى إلا بالله . عليه توكلت وإليه أنيب » ..

ونجدها في قول يعقوب - عليه السلام - لبنيه : « إنا أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون » ..

وهكذا وهكذا نجد في أقوال الرسل وأوصافهم أثر ذلك الإيقاع العميق الملح على فطرتهم ، والذي تشي كلماتهم بما يجدونه منه في أعماق الضمير !

ويوما بعد يوم تكشفت للمعرفة الإنسانية الخارجية ظواهر تشير من بعيد إلى قانون الوحدة في هذا الوجود . واطلع العلماء من البشر على ظاهرة وحدة التكوين ووحدة الحركة في هذا الكون العريض . وتكشف - في حدود ما يملك الإنسان أن يعلم - أن الذرة هي أساس البناء الكوني كله ، وأن الذرة طاقة . . . فالتقت المادة بالقوة في هذا الكون ممثلة في الذرة . وانتفت الثنائية التي تراءت طويلا . وإذا المادة - وهي مجموعة من الذرات - هي طاقة حين تحطم هذه الذرات ، فتحول إلى طاقة من الطاقات ! . . . وتكشف كذلك - في حدود ما يملك الإنسان أن يعلم - أن الذرة في حركة مستمرة من داخلها . وأنها مؤلفة من إلكترونات - أو كهارب - تدور في فلك حول النواة أو النويات وهي قلب الذرة . وأن هذه الحركة مستمرة ومطرودة في كل ذرة . وأن كل ذرة - كما قال فريد الدين العطار - شمس تدور حولها كواكب كشمسنا هذه وكواكبها التي ماتى تدور حولها باستمرار !

وحدة التكوين ووحدة الحركة في هذا الكون هما الظاهرتان اللتان اهتدى إليهما الإنسان . . . وهما إشارتان من بعيد إلى قانون الوحدة الشامل الكبير . وقد بلغت إليهما المعرفة البشرية بمقدار ما تطبق الملاحظة والتجربة البشرية أن تبلغ . . . أما الطبائع الخاصة اللوهوبة ، فقد أدركت القانون الشامل الكبير كله في لحة ؛ لأنها تلتقي إيقاعه المباشر ، وتطبق وحدها تلقيه .

الجزء الثالث

إنهم لم يجمعوا الشواهد والظواهر على تلك الوحدة عن طريق التجارب العلمية . ولكن لأنهم وهبوا جهاز استقبال كاملا مباشرا ، استقبلوا إيقاع الناموس الواحد استقبالا داخليا مباشرا ؛ فأدركوا إدرا كما مباشرا أن الإيقاع الواحد لا يبد منبث عن ناموس واحد ، صادر من مصدر واحد . وكان هذا الجهاز اللدني في تلك الطبائع الخاصة الموهوبة أدق وأتمل وأكمل ، لأنه أدرك في لمسة واحدة ما وراء وحدة الإيقاع من وحدة المصدر ، ووحدة الإرادة والفاعلية في هذا الوجود . قمرر - في إيمان - وحدة الذات الإلهية المصرفة لهذا الوجود .

وما أسوق هذا الكلام لأن العلم الحديث يوى أنه قد أدرك ظاهرة أو ظاهرتين من ظواهر الوحدة الكونية . فالعلم يثبت أو يبنى في ميدانه . وكل ما يصل إليه من « الحقائق » نسبي جزئي مقيد ؛ فهو لا يملك أن يصل أبدا إلى حقيقة واحدة نهائية مطلقة . فضلا على أن نظريات العلم قلب ، يكذب بعضها بعضا ، ويمدّل بعضها بعضا .

وما ذكرت شيئا عن وحدة التكوين ووحدة الحركة لأقرن إليهما صدق الاستقبال لوحدة الناموس في حس الرسل . . . كلا . . . إنما قصدت إلى أمر آخر . قصدت إلى تحديد مصدر التلقي المعتمد لتكوين التصور الصادق الكامل الشامل لحقيقة الوجود .

إن الكشف العلمي ربما يكون قد اهتدى إلى بعض الظواهر الكونية المتعلقة بحقيقة الوحدة الكبرى . . هذه الوحدة التي لست حس الرسل من قبل في محيطها الواسع الشامل المباشر . والتي أدركتها الفطرة اللدنية إدرا كما كاملا شاملا مباشرا . وهذه الفطرة صادقة بذاتها - سواء اهتدت نظريات العلم الحديث إلى بعض الظواهر أو لم تهتد - فنظريات العلم موضع بحث ومراجعة من العلم ذاته . وهي ليست ثابتة أولا . ثم إنها ليست نهائية ولا مطلقة أخيرا . فلا تصلح إذن أن تقاس بها صحة الرسالة . فالقياس لا بد أن يكون ثابتا وأن يكون مطلقا . ومن هنا تكون الرسالة هي القياس الثابت المطلق الوحيد .

وينشأ عن هذه الحقيقة حقيقة أخرى ذات أهمية قصوى . .

إن هذه الطبائع الخاصة للوصول بناموس الوجود صلة مباشرة . هي التي تملك أن ترسم للبشرية اتجاهها الشامل . اتجاهها الذي يتسق مع فطرة الكون وقوانينه الثابتة وناموسه المطرد . هي التي تلقى مباشرة وحى الله . فلا تخطئ ولا تضل ، ولا تكذب ولا تكتم .

سورة البقرة

ولا تحجبها عوامل الزمان والمكان عن الحقيقة ؛ لأنها تتلقى هذه الحقيقة عن الله ، الذي لازمان عنده ولا مكان .

ولقد شاءت الإرادة العليا أن تبعث بالرسول بين الحين والحين ، لتصل البشرية بالحقيقة المطلقة ، التي ما كانت ملاحظتهم وتجربتهم لتبلغ إلى طرف منها إلا بعد مئات القرون . وما كانت لتبلغ إليها كلها أبداً على مدار القرون . وقيمة هذا الاتصال هي استقامة خطاهم مع خطى الكون ؛ واستقامة حركاتهم مع حركة الكون ؛ واستقامة فطرتهم مع فطرة الكون .

ومن ثم كان هنالك مصدر واحد يتلقى منه البشر التصور الصادق الكامل الشامل لحقيقة الوجود كله ولحقيقة الوجود الإنساني . ولغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني . ومن هذا التصور يمكن أن ينبثق النهج الوحيد الصحيح القويم ، الذي يتطابق مع حقيقة تصميم الكون وحقيقة حركته ، وحقيقة اتجاهه . ويدخل به الناس في السلم كافة . السلم مع هذا الكون ، والسلم مع فطرتهم وهي من فطرة هذا الكون ، والسلم مع بعضهم البعض في سعيهم ونشاطهم ونعمهم ورفيقهم المهيأ لهم في هذه الحياة الدنيا .

مصدر واحد هو مصدر الرسالات ، وما عداه ضلال وباطل ، لأنه لا يتلقى عن ذلك المصدر

الوحيد الواصل الموصول .

إن وسائل المعرفة الأخرى المتاحة للإنسان ، معطاة له بقدر . يكشف بها بعض ظواهر الكون وبعض قوانينه وبعض طاقاته . بالقدر اللازم له في النهوض بمسئولية الخلافة في الأرض ، وتنمية الحياة وتطويرها . وقد يصل في هذا المجال إلى آمام بعيدة جداً . ولكن هذه الآمام لا تبلغ به أبداً إلى محيط الحقيقة المطلقة التي هو في حاجة إليها ليكيف حياته - لا وفق الأحوال والظروف الطارئة المتجددة فحسب ، ولكن وفق القوانين الكونية الثابتة المطردة التي قام عليها الوجود ، ووفق الغاية الكبرى للوجود الإنساني كله . هذه الغاية التي يراها خالق الإنسان المتعالي عن ملابسات الزمان والمكان . ولا يراها الإنسان المحدود المتأثر بملابسات الزمان والمكان . إن الذي يضع خطة الرحلة للطريق كله ، هو الذي يدرك الطريق كله . والإنسان محبوب عن رؤية هذا الطريق . بل هو محبوب عن اللحظة التالية . ودونه ودونها مسبل لا يباح لبشر أن يطلع وراءه ، فأنى للإنسان أن يضع الخطة لقطع الطريق المجهول ؟

الجزء الثالث

إنه إما الحبط والضلال والشرود . وإما العودة إلى النهج المستمد من خالق الوجود . منهج الرسالات . ومنهج الرسل . ومنهج الفطر الموصولة بالوجود وخالق الوجود .
ولقد مضت الرسالات واحدة إثر واحدة ، تأخذ بيد البشرية وتمضي بها صعدا في الطريق على هدى وعلو نور . والبشرية تشرذم من هنا وتشرذم من هناك ؛ وتعيد عن النهج ، وتفعل حذاء الرائد ؛ وتنحرف فترة ريثما يعث إليها رائد جديد .
وفي كل مرة تتكشف لها الحقيقة الواحدة في صور مترقية ؛ تناسب تجاربها المتجددة حتى إذا كانت الرسالة الأخيرة كان عهد الرشد العقلي قد أشرق . فجاءت الرسالة الأخيرة تخاطب العقل البشري بكليات الحقيقة كلها ؛ لتتابع البشرية خطواتها في ظل تلك الخطوط النهائية العرضية . وكانت خطوط الحقيقة الكبرى من الوضوح بحيث لا تحتاج بعد إلى رسالة جديدة . وبحسبها للفرون المجددون على مدار القرون .
وبعد فإما أن تسير البشرية داخل هذا النطاق الشامل الذي يسع دائما ، ويسع نشاطها التجدد للترقى ، ويصلها بالحقيقة المطلقة التي لاتصل إليها عن أى طريق آخر . وإما أن تشرذم وتضل وتذهب بددا في التيه ؛ بعيدا عن معالم الطريق !

***

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . منهم من كلم الله . ورفع بعضهم درجات . وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس . ولو شاء الله ماقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات . ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر . ولو شاء الله ماقتلوا ولكن الله يفعل ما يريد . . »

هذه الآية تلخص قصة الرسل والرسالات - كما أنها أفردت جماعة الرسل وميزتها من بين الناس - فهي تقرر أن الله فضل بعض الرسل على بعض ؛ وتذكر بعض أمارات التفضيل ومظاهره . ثم تشير إلى اختلاف الذين جاءوا من بعدهم من الأجيال المتعاقبة - من بعد ما جاءتهم البينات - وإلى اقتتالهم بسبب هذا الاختلاف . كما تقرر أن بعضهم آمن وبعضهم كفر . وأن الله قد قدر أن يقع بينهم القتال لدفع الكفر بالإيمان ، ودفع الشر بالخير . . وهذه الحقائق الكثيرة التي تشير إليها هذه الآية تمثل قصة الرسالة وتاريخها الطويل .

سورة البقرة

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » .

والتفضيل هنا قد يتعلق بالمحيط المقدر للرسول ، والذي تشمله دعوته ونشاطه . كأن يكون رسول قبيلة ، أو رسول أمة ، أو رسول جيل ، أو رسول الأمم كافة في جميع الأجيال . . . كذلك يتعلق بالمزايا التي يوهبها لشخصه أو لأمة . كما يتعلق بطبيعة الرسالة ذاتها ومدى شمولها لجوانب الحياة الإنسانية والكونية . . .

وقد ذكر النص هنا مثالين في موسى وعيسى - عليهما السلام - وأشار إشارة عامة إلى

من سواهما :

« منهم من كلم الله - ورفع بعضهم درجات - وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح

القدس » . .

وحيث يذكر تكليم الله لأحد من الرسل ينصرف الذهن إلى موسى - عليه السلام - ومن ثم لم يذكره باسمه . وذكر عيسى ابن مريم - عليه السلام - وهكذا يرد اسمه منسوبا إلى أمه في أغلب المواضع القرآنية . والحكمة في هذا واضحة . فقد نزل القرآن وهناك حشد من الأساطير الشائعة حول عيسى عليه السلام - وبنوته لله - سبحانه وتعالى - أو عن ازدواج طبيعته من اللاهوت والناسوت . أو عن تفرد بطبيعة إلهية ذابت فيها الطبيعة الناسوتية كالفطرة في الكأس ! إلى آخر هذه التصورات الأسطورية التي غرقت الكنائس والجامع في الجدل حولها ؛ وجرت حولها الدماء أنهارا في الدولة الرومانية ؛ ومن ثم كان هذا التوكيد الدائم على بشرية عيسى - عليه السلام - وذكره في معظم المواضع منسوبا إلى أمه مريم . . أما روح القدس فالقرآن يعنى به جبريل - عليه السلام - فهو حامل الوحي إلى الرسل . وهذا أعظم تأييد وأكبره . وهو الذي ينقل الإشارة الإلهية إلى الرسل باتدابهم لهذا الدور الفذ العظيم ؛ وهو الذي يثبتهم على المضي في الطريق الشاق الطويل ؛ وهو الذي يتنزل عليهم بالسكينة والتثبيت والنصر في مواقع الهول والشدة في ثنايا الطريق . . وهذا كله التأييد أما البينات التي آتاها الله عيسى - عليه السلام - فتشمل الإنجيل الذي نزل عليه ؛ كما تشمل الخوارق التي أجراها على يديه ؛ والتي ورد ذكرها مفصلة في مواضعها المناسبة من القرآن . تصديقا لرسالته في مواجهة بني إسرائيل المعاندين .

الجزء الثالث

ولم يذكر النص هنا محمداً - صلى الله عليه وسلم - لأن الخطاب موجه إليه . كما جاء في الآية السابقة في السياق : « تلك آيات الله تلاوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين . . . تلك الرسل . . . إلخ » . فالسياق سياق إخبار له عن غيره من الرسل .

وحين نظر إلى مقامات الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - من أية ناحية نجد محمداً - صلى الله عليه وسلم - في القمة العليا . وسواء نظرنا إلى الأمر من ناحية شمول الرسالة وكنيتها ، أو من ناحية محيطها وامتدادها ، فإن النتيجة لا تتغير . . .

إن الإسلام هو أكمل تصور لحقيقة الوحدة - وهي أضخم الحقائق على الإطلاق - وحدة الخالق الذي ليس كمثل شيء . ووحدة الإرادة التي يصدر عنها الوجود كله بكلمة : « كن » . ووحدة الوجود الصادر عن تلك الإرادة . ووحدة التاموس الذي يحكم هذا الوجود . ووحدة الحياة من الخلية الساذجة إلى الإنسان الناطق . ووحدة البشرية من آدم - عليه السلام - إلى آخر أبنائه في الأرض . ووحدة الدين الصادر من الله الواحد إلى البشرية الواحدة . ووحدة جماعة الرسل البلغة لهذه الدعوة . ووحدة الأمة المؤمنة التي لبثت هذه الدعوة . ووحدة النشاط البشري المتجه إلى الله وإعطائه كله اسم « العبادة » . ووحدة الدنيا والآخرة دارى العمل والجزاء . ووحدة النهج الذي شرعه الله للناس فلا يقبل منهم سواه . ووحدة المصدر الذي يتلقون عنه تصوراتهم كلها ومنهجهم في الحياة . . .

ومحمد - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أطاقت روحه التجاوب المطلق مع حقيقة الوحدة الكبرى ؛ كما أطاق عقله تصور هذه الوحدة وتمثلها ؛ كما أطاق كيانه تمثيل هذه الوحدة في حياته الواقعة المعروضة للناس .

كذلك هو الرسول الذي أرسل إلى البشر كافة ، من يوم بعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ والذي اعتمدت رسالته على الإدراك الإنساني الواعي دون ضغط حتى من معجزة مادية قاهرة ، ليعلن بذلك عهد الرشيد الإنساني .

ومن ثم كان هو خاتم الرسل . وكانت رسالته خاتمة الرسالات . ومن ثم انقطع الوحي بعده ؛ وارتسمت للبشرية في رسالته تلك الوحدة الكبرى ؛ وأعلن التبرج الواسع الشامل الذي

سورة البقرة

يسع نشاط البشرية المقبل في إطاره ؛ ولم تعد إلا التفصيلات والتفسيرات التي يستغل بها العقل البشري - في حدود المنهج الرباني - ولا تستدعي رسالة إلهية جديدة .

وقد علم الله - سبحانه - وهو الذي خلق البشر ؛ وهو الذي يعلم ما هم ومن هم ؛ ويعلم ما كان من أمرهم وما هو كائن . . . قد علم الله - سبحانه - أن هذه الرسالة الأخيرة ، وما ينبثق عنها من منهج للحياة شامل ، هي خير ما يكفل للحياة النمو والتجدد والانطلاق . فأبما إنسان زعم لنفسه أنه أعلم من الله بمصلحة عباده ؛ أو زعم أن هذا المنهج الرباني لم يعد يصلح للحياة المتجددة النامية في الأرض ؛ أو زعم أنه يملك ابتداع منهج أمثل من المنهج الذي أراده الله . . . أبما إنسان زعم واحدة من هذه الدعاوى أو زعمها جميعاً فقد كفر كفراً صراحاً لامرأ فيه ؛ وأراد لنفسه وللبشرية شر ما يريد إنسان بنفسه وبالبشرية ؛ واختار لنفسه موقف العداء الصريح لله ، والعداء الصريح للبشرية التي رحمها الله بهذه الرسالة ، وأراد لها الخير بالمنهج الرباني المنبثق منها ليحكم الحياة البشرية إلى آخر الزمان .

***

وبعد فقد اقتتل أتباع « تلك الرسل » . ولم تكن وحدة جماعة الرسل في طبيعتهم ، ووحدة الرسالة التي جاءوا بها كلهم . . . لم تكن هذه الوحدة عن اختلاف أتباع الرسل حتى يقتلون من خلاف :

« ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم - من بعد ما جاءتهم البينات - ولكن اختلفوا : فمنهم من آمن ومنهم من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا . ولكن الله يفعل ما يريد » ..

إن هذا الاقتتال لم يقع مخالفاً لمشيئة الله . فما يمكن أن يقع في هذا الكون ما يخالف مشيئته - سبحانه - فمن مشيئته أن يكون هذا الكائن البشري كما هو . بتكوينه هذا واستعداداته للهدى وللضلال . وأن يكون موكولاً إلى نفسه في اختيار طريقه إلى الهدى أو إلى الضلال . ومن ثم فكل ما ينشأ عن هذا التكوين وإفرازاته واتجاهاته داخل في إطار المشيئة ؛ وواقع وفق هذه المشيئة .

كذلك فإن اختلاف الاستعدادات بين فرد وفرد من هذا الجنس سنة من سنن الخالق ، لتوزيع الخلق - مع وحدة الأصل والنشأة - لتقابل هذه الاستعدادات المختلفة وظائف الخلافة

الجزء الثالث

المختلفة للتعديّة المتنوعة . وما كان الله ليجعل الناس جميعا نسخا مكررة كأنما طبعت على ورق « الكربون » . . على حين أن الوظائف اللازمة للخلافة في الأرض وتنمية الحياة وتطويرها متنوعة متباينة متعددة . . أما وقد مضت مشيئة الله بتنويع الوظائف فقد مضت كذلك بتنويع الاستعدادات . ليكون الاختلاف فيها وسيلة للتكامل . وكلف كل إنسان أن يتحرى لنفسه الهدى والرشاد والإيمان . وفيه الاستعداد الكامن لهذا ، وأمامه دلائل الهدى في الكون ، وعنده هدى الرسالات والرسول على مدار الزمان . وفي نطاق الهدى والإيمان يمكن أن يظل التنوع الخير الذي لا يحشر نماذج الناس كلهم في قالب جامد !

« ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر » . .

وحيث يصل الاختلاف إلى هذا المدى ، فيكون اختلاف كفر وإيمان ، يتعين القتال . يتعين لدفع الناس بعضهم ببعض . دفع الكفر بالإيمان . والضلال بالهدى ، والشر بالخير . فالأرض لا تصلح بالكفر والضلال والشر . ولا يكفي أن يقول قوم : إنهم أتباع أنبياء إذا وصل الاختلاف بينهم إلى حد الكفر والإيمان . وهذه هي الحالة التي كانت تواجهها الجماعة المسلمة في المدينة يوم نزل هذا النص . . كان الشركون في مكة يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ! وكان اليهود في المدينة يزعمون أنهم على دين موسى . كما كان النصارى يزعمون أنهم على دين عيسى . . ولكن كل فرقة من هؤلاء كانت قد بدت بعدا كبيرا عن أصل دينها ، وعن رسالة نبيها . وانحرفت إلى المدى الذي ينطبق عليه وصف الكفر . وكان المسلمون عند نزول هذا النص يقاتلون المشركين من العرب . كما كانوا على وشك أن يوجهوا إلى قتال الكفار من أهل الكتاب . ومن ثم جاء هذا النص يقرر أن الاقتتال بين المختلفين على العقيدة إلى هذا الحد ، هو من مشيئة الله وبإذنه :

« ولو شاء الله ما اقتتلوا » . .

ولكنه شاء . شاء ليدفع الكفر بالإيمان ؛ وليقر في الأرض حقيقة العقيدة الصحيحة الواحدة التي جاء بها الرسل جميعا ، فأنحرف عنها المنحرفون . وقد علم الله أن الضلال لا يقف سلبا جامدا ، إنما هو ذو طبيعة شريرة . فلا بد أن يعتدى ، ولا بد أن يحاول إضلال المهتدين ، ولا بد أن يريد العوج ومحارب الاستقامة . فلا بد من قتاله لتستقيم الأمور .

سورة البقرة

« ولكن الله يفعل ما يريد » .

مشيئة مطلقة . ومعها القدرة الفاعلة . وقد قدر أن يكون الناس مختلفين في تكوينهم .
وقدر أن يكونوا موكولين إلى أنفسهم في اختيار طريقهم . وقد قدر أن من لا يهتدى منهم يضل .
وقدر أن الشر لا بد أن يعتدى ويريد العوج . وقد قدر أن يقع القتال بين الهدى والضلال . وقد
أن يجاهد أصحاب الإيمان لإقرار حقيقته الواضحة المستقيمة ؛ وأنه لا عبرة بالانتساب إلى
الرسول من أتباعهم ، إنما العبرة بحقيقة ما يعتقدون وحقيقة ما يعملون . وأنه لا يصح من
مجاهدة المؤمنين لهم أن يكونوا ورثة عقيدة وهم عنها منحرفون . . .
وهذه الحقيقة التي قررها الله للجماعة المسلمة في المدينة حقيقة مطلقة لا تنقيد بزمان . إنما
هي طريقة القرآن في اتخاذ الحادثة المفردة المقيدة مناسبة لتقرير الحقيقة المطلقة .

***

ومن ثم يعقب السياق على ذكر الاختلاف والاقتيال ببناء « الذين آمنوا » ودعوتهم إلى
الإلتحاق بما رزقهم الله . فالإلتحاق صنو الجهاد وعصب الجهاد :
« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة .
والكافرون هم الظالمون » . . .
إنها الدعوة بالصفة الحبية إلى نفوس المؤمنين ، والتي تربطهم بمن يدعوهم ، والذي هم به
مؤمنون : « يا أيها الذين آمنوا » . . .
وهي الدعوة إلى الإلتحاق من رزقه الذي أعطاهم إياه . فهو الذي أعطى ، وهو الذي يدعو
إلى الإلتحاق مما أعطى : « أنفقوا مما رزقناكم » . . .
وهي الدعوة إلى الفرصة التي إن أفلتت منها فلن تعود « من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه
ولا خلة ولا شفاعة » . . .
فهي الفرصة التي ليس بدائها - لو فوتوها على أنفسهم - بيع تبيع فيه الأموال وتنمو . وليس
بعده صداقة أو شفاعة ترد عنهم عاقبة النكول والتقصير .
ويشير إلى الموضوع الذي يدعوهم إلى الإلتحاق من أجله . فهو الإلتحاق للجهاد . لدفع
الكفر . ودفع الظلم التمثيل في هذا الكفر :

الجزء الثالث

« والكافرون هم الظالمون » . .

ظلموا الحق فأنكروه . وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الهلاك . وظلموا الناس فصدوم
عن الهدى وفتنوم عن الإيمان ، وموهوا عليهم الطريق ، وحرموهم الخير الذي لاخير مثله .
خير السلم والرحمة والطمأنينة والصلاح واليقين .

إن الذين يحاربون حقيقة الإيمان أن تستقر في القلوب ؛ ويحاربون منهج الإيمان أن يستقر
في الحياة ؛ ويحاربون شريعة الإيمان أن تستقر في المجتمع . . إمام أعدى أعداء البشرية
وأظلم الظالمين لها . ومن واجب البشرية - لو رشدت - أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن
هذا الظلم الذي يزاولونه ؛ وأن ترصد لحربهم كل ما تملك من الأنفس والأموال . . وهذا هو
واجب الجماعة المسلمة الذي يندبها إليه ربها ويدعوها من أجله بصفاتها تلك ؛ ويناديها ذلك النداء
الموحى العميق . .

***

وبمناسبة الاختلاف بعد الرسل والاقتيال ، والكفر بعد مجيء البينات والإيمان . . بهذه
لمناسبة تجيء آية تتضمن قواعد التصور الإيماني ؛ وتذكر من صفات الله سبحانه ما يقرر معنى
الوحدانية في أدق مجالاته ، وأوضح سماته . وهي آية جليلة الشأن ، عميقة الدلالة ،
واسعة المجال :

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم . له ما في السماوات وما في الأرض .
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء . وسع كرسيه السماوات والأرض ، ولا يؤوده حفظهما . وهو العلي العظيم » . .
وكل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور الإسلامي الكلية . ومع أن
القرآن المكي في عمومته كان يدور على بناء هذا التصور ، فإننا نلتقي في القرآن المدني كذلك
في مناسبات شتى بهذا الموضوع الأصيل الهام . الذي يقوم على أساسه المنهج الإسلامي كله ؛ ولا
يستقيم هذا المنهج في الحس إلا أن يستقيم ذلك الأساس ، ويتضح ، ويتحول إلى حقائق مسلمة
في النفس ، ترتكن إلى الوضوح واليقين .

ولقد تحدثت فيما سبق عند تفسير سورة الفاتحة في أول الجزء الأول من هذه الطبعة من

سورة البقرة

الظلال ، عن الأهمية البالغة لوضوح صفة الله - سبحانه - في الضمير الإنساني . بما أن الزكام الذي كان يرين على هذا الضمير من تصورات الجاهلية كان معظمه ناشئاً من غموض هذه الحقيقة ، ومن غلبة الخرافة والأسطورة عليها ؛ ومن الغش الذي يغشها حتى في فلسفة أكبر الفلاسفة . . . حتى جاء الإسلام فجلاها هذا الجلاء ؛ وأتخذ الضمير البشري من ذلك الركام الثقيل ، ومن ذلك الضلال والحبط في الظلماء (١) !

وكل صفة من هذه الصفات التي تضمنتها هذه الآية تمثل قاعدة يقوم عليها التصور الإسلامي الناصع ، كما يقوم عليها المنهج الإسلامي الواضح .

« الله لا إله إلا هو » . . .

فهذه الوجدانية الحاسمة التي لا مجال فيها لأي انحراف أو لبس مما طرأ على الديانات السابقة - بعد الرسل - كعقيدة التثليث المتدعة من المجمع الكنسية بعد عيسى - عليه السلام - ولا لأي غش مما كان يرين على العقائد الوثنية التي تميل إلى التوحيد ، ولكنها تلبسه بالأساطير ، كعقيدة قدماء المصريين - في وقت من الأوقات - بوجدانية الله ، ثم تليس هذه الوجدانية بتمثل الإله في قرص الشمس ! ووجود آلهة صغيرة خاضعة له !

هذه الوجدانية الحاسمة الناصعة هي القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي ؛ والتي ينبثق منها منهج الإسلام للحياة كلها . فمن هذا التصور ينشأ الاتجاه إلى الله وحده بالعبودية والعبادة . فلا يكون إنسان عبداً لإله ؛ ولا يتجه بالعبادة لإله ، ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله ، وما يأمره الله به من الطاعات . وعن هذا التصور تنشأ قاعدة : الحاكمية لله وحده . فيكون الله وحده هو المشرع للعباد ؛ ويجيء تشريع البشر مستمداً من شريعة الله . وعن هذا التصور تنشأ قاعدة استمداد القيم كلها من الله ؛ فلا اعتبار لقيمة من قيم الحياة كلها إذا لم تقبل في ميزان الله ؛ ولا شرعية لوضع أو تقليد أو تنظيم يخالف عن منهج الله . . . وهكذا إلى آخر ما ينبثق عن معنى الوجدانية من مشاعر في الضمير أو مناهج حياة الناس في الأرض على السواء .

« الحى القيوم » . . .

والحياة التي يوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية التي لم تأت من مصدر آخر كحياة

(١) تراجع صفحات ١٥ - ١٧ من الجزء الأول من الظلال . الطبعة المنقحة .

الجزء الثالث

الحلائق المكسوبة الموهوبة لها من الخالق . ومن ثم يتفرد الله - سبحانه - بالحياة على هذا المعنى . كما أنها هي الحياة الأزلية الأبدية التي لا تبدأ من مبدأ ولا تنتهي إلى نهاية ، فهي متجردة عن معنى الزمان المصاحب لحياة الحلائق المكتسبة المحددة البدء والنهاية . ومن ثم يتفرد الله - سبحانه - كذلك بالحياة على هذا المعنى . ثم إنها هي الحياة المطلقة من الخصائص التي اعتاد الناس أن يعرفوا بها الحياة . فإله - سبحانه - ليس كمثل شيء ؛ ومن ثم يرتفع كل شبه من الخصائص التي تميز بها حياة الأشياء ؛ وثبتت لله صفة الحياة المطلقة من كل خصيصة تحدد معنى الحياة في مفهوم البشر . . . . . وتتفق بهذا جميع المفهومات الأسطورية التي جالت في خيال البشر !

أما صفة « القيوم » . . . فتعني قيامه - سبحانه - على كل موجود . كما تعني قيام كل موجود به فلا قيام لشيء إلا مرتكنا إلى وجوده وتديره . . . لا كما كان أكبر فلاسفة الإغريق - أرسطو - يتصور أن الله لا يفكر في شيء من مخلوقاته ، لأنه تعالى أن يفكر في غير ذاته ! ويحسب أن في هذا التصور تزيها لله وتعظيما ؛ وهو يقطع الصلة بينه وبين هذا الوجود الذي خلقه . . وتركه . . . فالتصور الإسلامي تصور إيجابي لاسلبي . يقوم على أساس أن الله - سبحانه - قائم على كل شيء ؛ وأن كل شيء قائم في وجوده على إرادة الله وتديره . . . ومن ثم يظل ضمير المسلم وحياته ووجوده ووجود كل شيء من حوله مرتبطا بالله الواحد ؛ الذي يصرف أمره وأمر كل شيء حوله ، وفق حكمة وتدير ؛ فيلتزم الإنسان في حياته بالمرجع المرسوم القائم على الحكمة والتدير ؛ ويستمد منه قيمه وموازينه ، ويراقبه وهو يستخدم هذه القيم والموازن .

« لاتأخذ سنة ولا نوم » . . .

وهذا يؤكد قيامه - سبحانه - على كل شيء ، وقيام كل شيء به . ولكنه يؤكد في صورة تعبيرية تقرب للإدراك البشري صورة القيام الدائم . في الوقت الذي تعبر فيه هذه الصورة عن الحقيقة الواقعة من مخالفة الله - سبحانه - لكل شيء . . . « ليس كمثل شيء » . . . وهي تتضمن نفي السنة الخفيفة أو النوم المستغرق ، وتنزهه - سبحانه - عنهما إطلاقا . . .

وحقيقة القيام على هذا الوجود بكلياته وجزئياته في كل وقت وفي كل حالة . . . حقيقة هائلة حين يحاول الإنسان تصورها ؛ وحين يسبح بخياله المحدود مع ما لا يحصيه عد من الذرات والحلايا والحلائق والأشياء والأحداث في هذا الكون الهائل ؛ ويتصور - بقدر ما يملك -

سورة البقرة

قيام الله - سبحانه - عليها ؛ وتعلقها في قيامها بالله وتديره . . إنه أمر . . أمر لا يتصوره الإدراك الإنساني . وما يتصوره منه - وهو يسير - هائل يدبر الرؤوس ، ويحير العقول ، وتطمئن به القلوب . . .

« له ما في السموات وما في الأرض » . .

فهي الملكية الشاملة . كما أنها هي الملكية المطلقة . الملكية التي لا يرد عليها قيد ولا شرط ولا فوت ولا شركة . وهي مفهوم من مفاهيم الألوهية الواحدة . فالله الواحد هو الحى الواحد ، القيوم الواحد ، المالك الواحد . وهي نفي للشركة في صورتها التي ترد على أذهان الناس ومداركهم . كما أنها ذات أثر في إنشاء معنى الملكية وحقيقتها في دنيا الناس . فإذا تمحضت الملكية الحقيقية لله ، لم يكن للناس ملكية ابتداء لشيء . إنما كان لهم استخلاف من المالك الواحد الأصلي الذى يملك كل شيء . ومن ثم وجب أن يخضعوا في خلائقهم لشروط المالك المستخلف في هذه الملكية . وشروط المالك المستخلف قد بينها لهم في شريعته ؛ فليس لهم أن يخرجوا عنها ؛ وإلا بطلت ملكيتهم الناشئة عن عهد الاستخلاف ، ووقعت تصرفاتهم باطلة ، ووجب رد هذه التصرفات من المؤمنين بالله في الأرض . . وهكذا نجد أثر التصور الإسلامى في التشريع الإسلامى ، وفي واقع الحياة العملية التي تقوم عليه . وحين يقول الله في القرآن الكريم : « له ما في السموات وما في الأرض » . . فإنه لا يقرر مجرد حقيقة تصويرية اعتقادية ؛ إنما يضع قاعدة من قواعد الدستور للحياة البشرية ونوع الارتباطات التي تقوم فيها كذلك .

على أن مجرد استقرار هذه الحقيقة في الضمير . . مجرد شعور الإنسان بحقيقة المالك - سبحانه - لما في السموات وما في الأرض . . مجرد تصور الإنسان لخلويده هو من ملكية أى شيء ، مما يقال : إنه يملكه ؛ ورد هذه الملكية لصاحبها الذى له ما في السموات وما في الأرض . . مجرد إحساسه بأن ما في يده عارية لأمد محدود ، ثم يتردها صاحبها الذى أعارها له في الأجل المرسوم . . مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل يوجد . بأن يطمئن من حدة الشراء والطمع ، وحدة الشح والحرص ، وحدة التكالب السعور . وكفيل كذلك بأن يسكب في النفس القناعة والرضى بما يحصل من الرزق ؛ والسماحة والجود بالموجود ؛ وأن يفيض

الجزء الثالث

على القلب الطمأنينة والقرار في الوجدان والحرمان سواء ؛ فلا تذهب النفس حشرات على فائت
أو ضائع ؛ ولا يتحرق القلب سعارا على الرموق المطلوب !
« من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ » . . .

وهذه صفة أخرى من صفات الله ؛ توضح مقام الألوهية ومقام العبودية . . . فالعبيد جميعا
يقفون في حضرة الألوهية موقف العبودية ؛ لا يتعدونه ولا يتجاوزونه ، يقفون في مقام العبد
الخاضع الخاضع ؛ الذي لا يقدم بين يدي ربه ؛ ولا يجروء على الشفاعة عنده ، إلا بعد أن يؤذن
له ، فيخضع للإذن ويشفع في حدوده . . . وهم يتفاضلون فيما بينهم ، ويتفاضلون في ميزان الله .
ولكنهم يقفون عند الحد الذي لا يتجاوزوه عبد . . .

إنه الإيحاء بالجلال والرهبة في ظل الألوهية الجليلة العلية . يزيد هذا الإيحاء عمقا صيغة
الاستفهام الاستنكارية ؛ التي توحى بأن هذا أمر لا يكون ؛ وأنه مستنكر أن يكون . فمن هو
هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟

وفي ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات المنحرفة للذين جاءوا من بعد الرسل فخلطوا
بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ، فزعموا لله - سبحانه - خليطا يمازجه أو يشاركه بالنبوة
أو بغيرها من الصور في أى شكل وفي أى تصور ، أو زعموا له - سبحانه - أندادا يشفعون عنده
فيستجيب لهم حتما . أو زعموا له - سبحانه - من البشر خلفاء يستمدون سلطانهم من قرابتهم
له . . . في ظل هذه الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها مستنكرة مستبعدة لا تخطر على الذهن ؛
ولا تجول في الخاطر ، ولا تلوح بظلمها في خيال !

وهذه هي النصاعة التي يتميز بها التصور الإسلامي ؛ فلا تدع مجالاً لتليس أو وهم ، أو
اهتزاز في الرؤية ! الألوهية ألوهية . والعبودية عبودية . ولا مجال لالتقاء طبيعتها أدنى التقاء .
والرب رب ، والعبد عبد . ولا مجال لمشاركة في طبيعتها ولا التقاء .

فأما صلة العبد بالرب ، ورحمة الرب للعبد ، والقربى والود والهدى . . . فالإسلام يقررها
ويسكنها في النفس سكبا ؛ وعملاً بها قلب المؤمن ويفيضها عليه فيضا ؛ ويدعها يعيش في ظلها
الندية الحلوة . دون ما حاجة إلى خلط طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية . ودون ما حاجة إلى
التبش والركام والزغلة والاضطراب الذي لا تبين فيه صورة واحدة واضحة ولا ناصعة ولا محددة !

سورة البقرة

« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » . . .
وهذه الحقيقة بطرفها تساهم كذلك في تعريف المسلم بإلهه ، وفي تحديد مقامه هو من
إلهه . فالله يعلم ما بين أيدي الناس وما خلفهم . وهو تعبير عن العلم الشامل الكامل المستقصى
لكل ما حولهم . فهو يشمل حاضرهم الذي بين أيديهم ؛ ويشمل غيبهم الذي كان ومضى
والذي سيكون وهو عنهم محجوب . كذلك هو يشمل ما يعلمونه من الأمور وما يجهلونه في
كل وقت . وهو على العموم تعبير لغوي يفيد شمول العلم وتفصيله . . . أما هم فلا يعلمون شيئاً إلا
ما يأذن لهم الله أن يعلموه . . .

وشطر الحقيقة الأول . . . علم الله الشامل بما بين أيديهم وما خلفهم . . . من شأنه أن يحدث
في النفس رجة وهزة . النفس التي تقف عارية في كل لحظة أمام بارئها الذي يعلم ما بين يديها
وما خلفها . يعلم ما تضرع له بما تجهر . ويعلم ما تعلمه بما تجهل . ويعلم ما يحيط بها من
ماض وآت مما لا تعلمه هي ولا تدريه . . . شعور النفس بهذا خلق بأن يحدث فيها هزة الذي
يقف عرياناً بكل ما في سريره أمام الديان ؛ كما أنه خلق بأن يسكب في القلب الاستسلام لمن
يعرف ظاهر كل شيء وخافيه .

طر الحقيقة الثاني . . . أن الناس لا يعلمون إلا ما شاء الله لهم أن يعلموه . . . جدير بأن
يتدبره الناس طويلاً . وبخاصة في هذه الأيام التي يفتنون فيها بالعلم في جانب من جوانب
الكون والحياة .

« ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » . . .

إنه - سبحانه - هو الذي يعلم وحده كل شيء علماً مطلقاً شاملاً كاملاً . وهو - سبحانه - يتأذن
فيكشف للعباد بقدر عن شيء من علمه ؛ تصديقاً لوعده الحق : « سزيبهم آياتنا في الآفاق وفي
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » . . . ولكبهم هم ينسون هذه الحقيقة ؛ ويفتنهم ما يأذن الله لهم
فيه من علمه . سواء كان هذا الذي أذن لهم فيه علم شيء من نواميس الكون وقوانينه ؛ أو
رؤية شيء من غيبه في لحظة عابرة وإلى حد معين . . . يفتنهم هذا كما يفتنهم ذاك ؛ فينسون الإذن
الأول الله ، منحهم الإحاطة بهذا العلم . فلا يذكرون ولا يشكرون . بل يتبجحون .
وقد يكفرون ا

الجزء الثالث

إن الله سبحانه وهب الإنسان المعرفة منذ أراد إبتاد الخلاقة في الأرض إليه . ووعده أن يريه آياته في الآفاق وفي الأتس ووعده الحق . وصدقه وعده فكشف له يوما بعد يوم ، وجيلا بعد جيل ، في خط يكاد يكون صاعدا أبدا ، عن بعض القوى والطاقات والقوانين الكونية التي تازم له في خلافة الأرض ، ليصل بها إلى أقصى الكمال المقدر له في هذه الرحلة المرسومة .

وبقدر ما أذن الله للإنسان في علم هذا الجانب وكشف له عنه ، بقدر ما زوى عنه أسراراً أخرى لا حاجة له بها في الخلافة . . . زوى عنه سر الحياة وما يزال هذا السر خافياً ، وما يزال عصياً ، وما يزال البحث فيه خبطاً في التيه بلا دليل ! وزوى عنه سر اللحظة القادمة . فهي غيب لا سيبل إليه . والستر المسدل دونها كثيف لا تجدى محاولة الإنسان في رفعه . . . وأحياناً تومض من وراء السترومضة قلب مفرد بإذن من الله خاص ؛ ثم يسدل الستر ويسود السكون ؛ ويقف الإنسان عند حده لا يتعداه !

وزوى عنه أسراراً كثيرة . . . زوى عنه كل ما لا يتعلق بالخلاقة في الأرض . . . والأرض هي تلك النرة الصغيرة السابجة في الفضاء كالهباءة . . .

ومع ذلك يفتن الإنسان بذلك الطرف من العلم ، الذي أحاط به بعد الإذن . يفتن فيحسب نفسه في الأرض إلهاً ، ويكفر فينكر أن لهذا الكون إلهاً ! وإن يكن هذا القرن العشرون قد بدأ يرد العلماء حقاً إلى التواضع والتطامن . فقد بدأوا يعلمون أنهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً ، وبقي الجهال للتعالمون الذين يحسبون أنهم قد علموا شيئاً كثيراً !

« وسع كرسية السماوات والأرض ، ولا يؤوده حفظهما » . . .

وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في موضع التجريد المطلق ؛ على طريقة القرآن في التعبير التصويري ، لأن الصورة هنا تمنح الحقيقة المراد تمثيلها للقلب قوة وعمقا وثباتاً . فالكرسي يستخدم عادة في معنى الملك . فإذا وسع كرسية السماوات والأرض فقد وسعها سلطانه . وهذه هي الحقيقة من الناحية القهنية . ولكن الصورة التي ترسم في الحس من التعبير بالمحسوس أثبت وأمكن . وكذلك التعبير بقوله : « ولا يؤوده حفظهما » فهو كناية عن القدرة الكاملة . ولكنه يجيء في هذه الصورة المحسوسة . صورة انعدام الجهد والكلال . لأن التعبير القرآني يتجه إلى رسم صور للعاني تجسمها للحس ، فتكون فيه أوقع وأعمق وأحسن .

سورة البقرة

ولا حاجة بنا إلى كل ماثار من الجدل حول مثل هذه التعبيرات في القرآن ، إذا نحن فقهنا طريقة القرآن التعبيرية ؛ ولم نستعز من تلك الفلسفات الأجنبية الغربية التي أفدت علينا كثيرا من بساطة القرآن ووضوحه (١) .

ويحسن أن أضيف هنا أنني لم أعثر على أحاديث صحيحة في شأن الكرسي والعرش تفسر وتحدد المراد مما ورد منها في القرآن . ومن ثم أوتر أن لا أخوض في شأنها بأكثر من هذا البيان .

« وهو العلي العظيم » . . .

وهذه خاتمة الصفات في الآية ، تقرر حقيقة ، وتوحى للنفس بهذه الحقيقة . وتفرد الله سبحانه بالعلو ، وتفرده سبحانه بالعظمة . فالتعبير على هذا النحو يتضمن معنى القصر والحصر . فلم يقل وهو عليّ عظيم ، ليثبت الصفة مجرد إثبات . ولكنه قال : « العلي العظيم » ليقتصرها عليه سبحانه بلا شريك !

إنه المتفرد بالعلو ، المتفرد بالعظمة . وما يتناول أحد من العبيد إلى هذا المقام إلا ويرده الله إلى الخفض والهون ؛ وإلى العذاب في الآخرة والهوان . وهو يقول : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا » . . . ويقول عن فرعون في معرض الهلاك : « إنه كان من العالين » . . .

ويعلو الإنسان ما يعلو ، ويعظم الإنسان ما يعظم . فلا يتجاوز مقام العبودية لله العلي العظيم . وعندما تستقر هذه الحقيقة في نفس الإنسان ، فإنها تثوب به إلى مقام العبودية وتطامن من كبريائه وطغيانه ؛ وترده إلى مخافة الله ومهابته ؛ وإلى الشعور بجلاله وعظمته ؛ وإلى الأدب في حقه والتحرج من الاستكبار على عباده . فهي اعتقاد وتصور . وهي كذلك عمل وسلوك . . .

***

وعندما يصل السياق بهذه الآية إلى إيضاح قواعد التصور الإيماني في أدق جوانبها ، ويان صفة الله وعلاقة الخلق به هذا البيان النير . . . ينتقل إلى إيضاح طريق المؤمنين وهم يعملون هذا التصور ؛ ويقومون بهذه الدعوة ؛ وينهضون بواجب القيادة للبشرية الضالة الضائعة :

(١) يراجع جوسع فصل : التصوير الفني . وفصل : طريقة القرآن . في كتاب : « التصوير الفني للقرآن »

الجزء الثالث

« لا إكراه في الدين . قد تبين الرشد من الغي . فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها . والله سميع عليم . الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ؛ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . .

إن قضية العقيدة - كما جاء بها هذا الدين - قضية اقتناع بعد البيان والإدراك ؛ وليست قضية إكراه وغضب وإجبار . ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقاته . يخاطب العقل للفكر ، والبداهة الناطقة ، ويخاطب الوجدان المنفعل ، كما يخاطب الفطرة المستكنة . يخاطب الكيان البشري كله ، والإدراك البشري بكل جوانبه ؛ في غير قهر حتى بالحارقة المادية التي قد تلجىء مشاهدتها إلهاء إلى الإذعان ، ولكن وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا يتعلها لأنها فوق الوعي والإدراك .

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالحارقة المادية القاهرة ، فهو من باب أولى لا يواجهه بالقوة والإكراه ليعتق هذا الدين تحت تأثير التهديد أو مزاولة الضغط القاهر والإكراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع .

وكانت المسيحية - آخر الديانات قبل الإسلام - قد فرضت فرضاً بالحديد والار ووسائل التعذيب والقمع التي زاوتها الدولة الرومانية بمجرد دخول الإمبراطور قسطنطين في المسيحية . بنفس الوحشية والقسوة التي زاوتها الدولة الرومانية من قبل ضد المسيحيين القلائل من رعاياها الذين اعتنقوا المسيحية اقتناعاً وجباً ! ولم تقتصر وسائل القمع والقهر على الدين لم يدخلوا في المسيحية ؛ بل إنها ظلت تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسهم الذين لم يدخلوا في مذهب الدولة ؛ وخالفوها في بعض الاعتقاد بطبيعة المسيح !

فلما جاء الإسلام عقب ذلك جاء يعلن - في أول ما يعلن - هذا المبدأ العظيم الكبير :

« لا إكراه في الدين . قد تبين الرشد من الغي » . .

وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان ؛ واحترام إرادته وفكره ومشاعره ؛ وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد ؛ وتحمله تبعه عمله وحساب نفسه . . وهذه هي أخص خصائص التحرر الإنساني . . التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشرين

سورة البقرة

مذاهب معتسفة ونظم مذلة ؛ لاتسمع لهذا الكائن الذى كرمه الله - باختياره لعقيدته- أن ينطوى ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ماعليه عليه الدولة بشق أجهزتها التوجيهية ، وما عليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها ؛ فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا - وهو محرمه من الإيمان بإله للكون يصرف هذا الكون - وإما أن يتعرض للموت بشق الوسائل والأسباب ؛ إن حرية الاعتقاد هى أول حقوق « الإنسان » التى يثبت له بها وصف « إنسان » . فالذى يسلب إنسانا حرية الاعتقاد ، إنما يسلبه إنسانيته ابتداء . . ومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة ، والأمن من الأذى والفتنة . . وإلا فهى حرية بالاسم لامدلول لها فى واقع الحياة .

والإسلام - وهو أرقى تصور للوجود وللحياة ، وأقوم منهج للمجتمع الإنسانى بلا مرء - هو الذى ينادى بأن لا إكراه فى الدين ؛ وهو الذى يبين لأصحابه قبل سواهم أنهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين . . فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهى تفرض

فرضا بسلطان الدولة ؛ ولا يسمع لمن يخالفها بالحياة ؟ !
والتعبير هنا يرد فى صورة النفي المطلق : « لا إكراه فى الدين » . . نفي الجنس كما يقول النحويون . . أى نفي جنس الإكراه . نفي كونه ابتداء . فهو يستبعده من عالم الوجود والوقوع . وليس مجرد نهى عن مزاولته . والنهى فى صورة النفي - والنفي للجنس - أعمق إيقاعا وآكد دلالة .

ولا يزيد السياق على أن يلس الضمير البشرى لمسة توقظه ، وتشوقه إلى الهدى ، وتهديه إلى الطريق ، وتبين حقيقة الإيمان التى أعلن أنها أصبحت واضحة وهو يقول :

« قد تبين الرشد من الغي » . .

فالإيمان هو الرشد الذى ينبغى للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه . والكفر هو الغي الذى ينبغى للإنسان أن ينفر منه ويتق أن يوصم به .

والأمر كذلك فعلا . فما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان ، وما تمنحه للإدراك البشرى من تصور ناصع واضح ، وما تمنحه للقلب البشرى من طمأنينة وسلام ، وما تثيره فى النفس البشرية من إهتمامات رفيعة ومشاعر نظيفة ، وما تحققه فى المجتمع الإنسانى من نظام سليم

الجزء الثالث

قوم دافع إلى تنمية الحياة وترقية الحياة . . ما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان على هذا النحو حتى يجد فيها الرشد الذي لا يرفضه إلا سفيه ، يترك الرشد إلى النقي ، ويدع الهدى إلى الضلال ، ويؤثر التخبط والقلق والهبوط والفضالة على الطمأنينة والسلام والرفعة والاستعلاء !
ثم يزيد حقيقة الإيمان إيضاحاً وتحديداً وبيانا :

« فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها » . .
إن الكفر ينبغى أن يوجه إلى ما يستحق الكفر ، وهو « الطاغوت » . وإن الإيمان يجب أن يتجه إلى من يجدر الإيمان به وهو « الله » .

والطاغوت صيغة من الطغيان ، تفيد كل ما يطنى على الوعي ، ويجور على الحق ، ويتجاوز الحدود التي رسمها الله للعباد ، ولا يكون له ضابط من العقيدة في الله ، ومن الشريعة التي يسنها الله ، ومنه كل منهج غير مستمد من الله ، وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد لا يستمد من الله . فمن يكفر بهذا كله في كل صورة من صورهِ ويؤمن بالله وحده ويستمد من الله وحده قد نجأ . . وتمثل نجاته في استمساكه بالعروة الوثقى لا انفصام لها .

وهنا نجدنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية ، ولحقيقة معنوية . . إن الإيمان بالله عروة وثيقة لا تنفصم أبداً . . إنها متينة لا تنقطع . . ولا يضل المسك بها طريق النجاة . . إنها موصولة بمالك الهلاك والنجاة . . والإيمان في حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى التي تقوم بها سائر الحقائق في هذا الوجود . . حقيقة الله . . واهتداء إلى حقيقة الناموس الذي منه الله لهذا الوجود ، وقام به هذا الوجود . والذي يمسك بعروته يعضى على هدى إلى ربه ؛ فلا يرتطم ولا يتخلف ولا تفرق به السبل ولا ينهب به الشرود والضلال .

« والله سميع عليم » . .

يسمع منطلق الألسنة ، ويعلم مكنون القلوب . فالؤمن الموصول به لا يُبخس ولا يظلم ولا يخيب .

ثم يعضى السياق تصور في مشهد حسي حتى متحرك طريق الهدى وطريق الضلال ؛ وكيف يكون الهدى وكيف يكون الضلال . . تصور كيف يأخذ الله - ولي الدين آمنوا - بأيديهم ،

سورة البقرة

فيخرجهم من الظلمات إلى النور . بينما الطواغيت - أولياء الدين كفروا - تأخذ بأيديهم
فتخرجهم من النور إلى الظلمات !

إنه مشهد عجيب حتى موح . والحيال يتبع هؤلاء وهؤلاء ، جيئة من هنا وذهابا من هناك .
بدلا من التعبير الذهني المجرد ، الذي لا يحرك خيالا ، ولا يلمس حسا ، ولا يستجيش وجدانا ،
ولا يخاطب إلا الذهن بالمعاني والألفاظ .

فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية ، فلنحاول أن نضع في مكان هذا المشهد
الحى تعبيرا ذهنيا أيا كان . لنقل مثلا : الله ولى الدين آمنوا يهديهم إلى الإيمان . والذين كفروا
أولياؤهم الطاغوت يقودونهم إلى الكفران . . إن التعبير بموت بين أيدينا ، ويفقد ما فيه من
حرارة وحركة وإيقاع (١) !

وإلى جانب التعبير المصور الحى الموحى نلتقى بدقة التعبير عن الحقيقة :

« الله ولى الدين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
يخرجونهم من النور إلى الظلمات » . .

إن الإيمان نور . . نور واحد في طبيعته وحقيقته . . وإن الكفر ظلمات . . ظلمات
متعددة متنوعة . ولكنها كلها ظلمات .

وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإيمان بالنور ، والتعبير عن
الكفر بالظلمة .

إن الإيمان نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبثق في ضميره . تشرق به روحه فتشف
وتصفو وتشع من حولها نورا ووضاءة ووضوحا . . نور يكشف حقائق الأشياء وحقائق القيم
وحقائق التصورات ، فيراها قلب المؤمن واضحة بغير غبش ، بينة بغير لبس ، مستقرة في
مواضعها بغير أرجحة ؛ فيأخذ منها ما يأخذ ويدع منها ما يدع في هوادة وطمأنينة وثقة وقرار
لا أرجحة فيه . . نور يكشف الطريق إلى الناموس الكونى فيطابق المؤمن بين حركته وحركة
اناموس الكونى من حوله ومن خلاله ؛ ويمضى في طريقه إلى الله هينا لنا لا يعتسف ولا
يصطدم بالتواءات ، ولا يخبط هنا وهناك . فالطريق في فطرته مكشوف معروف .

(١) يراجع بنوسع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفنى فى القرآن » . .

الجزء الثالث

وهو نور واحد يهدي إلى طريق واحد . فأما ضلال الكفر فظلمات شتى متنوعة . . . ظلمة الهوى والشهوة . وظلمة الشرود والتهيه . وظلمة الكبر والطغيان . وظلمة الضعف والذلة . وظلمة الرياء والنفاق . وظلمة الطمع والسر . وظلمة الشك والقلق . . . وظلمات شتى لا يأخذها الحصر تتجمع كلها عند الشرود عن طريق الله ، والتلقى من غير الله ، والاحتكام لغير منهج الله . . . وما يترك الإنسان نور الله الواحد الذي لا يتعدد . نور الحق الواحد الذي لا يتلبس . حتى يدخل في الظلمات من شتى الأنواع وشتى الأصناف . . . وكلها ظلمات . . . !
والعاقبة هي اللاتمة بأصحاب الظلمات :

« أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . . . وإذ لم يهتدوا بالنور ، فليخلدوا

إذن في النار !

إن الحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأعماط . . . فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟

***

وقبل أن نتقل من هذا الدرس يحسن أن نقول كلمة عن قاعدة : « لا إكراه في الدين » إلى جوار فرضية الجهاد في الإسلام ، والواقع التي خاضها الإسلام . وقوله تعالى في آية سابقة : « وقاتلوم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » . . .

إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض ؟ فيزعمون أنه فرض بالسيف ، في الوقت الذي قرر فيه : أن لا إكراه في الدين . . . أما بهضمهم الآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه التهمة ؛ وهو يحاول في خبت أن يحمي في حس المسلم روح الجهاد ؛ ويهون من شأن هذه الأداة في تاريخ الإسلام وفي قيامه وانتشاره . ويوحى إلى المسلمين - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة - أن لا ضرورة اليوم أو غدا للاستعانة بهن الأداة ؛ وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام (١) . . .

وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حرب الإسلام ، وتحريف منهجه ، وقتل إنجازاته الموحية في حس المسلمين ، كي يأمنوا انبعاث هذا الروح ، الذي

(١) في مقدمة هؤلاء سيرت . و . أرنولد صاحب كتاب : « الدعوة إلى الإسلام » ترجمة الدكتور إبراهيم حسن وأخيه .

سورة البقرة

لم يقفوا له مرة في ميدان ! والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشق الوسائل ،
 وكالوا له الضربات الساحقة الوحشية في كل مكان ! وألقوا في خلد المسلمين أن الحرب بين
 الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبدا تقتضى الجهاد ! إنما هي فقط حرب أسواق
 وخامات ومراكز وقواعد . . . ومن ثم فلا داعى للجهاد !
 لقد انتضى الإسلام السيف ، وناضل وجاهد في تاريخه الطويل . لا ليكره أحدا على
 الإسلام ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضى الجهاد .
 جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يسامونها ؛ وليكفل لهم
 الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم . وقرر ذلك المبدأ العظيم الذى سلف تقريره في هذه
 السورة - في الجزء الثانى - « والفتنة أشد من القتل » . . . فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء
 بسببها ، وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة ذاتها . فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق
 هذا المبدأ العظيم . وإذا كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعن ماله ، فهو من باب
 أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه . . . وقد كان المسلمون يسامون الفتنة عن
 عقيدتهم ويؤذون ، ولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما يملكون . يسامون
 الفتنة عن عقيدتهم ، ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شتى . وقد شهدت الأندلس من
 بشاعة التعذيب الوحشى والتقتيل الجماعى لفتنة المسلمين عن دينهم ، وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية
 الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة ، مآترك أسبابا اليوم ولا ظل فيها للإسلام ! ولا للمذاهب
 المسيحية الأخرى ذاتها ! كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة المهجات الصليبية التي لم تكن موجهة
 إلا للعقيدة والإجهاز عليها ؛ والتي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحدها
 فاتصروا فيها ؛ وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم . . . وما يزال المسلمون يسامون
 الفتنة في أرجاء المناطق الشيوعية والوثنية والصهيونية والمسيحية^(١) في أنحاء من الأرض شتى . . .
 وما يزال الجهاد مفروضا عليهم لرد هذه الفتنة إن كانوا حقا مسلمين !
 وجاهد الإسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة - بعد تقرير حرية العقيدة - فقد جاء الإسلام
 بأكمل تصور للوجود والحياة ، وبأرقى نظام لتطوير الحياة . جاء بهذا الخير ليهديه إلى البشرية

(١) تراجع في كتاب « دراسات إسلامية » للمؤلف الفصول الخمسة بعنوان : « المسلمون متعصبون !! »

الجزء الثالث

كلها ؛ ويلفه إلى أسمعها وإلى قلوبها . فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر . ولا إكراه في الدين . ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة ؛ كما جاء من عند الله للناس كافة . وأن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا . ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتن المهتدين أيضا . لجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية ؛ وإقيم مكانها نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعوة . . وما يزال هذا الهدف قائما ، وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليلغوه إن كانوا مسلمين !

وجاهد الإسلام ثالثا ليقم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه . . وهو وحده النظام الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان ؛ حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة لله الكبير المتعال ؛ ويلغى من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها . فليس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس ، وتستنظم عن طريق التشريع . إنما هنالك رب واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم على السواء ، وإليه وحده يتجهون بالطاعة والخضوع ، كما يتجهون إليه وحده بالإيمان والعبادة سواء . فلا طاعة في هذا النظام لبشر إلا أن يكون منفذا لشريعة الله ، موكلا عن الجماعة للقيام بهذا التنفيذ . حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء ، لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها ، وهو مظهر الألوهية في حياة البشر ، فلا يجوز أن يزاوله إنسان يدعى لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد !

هذه هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام . وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاقي نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان ، حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام ، وتسان فيه حرمانات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام ، وتحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن الإسلامي أيا كانت عقيدته . ولا يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة الإسلام ، ولا إكراه فيه على الدين إنما هو البلاغ .

جاهد الإسلام ليقم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه . وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر ، والتي يدعى فيها العبيد مقام

الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية - بغير حق - ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية في الأرض كلها وتناصبه العدا . ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحقا يعلن نظامه الرفيع في الأرض . . ثم يدع الناس في ظله أحرارا في عقائدهم الخاصة . لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية . أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار . وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار ، يزاولونها وفق عقائدهم ؛ والإسلام يقوم عليهم بحميم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم ، ويصون لهم حرمتهم ، في حدود ذلك النظام . وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين : « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » . . فلا تكون هناك ألوهة للبيد في الأرض ، ولا دينونة لغير الله (١) . .

لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ؛ ولم ينتشر بالسيف على هذا المعنى كما يريد بعض أعدائه أن ينهوه ! إنما جاهد ليقم نظاما آمنا يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعا ، ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتقوا عقيدته .

وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدتهم ، واطمئنان من يريدون اعتناقه على أنفسهم . وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته . ولم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية ، ولا معدومة الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائه أن يوخوا للمسلمين ! . .

لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة ، ولا بد للإسلام من جهاد . فهذه طبيعته التي لا يقوم بدونها إسلام يعيش ويقود .

« لا إكراه في الدين » . . نعم ولكن : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم . وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم » . . وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام . . وهكذا ينبغي أن يعرف المسلمون حقيقة دينهم ، وحقيقة تاريخهم ؛ فلا يقفوا بدينهم موقف التهم الذي يحاول الدفاع ؛ إنما يقفون به دائما موقف

(١) لزيادة الإيضاح في شأن الجهاد يراجع كتاب « الجهاد » للإمام العظيم السيد أبو الأعلى المودودي .
وكتاب : « السلام العالمي في الإسلام » للمؤلف .

الجزء الثالث

للطمئن الواثق المستعلى على تصورات الأرض جميعا ، وعلى نظم الأرض جميعا ، وعلى مذاهب الأرض جميعا . . . ولا يخذعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسم من حقه في الجهاد لتأمين أهله ؛ والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدى ؛ والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به ؛ والذي لا ينجي أحد على البشرية جناية من يحرمها منه ، ويحول بينها وبينه . فهذا هو أعدى أعداء البشرية ، الذي ينبغي أن تطارده البشرية لو رشدت وعقلت : وإلى أن ترشد البشرية وتعدل ، يجب أن يطارده المؤمنون ، الذين اختارهم الله وحباهم بنعمة الإيمان ، فذلك واجبهم لأنفسهم ولل البشرية كلها ، وهم مطالبون بهذا الواجب أمام الله . . .

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ؟ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ . قَالَ : أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ . فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ . وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ » ⑤

« أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ، قَالَ : أُنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِثَّةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ . قَالَ : كَمْ لَبِثْتُمْ ؟ قَالَ : لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ . قَالَ : بَلْ لَبِثْتُمْ مِثَّةَ عَامٍ ، فَاَنْظُرْ إِلَى طَعَامِكُمْ وَشَرَابِكُمْ لَمْ يَتَسَنَّهْ ، وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ - وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ - وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا . فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ : أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

« وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى . قَالَ : أَوَلَمْ تُؤْمِنِ ؟ قَالَ : بَلَى ! وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي . قَالَ : فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ، ثُمَّ ادْعُهُنَّ بِأَتِينِكَ سَعِيًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » ⑥

سورة البقرة

هذه الآيات الثلاث تتناول موضوعا واحدا في جملة : سر الحياة والموت ، وحقيقة الحياة والموت . وهي بهذا تؤلف جانبا من جوانب التصور الإسلامي ؛ يضاف إلى القواعد التي قررتها الآيات السابقة منذ مطلع هذا الجزء ؛ وتتصل اتصالا مباشرا بآية الكرسي وما قرره من صفات الله تعالى .. وهي جميعا تمثل جانبا من جوانب الجهد الطويل المتجلى في القرآن الكريم لإنشاء التصور الصحيح لحقائق هذا الوجود في ضمير المسلم وفي إدراكه . الأمر الذي لا بد منه للإقبال على الحياة بعد ذلك إقبالا بصيرا ، مُنبثقا من الرؤية الصحيحة الواضحة ، وقائما على اليقين الثابت المطمئن . فنظام الحياة ومنهج السلوك وقواعد الأخلاق والآداب .. ليست بعزل عن التصور الاعتقادي ؛ بل هي قائمة عليه ، مستمدة منه . وما يمكن أن تثبت وتستقيم ويكون لها ميزان مستقر إلا أن ترتبط بالعقيدة ، وبالتصور الشامل لحقيقة هذا الوجود وارتباطاته بخالقه الذي وهبه الوجود .. ومن ثم هذا التركيز القوي على إيضاح قواعد التصور الاعتقادي الذي استغرق القرآن المكمل كله ؛ وما يزال يطالع الناس في القرآن المدنى بمناسبة كل تشريع وكل توجيه في شؤون الحياة جميعا .

والآية الأولى تحكى حوارا بين إبراهيم عليه السلام - وملك في أيامه يجادله في الله . لا يذكر السياق اسمه ، لأن ذكر اسمه لا يزيد من العبرة التي تمثلها الآية شيئا . وهذا الحوار يعرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى الجماعة المسلمة في أسلوب التعجيب من هذا المجادل ، الذي حاج إبراهيم في ربه ؛ وكأما مشهد الحوار يعاد عرضه من ثنايا التعبير القرآني العجيب :

« ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ؟ إذ قال إبراهيم : ربى الذي يحيى ويميت . قال : أنا أحيى وأميت ! قال إبراهيم : فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . فبهت الذي كفر . والله لا يهدي القوم الظالمين » ..

إن هذا الملك الذي حاج إبراهيم في ربه لم يكن منكرا لوجود الله أصلا إنما كان منكرا لوحدانيته في الألوهية والربوبية وتصريفه للكون وتديره لما يجرى فيه وحده ، كما كان بعض المنحرفين في الجاهلية يترفون بوجود الله ولكنهم يجعلون له أندادا ينسبون إليها فاعلية وعملا في حياتهم ؛ وكذلك كان منكرا أن الحاكمية لله وحده ، فلا حكم إلا حكمه في شؤون الأرض وشرعية المجتمع .

الجزء الثالث

إن هذا الملك المنكر المتعنت إنما ينكر ويتعنت للسبب الذي كان ينبغي من أجله أن يؤمن ويشكر . هذا السبب هو « أن آتاه الله الملك » . . . وجعل في يده السلطان ! لقد كان ينبغي أن يشكر ويعترف ، لولا أن الملك يُطغى ويَيطر من لا يتقرون نعمة الله ، ولا يدركون مصدر الإنعام . ومن ثم يضعون الكفر في موضع الشكر ؛ ويضلون بالسبب الذي كان ينبغي أن يكونوا به مهتدين ! فهم حاكمون لأن الله حكمهم ، وهو لم يخولهم استعباد الناس بقسرم على شرائع من عندهم . فهم كالناس عبيد لله ، يتلقون مثلهم الشريعة من الله ، ولا يستقلون دونه بحكم ولا تشريع فهم خلفاء لا أصلاء !

ومن ثم يجب الله من أمره وهو يرضه على نبيه :

« ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ؟ . . . »

ألم تر؟ إنه تعبير التشنيع والتفطيع ؛ وإن الإنكار والاستنكار لينطلقان من بنائه اللفظي وبنائه المعنوي سواء . فالعلة منكرة حقا : أن يأتي الحجاج والجدال بسبب النعمة والعطاء ! وأن يدعى عبد لنفسه ما هو من اختصاص الرب ، وأن يستقل حاكم بحكم الناس بهواه دون أن يستمد قانونه من الله .

« قال إبراهيم : ربى الذى يحى ويميت » . . .

والإحياء والإماتة هما الظاهرتان المكوورتان في كل لحظة ، المروضتان لحس الإنسان وعقله . وهما - في الوقت نفسه - السر الذى يحى ، والذى يلجىء الإدراك البشرى إلهاء إلى مصدر آخر غير بشرى . وإلى أمر آخر غير أمر الخالق . ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والإفناء لحل هذا اللغز الذى يسجز عنه كل الأحياء .

إننا لا نعرف شيئا عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت حتى اللحظة الحاضرة . ولكننا ندرك مظاهرها في الأحياء والأموات . ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس القوى التى نعرفها على الإطلاق . . . قوة الله . . .

ومن ثم عرف إبراهيم - عليه السلام - ربه بالصفة التى لا يمكن أن يشاركه فيها أحد ، ولا يمكن أن يزعمها أحد ، وقال وهذا الملك يسأله عن يدين له بالربوبية ويراه مصدر الحكم والتشريع غيره . . . قال : « ربى الذى يحى ويميت » فهو من ثم الذى يحكم ويشرع .

سورة البقرة

وما كان إبراهيم - عليه السلام - وهو رسول موهوب تلك الموهبة اللدنية التي أشرنا إليها في مطلع هذا الجزء - ليعنى من الإحياء والإماتة إلا إنشاء هاتين الحقيقتين إنشاء . فذلك عمل الرب المتفرد الذي لا يشاركه فيه أحد من خلقه . ولكن الذي حاج إبراهيم في ربه رأى في كونه حاكماً لقومه وقادراً على إنفاذ أمره فيهم بالحياة والموت مظهراً من مظاهر الربوبية . فقال لإبراهيم : أنا سيد هؤلاء القوم وأنا المتصرف في شأنهم ، فأنا إذن الرب الذي يجب عليك أن تخضع له ، وتسلم بحاكميته :

« قال : أنا أحي وأميت » !

عند ذلك لم يرد إبراهيم - عليه السلام - أن يسترسل في جدل حول معنى الإحياء والإماتة مع رجل يمارى ويداور في تلك الحقيقة الهائلة . حقيقة منح الحياة وسلها . هذا السر الذي لم تدرك منه البشرية حتى اليوم شيئاً . . . وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الخفية ، إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية ؛ وعدل عن طريقة العرض المجرد للسنة الكونية والصفة الإلهية في قوله : « ربى الذي يحي ويميت » . . . إلى طريقة التحدى ، وطلب تغيير سنة الله لمن ينكر ويتعنت ويجادل في الله ؛ ليريه أن الرب ليس حاكماً قوم في ركن من الأرض ، إنما هو مصرف هذا الكون كله . ومن ربوبيته هذه للكون يتعين أن يكون هو رب الناس المشرع لهم :

« قال : إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » . . .

وهي حقيقة كونية مكرورة كذلك ؛ تطالع الأنظار والمدارك كل يوم ؛ ولا تتخلف مرة ولا تتأخر . وهي شاهد يخاطب الفطرة - حتى ولو لم يعرف الإنسان شيئاً عن تركيب هذا الكون ، ولم يتعلم شيئاً من حقائق الفلك ونظرياته - والرسالات تخاطب فطرة الكائن البشرى في أية مرحلة من مراحل نموه العقلى والثقافى والاجتماعى ، لتأخذ بيده من الموضع الذى هو فيه . ومن ثم كان هذا التحدى الذى يخاطب الفطرة كما يتحدث بلسان الواقع الذى لا يقبل الجدل :

« فبئس الذى كفر » . . .

فالتحدى قائم ، والأمر ظاهر ، ولا سبيل إلى سوء الفهم ، أو الجدل والمراء . . . وكان التسليم أولى والإيمان أجدر . ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق يمسك بالذى كفر ، فبئس

الجزء الثالث

ويسلس ويتحير . ولا يهديه الله إلى الحق لأنه لم يتلمس الهداية ، ولم يرغب في الحق ؛ ولم يلتزم
القصد والعدل :

« والله لا يهدي القوم الظالمين » . .

وبعض هذا الجدل الذي عرضه الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - وعلى الجماعة المسلمة ،
مثلاً للضلال والعناد ؛ وتجربة يتزود بها أصحاب الدعوة الجدد في مواجهة المنكرين ؛ وفي
ترويض النفوس على تعنت المنكرين !

كذلك يعنى بتقرير تلك الحقائق التي تؤلف قاعدة التصور الإيماني الناصع : « ربى الذى
يحى ويميت » . . « فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ! » . . حقيقة في
الأنس وحقيقة في الآفاق . حقيقتان كونيتان هائلتان ؛ وهما - مع ذلك - مكرورتان
معروضتان للبصائر والأبصار آناء الليل وأطراف النهار . لا تحتاجان إلى علم غزير ، ولا إلى
تفكير طويل . فالله أرحم بعباده أن يكلمهم في مسألة الإيمان به والاهتداء إليه ، إلى العلم الذى
قد يتأخر وقد يتعثر ، وإلى التفكير الذى قد لا يتبأ للبدايين . إنما يكلمهم في هذا الأمر الحيوى
الذى لا تستغنى عنه فطرتهم ، ولا تستقيم بدونه حياتهم ، ولا ينتظم مع فقدانه مجتمعهم . .
ولا يعرف الناس بدونه من أين يتلقون شريعتهم وقيمهم وآدابهم . . يكلمهم في هذا الأمر إلى
مجرد التفاء الفطرة بالحقائق الكونية المعروضة على الجميع ، والتي تفرض نفسها فرضاً على الفطرة ،
فلا يعيد الإنسان عن إيمانها الملجئ ، إلا بعسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد !

والشأن في مسألة الاعتقاد هو الشأن في كل أمر حيوى تتوقف عليه حياة الكائن البشرى ،
فالكائن الحى يبحث عن الطعام والشراب والهواء - كما يبحث عن التناسل والتكاثر - بحثاً
فطرياً ، ولا يترك الأمر في هذه الحيويات حتى يكمل التفكير وينضج ، أو حتى ينمو العلم
وينزر . . وإلا تعرضت حياة الكائن الحى إلى النمار والبوار . . والإيمان حيوى للإنسان
حيوية الطعام والشراب والهواء سواء بسواء . ومن ثم يكلمه الله فيه إلى تلاقى الفطرة بآياته
للثبوتة في صفحات الكون كله في الأنس والآفاق .

***

ولى سنال الحديث عن سر الموت والحياة نجىء القصة الأخرى :

سورة البقرة

« أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ، قال : أنى يحيى هذه الله بعد موتها ؟ فأما الله مئة عام ، ثم بعثه . قال : كم لبثت ؟ قال : لبثت يوما أو بعض يوم ! قال : بل لبثت مئة عام . فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ؟ وانظر إلى حمارك - ولنجعلك آية للناس - وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما . فلما تبين له قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير » . . .

من هو « الذي مر على قرية » ؟ ماهذه القرية التي مر عليها وهي خاوية على عروشها ؟ إن القرآن لم يفصح عنهما شيئا ، ولو شاء الله لأفصح ، ولو كانت حكمة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أمهله في القرآن . فلنتفحص نحن - على طريقتنا في هذه الظلال - عند تلك الظلال . إن الشهيد ليرتسم للنفس قويا واضحا موجيا . مشهد الموت والبلى والخواء . . . يرتسم بالوصف : « وهي خاوية على عروشها » . . . محطمة على قواعدها . ويرتسم من خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية . هذه المشاعر التي ينضح بها تعبيرة : « أنى يحيى هذه الله بعد موتها ؟ » . . . إن القائل ليعرف أن الله هناك . ولكن مشهد البلى والخواء ووقعه العنيف في حبه جعله يحار : كيف يحيى هذه الله بعد موتها ؟ وهذا أقصى ما يلفه مشهد من العنف والعمق في الإيحاء . . . وهكذا يلقى التعبير القرآني ظلاله وإيحاءاته ، فيرسم المشهد كأنما هو اللحظة شاخص تجاه الأبصار والشاعر .

« أنى يحيى هذه الله بعد موتها ؟ » . . .

كيف تدب الحياة في هذا الموت ؟

« فأما الله مئة عام . ثم بعثه » . . .

لم يقل له كيف . إنما أراه في عالم الواقع كيف ! فالشاعر والتأثرات تكون أحيانا من العنف والعمق بحيث لاتعالج بالبرهان العقلي ، ولا حتى بالمنطق الوجداني ؛ ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان . . . إنما يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة ، التي يعتلى بها الحس ، ويطمئن بها القلب ، دون كلام !

« قال : كم لبثت ؟ قال : لبثت يوما أو بعض يوم ! » . . .

وما يدريه كم لبث والإحساس بالزمن لا يكون إلا مع الحياة والوعي ؛ على أن الحس الإنساني

الجزء الثالث

ليس هو المقياس الدقيق للحقيقة ؛ فهو مخدع ويضل ؛ فيرى الزمن الطويل المديد قصيرا للملابنة طارئة ؛ كما يرى ، اللحظة الصغيرة دهرا طويلا للملابسة طارئة كذلك !

« قال : بل لبثت مئة عام . . »

وتبعا لطبيعة التجربة ، وكونها تجربة حسية واقعية ، تصور أنه لا بد كانت هناك آثار محسوسة تصور فعل مئة عام . . هذه الآثار المحسوسة لم تكن في طعام الرجل ولا شرابه ، فلم يكونا آسنين متعفين :

« فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه . . »

وإذن فلا بد أن هذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة في شخصه أو في حماره :

« وانظر إلى حمارك - ولتحلك آية للناس - وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم

نكسوها لحما . . »

آية عظام ؟ عظامه هو ؟ لو كان الأمر كذلك - كما يقول بعض المفسرين إن عظامه هي التي تمرت من اللحم - للفت هذا نظره عندما استيقظ ، ووخز حسه كذلك ؛ ولما كانت إجابته :

« لبثت يوما أو بعض يوم . »

لذلك نرجح أن الحمار هو الذي تمرت عظامه وتفسخت . ثم كانت الآية هي ضم هذه العظام بعضها إلى بعض وكسوتها باللحم وردها إلى الحياة ، على مرأى من صاحبه الذي لم يمسه البلى ، ولم يصب طعامه ولا شرابه التعفن . ليكون هذا التباين في الصائر والجميع في مكان واحد ، معرضون لمؤثرات جوية وبيئية واحدة ، آية أخرى على القدرة التي لا يعجزها شيء ، والتي تتصرف مطلقة من كل قيد ؛ وليدرك الرجل كيف يحيى هذه الله بعد موتها !

أما كيف وقعت الحارقة ؟ فكما تقع كل خارقة ؛ كما وقعت خارقة الحياة الأولى . الحارقة التي نسي كثيرا أنها وقعت ، وأنا لاندري كيف وقعت ؛ ولا ندري كذلك كيف جاءت إلا أنها جاءت من عند الله بالطريق التي أرادها الله . . وهذا « دارون » أكبر علماء الحياة يظل ينزل في نظريته بالحياة درجة درجة ، ويتعمق أغوارها قاعا قاعا ، حتى يرددها إلى الخلية الأولى . . ثم يقف بها هناك . إنه يجهل مصدر الحياة في هذه الخلية الأولى . ولكنه لا يريد أن يسلم بما ينبغي أن يسلم به الإدراك البشري ، والذي يلح على المنطق القطري إلحاحا شديدا . .

سورة البقرة

وهو أنه لا بد من واهب وهب الحياة لهذه الخلية الأولى . لا يريد أن يسلم لأسياب ليست علمية وإنما هي تاريخية في صراعه مع الكنيسة فإذا به يقول : « إن تفسير شؤون الحياة بوجود خالق يكون بمثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت ! » . . .

أى وضع ميكانيكي ! إن الميكانيكية هي أبعد شيء عن هذا الأمر الذى يفرض على الإدراك فرضاً أن يبحث عن مصدر لهذا السر القائم تجاه الأبصار والبصائر !

وإنه - هو نفسه - ليحفل من ضغط المنطق الفطرى ، الذى يلجىء الإدراك البشرى إلباء إلى الاعتراف بما وراء الخلية الأولى ؛ فيرجع كل شيء إلى « السبب الأول » ! ولا يقول : ماهو هذا السبب الأول ؟ ما هو هذا السبب الذى يملك إيجاد الحياة أول مرة ؟ ثم يملك - حسب نظريته هو وهى محل نظر طويل - توجيه الخلية الأولى فى طريقها الذى افترض هو أنها سارت فيه سعداً ، دون أى طريق آخر غير الذى كان !

إبه الهروب والمراء والمحال (١) !!!

ونعود إلى خارقة القرية لنسأل : وما الذى يفسر أن ينال البلى شيئاً ويترك شيئاً فى مكان واحد وفى ظروف واحدة ؟ إن خارقة خلق الحياة أول مرة أو خارقة رجوعها كذلك لا تفسر هذا الاختلاف فى مصائر أشياء ذات ظروف واحدة .

إن الذى يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة . . . طلاقها من التقيد بما نحسبه نحن قانوناً كلياً لازماً ملزماً لاسبيل إلى مخالفته أو الاستثناء منه ؛ وحسباننا هذا خطأ بالقياس إلى المشيئة المطلقة : خطأ منشؤه أننا نفرض تقديراتنا نحن ومقرراتنا العقلية أو « العلمية » على الله سبحانه ! وهو خطأ يتمثل فى أخطاء كثيرة :

فأولاً : مالنا نحن نحاكم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه ؟ قانون مستمد من تجاربنا المحدودة الوسائل، ومن تفسيرنا لهذه التجارب ونحن محدودو الإدراك ؟

وثانياً : فيه قانوننا من قوانين الكون أدركناه . فمن ذا الذى قال لنا : إنه قانون نهائى كلى مطلق ، وأن ليس وراءه قانون سواه ؟

(١) تراجع بتوسع لفصل « لرويد » فى كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام »

الجزء الثالث

وثالثا : هبه كان قانونا نهائيا مطلقا . فالشيئة الطليقة تنشيء القانون ولكنها ليست مقيدة به . . . إنما هو الاختيار في كل حال .

وكذلك تمضى هذه التجربة ، فتضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجدد ، وإلى رصيد التصور الإيماني الصحيح . وتقرر - إلى جانب حقيقة الموت والحياة وردها إلى الله - حقيقة أخرى هي التي أشرنا إليها قريبا . حقيقة طلاقة المشيئة ، التي يعنى القرآن عناية فائقة بتقريرها في ضمائر المؤمنين به ؛ لتعلق بالله مباشرة ، من وراء الأسباب الظاهرة ، والتقدمات المنظورة . فإله فعال لما يريد . وهكذا قال الرجل الذي مرت به التجربة :

« فلما تبين له ، قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير » . . .

***

ثم يجيء التجربة الثالثة . تجربة إبراهيم أقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا القرآن :
« وإذ قال إبراهيم : رب أرني كيف تحيي الموتى . قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى ! ولكن ليطمئن قلبي . قال : فخذ أربعة من الطير ، فصهرهن إليك ، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ؛ ثم ادعهن يأتينك سعيًا ؛ واعلم أن الله عزيز حكيم » . . .
إنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية . وحين يجيء هذا التشوف من إبراهيم الأواه الحليم ، المؤمن الراضى الخاشع العابد القريب الخليل . . . حين يجيء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عما يختلج أحيانا من الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإلهية في تلوب أقرب المقربين !

إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإيمان وثباته وكماله واستقراره ؛ وليس طلبا للبرهان أو تقوية للإيمان . . . إنما هو أمر آخر ، له مذاق آخر . . . إنه أمر الشوق الروحي ، إلى ملابسة السر الإلهي ، في أثناء وقوعه العملي . ومذاق هذه التجربة في الكيان البشري مذاق آخر غير مذاق الإيمان بالغيب ولو كان هو إيمان إبراهيم الخليل ، الذي يقول لربه ، ويقول له ربه . وليس وراء هذا إيمان ، ولا برهان للإيمان . ولكنه أراد أن يرى يد القدرة وهي تعمل ؛ ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح بها ، ويتنفس في جوها ، ويعيش معها . . . وهي أمر آخر غير الإيمان الذي ليس بعده إيمان . . .

سورة البقرة

وقد كشفت التجربة والحوار الذي حكي فيها عن تعدد المذاقات الإيمانية في القلب الذي

يتشوف إلى هذه المذاقات ويتطلع :

« وإذ قال إبراهيم : رب أرني كيف تحيي الموتى . قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى ! ولكن

ليطمئن قلبي » . . .

لقد كان ينشد اطمئنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل ؛ واطمئنان التذوق للسر المحجب

وهو محلي ويتكشف . ولقد كان الله يعلم إيمان عبده وخليته . ولكنه سؤال الكشف والبيان ،

والتعريف بهذا الشوق وإعلانه ، والتلطف من السيد الكريم الودود الرحيم ، مع عبده

الأواه الحليم النيب !

ولقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم ، ومنحه التجربة الذاتية المباشرة :

« قال : محذ أربعة من الطير فصرهن إليك ؛ ثم اجعل على كل جيل منهن جزءا ؛ ثم ادعهن

بأتينك سعيا . واعلم أن الله عزيز حكيم » . . .

لقد أمره أن يختار أربعة من الطير ، فيقربهن منه ويعلمهن إليه ، حتى يتأكد من شياتهن

ومخبراتهم التي لا يخطيء معها معرفتهن . وأن يذبحهن ويمزق أجسادهن ، ويفرق أجزاءهن على

الجبال المحيطة . ثم يدعوهن . فتجتمع أجزاءهن مرة أخرى ، وترتد إليهن الحياة ، ويمتن

إليه ساعيات . . . وقد كان طبعاً . . .

ورأى إبراهيم السر الإلهي يقع بين يديه . وهو السر الذي يقع في كل لحظة . ولا يرى

الناس إلا آثاره بعد تمامه . إنه سر هبة الحياة . الحياة التي جاءت أول مرة بعد أن لم تكن ؟

والتي تنشأ مرات لاحصر لها في كل حي جديد .

رأى إبراهيم هذا السر يقع بين يديه . . . طيور فارقتها الحياة ، وتفرقت مزقتها في أماكن

متباعدة . تدب فيها الحياة مرة أخرى ، وتعود إليه سعياً !

كيف ؟ هذا هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه . إنه قد يراه كما رآه

إبراهيم . وقد يصدق به كما يصدق به كل مؤمن . ولكنه لا يدرك طبيعته ولا يعرف

طريقته . إنه من أمر الله . والناس لا يعطون بشيء من علمه إلا بما شاء . وهو لم يشأ أن

يحيطوا بهذا الطرف من علمه ، لأنه أكبر منهم ، وطبيعته غير طبيعتهم . ولا حاجتهم به في خلائقهم

إنه الشأن الخاص للخالق . الذي لا تطاول إليه أعناق المخلوقين . فإذا تطاولت لم تحد إلا
الستر للسدد على السر المحجوب . وضاعت الجهود سدى ، جهود من لا يترك الغيب المحجوب
لعلام الغيوب !

« مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِثَّةٌ حَبَّةٌ ؛ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ،
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ • قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا
أَذَى ، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ
رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ ،
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ • وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَنْبِيْهِتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ
جَنَّةٍ بَرْبُورَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ ، وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

« أَيُّوْدُ أَخَذُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفًا ، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ
فَأَحْتَرَقَتْ ؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ؛ وَلَا تَيَمَّمُوا الْتَلْبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ، وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُنْفِقُوا فِيهِ ؛

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ * الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ . وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ * وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ . وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * إِن تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ؛ وَإِن تَحْنَوْهَا وَتَوْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ، وَيُكْفَرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

« لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ؛ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ؛ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ؛ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ * لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ ، يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ، تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ، لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا . وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

« الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » (١٧)

كانت الدروس الثلاثة الماضية في هذا الجزء تدور - في جملتها - حول إنشاء بعض قواعد التصور الإيماني ؛ وإيضاح هذا التصور ؛ وتعميق حدوره في نواح شتى . وكان هذا محطاً في خط السورة الطويلة ؛ التي تعالج - كما أسلفنا - إعداد الجماعة المسلمة للنهوض بتكاليف دورها في قيادة البشرية .

ومنذ الآن إلى قرب نهاية السورة يتعرض السياق لإقامة قواعد النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي يريد الإسلام أن يقوم عليها المجتمع المسلم ؛ وأن تنظم بها حياة الجماعة المسلمة . إنه نظام

الجزء الثالث

التكافل والتعاون المثل في ائزكاة المفروضة والصدقات المتروكة للتطوع . وليس النظام الربوى الذى كان سائدا فى الجاهلية . ومن ثم يتحدث عن آداب الصدقة . ويلعن الربا ، ويقرر أحكام الدين والتجارة فى الدروس الآتية فى السورة . وهى تكون فى مجموعها جانبا أساسيا من نظام الاقتصاد الإسلامى والحياة الاجتماعية التى تقوم عليها . وبين الدروس الثلاثة الآتية صلة وثيقة فهى ذات موضوع واحد متشعب الأطراف . . موضوع النظام الاقتصادى الإسلامى .

وفى هذا الدرس نجد الحديث عن تكليف البذل والإتفاق ، ودستور الصدقة والتكافل . والإتفاق فى سبيل الله هو صنو الجهاد الذى فرضه الله على الأمة المسلمة ، وهو يكلفها النهوض بأمانة الدعوة إليه ، وحماية المؤمنين به ، ودفع الشر والفساد والطغيان ، وتجريده من القوة التى يسطو بها على المؤمنين ، ويفسد بها فى الأرض ، ويصد بها عن سبيل الله ، ويحرم البشرية ذلك الخير العظيم الذى يحمله إليها نظام الإسلام ، والذى يعد حرمتها منه جريمة فوق كل جريمة ، واعتداء أشد من الاعتداء على الأرواح والأموال .

ولقد تكررت الدعوة إلى الإتفاق فى السورة . فالآن يرسم السياق دستور الصدقة فى تفصيل وإسهاب . يرسم هذا الدستور مظللا بظلال حبيبة أليفة ؛ وبين آدابها النفسية والاجتماعية . الآداب التى تحوّل الصدقة عملا تهذيبيا لنفس معطيها ؛ وعملا نافعا مربحا لآخذها ؛ وتحوّل المجتمع عن طريقها إلى أسرة يسودها التعاون والتكافل ، والتواد والتراحم ؛ وترفع البشرية إلى مستوى كريم : المعطى فيه والآخذ على السواء .

ومع أن التوجيهات التى وردت فى هذا الدرس تعد دستورا دائما غير مقيد بزمن ولا بملابسات معينة ، إلا أنه لا يفوتنا أن نلمح من ورائه أنه جاء تلبية لحالات واقعة كانت النصوص تواجهها فى الجماعة المسلمة يومذاك - كما أنها يمكن أن تواجهها فى أى مجتمع مسلم فيما بعد - وأنه كانت هناك نفوس شحيحة ضئيلة بالمال تحتاج إلى هذه الإيقاعات القوية ، والإيقاعات للثورة ؛ كما تحتاج إلى ضرب الأمثال ، وتصوير الحقائق فى مشاهد ناطقة كما تبلغ إلى الأعماق .

كان هناك من يظن بالمال . فلا يعطيه إلا بالربا . وكان هناك من ينفقه كارها أو مراثيا . وكان هناك من يتبع النفقة بالبن والأذى . وكان هناك من يقدم الردىء من ماله ويحتجز الجيد ..

سوۓة البقرة

وكل هؤلاء إلى جانب النفقين في سبيل الله مخلصين له ، الذين يجودون بخير أموالهم ، وينفقون سرا في موضع السر وعلانية في موضع العلانية في تجرد وإخلاص وتقاء ..

كان هؤلاء وكان أولئك في الجماعة المسلمة حينذاك . وإدراك هذه الحقيقة يفيدنا فوائد كثيرة ..

يفيدنا أولا في إدراك طبيعة هذا القرآن ووظيفته . فهو كأنه حي متحرك . ونحن نراه في ظل هذه الوقائع يعمل ويتحرك في وسط الجماعة المسلمة ؛ ويواجه حالات واقعة فيدفع هذه ويقهر هذه ؛ ويدفع الجماعة المسلمة ويوجهها . فهو في عمل دائم ، وفي حركة دائمة .. إنه في ميدان المعركة وفي ميدان الحياة .. وهو العنصر الدافع المحرك الموجه في الميدان !

ونحن أحوج ما نكون إلى الإحساس بالقرآن على هذا النحو ؛ وإلى رؤيته كأنها متحركة دافعا . فقد بعد العهد بيننا وبين الحركة الإسلامية والحياة الإسلامية والواقع الإسلامي ؛ وانفصل القرآن في حسنا عن واقعه التاريخي الحى ؛ ولم يعد يمثل في حسنا تلك الحياة التي وقعت يوما ما على الأرض ، في تاريخ الجماعة المسلمة ؛ ولم تعد تذكر أنه كان في أثناء تلك المعركة المستمرة هو « الأمر اليومي » للمسلم المجد ؛ وهو التوجيه الذي يتلقاه للعمل والتنفيذ .. مات القرآن في حسنا .. أو نام .. ولم تعد له تلك الصورة الحقيقية التي كانت له عند زوله في حس المسلمين . ودرجنا على أن نتلقاه إما ترتيبا متغيا نظرب له ، أو متأثر التأثير الوجداني الغامض السارب ؛ وإما أن نقرأه أورادا أقصى ماتصنع في حس المؤمنين الصادقين منا أن ينشئ في القلب حالة من الوجد أو الراحة أو الطمأنينة المبهمة المجهمة .. والقرآن ينشئ هذا كله . ولكن المطلوب - إلى جانب هذا كله - أن ينشئ في المسلم وعيا وحياة . نعم المطلوب أن ينشئ حالة وعي يتحرك معها القرآن حركة الحياة التي جاء ليفشها . المطلوب أن يراه المسلم في ميدان المعركة التي خاضها ، والتي لا يزال مستعدا لأن يخوضها في حياة الأمة المسلمة . المطلوب أن يتوجه إليه المسلم ليسمع منه ماذا ينبغي أن يعمل - كما كان المسلم الأول يفعل - وليدرك حقيقة التوجيهات القرآنية فيما يحبط به اليوم من أحداث ومشكلات وملابسات شتى في الحياة ؛ وليرى تاريخ الجماعة المسلمة ممثلا في هذا القرآن ، متحركا في كلماته وتوجيهاته ؛ فيحس حينئذ أن هذا التاريخ ليس غريبا عنه . فهو تاريخه . وواقعه اليوم هو امتداد لهذا التاريخ . وما يصادفه

الجزء الثالث

اليوم من أحداث هو ثمرة لما صادف أسلافه ، مما كان القرآن يوجههم إلى التصرف فيه تصرفا معينا . ومن ثم يحس أن هذا القرآن قرآنه هو كذلك . قرآنه الذي يستشير فيه فيما يعرض له من أحداث وملايسات ؛ وأنه هو دستور تصوره وتفكيره وحياته وتحركاته الآن وبعد الآن بلا انقطاع .

ويفيدنا ثانيا في رؤية حقيقة الطبيعة البشرية الثابتة المطردة تجاه دعوة الإيمان وتكاليها . رؤيتها رؤية واقعية من خلال الواقع الذي تشير إليه الآيات القرآنية في حياة الجماعة المسلمة الأولى . . فهذه الجماعة التي كان ينزل عليها القرآن ، ويتمهدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان فيها بعض مواضع الضعف والنقص التي تقتضى الرعاية والتوجيه والإيحاء المستمر . ولم يمنعها هذا أن تكون خير الأجيال جميعا . . وإدراك هذه الحقيقة ينفعنا . ينفعنا لأنه يرينا حقيقة الجماعات البشرية بلاغلو ولامبالغة ولاهالات ولا تصورات مجنحة ! وينفعنا لأنه يدفع عن نفوسنا اليأس من أنفسنا حين نرى أننا لم نبلغ تلك الآفاق التي يرسمها الإسلام ويدعو الناس إلى بلوغها . فيكفي أن نكون في الطريق ، وأن تكون محاولتنا مستمرة ومخلصة للوصول . . وينفعنا في إدراك حقيقة أخرى : وهي أن الدعوة إلى الكمال يجب أن تلاحق الناس ، ولا تفتقر ولا تنق ولا تبتس إذا ظهرت بعض النقائص والعيوب . فالنفوس هكذا . وهي ترتفع رويدا رويدا بمتابعة المهاتف لها بالواجب ، ودعوتها إلى الكمال المنشود ، وتذكيرها الدائم بالخير ، وتجميل الخير لها وتبسيط الشر ، وتغييرها من النقص والضعف ، والأخذ بيدها كلما كبت في الطريق ، وكلما طال بها الطريق !

ويفيدنا ثالثا في الاستقرار إلى هذه الحقيقة البسيطة التي كثيرا ما تنقل عنها ونساها: وهي أن الناس هم الناس ؛ والدعوة هي الدعوة ؛ والمركة هي المركة . . إنها أولا وقبل كل شيء معركة مع الضعف والنقص والشح والحرص في داخل النفس . ثم هي معركة مع الشر والباطل والضلال والظلم في واقع الحياة . والمركة بطرفها لا بد من خوضها . ولا بد للقائمين على الجماعة المسلمة في الأرض من مواجهتها بطرفها كما واجهها القرآن أول مرة وواجهها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا بد من الأخطاء والعترات . ولا بد من ظهور الضعف والنقص في مراحل الطريق ؛ ولا بد من المضي أيضا في علاج الضعف والنقص كما أظهرتهما الأحداث

سورة البقرة

والتجارب . ولا بد من توجيه القلوب إلى الله بالأساليب التي اتبعها القرآن في توجيهه . . . وهنا نرجع إلى أول الحديث . نرجع إلى استشارة القرآن في حركات حياتنا وملابساتها . وإلى رؤيته يعمل ويتحرك في مشاعرنا وفي حياتنا كما كان يعمل ويتحرك في حياة الجماعة الأولى . .

***

والآن نواجه النصوص القرآنية في هذا الدرس تفصيلا :

« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ، في كل سنبله مئة

حبة . والله يضاعف لمن يشاء . والله واسع عليم » . .

إن الدستور لا يبدأ بالفرض والتكليف ؛ إنما يبدأ بالحض والتأليف . . . إنه يستجيش المشاعر والاتفعالات الحية في الكيان الإنساني كله . . إنه يعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة : صورة الزرع . هبة الأرض أو هبة الله . الزرع الذي يعطى أضعاف ما يأخذه ، ويهب غلاته مضاعفة بالقياس إلى بذوره . يعرض هذه الصورة الموحية مثلا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله :

« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ، في كل سنبله

مئة حبة » . .

إن المعنى الذهني للتعبير ينتهي إلى عملية حسائية تضاعف الحبة الواحدة إلى سبعة حبة ! أما المشهد الحى الذي يعرضه التعبير فهو أوسع من هذا وأجمل ؛ وأكثر استجابة للمشاعر ، وتأثيرا في الضمائر . . إنه مشهد الحياة النامية . مشهد الطبيعة الحية . مشهد الزرعة الواهبة . ثم مشهد العجبية في عالم النبات : العود الذي يحمل سبع سنابل . والسنبلة التي تحوى

مئة حبة !

وفي موكب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير البشرى إلى البذل والعطاء . إنه لا يعطى بل يأخذ ؛ وإنه لا ينقص بل يزداد . . وتمضى موجة العطاء والنماء في طريقها . تضاعف المشاعر التي استجاشها مشهد الزرع والحصيلة . . إن الله يضاعف لمن يشاء . يضاعف بلاعدة ولا حساب . يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد حدوده ؛ ومن رحمته التي لا يعرف أحد مداها :

« والله واسع عليم » . .

الجزء الثالث

واسع .. لا يضيق عطاؤه ولا يكف ولا ينضب . علم .. يعلم بالنوايا ويثيب عليها ، ولا تخفى عليه خافية .

ولكن أى إتفاق هذا الذى ينمو ويربو ؟ وأى عطاء هذا الذى يضاعفه الله فى الدنيا والآخرة لمن يشاء ؟

إنه الإتفاق الذى يرفع المشاعر الإنسانية ولا يشوبها . الإتفاق الذى لا يؤذى كرامة ولا يخذل شعورا . الإتفاق الذى ينبعث عن أريحية وتقاء ، ويتجه إلى الله وحده ابتغاء رضاه :

« الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ، لهم أجرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ..

والمن عنصر كريمة لثيم ، وشعور خسيس واط . فالنفس البشرية لا تمن بما أعطت إلا رغبة فى الاستعلاء الكاذب ، أو رغبة فى إذلال الآخذ ، أو رغبة فى لفت أنظار الناس . فالتوجه إذن للناس لاثم بالعطاء .. وكلها مشاعر لا تجيش فى قلب طيب ، ولا تخطر كذلك فى قلب مؤمن .. فالمن - من تم - يحيل الصدقة أذى للواهب وللآخذ سواء . أذى للواهب بما يثير فى نفسه من كبر وخيلاء ؛ ورغبة فى رؤية أخيه ذليلا له كسيرا لديه ؛ وبما يملأ قلبه بالتفاق والرياء والبعد من الله .. وأذى للآخذ بما يثير فى نفسه من انكسار وانهازم ، ومن رد فعل بالحق والانتقام .. وما أراد الإسلام بالإتفاق مجرد سد الخلة ، وملء البطن ، وتلافي الحاجة .. كلا ! إنما أرادته تهذبا وتزكية وتطهيرا لنفس المعطى ؛ واستجاشة لمشاعره الإنسانية وارتباطه بأخيه الفقير فى الله وفى الإنسانية ؛ وتذكيرا له بنعمة الله عليه وعهده معه فى هذه النعمة أن يأكل منها فى غير سرف ولا محيلة ، وأن ينفق منها « فى سبيل الله » فى غير منع ولا من . كما أرادته ترضية وتنديية لنفس الآخذ ، وتوثيقا لصلته بأخيه فى الله وفى الإنسانية ؛ وسداً لخلة الجماعة كلها لتقوم على أساس من التكافل والتعاون يذكرها بوحدة قوامها ووحدة حياتها ووحدة اتجاهها ووحدة تكاليفها . والمن يذهب بهذا كله ، ويحيل الإتفاق سما ونارا . فهو أذى وإن لم يصاحبه أذى آخر باليد أو باللسان . هو أذى فى ذاته يحق الإتفاق ، ويعزق المجتمع ، ويشير السخائم والأحقاد .

سورة البقرة

وبعض الباحثين النفسيين في هذه الأيام يقررون أن رد الفعل الطبيعي في النفس البشرية للإحسان هو العداة في يوم من الأيام !

وهم يعللون هذا بأن الآخذ يحس بالنقص والضعف أمام المعطي ؛ ويظل هذا الشعور يحز في نفسه ؛ فيحاول الاستعلاء عليه بالتجهم لصاحب الفضل عليه وإظهار العداوة له ؛ لأنه يشعر دائماً بضعفه ونقصه تجاهه ؛ ولأن المعطي يريد منه دائماً أن يشعر بأنه صاحب الفضل عليه ! وهو الشعور الذي يزيد من ألم صاحبه حتى يتحول إلى عداة !

وقد يكون هذا كله صحيحاً في المجتمعات الجاهلية - وهي المجتمعات التي لا تسودها روح الإسلام ولا يحكمها الإسلام - أما هذا الدين فقد عالج المشكلة على نحو آخر . عالجها بأن يقرر في النفوس أن المال مال الله ؛ وأن الرزق الذي في أيدي الواجدين هو رزق الله . . . وهي الحقيقة التي لا يجادل فيها إلا جاهل بأسباب الرزق البعيدة والقرية ، وكلها منحة من الله لا يقدر الإنسان منها على شيء . وحببة القمح الواحدة قد اشتركت في إيجادها قوى وطاقات كونية من الشمس إلى الأرض إلى الماء إلى الهواء . وكلها ليست في مقدور الإنسان . . . وقس على حبة القمح نقطة الماء وخيط الكساء وسائر الأشياء . . . فإذا أعطى الواجد من ماله شيئاً فإنما من مال الله أعطى ؛ وإذا أسلف حسنة فإنما هي قرض لله يضاعفه له أضعافاً كثيرة . وليس المحروم الآخذ إلا أداة وسبب لينال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى من مال الله ! ثم شرع هذه الآداب التي نحن الآن بصددتها ، توكيداً لهذا المعنى في النفوس ، حتى لا يستعلي معط ولا يتخاذل آخذ . فكلاهما آكل من رزق الله . وللمعطين أجرهم من الله إذا هم أعطوا من مال الله في سبيل الله ؛ متأديين بالأدب الذي رسمه لهم ، متقيدين بالعهد الذي عاهدتم عليه :

« ولا خوف عليهم » ..

من فقر ولا من حقد ولا من غبن ..

« ولا هم يحزنون » ..

على ما أنفقوا في الدنيا ، ولا على مصيرهم في الآخرة .

وتوكيداً للمعنى الذي سلف من حكمة الإيثاق والبذل . توكيداً لأن الغرض هو تهذيب النفوس ، وترضية القلوب ، وربط الواهب والآخذ برباط الحب في الله . . . يقول في الآية التالية:

الجزء الثالث

« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى . والله غني حلیم » ..

فيقرر أن الصدقة التي يتبعها الأذى لا ضرورة لها ! وأولى منها كلمة طيبة وشعور مسبح .
كلمة طيبة تضمد جراح القلوب ، وتفعمها بالرضى والبشاشة . ومغفرة تغسل أحقاد النفوس
وتحل محلها الإخاء والصدقة . فالقول المعروف والمغفرة في هذه الحالة يؤديان الوظيفة الأولى
للصدقة : من تهذيب النفوس وتأليف القلوب .

ولأن الصدقة آتت تفضلا من المانع على الآخذ ، إنما هي قرض لله .. عقب على
هذا بقوله :

« والله غني حلیم » ..

غنى عن الصدقة المؤذية . حلیم يعطى عباده الرزق فلا يشكرون ، فلا يعجلهم بالعقاب
ولا يبادرهم بالإيذاء ؛ وهو معطيهم كل شيء ، ومعطيهم وجودهم ذاته قبل أن يعطيهم أى شيء
- فليعلم عباده من حله - سبحانه - فلا يعجلوا بالأذى والغضب على من يعطونهم جزءاً مما
أعطاه الله لهم . حين لا يروقه منهم أمر ، أو لا ينالهم منهم شكر !

وما يزال هذا القرآن يذكر الناس بصفة الله سبحانه ليتأدبوا منها بما يطيقون ؛ وما يزال
أدب المسلم تطلعا لصفة ربه ، وارتقاء في مصاعدها ، حتى ينال منها ما هو مقسوم له ، مما
تطيقه طبيعته .

وعندما يصل التأثير الوجداني غايته .. بعد استعراض مشهد الحياة النامية الواهبة مثلا
للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ، دون أن يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى ، وبعد التلويح
بأن الله غنى عن ذلك النوع المؤذى من الصدقة ، وأنه هو الواهب الرازق لا يسجل بالغضب
والأذى .. عندما يصل التأثير الوجداني غايته بهذا وذاك ، يتوجه بالحطاب إلى الذين آمنوا
ألا يطلوا صدقاتهم بالبن والأذى . ويرسم لهم مشهدا عجيبا - أو مشهدين عجيبين يتسقان مع
لشهد الأول . مشهد الزرع والنماء . ويصوران طبيعة الإتفاق الخالص لله ، والإتفاق المشوب
بالبن والأذى . على طريقة التصوير الفني في القرآن ، التي تعرض المعنى صورة ، والأثر حركة ،
والحالة مشهدا شاخصا للخيال :

سورة البقرة

« يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالبن والأذى ، كالذي ينفق ماله رثاء الناس ، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فمثل كمثل صفوان عليه تراب ، فأصابه وابل ، فتركه صلدا ؛ لا يقدر على شيء مما كسبوا ، والله لا يهدي القوم الكافرين . ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وشيئا من أنفسهم كمثل جنة بربوة . أصابها وابل فآنت أكلها ضعفين ؛ فإن لم يصبها وابل فطل ، والله بما تعملون بصير » ..

هذا هو المشهد الأول ..

مشهد كامل مؤلف من منظرين متقابلين شكلا ووضعاً وثمره . وفي كل منظر جزئيات ، يتسق بعضها مع بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض ؛ ويتسق كذلك مع ما مثله من الشاعر والمعاني التي رسم المنظر كله لتمثيلها وتشخيصها وإحيائها .

نحن في المنظر الأول أمام قلب صلدا :

« كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر » ..

فهو لا يستشعر نداوة الإيمان وبشاشته . ولكنه يغطي هذه الصلادة بغشاء من الرياء . هذا القلب الصلدا المغشى بالرياء يمثله « صفوان عليه تراب » حجر لا خصب فيه ولا ليونة ، يغطيه تراب خفيف يحجب صلادته عن العين ، كما أن الرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الإيمان ..

« فأصابه وابل فتركه صلدا » ..

وذهب الطر الغزير بالتراب القليل ! فأنكشف الحجر مجذبه وقساوته ، ولم ينبت زرعة ، ولم يثمر ثمرة .. كذلك القلب الذي أنفق ماله رثاء الناس ، فلم يثمر خيرا ولم يعقب مشوبة !

أما المنظر الثاني المقابل له في المشهد .. قلب عامر بالإيمان ، ندى ببشاشته . ينفق ماله « ابتغاء مرضاة الله » .. وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير ، نابعة من الإيمان ، عميقة الجذور في الضمير .. وإذا كان القلب الصلدا وعليه ستار من الرياء يمثله صفوان صلده عليه غشاء من التراب؛ فالقلب المؤمن يمثله جنة . جنة خصبة عميقة التربة في مقابل حفنة التراب على الصفوان . جنة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم عليه حفنة التراب ! ليكون المنظر متناسق الأشكال!

الجزء الثالث

فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبه هنا كما ذهب بغشاء التراب هناك . بل أحيائها وأخصبها ونماها ..

« فأصابها وابل فآتت أكلها ضعفين » ..

أحيائها كما تحي الصدقة قلب المؤمن فيزكو ويزداد صلة بالله ، ويزكو ماله كذلك ويضاعف له الله ما يشاء . وكما تزكو حياة الجماعة المسلمة بالإلتفاق وتصلح وتتمو :

« فإن لم يصبها وابل » .. غزير .. « فطل » من الرذاذ يكفي في التربة الخصبه ويكفي منه القليل !

إنه المشهد الكامل ، المتقابل الناظر ، المنسق الجزئيات ، المعروض بطريقة معجزة التناسق والأداء ، الممثل بمنظره الشاخصة لكل خالجة في القلب وكل خاطرة ، المصور للمشاعر والوجدانات بما يقابلها من الحالات والمحوسات ، الموحى للقلب باختيار الطريق في يسر عجيب ..

ولسا كان المشهد مجالاً للبصر والبصيرة من جانب ، ومرد الأمر فيه كذلك إلى رؤية الله ومعرفة بما وراء الظواهر ، جاء التعقيب لسة للقلوب :

« والله بما تعملون بصير » ..

فأما المشهد الثاني فتمثيل لنهاية الأمن والأذى ، كيف يحقق آثار الصدقة محققاً في وقت لا يتك صاحبها قوة ولا عوناً ، ولا يستطيع لذلك المحق رداً . تمثيل لهذه النهاية البائسة في صورة موجبة عنيفة الإيحاء . كل ما فيها عاصف بعد أمن ورخاء :

« أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار ، له فيها من كل الثمرات ، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء ، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ؟ كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون » ..

هذه الصدقة في أصلها وفي آثارها تمثل في عالم المحسوسات :

« جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار ، له فيها من كل الثمرات » ..

إنها ظليلة وارقة مخصبه مشمرة .. وكذلك الصدقة في طبيعتها وفي آثارها .. كذلك هي في

سورة البقرة

حياة المعطى وفي حياة الآخذ وفي حياة الجماعة الإنسانية . كذلك هي ذات روح وظل ، وذات خير وبركة ، وذات غناء وورى ، وذات زكاة ونماء !
فمن ذا الذى يود أن تكون له هذه الجنة - أو هذه الحسنة - ثم يرسل عليها المن والأذى
محقها محققا ، كما يحق الجنة الإعصار فيه نار .

ومتى ؟ فى أشد ساعاته عجزا عن إنقاذها ، وحاجة إلى ظلها ونعائها !
« وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء . فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت » ..
من ذا الذى يود هذا ؟ ومن ذا الذى يفكر فى ذلك المصير ثم لا يتقيه ؟
« كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون » ..

وهكذا يقوم الشهد الحى الشاخص ، بما فيه أول الأمر من رضى ورفه ومنتعة ؛ وما فيه من
نضارة وروح وجمال . ثم بما يعصف به عصفاء من إعصار فيه نار . . يقوم هذا الشهد العجيب
بالإيعاء الشعورى الرعيب ، الذى لا يدع مجالا للتردد فى الاختيار ، قبل أن تذهب فرصة
الاختيار ، وقبل أن يصيب الجنة الوارفة الظليلة المثمرة إعصار فيه نار !
وبعد فإن التناسق الدقيق الجميل الملحوظ فى تركيب كل مشهد على حدة ، وفى طريقة عرضه
وتنسيقه . . هذا التناسق لا يقف عند الشاهد فرادى . بل إنه ليجد رواقه فيشمل الشاهد
متجمعة من بدئها فى هذا الدرس إلى منتهاها . . إنها جميعا تعرض فى محيط متجانس . محيط
زراعى ! حبة أنبتت سبع سنابل . صفوان عليه تراب فأصابه وابل . حبة بربرة فأتمت أكلها
ضعفين . حبة من نخيل وأعناب . . حتى الواابل والطل والإعصار التى تكمل محيط الزراعة لم
ينحل منها محيط العرض الفنى الثير .

وهى الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفنى الثير . . حقيقة الصلة بين النفس البشرية والتربة
الأرضية . حقيقة الأصل الواحد . وحقيقة الطبيعة الواحدة ، وحقيقة الحياة النابتة فى النفس
وفى التربة على السواء . وحقيقة الحق الذى يصيب هذه الحياة فى النفس وفى التربة
على السواء .

إنه القرآن .. كلمة الحق الجميلة .. من لدن حكيم خبير ..

***

الجزء الثالث

ويعنى السياق خطوة أخرى في دستور الصدقة . ليبن نوعها وطريقتها ، بعد ما بين آدابها وثمارها :

« يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيات ما كسبتم ، وما أخرجنا لكم من الأرض ، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون . ولستم بأخذيهِ إلا أن تعضوا فيه ، واعلموا أن الله غني حميد » . . .
إن الأسس التي تكشفت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم عليها وتنبعث منها لتقتضى أن يكون الجود بأفضل الموجود ؛ فلا تكون بالدون والردىء الذي يعافه صاحبه ؛ ولو قدم إليه مثله في صفقة ماقبله إلا أن ينقص من قيمته . فالله أغنى عن تقبل الردىء الخبيث !

وهو نداء عام للذين آمنوا - في كل وقت وفي كل جيل - يشمل جميع الأموال التي تصل إلى أيديهم . تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب ، وما أخرج الله لهم من الأرض من زرع وغير زرع مما يخرج من الأرض ويشمل المعادن والبتروك . ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع المال ، ما كان معهودا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وما يستجد . فالنص شامل جامع لا يفلت منه مال مستحدث في أى زمان . وكله مما يوجب النص فيه الزكاة . أما المقادير فقد بينها السنة في أنواع الأموال التي كانت معروفة حينذاك . وعليها يقاس وبها يلحق ما يجد من أنواع الأموال .

وقد وردت الروايات بسبب نزول هذه الآية ابتداء ، لا بأس من ذكره ، لاستحضار حقيقة الحياة التي كان القرآن يواجهها ؛ وحقيقة الجهد الذي بذله لتهديب النفوس ورفعها إلى مستواه ..

روى ابن جرير - بإسناده - عن البراء ابن عازب - رضى الله عنه - قال : « نزلت في الأنصار . كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ^(١) النخل أخرجت من حيطانها^(٢) البسر^(٣) فلقوه على جبل بين الأسطواتين^(٤) في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبأكل

(٢) حيطانها : أى باتينها
(٤) الأسطواتين : السودين

(١) جذاذ النخل : قطع ثماره
(٣) البسر : التمر إذا لون ولم ينضج

سورة البقرة

فقراء المهاجرين منه . فيعمد الرجل منهم إلى الحشف (١) فيدخله مع قناه البسر ، يظن أن ذلك جائز . فأنزل الله فيمن فعل ذلك : « ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون » ..

وكذلك رواه الحاكم عن البراء وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم

ولم يخرجاه .

ورواه ابن أبي حاتم - بإسناده عن طريق آخر - عن البراء - رضى الله عنه - قال : نزلت فينا . كنا أصحاب نخل ، فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثيره وقتله ، فيأتي رجل بالقبو ، فيعلقه في المسجد . وكان أهل الصفة ليس لهم طعام . فكان أحدهم إذا جاع جاء فضرب بعصاه ، فسقط منه البسر والتمر فيأكل ، وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقبو الحشف والشيص (٢) ، فيأتي بالقبو قد انكسر فيعلقه ، فنزلت : « ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تعضوا فيه » . قال : لو أن أحدكم أهدى له مثل ما أعطى ماأخذته إلا على إغماض وحياء . فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده .

والروايتان قريبتان . وكتاتهما تشير إلى حالة واقعة في المدينة ؛ وترينا صفحة تقابل الصفحة الأخرى التي خطها الأنصار في تاريخ البذل السمع والعطاء الفياض . وترينا أن الجماعة الواحدة تكون فيها النماذج العجيبة السامقة ، والنماذج الأخرى التي تحتاج إلى تزية وتهذيب وتوجيه لتتجه إلى الكمال ؛ كما يحتاج بعض الأنصار إلى النهي عن القصد إلى الردىء من أموالهم ، الذي لا يقبلونه عادة في هدية إلا حياء من رده ولا في صفقة إلا بإغماض فيه أى : نقص في القيمة ؛ بينما كانوا يقدمونه هم لله !

ومن ثم جاء هذا التعقيب :

« واعلموا أن الله غنى حميد » ..

غنى عن عطاء الناس إطلاقاً . فإذا بذلوه فإنما يذلونه لأنفسهم فليذلوه طيباً ، وليذلوه

طيبة به نفوسهم كذلك .

حميد . . يتقبل الطيبات ويحمدها ويجزي عليها بالحسن . .

(٢) الشيص : تمر ردىء

(١) الحشف : أردأ التمر

الجزء الثالث

ولكل صفة من الصفتين في هذا الموضع إجماع يهز القلوب . كما هز قلوب ذلك الفريق من الأنصار فعلا .

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا من طيات ما كتبتم . . . » .. وإلا فإله غنى عن الحبيث الذي تصدون إليه فتخرجون منه صدقاتكم ! بينما هو - سبحانه - يحمد لكم الطيب حين تخرجونه ويجزيكم عليه جزاء الراضى الشاكر . . وهو الله الرزاق الوهاب . . يجزيكم عليه جزاء الحمد وهو الذي أعطاكم إياه من قبل ! أي إجماع ! وأي إجماع ! وأي تربة للقلوب بهذا الأسلوب العجيب !

ولما كان الكف عن الإلتحاق ، أو التقدم بالردىء الحبيث ، إنما ينشأ عن دوافع السوء ، وعن تزعم اليقين فيما عند الله ، وعن الخوف من الإملاق الذي لا يساور تقسا تتصل بالله ، وتعتمد عليه ، وتذكر أن مردما عندها إليه .. كشف الله للذين آمنوا عن هذه الدوافع لتبدو لهم غارية ، وليعرفوا من أين تنبت في النفوس ؟ وما الذي يثيرها في القلوب .. إنه الشيطان ..

« الشيطان يمدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يمدكم مغفرة منه وفضلا ، والله واسع عليم . يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ، وما يذكر إلا أولو الألباب » ..

الشيطان يخوفكم الفقر ، فيثير في نفوسكم الحرص والشح والتكالب . والشيطان يأمركم بالفحشاء - والفحشاء كل معصية تفحش أي تتجاوز الحد ، وإن كانت قد غلبت على نوع معين من المعاصي ولكنها شاملة . وخوف الفقر كان يدعو القوي وجاهليتهم لوأد البنات وهو فاحشة ؛ والحرص على جمع الثروة كان يؤدي بعضهم إلى أكل الربا وهو فاحشة . . على أن خوف الفقر بسبب الإلتحاق في سبيل الله في ذاته فاحشة . .

وحين يمدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء يمدكم الله المغفرة والعطاء :

« والله يمدكم مغفرة منه وفضلا » ..

ويقدم المغفرة ، ويؤخر الفضل . . فالفضل زيادة فوق المغفرة . وهو يشمل كذلك عطاء الرزق في هذه الأرض ، جزاء البذل في سبيل الله والإلتحاق .

سورة البقرة

« والله واسع عليم » . .

يعطى عن سعة ، ويعلم ما يوسوس في الصدور ، وما يهجس في الضمير ، والله لا يعطى المال وحده ، ولا يعطى المغفرة وحدها . إنما يعطى « الحكمة » وهي توخى القصد والاعتدال ، وإدراك العلل والغايات ، ووضع الأمور في نصابها في تبصر وروية وإدراك :

« يؤتى الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا » . .

أوتى القصد والاعتدال فلا يفحش ولا يتعدى الحدود ؛ وأوتى إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير الأمور ؛ وأوتى البصيرة المستنيرة التي تهديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال . . وذلك خير كثير متنوع الألوان . .

« وما يذكر إلا أولو الألباب » . .

فصاحب اللب - وهو العقل - هو الذي يتذكر فلا ينسى ، ويتنبه فلا يغفل ، ويعتبر فلا يبلج في الضلال . . وهذه وظيفة العقل . . وظيفته أن يذكر موحيات الهدى ودلائله ؛ وأن ينتفع بها فلا يعيش لاهيا غافلا .

هذه الحكمة يؤتيها الله من يشاء من عباده ، فهي معقودة بمشيئة الله سبحانه . هذه هي القاعدة الأساسية في التصور الإسلامي : رد كل شيء إلى المشيئة المطلقة المختارة . . وفي الوقت ذاته يقرر القرآن حقيقة أخرى : أن من أراد الهداية وسعى لها سعيها وجاهد فيها فإن الله لا يجرمه منها ، بل يعينه عليها : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » . . ليطمئن كل من يتجه إلى هدى الله أن مشيئة الله ستقسم له الهدى وتؤتيه الحكمة ، وتمنحه ذلك الخير الكثير .

وهناك حقيقة أخرى نلم بها قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم . يؤتى الحكمة من يشاء . . . » . .

إن أمام الإنسان طريقين اثنين لاثالث لهما : طريق الله . وطريق الشيطان . أن يستمع إلى وعد الله أو أن يستمع إلى وعد الشيطان . ومن لا يسر في طريق الله ويسمع وعده فهو

الجزء الثاني

سأثر في طريق الشيطان ومتبع وعده . . ليس هنالك إلا منهج واحد هو الحق . . المنهج الذي شرعه الله . . وماعداه فهو للشيطان ومن الشيطان .

هذه الحقيقة يقرها القرآن الكريم ويكررها ويؤكدها بكل مؤكد . كي لا تبقى حجة لمن يريد أن ينحرف عن منهج الله ثم يدعى الهدى والصواب في أي باب . ليست هنالك شبهة ولا غشاة . . الله . أو الشيطان . منهج الله أو منهج الشيطان . طريق الله أو طريق الشيطان . . ولن شاء أن يختار . . « ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة » . . لاشبهة ولا غيب ولا غشاة . . وإنما هو الهدى أو الضلال . وهو الحق واحد لا يتعدد . . فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ !

بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة . . إن الله يعلم كل ما ينفقه النفق . . صدقة كان أم نذرا . وسرا كان أم جهرا . ومن مقتضى علمه أنه يجزي على الفعل وما وراءه من النية : « وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه . وما للظالمين من أنصار . إن تبدوا الصدقات فنعما هي ، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ؛ ويكفر عنكم من سيئاتكم ، والله بما تعملون خير » . .

والنفقة تشمل سائر ما يخرج منه صاحب المال من ماله : زكاة أو صدقة أو تطوعا بالمال في جهاد . . والنذر نوع من أنواع النفقة يوجب النفق على نفسه مقدرا بقدر معلوم . والنذر لا يكون لغير الله ولوجهه وفي سبيله . فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك ، كالدبائح التي كان يقدمها الشركون لأنفسهم وأوثانهم في شتى عصور الجاهلية .

« وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه » . .

وشعور المؤمن بأن عين الله - سبحانه - على نيته وضميره ، وعلى حركته وعمله . . يثير في حسه مشاعر حية متنوعة شعور التقوى والتحرج أن يهجم في خاطره هاجس رياء أو تظاهر ، وهاجس شع أو بخل ، وهاجس خوف من الفقر أو العيب . وشعور الاطمئنان على الجزاء والثقة بالوفاء . وشعور الرضى والراحة بما وفي لله وقام بشكر نعمته عليه بهذا الإتفاق مما أعطاه . . فأما الذي لا يقوم بحق النعمة ؛ والذي لا يؤدي الحق لله وعباده ؛ والذي يمنع

سورة البقرة

الخير بعد ما أعطاه الله إياه .. فهو ظالم . ظالم للعهد ، وظالم للناس ، وظالم لنفسه :
« وما للظالمين من أنصار » ..

فالوفاء عدل وقسط . والمنع ظلم وجور . والناس في هذا الباب صنفان : مقسط قائم بعهد
الله معه إن أعطاه النعمة وفي وشكر . وظالم ناكث لعهد الله ، لم يعط الحق ولم يشكر ..
« وما للظالمين من أنصار » ..

وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعاً أولى وأحب إلى الله ؛ وأجدر أن تبرأ من شوائب
التظاهر والرياء . فأما حين تكون أداءاً للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة ، وفشوت هذا المعنى
وظهوره خير .. ومن ثم تقول الآية :

« إن تبدوا الصدقات فنعما هي . وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » .. فتشمل
هاتين الحالتين ، وتعطى كل حالة ما يناسبها من التصرف ؛ وتحمده هذه في موضعها وتلك في
موضعها ؛ وتعد المؤمنين على هذه وتلك تكفير السيئات :

« ويكفر عنكم من سيئاتكم » ..

وتستجيش في قلوبهم التقوى والتحرج من جانب ، والطمأنينة والراحة من جانب آخر ،
وتصلها بالله في النية والعمل في جميع الأحوال :

« والله بما تعملون خبير » ..

ولابد أن نلاحظ طول التوجيه إلى الإنفاق ؛ وتنوع أساليب الترغيب والترهيب بصدده ؛
لندرك أمرين : الأول : بصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما يخالجهما من الشح بالمال ،
وحاجتها إلى التحريك المستمر والاستجاشة الدائمة لتستعل على هذا الحرص وتنطلق من هذا
الشح ، وترتفع إلى المستوى الكريم الذي يريد الله للناس . والثاني : ما كان يواجهه القرآن من
هذه الطبيعة في البيئة العربية التي اشتهرت شهرة عامة بالسخاء والكرم .. ولكنه كان سخاء
وكرماً يقصد به الذكر والصيت وثناء الناس وتناقل أخباره في المضارب والخيام ؛ ولم يكن أمراً
ميسوراً أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهذا كله ، متجردين من هذا
كله ، متجهين لله وحده دون الناس . وكان الأمر في حاجة إلى الترية الطويلة ،

الجزء الثالث

والجهد الكثير ، والهناف المستمر بالتسامي والتجر - والخلص ! . . . وقد كان . . .

***

ومن ثم لفنة من خطاب الدين آمنوا إلى خطاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - لفنة لتقرير جملة حقائق كبيرة ، ذات أثر عميق في إقامة التصور الإسلامي على قواعده ، وفي استقامة السلوك الإسلامي على طريقته :

« ليس عليك هدام ، ولكن الله يهدي من يشاء . وما تنفقوا من خير فلا تنقسم . وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله . وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » . . .
روى ابن أبي حاتم - بإسناده - عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بالآلا بتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية : « ليس عليك هدام . . . إلى آخرها » . . . فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين . . .
إن أمر القلوب وهداها وضلالها ليس من شأن أحد من خلق الله - ولو كان هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه من أمر الله وحده . فهذه القلوب من صنعه ؛ ولا يحكمها غيره ، ولا يصرفها سواه ، ولا سلطان لأحد عليها إلا الله . وما على الرسول إلا البلاغ . فأما الهدى فهو بيد الله ، يعطيه من يشاء ، ممن يعلم - سبحانه - أنه يستحق الهدى ، ويسعى إليه . وإخراج هذا الأمر من اختصاص البشر يقرر الحقيقة التي لا بد أن تستقر في حس المسلم ليتوجه في طلب الهدى إلى الله وحده ، وليتلقى دلائل الهدى من الله وحده . . . ثم هي تفسح في احتمال صاحب الدعوة لعناد الضالين ، فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم ؛ ويعطف عليهم ، ويرتقب إذن الله لقلوبهم في الهدى ، وتوفيقهم إليه بمعرفة حين يريد .

« ليس عليك هدام ، ولكن الله يهدي من يشاء » . . .

فلتفسح لهم صدرك ، ولتفرض عليهم سماحتك ، ولتبذل لهم الخير والعون ما احتاجوا إليه منك . وأمرهم إلى الله . وجزاء النفق عند الله .

ومن هنا نطلع على بعض الآفاق السامية السمحة الوضيئة التي يرفع الإسلام قلوب المسلمين إليها ، ويروضهم عليها . . . إن الإسلام لا يقرر مبدأ الحرية الدينية وحده ؛ ولا ينهى عن الإكراه على الدين فحسب . إنما يقرر ما هو أبعد من ذلك كله . يقرر الساحة الإنسانية المستمدة من

سورة البقرة

توجيه الله - سبحانه - يقرر حق المحتاجين جميعا في أن ينالوا العون والمساعدة - ماداموا في غير حالة حرب مع الجماعة المسلمة - دون نظر إلى عقيدتهم . ويقرر أن ثواب المعطين محفوظ عند الله على كل حال ، مادام الإنفاق ابتغاء وجه الله . وهي وثبة بالبشرية لا ينهض بها إلا الإسلام ؛ ولا يعرفها على حقيقتها إلا أهل الإسلام :

« وما تنفقوا من خير فلا تنفكوا ، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله . وما تنفقوا من خير

يوف إليكم ، وأنتم لا تظلمون » . . .

ولا يفوتنا أن ندرك مغزى هذه اللفظة الواردة في الآية عن شأن المؤمنين حين ينفقون :

« وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » . . .

إن هذا هو شأن المؤمن لاسواه . إنه لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله . لا ينفق عن هوى ولا عن غرض . لا ينفق وهو يتلفت للناس يرى ماذا يقولون ! لا ينفق ليركب الناس بإتفاقه ويتعالى عليهم ويشمخ ! لا ينفق ليرضى عنه ذو سلطان أو ليكافئه بنيسان ! لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله . خالصا متجردا لله . . . ومن ثم يطمئن لقبول الله لصدقته ؛ ويطمئن لبركة الله في ماله ؛ ويطمئن لثواب الله وعطائه ؛ ويطمئن إلى الخير والإحسان من الله جزاء الخير والإحسان لعباد الله . ويرتفع ويتطهر ويرزق بما أعطى وهو بعد في هذه الأرض . وعطاء الآخرة بعد ذلك كله فضل !

ثم يخص بالذكر مصرفا من مصارف الصدقة ؛ ويعرض صورة شفة عفة كريمة نبيلة ، لطائفة من المؤمنين . صورة تستجيش المشاعر ، وتحرك القلوب لإدراك نفوس أئمة بالمدد فلا تهون ، وبالإسعاف فلا تضام ، وهي تأنف السؤال وتأبى الكلام :

« للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ، لا يستطيعون ضربا في الأرض ، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا . وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم » . . .

لقد كان هذا الوصف الموحى ينطبق على جماعة من المهاجرين ، تركوا وراءهم أموالهم وأهلهم ؛ وأقاموا في المدينة ووقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله ، وحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم - كأهل الصفة الذين كانوا بالمسجد حرسا لبيوت الرسول - صلى الله عليه وسلم -

الجزء الثالث

لا يخلص إليها من دونهم عدو . وأحسروا في الجهاد لا يستطيعون ضربا في الأرض للتجارة والكسب . وهم مع هذا لا يسألون الناس شيئا . متجملون بحسبهم من مجهل حالهم أغنياء لتعففهم عن إظهار الحاجة ؛ ولا يفتنن إلى حقيقة حالهم إلا ذوو الفراسة ..

ولكن النص عام ، ينطبق على سوامم في جميع الأزمان . ينطبق على الكرام المعوزين ، الذين تكتفهم ظروف تمنعهم من الكسب قهرا ، وتمسك بهم كرامتهم أن يسألوا العون . إنهم يتجملون كي لا تظهر حاجتهم ؛ يحسبهم الجاهل بما وراء الظواهر أغنياء في تعففهم ، ولكن ذا الحس المرهف والبصيرة المفتوحة يدرك ما وراء التجمل . فالشاعر النفسية تبدو على سيامم وهم يدارونها في حياء ..

إنها صورة عميقة الإيحاء تلك التي يرسمها النص القصير لتلك النموذج الكريم . وهي صورة كاملة ترسم على استحياء ! وكل جملة تكاد تكون لمسة ريشة ، ترسم الملامح والسمات ، وتشخص الشاعر والاتصالات . وما يكاد الإنسان يتم قراءتها حتى تبدو له تلك الوجوه وتلك الشخصيات كأنما يراها . وتلك طريقة القرآن في رسم النماذج الإنسانية ، حتى تكاد تخطر نابضة حية !

هؤلاء الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة كأنما يغطون العورة .. لن يكون إعطاؤهم إلا سرا وفي تल्प لا يندش إباءهم ولا يجرح كرامتهم .. ومن ثم كان التعقيب موجيا بإخفاء الصدقة وإسرارها ، مطمئنا لأصحابها على علم الله بها وجزائه عليها :

« وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم » ..

الله وحده الذي يعلم السر ، ولا يضيع عنده الخير ..

وأخيرا يختم دستور الصدقة في هذا الدرس بنص عام يشمل كل طرائق الإتفاق ، وكل أوقات الإتفاق ؛ وبحكم عام يشمل كل منفق لوجه الله :

« الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ، سرا وعلانية ، فلم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ..

ويبدو التناسق في هذا الحتام في عموم النصوص وشمولها ، سواء في صدر الآية أم في ختامها . وكأنما هي الإيقاع الأخير الشامل القصير ..

سورة البقرة

« الذين ينفقون أموالهم » ..
 هكذا بوجه عام يشمل جميع أنواع الأموال ..
 « بالليل والنهار . سرا وعلانية » ..
 لتشمل جميع الأوقات وجميع الحالات ..
 « فلم أجروهم عند ربهم » ..
 هكذا إطلاقا . من مضاغفة المال . وبركة العمر . وجزاء الآخرة . ورضوان الله .
 « ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون » ..
 لاخوف من أى مخوف ، ولاحزن من أى محزن .. فى الدنيا وفى الآخرة سواء ..
 إنه التناسق فى ختام الدستور القويم يوحى بذلك الشمول والتعميم ..

***

وبعد فإن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء . فإن نظامه كله يقوم أولا على تيسير العمل
 والرزق لكل قادر ؛ وعلى حسن توزيع الثروة بين أهله بإقامة هذا التوزيع على الحق والعدل
 بين الجهد والجزاء .. وإلا كن هنالك حالات تتخلف لأسباب استثنائية وهذه هى التى يعالجها
 بالصدقة .. مرة فى صورة فريضة تجبها الدولة المسلمة المنفذة لشريعة الله كلها وهى وحدها
 صاحبة الحق فى جبايتها ؛ وهى مورد هام من موارد المسألة العامة للدولة المسلمة . ومرة فى
 صورة تطوع غير محدود يؤديه القادرون للمحتاجين رأسا . مع مراعاة الآداب التى سبق بيانها .
 وبضمانة تعفف الآخذين .. هذا التعفف الذى تصف هذه الآية صورة منه واضحة . وقد ربه
 الإسلام فى نفوس أهله فإذا أحدهم يتخرج أن يسأل وله أقل ما يكفيه فى حياته ..
 روى البخارى - بإسناده - عن عطاء ابن يسار وعبد الرحمن ابن أبى عمرة ، قالا : سمعنا
 أباهريرة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ليس المسكين الذى ترده التمرة
 والتمرتان ، ولا اللقمة واللقمتان ، إنما المسكين الذى يتعفف » .. اقرأوا إن شئتم معنى قوله :
 « لا يسألون الناس إلحافا » ..
 وروى الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر الحنفى ، حدثنا عبد الحميد ابن جعفر ، عن أبيه ،
 عن رجل من مزينة : أنه قالت له أمه : ألا تنطلق فتسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كما يسأله الناس ؟ فانطلقت أسأله ، فوجدته قائماً يخطب وهو يقول : « ومن استغف أعفه الله ، ومن استغنى أغناه الله . ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلخافا » فقلت بيني وبين نفسي : لناقة لي لهي خير من خمس أواق ، ولغلامي ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق ، فرجعت ولم أسأله .

وقال الحافظ الطبراني - بإسناده - عن محمد ابن سيرين . قال : بلغ الحارث - رجلاً كان بالشام من قريش - أن أبا ذر كان به عوز ، فبعث إليه ثلاث مئة دينار . فقال : ما وجد عبد الله رجلاً أهون عليه مني ! سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « من سأل وله أربعون فقد ألحف » ولآل أبي ذر أربعون درهما . . شاة وماهنان . . قال أبو بكر ابن عياش : يعني خادمين . .

إن الإسلام نظام متكامل ، تعمل نصوصه وتوجيهاته وشرائعه كلها متحدة ؛ ولا يؤخذ أجزاء وتفاريق . وهو يضع نظمه لتعمل كلها في وقت واحد ، فتكامل وتتناسق . وهكذا أنشأ مجتمعه الفريد الذي لم تعرف له البشرية نظيراً في مجتمعات الأرض جميعاً . .

« الَّذِينَ يَا كُفُونِ الرَّبَّاءَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبَا . وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا . فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَاسَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ؛ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ .

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤٦﴾ فَإِنْ

لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْرَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ؛ وَأَن تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * وَأَتَوْا يَوْمًا تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ
مَا كَسَبَتْ . وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤١﴾

الوجه الآخر المقابل للصدقة التي عرض دستورها في الدرس الماضي .. الوجه الكالح الطالح

هو الربا !

الصدقة عطاء وسماحة ، وطهارة وزكاة ، وتعاون وتكافل .. والربا شح ، وقذارة وودنس ،

وأثرة وفردية ..

والصدقة نزول عن المال بلا عوض ولا رد . والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام مقطوعة
من جهد المدين أو من لجه . من جهده إن كان قد عمل بالمال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله
هو وكده . ومن لجه إن كان لم يربح أو خسر ، أو كان قد أخذ للمال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم
يستربحه شيئا ..

ومن ثم فهو - الربا - الوجه الآخر المقابل للصدقة .. الوجه الكالح الطالح !

لهذا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمع الطاهر الجميل الودود ! عرضه
عرضاً منفراً ، يكشف عما في عملية الربا من قبح وشناعة ، ومن جفاف في القلب وشرف في
المجتمع ، وفساد في الأرض وهلاك للعباد .

ولم يبلغ من تفضيح أمر أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفضيح الربا .
ولا بلغ من التهديد في اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد في أمر الربا - في هذه الآيات وفي غيرها في
مواضع أخرى - والله الحكمة البالغة . فلقد كانت للربا في الجاهلية مفسده وشروءه . ولكن
الجوانب الشائبة القبيحة من وجهه الكالح ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم
وتكشفت في عالمنا الحاضر ؛ ولا كانت البثور والدمامل في ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلها كما

كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث . فهذه الحملة المفزعة البادية في هذه الآيات على ذلك النظام القيت ، تكشف اليوم حكمتها على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية ، أشد مما كانت متكشفة في الجاهلية الأولى . ويدرك - من يريد أن يتدبر حكمة الله وعظمة هذا الدين وكال هذا المنهج ودقة هذا النظام - يدرك اليوم من هذا كله ما لم يكن يدركه الدين واجهوا هذه النصوص أول مرة . وأمامه اليوم من واقع العالم ما يصدق كل كلمة تصديقا حيا مباشرا واقعا . والبشرية الضالة التي تأكل الربا وتوكله تنصب عليها البلياء الماحقة الساحقة من جراء هذا النظام الربوي ، في أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادها . . وتلقى - حقا - حربا من الله تنصب عليها النعمة والعذاب . . أفرادا وجماعات ، وأما شعوبا ، وهي لا تعتبر ولا تفيق !

وحينا كان السياق يعرض في الدرس السابق دستور الصدقة كان يعرض قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يريد الله للمجتمع المسلم أن يقوم عليه ، ويجب للبشرية أن تستمتع بما فيه من رحمة . . في مقابل ذلك النظام الآخر الذي يقوم على الأساس الربوي الشرير القاسي اللئيم .

إتھما نظامان متقابلان : النظام الإسلامي . والنظام الربوي ! وهما لا يلتقيان في تصور ؛ ولا يتفقان في أساس ؛ ولا يتوافقان في نتيجة . . إن كلا منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر تمام المناقضة . ويتسبى إلى ثمرة في حياة الناس تختلف عن الأخرى كل الاختلاف . . ومن ثم كانت هذه الحملة المفزعة ، وكان هذا التهديد الرعب !

إن الإسلام يقيم نظامه الاقتصادي - ونظام الحياة كلها - على تصور معين يمثل الحق الواقع في هذا الوجود .

يقيم على أساس أن الله - سبحانه - هو خالق هذا الكون . فهو خالق هذه الأرض ، وهو خالق هذا الإنسان . . هو الذي وهب كل موجود وجوده . .

وأن الله - سبحانه - وهو مالك كل موجود بما أنه هو موجد - قد استخلف الجنس الإنساني في هذه الأرض ؛ ومكنه مما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوى وطاقات ، على عهد منه وشرط . ولم يترك له هذا الملك المرض فوضى ، يصنع فيه ما يشاء كيف شاء . وإنما استخلفه فيه في إطار من الحدود الواضحة . استخلفه فيه على شرط أن يقوم في الخلافة

سورة البقرة

وفق مہج الله ، وحسب شریعتہ . فما وقع منه من عقود وأعمال ومعاملات وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ . وما وقع منه مخالفاً لشروط التعاقد فهو باطل موقوف . فإذا أنفذه قوة وقسراً فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره الله ولا يقره المؤمنون بالله . فالحاكمة في الأرض - كما هي في الكون كله - لله وحده . والناس - حاكمهم ومحكومهم - إنما يستمدون سلطاتهم من تنفيذهم لشریعة الله ومنهجه ، وليس لهم - في جملتهم - أن يخرجوا عنها ، لأنهم إنما هم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط وعهد وليسوا ملائكة خالقين لما في أيديهم من أرزاق .

من بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله ، فيكون بعضهم أولياء بعض ، وأن ينتفعوا برزق الله الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل - لأعلى قاعدة الشيوع المطلق كما تقول الماركسية . ولكن على أساس الملكية الفردية المقيدة - فمن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه . مع تكليف الجميع بالعمل كل حسب طاقته واستعداده وفيما يسره الله له - فلا يكون أحدهم كلاً على أخيه أو على الجماعة وهو قادر كما بينا ذلك من قبل . وجعل الزكاة فريضة في المال محددة . والصدقة تطوعاً غير محدد .

وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال ، ويتجنبوا السرف والشطط فيما ينفقون من رزق الله الذي أعطاهم ؛ وفيما يستمتعون به من الطيبات التي أحلها لهم . ومن ثم تظل حاجتهم الاستهلاكية للمال والطيبات محدودة بحدود الاعتدال . وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة . وبخاصة أن المؤمن مطالب بتثمين ماله وتكثيره . وشرط عليهم أن يلتزموا في تنمية أموالهم وسائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين ؛ ولا يكون من جرائها تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد ، ودوران المال في الأيدي على أوسع نطاق : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » .

وكتب عليهم الطهارة في النية والعمل ، والنظافة في الوسيلة والغاية ، وفرض عليهم قيوداً في تنمية المال لا يجعلهم يسلكون إليها سبلاً تؤذي ضمير الفرد وخلقه ، أو تؤذي حياة الجماعة وكيانها (١) .

(١) يراجع فصل « سياسة المال » في كتاب : « العدالة الاجتماعية في الإسلام » .

الجزء الثالث

وأقام هذا كله على أساس التصور المثل لحقيقة الواقع في هذا الوجود ؛ وعلى أساس عهد الاستخلاف الذي يحكم كل تصرفات الإنسان المتخلف في هذا الملك العريض .
ومن ثم فالربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور الإيماني إطلاقا ؛ ونظام يقوم على تصور آخر . تصور لانظر فيه لله سبحانه وتعالى . ومن ثم لارعاية فيه للبادئ والغايات والأخلاق التي يريد الله للبشر أن تقوم حياتهم عليها .

إنه يقوم ابتداء على أساس أن لاعلاقة بين إرادة الله وحياة البشر . فالإنسان هو سيد هذه الأرض ابتداء ؛ وهو غير مقيد بعهد من الله ؛ وغير ملتزم باتباع أوامر الله !

ثم إن الفرد حر في وسائل حصوله على المال ، وفي طرق تنميته ، كما هو حر في التمتع به . غير ملتزم في شيء من هذا بعهد من الله أو شرط ؛ وغير مقيد كذلك بمصلحة الآخرين . ومن ثم فلا اعتبار لأن يتأذى الملايين إذا هو أضاف إلى خزائنه ورصيده ما يستطيع إضافته . وقد تدخل القوانين الوضعية أحيانا في الحد من حرته هذه - جزئيا - في تحديد سعر الفائدة مثلا ؛ وفي منع أنواع من الاحتيال والنصب والغصب والتهب ، والغش والضرر . ولكن هذا التدخل يعود إلى ما يتواضع عليه الناس أنفسهم ، وما تقودهم إليه أهواؤهم ؛ لا إلى مبدأ ثابت مفروض من سلطة إلهية !

كذلك يقوم على أساس تصور خاطيء فاسد . هو أن غاية الغايات للوجود الإنساني هي تحصيله للمال - بأية وسيلة - واستمتاعه به على النحو الذي يهوى ! ومن ثم يتكالب على جمع المال وعلى المتاع به ؛ ويدوس في الطريق كل مبدأ وكل صالح للآخرين !

ثم ينشئ في النهاية نظاما يسحق البشرية سحقا ، ويشقيها في حياتها أفرادا وجماعات ودولا وشعوبا ، لمصلحة حفنة من المرابين ؛ ومحطها أخلاقيا ونفسيا وعصيا ؛ ويحدث الحلل في دورة للمال ونمو الاقتصاد البشري نموا سويا . . . ويتسبب - كما انتهى في العصر الحديث - إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العملي على البشرية كلها في أيدي زمرة من أحط خلق الله وأشدهم شرا ؛ وشرذمة ممن لا يرعون في البشرية إلا ولا ذمة ، ولا يراقبون فيها عهدا ولا حرمة . . . وهؤلاء هم الذين يداينون الناس أفرادا ، كما يداينون الحكومات والشعوب - في داخل بلادهم وفي خارجها - وترجع إليهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلها ، وكذا الآدميين وعرقهم ودمائهم ، في صورة فوائد ربوية لم يذلوا هم فيها جهدا !

سورة البقرة

وهم لا يملكون المال وحده . . إنما يملكون النفوذ . . ولما لم تكن لهم مبادئ ولا أخلاق ولا تصور ديني أو أخلاقي على الإطلاق ؛ بل لما كانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخلاق والمثل والمبادئ ؛ فإنهم بطبيعة الحال يستخدمون هذا النفوذ الهائل الذي يملكونه في إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات التي تمكنهم من زيادة الاستغلال ، ولا تقف في طريق جشعهم وخسة أهدافهم . . وأقرب الوسائل هي تحطيم أخلاق البشرية وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائذ والشهوات ، التي يدفع فيها الكثيرون آخر فلس يملكونه ، حيث تسقط الفلوس في المصائد والشباك المنصوبة ؛ وذلك مع التحكم في جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم المحدودة ، مهما أدى هذا إلى الأزمات الدورية المعروفة في عالم الاقتصاد ؛ وإلى انحراف الإنتاج الصناعي والاقتصادي كله عما فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصلحة الممولين المرابين ، الذين تتجمع في أيديهم خيوط الثروة العالمية !

والكارثة التي تمت في العصر الحديث - ولم تكن بهذه الصورة البشعة في الجاهلية - هي أن هؤلاء المرابين - الذين كانوا يمثلون في الزمن الماضي في صورة أفراد أو بيوت مالية كما يمثلون الآن في صورة مؤسسي المصارف العصرية - قد استطاعوا بما لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجها ، وبما يملكون من وسائل التوجيه والإعلام في الأرض كلها . . سواء في ذلك الصحف والكتب والجامعات والأساتذة ومحطات الإرسال ودور السينما وغيرها . . أن ينشروا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأكل أولئك المرابون عظامهم ولحومهم ، ويشربون عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي . . هذه العقلية العامة خاضعة للإيجاء الحبيث المسموم بأن الربا هو النظام الطبيعي المقبول ، والأساس الصحيح الذي لأساس غيره للنمو الاقتصادي ؛ وأنه من بركات هذا النظام وحيثاته كان هذا التقدم الحضاري في الغرب . وأن الذين يريدون إبطاله جماعة من الخياليين - غير العمليين - وأنهم إنما يعتمدون في نظرتهم هذه على مجرد نظريات أخلاقية ومثل خيالية لا رصيدها من الواقع ؛ وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح لها أن تتدخل فيه ؛ حتى ليتعرض الذين ينتقدون النظام الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم في حقيقة الأمر ضحايا بائسة لهذا النظام ذاته ؛ ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمي نفسه . الذي تضطره عصابات المرابين

الجزء الثالث

العالية لأن مجرى جريانا غير طبيعي ولا سوى . ويتعرض للهزات الدورية المنظمة ! وينحرف عن أن يكون نافعا للبشرية كلها ، إلى أن يكون وقفا على حفنة من الذئب قليلة !

إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة - وقد بلغ من سوءه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم ؛ وهم قد نشأوا في ظله ، وأثربت عقولهم وثقافتهم تلك السموم التي تبثها عصابات المال في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق . وفي مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يسيئون هذا النظام من الناحية الاقتصادية البحتة « دكتور شاخت » الألماني ومدير بنك الرايخ الألماني سابقا . وقد كان مما قاله في محاضرة له بدمشق عام ١٩٥٣ أنه بصليّة رياضية (غير متناهية) يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جدا من الرباين . ذلك أن الدائن للرابي يربح دائما في كل عملية ؛ بينما المدين معرض للربح والخسارة . ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا يبد - بالحساب الرياضي - أن يصير إلى الذي يربح دائما ! وأن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل . فإن معظم مال الأرض الآن يملكه - ملكا حقيقيا - بضعة ألوف ! أما جميع الملاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك ، والعمال ، وغيرهم ، فهم ليسوا سوى أجراء يعملون لحساب أصحاب المال ، ويحني ثمرة كدم أولئك الألوف !

وليس هذا وحده هو كل مال الربا من جريرة . فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الربوي يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة . فإن للرابي يجتهد في الحصول على أكبر فائدة . ومن ثم يمسك المال حتى يزيد اضطراب التجارة والصناعة إليه فيرتفع سعر الفائدة ؛ ويظل يرفع السعر حتى يجد العاملون في التجارة والصناعة أنه لا فائدة لهم من استخدام هذا المال ، لأنه لا يدر عليهم ما يوفون به الفائدة ويفضل لهم منه شيء . . . عندئذ ينكش حجم المال المستخدم في هذه المجالات التي تشتغل فيها الملايين ؛ وتضيق للمصانع دائرة إنتاجها ، ويتعطل العمال ، فتقل القدرة على الشراء . وعند ما يصل الأمر إلى هذا الحد ، ويجد المرابون أن الطلب على المال قد نقص أو توقف ، يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطرابا . فيقبل عليه العاملون في الصناعة والتجارة من جديد ،

سورة البقرة

وتعود دورة الحياة إلى الرخاء . . . وهكذا دواليك تقع الأزمات الاقتصادية الدورية العالية .
ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة !

ثم إن جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرايين . فإن أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون فائدة الأموال التي يقترضونها بالربا إلا من جيوب المستهلكين ، فهم يزيدونها في أعنان السلع الاستهلاكية فيتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخل في جيوب المرايين في النهاية . أما الديون التي تقترضها الحكومات من بيوت المال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها للبيوت الربوية كذلك . إذ أن هذه الحكومات تضطر إلى زيادة الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه الديون وفوائدها . وبذلك يشترك كل فرد في دفع هذه الجزية للمرايين في نهاية المطاف . . . وقلما ينتهى الأمر عند هذا الحد ، ولا يكون الاستعمار هو نهاية الديون . . . ثم تكون الحروب بسبب الاستعمار !

و نحن هنا - في ظلال القرآن - لا نستقصى كل عيوب النظام الربوى فهذا مجاله بحث مستقل (١) - فنكتفى بهذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمين إلى

جملة حقائق أساسية بصد كراهية الإسلام للنظام الربوى المقيت :

الحقيقة الأولى : - التي يجب أن تكون مستيقنة في نفوسهم - أنه لا إسلام مع قيام نظام ربوى في مكان . وكل ما يمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجال الدين أو غيرهم سوى هذا دجل و خداع . فأساس التصور الإسلامى - كما بينا - يصطدم اصطداما مباشرا بالنظام الربوى ، وتتأجج العملية في حياة الناس وتصوراتهم وأخلاقهم .

والحقيقة الثانية : أن النظام الربوى بلاء على الإنسانية - لاني إيمانها وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب - بل كذلك في صميم حياتها الاقتصادية والعملية ، وأنه أبشع نظام يحقق سعادة البشرية محققا ، وبمطلوعها الإنسانى المتوازن ، على الرغم من الطلاء الظاهرى الخداع ، الذى يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام للنمو الاقتصادى العام !

والحقيقة الثالثة : أن النظام الأخلاقى والنظام العملى فى الإسلام مترابطان تماما ، وأن

(١) تراجع البحوث القيمة الدقيقة التى كتبها المسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودى عن الربا وعن أسس

الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة . .

الجزء الثالث

الإنسان في كل تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه ، وأنه مختبر ومبني وممتحن في كل نشاط يقوم به في حياته ، ومحاسب عليه في آخرته . فليس هناك نظام أخلاقي وحده ونظام عملي وحده ، وإنما هما معاً يؤلفان نشاط الإنسان ، وكلاهما عبادة يؤثر عليها إن أحسن ، وإنم يؤاخذ عليه إن أساء . وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم بغير أخلاق ، وأن الأخلاق ليست نافلة يمكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية .

والحقيقة الرابعة : أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضمير الفرد وخلقه ، وشعوره تجاه أخيه في الجماعة ؛ وإلا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها بما يبثه من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة عامة . أما في العصر الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس المال إلى أحط وجوه الاستثمار . كي يستطيع رأس المال المستدان بالربا أن يربح ربحا مضمونا ، فيؤدي الفائدة الربوية ويفضل منه شيء للمستدين . ومن ثم فهو الدافع المباشر لاستثمار المال في الأفلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص والملاهي والرقيق الأبيض وسائر الحرف والاتجاهات التي تحطم أخلاق البشرية تحطيا . . . والمال المستدان بالربا ليس هم أنه ينشئ أنفع المشروعات للبشرية ؛ بل هم أنه ينشئ أكثرها ربحا . ولو كان الربح إنما يجيء من استئارة أحط الفرائز وأقذر الميول . . . وهذا هو المشاهد اليوم في أنحاء الأرض . وسببه الأول هو التعامل الربوي !

والحقيقة الخامسة : أن الإسلام نظام متكامل . فهو حين يحرم التعامل الربوي يقيم نظمه كلها على أساس الاستغناء عن الحاجة إليه ؛ وينظم جوانب الحياة الاجتماعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل ، بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المطرد .

والحقيقة السادسة : أن الإسلام - حين يتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنهجه الخاص - لن يحتاج عند إلغاء التعامل الربوي ، إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية المصرية نموها الطبيعي السليم . ولكنه فقط سيظهرها من لوثة الربا ودنسه . ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة . وفي أول هذه المؤسسات والأجهزة : المصارف والشركات وما إليها من مؤسسات الاقتصاد الحديث .

سورة البقرة

والحقيقة السابعة : - وهي الأهم - ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلماً ، بأن هناك استحالة اعتقادية في أن يحرم الله أمراً لاتقوم الحياة البشرية ولاتقدم بدونه كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن يكون هناك أمر خبيث ويكون في الوقت ذاته حتماً لقيام الحياة وتقدمها . . فإله سبحانه هو خالق هذه الحياة ، وهو مستخلف الإنسان فيها ؛ وهو الأمر بتسميتها وترقيتها ؛ وهو المريد لهذا كله الموفق إليه . فهناك استحالة إذن في تصور المسلم أن يكون فيما حرمه الله شيء لاتقوم الحياة البشرية ولاتقدم بدونه . وأن يكون هناك شيء خبيث هو حتماً لقيام الحياة وورقيها .. وإنما هو سوء التصور ، وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيثة الطاغية التي دأبت أجيالا على بث فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمرائي ، وأن النظام الربوي هو النظام الطبيعي . وبث هذا التصور الخادع في مناهل الثقافة العامة ، ومنابع المعرفة الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها .. ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلا يسعى يوت المال والمرابين . وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر . وهي صعوبة تنشأ أولا من عدم الإيمان . كما تنشأ ثانيا من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك الوهم الذي اجتهد المرابون في بثه وتمكينه بما لهم من قدرة على التوجيه ، وملكية للنفوذ داخل الحكومات العالمية ، وملكية لأدوات الإعلام العامة والخاصة .

والحقيقة الثامنة : أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغدا على أساس غير الأساس الربوي . . ليست سوى خرافة . أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لأن الأجهزة التي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة ضخمة فعلا ؛ وأنه حين تصح النية ، وتعزم البشرية - أو تعزم الأمة المسلمة - أن تسترد حريتها من قبضة العصابات الربوية العالمية ، وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة مع نظافة الخلق وطهارة المجتمع ، فإن المجال مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشيد ، الذي أراده الله للبشرية ، والذي طبق فعلا ، ونمت الحياة في ظله فعلا ؛ وما تزال قابلة للنمو تحت إشرافه وفي ظلاله ، لو عقل الناس ورشدوا !

وليس هنا مجال تفصيل القول في كيفية التطبيق ، بمسائله . . فحسبنا هذه الإشارات

الجزء الثالث

المجمل (١) . وقد تبين أن شناعة العملية الربوية ليست ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية؛ وأن الإنسانية التي انحرفت عن النهج قديما حتى ردها الإسلام إليه ؛ هي الإنسانية التي تتحرف اليوم الانحراف ذاته ، ولا تنفي إلى النهج القويم الرحيم السليم .
فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة التي ذقت منها البشرية ما لم تذوق قط من بلاء :

***

« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . ذلك بأنهم قالوا : إنما البيع مثل الربا . وأحل الله البيع وحرم الربا . فمن جاءه موعظة من ربه فاتته فله ماسلف وأمره إلى الله . ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . يحق الله الربا ويربي الصدقات . والله لا يحب كل كفار أثيم » . .
إنها الحملة المفزعة ، والتصوير المرعب :

« لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . .

وما كان أي تهديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية المتحركة . صورة المسوس المصروع . . وهي صورة معروفة معهودة للناس . فالنص يستحضرها لتؤدي دورها الإيحائي في إفزاع الحس ، لاستجاشة مشاعر المرابين ، وهزها هزة عنيفة تخرجهم من مألوف عاداتهم في نظامهم الاقتصادي ؛ ومن حرصهم على ما يحققه لهم من الفائدة . . وهي وسيلة في التأثير التربوي ناجعة في مواضعها . بينما هي في الوقت ذاته تعبر عن حقيقة واقعة . . ولقد مضت معظم التفسير على أن القصد بالقيام في هذه الصورة المفزعة ، هو القيام يوم البعث . ولكن هذه الصورة - فيما نرى - واقعة بذاتها في حياة البشرية في هذه الأرض أيضا . ثم إنها تتفق مع ما سيأتي بعدها من الإنذار بحرب من الله ورسوله . ونحن نرى أن هذه الحرب واقعة وقائمة الآن ومسلطة على البشرية الضالة التي تتخبط كالمسوس في عقايل النظام الربوي . وقبل أن نتصل القول في مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية اليوم نبدا بعرض الصورة الربوية التي كان يواجهها القرآن في الجزيرة العربية ؛ وتصورات أهل الجاهلية عنها . .

(١) يمكن الرجوع لبعض الاقتراحات الصلية في بحوث الأستاذ الودودي التي سبقت الإشارة إليها .

سورة البقرة

إن الربا الذي كان معروفا في الجاهلية والذي نزلت هذه الآيات وغيرها لإبطاله ابتداء كانت له صورتان رئيسيتان : ربا النسيئة . و ربا الفضل .

فأما ربا النسيئة فقد قال عنه قتادة : « إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى ، فإذا حل الأجل ، ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه » .

وقال مجاهد : « كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين ، فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عني . فيؤخر عنه » .

وقال أبو بكر الجصاص : « إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة . فكانت الزيادة بدلا من الأجل . فأبطله الله تعالى » .

وقال الإمام الرازي في تفسيره : « إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهورا في الجاهلية . لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل ، على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معينا ، ورأس المال باق بحاله . فإذا حل طالبه برأس ماله . فإن تعذر عليه الأداء زاده في الحق والأجل » .

وقد ورد في حديث أسامة ابن زيد - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا ربا إلا في النسيئة ^(١) » ..

أما ربا الفضل فهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع زيادة . كبيع الذهب بالذهب . والدرهم بالدرهم . والقمح بالقمح . والشعير بالشعير .. وهكذا .. وقد ألحق هذا النوع بالربا لما فيه من شبه به ؛ ولما يصاحبه من مشاعر مشابهة للمشاعر المصاحبة لعملية الربا .. وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا في الكلام عن العمليات الحاضرة !

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح .. مثلا بمثل .. »

يدايد .. فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء ^(٢) » ..

وعن أبي سعيد الخدري أيضا قال : جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر برني فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - « من أين هذا ؟ » قال : كان عندنا تمر رديء فبعث

(١) رواه البخاري ومسلم

(٢) رواه الشيخان

الجزء الثالث

منه صاعين بصاع . فقال : « أَوْءه ا عين الربا . عين الربا . لاتفعل . ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ، ثم اشتر به (١) » .

فأما النوع الأول فالربا ظاهر فيه لا يحتاج إلى بيان ، إذ تتوافر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية . وهي : الزيادة على أصل المال . والأجل الذي من أجله تؤدي هذه الزيادة . وكون هذه الفائدة شرطا مضمونا في التعاقد . أي ولادة المال للمال بسبب المدة ليس إلا . .

وأما النوع الثاني ، فما لاشك فيه أن هناك فروقا أساسية في الشئيين التماثلين هي التي تقتضى الزيادة . وذلك واضح في حادثة بلال حين أعطى صاعين من تمره الرديء وأخذ صاعا من التمر الجيد . . ولكن لأن تماثل النوعين في الجنس يخلق شبهة أن هناك عملية ربوية ، إذ يلد التمر التمر ! فقد وصفه - صلى الله عليه وسلم - بالربا . ونهى عنه . وأمر ببيع الصنف المراد استبداله بالنقد . ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد أيضا . إبعادا لشبح الربا من العملية تماما !

وكذلك شرط القبض : « يدا بيد » .. كي لا يكون التأجيل في بيع المثل بالمثل ، ولو من غير زيادة ، فيه شبح من الربا ، وغنصر من عناصره ا

إلى هذا الحد بلغت حساسية الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشبح الربا في أية عملية . وبلغت كذلك حكته في علاج عقلية الربا التي كانت سائدة في الجاهلية .

فأما اليوم فيريد بعض المهزومين أمام التصورات الرأسمالية الغربية والنظم الرأسمالية الغربية أن يقصروا التحريم على صورة واحدة من صور الربا - ربا النسيئة - بالاستناد إلى حديث أسامة ، وإلى وصف السلف للعمليات الربوية في الجاهلية . وأن يحلوا - دينيا - وباسم الإسلام ا - الصور الأخرى المستحدثة التي لاتنطبق في حرفة منها على ربا الجاهلية !

ولكن هذه المحاولة لاتزيد على أن تكون ظاهرة من ظواهر الهزيمة الروحية والعقلية .. فالإسلام ليس نظام شكليات . إنما هو نظام يقوم على تصورات أصلية . فهو حين حرم الربا لم يكن يحرم صورة منه دون صورة . إنما كان يناهض تصورا يخالف تصوره ؛ ويحارب عقلية

(١) متفق عليه .

سورة البقرة

لا تمشى مع عقلية . وكان شديد الحساسية في هذا إلى حد تحريم ربا الفضل إبعاداً لشبح العقلية الربوية والمشاعر الربوية من بعيد جداً !

ومن ثم فإن كل عملية ربوية حرام . سواء جاءت في الصور التي عرفتها الجاهلية أم استحدثت لها أشكال جديدة . مادامت تتضمن العناصر الأساسية للعملية الربوية ، أو تتم بسمعة العقلية الربوية . . . وهي عقلية الأثرة والجمع والفردية والمقامرة . وما دام يتلبس بها ذلك الشعور الحبيث . شعور الحصول على الربح بأية وسيلة !

فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة جيداً . ونستيقن من الحرب المعلنه من الله ورسوله على

المجتمع الربوى .

« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . . .

والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وخدمهم - وإن كانوا هم أول

المهددين بهذا النص الرعيب - إنما هم أهل المجتمع الربوى كلهم .

عن جابر ابن عبد الله - رضى الله عنه - أنه قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

أكل الربا وموكله ، وشاهديه وكاتبه ، وقال : « هم سواء » (١) . . .

وكان هذا في العمليات الربوية الفردية . فأما في المجتمع الذي يقوم كله على الأساس الربوى

فأهله كلهم ملعونون . معرضون لحرب الله . مطرودون من رحمته بلا جدال .

إنهم لا يقومون في الحياة ولا يتحركون إلا حركة المسوس المضطرب القلق التخبط الذي

لا ينال استقراراً ولا طمأنينة ولا راحة . . . وإذا كان هناك شك في الماضي أيام نشأة النظام

الرأسمالى الحديث في القرون الأربعة الماضية ، فإن تجربة هذه القرون لا تبقى مجالاً

للسك أبداً . . .

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم - في أنحاء الأرض - هو عالم القلق والاضطراب والخوف ؛

والأمراض العصبية والنفسية - باعتراف عقلاء أهله ومفكره وعلمائه ودارسيه ، وبمشاهدات

المراقبين والزائرين العابرين لأقطار الحضارة الغربية . . . وذلك على الرغم من كل ما بلغت الحضارة

المادية ، والإنتاج الصناعى في مجموعه من الضخامة في هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل

(١) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذى .

الجزء الثالث

مظاهر الرخاء المادى التى تأخذ بالأبصار . . ثم هو عالم الحروب الشاملة والتهديد الدائم بالحروب المييدة ، وحرب الأعصاب ، والاضطرابات التى لاتقطع هنا وهناك !
إنها الشقوة البائسة المنكودة ، التى لاتزيلها الحضارة المادية ، ولا الرخاء المادى ، ولا يسر الحياة المادية وخفضها ولينها فى بقاع كثيرة . وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ فى النفوس السعادة والرضى والاستقرار والطمأنينة ؟

إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى ؛ ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي لا يرى !
حقيقة أن الناس فى أكثر بلاد الأرض رخاء عاما . . فى أمريكا ، وفى السويد ، وفى غيرها من الأقطار التى تفيض رخاء ماديا . . أن الناس ليسوا سعداء . . أنهم قلقون يظل القلق من عيونهم وهم أغنياء ! وأن الملل يأكل حياتهم وهم مستغرقون فى الإنتاج ! وأنهم يفرقون هذا الملل فى العريضة والصخب تارة . وفى « التقاليع » الغربية الشاذة تارة . وفى الشذوذ الجنسى والنفسى تارة . ثم يحسون بالحاجة إلى الهرب . الهرب من أنفسهم . ومن الخواء الذى يعيش فيها ! ومن الشقاء الذى ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريانها . فهربون بالالتحار . ويهربون بالجنون . ويهربون بالشذوذ ! ثم يطاردونهم شبح القلق والخواء والفراغ ولا يدعمهم يستريحون أبدا !

لماذا ؟

السبب الرئيسى طبعا هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائجة المذبذبة الضالة المنكودة - على كل ما لديها من الرخاء المادى - من زاد الروح . . من الإيمان . . من الاطمئنان إلى الله . . وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة التى ينشئها ويرسمها الإيمان بالله ، وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه .

ويتفرع من ذلك السبب الرئيسى الكبير . . بلاء الربا . . بلاء الاقتصاد الذى ينمو ولكنه لا ينمو سويا معتدلا بحيث توزع خيرات نموه وبركاتها على البشرية كلها . إنما ينمو باثلا جانحا إلى حنة المولدين المراهين ، القابعين وراء المكاتب الضخمة فى المصارف ، يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة المضمونة ؛ ويجبرون الصناعة والتجارة على أن تسير فى طريق معين ليس هدفاً الأول سد مصالح البشر وحاجاتهم التى يسعد بها الجميع ؛ والتى تكفل عملا

سورة البقرة

منتظما ورزقا مضمونا للجميع؛ والتي تهيب طمأنينة نفسية وضمانات اجتماعية للجميع.. ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح - ولو حطم الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة الملايين، وزرع الشك والقلق والخوف في حياة البشرية جميعا!

وصدق الله العظيم: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس».. وهانحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالمي اليوم!

ولقد اعترض المرابون في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تحريم الربا. اعترضوا بأنه ليس هناك مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليات التجارية:

«ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا»..

وكانت الشبهة التي ركنوا إليها، هي أن البيع يحقق فائدة وربحا، كما أن الربا يحقق فائدة وربحا.. وهي شبهة واهية. فالعمليات التجارية قابلة للربح والخسارة. والمهارة الشخصية والاجتهاد الشخصي والظروف الطبيعية الجارية في الحياة هي التي تتحكم في الربح والخسارة. أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة. وهذا هو الفارق الرئيسي. وهذا هو مناط التحريم والتحليل..

إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح ومحددته.. ولا مجال للملاحظة في هذا ولالمداورة!

«وأحل الله البيع وحرم الربا»..

لا تفتأ هذا العنصر من البيع؛ ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية؛ وعمليات الربا في أصلها مفسدة للحياة البشرية (١)..

وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة واقعية؛ دون أن يحدث هزة اقتصادية واجتماعية:

«فمن جاء موعظة من ربه فاتى فله ماسلف وأمره إلى الله»..

لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه. فمن سمع موعظة ربه فاتى فلا يتردد منه ماسلف أن أخذه من الربا وأمره فيه إلى الله، يحكم فيه بما يراه.. وهذا التعبير يوحى

(١) تراجع البحوث القيمة في هذه الموضوعات: للأستاذ المودودي. وقد سبقت الإشارة إليها.

الجزء الثالث

للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم مرهونة بإرادة الله ورحمته ؛ فيظل يتوجس من الأمر ؛ حتى يقول لنفسه : كفاني هذا الرصيد من العمل السيء ، ولعل الله أن يعفني من جرأته إذا أنا انتهيت وتبت . فلا أضف إليه جديدا بعد ! . . وهكذا يعالج القرآن مشاعر القلوب بهذا المنهج الفريد .

« ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ..

وهذا التهديد بحقيقة العذاب في الآخرة يقوى ملامح المنهج التربوي الذي أشرنا إليه ، ويعمته في القلوب !

ولكن لعل كثيرين يغريهم طول الأمد ، وجهل الوعد ، فيعدون من حسابهم حساب الآخرة هذا ! فما هو ذا القرآن ينذرهم كذلك بالمحق في الدنيا والآخرة جميعا ؛ ويقرر أن الصدقات - لا الربا - هي التي تربو وتزكو ؛ ثم يهزم الدين لا يستجيبون بالكفر والإثم . ويلوح لهم بكره الله للكفرة الآثمين :

« يحق الله الربا ، ويربى الصدقات ، والله لا يحب كل كفار أثيم » ..

وصدق وعيد الله ووعدته . فهنا نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أورضاء أو سعادة أو أمن أو طمأنينة .. إن الله يحق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط والشقاء . وقد ترى العين - في ظاهر الأمر - رخاء وإنتاجا وموارد موفورة ، ولكن البركة ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع الطيب الآمن بهذه الموارد . وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة التي ترين على قلوب الناس في الدول الغنية الغزيرة الموارد ؛ وإلى القلق النفسي الذي لا يدفعه الثراء بل يزيده . ومن هذه الدول يفيض القلق والذعر والإضطراب على العالم كله اليوم . حيث تعيش البشرية في تهديد دائم بالحرب المييدة ؛ كما تصحو وتنام في هم الحرب الباردة ؛ وتثقل الحياة على أعصاب الناس يوما بعد يوم - سواء شعروا بهذا أم لم يشعروا - ولا يبارك لهم في مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأنينة بال !

وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون - المثليين في الصدقات المفروض منها والمتروك للتطوع - وسادته روح المودة والحب والرضى والسماحة ، والتطلع دائما إلى فضل الله وثوابه ،

سورة البقرة

والاطمئنان دائماً إلى عونه وإخلافه للصدقة بأضعافها . . ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله لأهله - أفراداً وجماعات - في مالهم ورزقهم ، وفي صحتهم وقوتهم وفي طمأنينة قلوبهم وراحة بالهم .

والذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية ، هم الذين لا يريدون أن يروا ، لأن لهم هوى في عدم الرؤية ! أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل البثوثة عمدا وقصدا من أصحاب المصلحة في قيام النظام الربوي المقيت ؛ فضعفوا عن رؤية الحقيقة !

« والله لا يحب كل كفار أثيم » . .

وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرون على التعامل الربوي - بعد تحريمه - من الكفار الآثمين ، الذين لا يحبهم الله . وما من شك أن الذين يحلون ما حرم الله ينطبق عليهم وصف الكفر والإثم ، ولو قالوا بألستهم ألف مرة : لا إله إلا الله . محمد رسول الله . . فالإسلام ليس كلمة باللسان ؛ إنما هو نظام حياة ومنهج عمل ؛ وإنكار جزء منه كإنكار الكل . . وليس في حرمة الربا شبهة ؛ وليس في اعتباره حلالاً وإقامة الحياة على أساسه إلا الكفر والإثم . . والعياذ بالله . .

***

وفي الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم ، والتهديد الساحق لأصحاب منهج الربا ونظامه ، يعرض صفحة الإيمان والعمل الصالح ، وخصائص الجماعة المؤمنة في هذا الجانب ، وقاعدة الحياة المرتكزة إلى النظام الآخر - نظام الزكاة - المقابل لنظام الربا :

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . .

والعنصر البارز في هذه الصفحة هو عنصر « الزكاة » . عنصر البذل بلا عوض ولا رد . والسياق يعرض بهذا صفة المؤمنين وقاعدة المجتمع المؤمن . ثم يعرض صورة الأمن والطمأنينة والرضى الإلهي المسبغ على هذا المجتمع المؤمن .

إن الزكاة هي قاعدة المجتمع التكافل المتضامن ؛ الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الربوي في أي جانب من جوانب حياته .

الجزء الثالث

وقد بهتت صورة « الزكاة » في حسنا وحس الأجيال التعيسة من الأمة الإسلامية التي لم تشهد نظام الإسلام مطبقا في عالم الواقع ؛ ولم تشهد هذا النظام يقوم على أساس النصور الإيماني والتربية الإيمانية والأخلاق الإيمانية ، فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصة ، ثم يقيم لها النظام الذي تتنفس فيه تصوراتها الصحيحة وأخلاقها النظيفة وفضائلها العالية . ويجعل « الزكاة » قاعدة هذا النظام ، في مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم على القاعدة الربوية . ويجعل الحياة تنمو والاقتصاد يرتقى عن طريق الجهد الفردي ، أو التعاون البريء من الربا !

بهتت هذه الصورة في حس هذه الأجيال التعيسة المنكودة الحظ التي لم تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور الإنسانية . إنما ولدت وعاشت في غمرة النظام المادي . القائم على الأساس الربوي . وشهدت الكزازة والشح ، والتكالب والتطاحن ، والفردية الأثرة التي تحكم ضمائر الناس . فتجعل المال لا ينتقل إلى من يحتاجون إليه إلا في الصورة الربوية الخسيسة ! وجعلت الناس يعيشون بلا ضمانات ، مالم يكن لهم رصيد من المال ؛ أو يكونوا قد اشتركوا بجزء من مالهم في مؤسسات التأمين الربوية ! وجعلت التجارة والصناعة لا نجد المال الذي تقوم به . مالم تحصل عليه بالطريقة الربوية ! فوفر في حس هذه الأجيال المنكودة الطالع أنه ليس هناك نظام إلا هذا النظام ؛ وأن الحياة لا تقوم إلا على هذا الأساس !

بهتت صورة الزكاة حتى أصبحت هذه الأجيال تحسبها إحسانا فرديا هزيبا ، لا ينهض على أساسه نظام عصري ؛ ولكن كم تكون ضخامة حصيللة الزكاة ، وهي تتناول اثنين ونسفا في المئة من أصل رؤوس الأموال الأهلية مع ربحها^(١) ؛ يؤديها الناس الذين يصنعهم الإسلام صناعة خاصة ، ويربهم تربية خاصة ، بالتوجيهات والتشريعات ، وبنظام الحياة الخاص الذي يرتفع تصوره على ضمائر الذين لم يعيشوا فيه ؛ وتحصلها الدولة المسلمة ، حقا مفروضا ، لا إحسانا فرديا . وتكفل بها كل من تقصر به وسائله الخاصة من الجماعة المسلمة ؛ حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة في كل حالة ؛ وحيث يقضى عن الغارم المدين دينه سواء كان دينا تجاريا أو غير تجاريا ، من حصيللة الزكاة .

وليس المهم هو شكلية النظام . إنما المهم هو روحه . فالمجتمع الذي يريه الإسلام بتوجيهاته وتشريعاته ونظامه ، متناسق مع شكل النظام وإجراءاته ، متكامل مع التشريعات والتوجيهات،

(١) ترتفع هذه النسبة إلى ٥٪ وإلى ١٠٪ وإلى ٢٠٪ في الزروع والبكوز .

سورة البقرة

ينبع التكافل من ضائره ومن تنظيها معاً متناسقة متكاملة . وهذه حقيقة قد لا يتصورها الذين نشأوا وعاشوا في ظل الأنظمة المادية الأخرى . ولكنها حقيقة نعرفها نحن - أهل الإسلام - وندوقها بذوقنا الإيمانى . فإذا كانوا هم محرومين من هذا الذوق لسوء طالعهم وتكد حظهم - وحظ البشرية التي صارت إليهم مقاليدها وقيادتها - فليكن هذا نصيبهم ! وليحرموا من هذا الخير الذي يبشر الله به : « الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » . . . ليحرموا من الطمأنينة والرضى ، فوق حرمانهم من الأجر والثواب .

فإنما بجہالتهم وجاهليتهم وضلالهم وعنادهم محرمون !

إن الله - سبحانه - يعد الذين يقيمون حياتهم على الإيمان والصلاح والعبادة والتعاون ، أن يحتفظ لهم بأجرهم عنده . ويعدهم بالأمن فلا يخافون . وبالعبادة فلا يحزنون :

« فليهم أجرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . . .

في الوقت الذي يوعد أكلة الربا والمجتمع الربوى بالمحق والسحق ، وبالتخيبط والضلال ، وبالتلق والحوف . . .

وشهدت البشرية ذلك واقعا في المجتمع المسلم ؛ وتشهد اليوم هذا واقعا كذلك في المجتمع الربوى ! ولو كنا نملك أن نملك بكل قلب غافل فهزه هزا عنيفا حتى يستيقظ لهذه الحقيقة المائلة ؛ ونملك بكل عين مغمضة ففتح جفنها على هذا الواقع . . . لو كنا نملك لفعلنا . . . ولكننا لا نملك إلا أن نشير إلى هذه الحقيقة ؛ لعل الله أن يهدى البشرية النكودة الطالع إليها . . . والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمان . والهدى هدى الله . . .

***

وفي ظل هذا الرخاء الآمن الذي يعد الله به الجماعة المسلمة ، التي تنبذ الربا من حياتها ، فتنبذ الكفر والإثم ، وتقيم هذه الحياة على الإيمان والعمل الصالح والعبادة والزكاة . . . في ظل هذا الرخاء الآمن يهتف بالذين آمنوا الهتاف الأخير ليحولوا حياتهم عن النظام الربوى الدنس المقيت ؛ وإلا فهى الحرب المعلنه من الله ورسوله ، بلا هوادة ولا إمهال ولا تأخير :

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ، وذرُوا ما بقى من الربا . إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله . وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » . . .

الجزء الثالث

إن النص يعلق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقى من الربا . فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا الله ويندروا ما بقى من الربا . ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا أنهم مؤمنون . فإنه لا إيمان بغير طاعة واتباع لما أمر الله به . والنص القرآني لا يدعهم في شبهة من الأمر . ولا يدع إنسانا يتستر وراء كلمة الإيمان ، بينما هو لا يطيع ولا يرتضى ما شرع الله ، ولا ينفذه في حياته ، ولا يحكمه في معاملاته . فالذين يفرقون في الدين بين الاعتقاد والمعاملات ليسوا بمؤمنين . مهما ادعوا الإيمان وأعلنوا بلسانهم أوحى بشعائر العبادة الأخرى أنهم مؤمنون !

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا .. إن كنتم مؤمنين » ..

لقد ترك لهم ما سلف من الربا - لم يقرر استرداده منهم ، ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء منها بسبب أن الربا كان داخلاً فيها .. إذ لا تحريم بغير نص .. ولا حكم بغير تشريع .. والتشريع ينفذ وينشئ آثاره بعد صدوره .. فأما الذي سلف فأمره إلى الله لا إلى أحكام القانون . وبذلك تجنب الإسلام إحداث هزة اقتصادية واجتماعية ضخمة لوجعل لتشريعه أثراً رجياً . وهو المبدأ الذي أخذ به التشريع الحديث حديثاً ! ذلك أن التشريع الإسلامي موضوع ليواجه حياة البشر الواقعية ، ويسيرها ، ويطهرها ، ويطلقها تنمو وترتفع معاً .. وفي الوقت ذاته علق اعتبارهم مؤمنين على قبولهم لهذا التشريع وإنفاذه في حياتهم منذ نزوله وعلمهم به . واستجاش في قلوبهم - مع هذا - شعور التقوى لله . وهو الشعور الذي ينوط به الإسلام تنفيذ شرائعه ، ويجعله الضمان الكامن في ذات الأتقى . فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته . فيكون له من ضمانات التنفيذ ما ليس للشرائع الوضعية التي لا تستند إلا للرقابة الخارجية ! وما يسر الاحتيال على الرقابة الخارجية ، حين لا يقوم من الضمير حارس له من تقوى الله سلطبان .

فهذه صفحة الترغيب .. وإلى جوارها صفحة الترهيب .. الترهيب الذي يزلزل القلوب :

« فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » ..

باللهول ! حرب من الله ورسوله .. حرب تواجهها النفس البشرية .. حرب رهية معروفة المصير ، مقررة الماقبة .. فأين الإنسان الضعيف القاني من تلك القوة الجبارة الساحقة لللاحقة ؟ !

سورة البقرة

ولقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامه على مكة بعد نزول هذه الآيات التي نزلت متأخرة أن يحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكنوا عن التعامل الربوي . وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - في خطبته يوم فتح مكة بوضع كل ربا في الجاهلية - وأوله ربا عمه العباس - عن كاهل الدينين الذي ظلوا يحملونه إلى ما بعد الإسلام بفترة طويلة ، حتى نضج المجتمع المسلم ، واستقرت قواعده ، وحين أن ينتقل نظامه الاقتصادي كله من قاعدة الربا الوبيئة . وقال صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة :

« وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين . وأول ربا أضع ربا العباس » . .
ولم يأمرهم برد الزيادات التي سبق لهم أخذها في حال الجاهلية .

فالإمام مكانه - حين يقوم المجتمع الإسلامي - أن يحارب الدين يصرون على قاعدة النظام الربوي . ويعتون عن أمر الله ، ولو أعلنوا أنهم مسلمون . كما حارب أبو بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة ، مع شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقامتهم للصلاة . فليس مسلما من يأبى طاعة شريعة الله ، ولا يتفدّها في واقع الحياة !

على أن الإيدان بالحرب من الله ورسوله أعم من القتال بالسيف والمدفع من الإمام . فهذه الحرب معلنة - كما قال أصدق القائلين - على كل مجتمع يجعل الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتماعي . هذه الحرب معلنة في صورتها الشاملة الداهية الغامرة . وهي حرب على الأعصاب والقلوب . وحرب على البركة والرخاء . وحرب على السعادة والطمأنينة . . حرب يسلط الله فيها بعض العتاة لنظامه ومنهجه على بعض . حرب المطاردة والمشاكلة . حرب الغبن والظلم . حرب القلق والخوف . . وأخيرا حرب السلاح بين الأمم والجيوش والدول . الحرب الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت . فالرايون أصحاب رؤوس الأموال العالمية هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر . وهم يلقون شباكهم فتقع فيها الشركات والصناعات . ثم تقع فيها الشعوب والحكومات . ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب ! أويزحفون وراء أموالهم بقوة حكوماتهم وجيوشها فتقوم الحرب ! أويثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديونهم ، فيعم الفقر والسخط بين الكادحين والمنتجين ، فيفتحون قلوبهم للدعوات الهدامة فتقوم الحرب ! وأيسر ما يقع - إن لم يقع هذا كله -

الجزء الثالث

هو خراب النفوس ، وانهيار الأخلاق ، وانطلاق سعار الشهوات ، وتحطم الكيان البشرى من أساسه ، وتدميره بما لا يبلغه أفضح الحروب الذرية الرعبية !

إنها الحرب المشبوبة دائماً . وقد أعلنتها الله على التعاملين بالربا . . . وهي مسعرة الآن ؛ تأكل الأخضر واليابس في حياة البشرية الضالة ؛ وهي غافلة تحسب أنها تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادى الذى تخرجه المصانع . . . وكانت هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو أنها نشأت من منبت زكى طاهر ؛ ولكنها - وهي تخرج من منبع الربا الملوث - لا تمثل سوى ركام يخنق أنفاس البشرية ، ويسحقها سحقاً ؛ في حين تجلس فوقه شرذمة المرابين العالمين ، لآخس آلام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون !

لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى ، ولا يزال يدعو البشرية كلها إلى المشرع الطاهر النظيف ، وإلى التوبة من الإثم والخطيئة والمنهج الربىء :

« وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم . لا تظلمون ولا تظلمون » . . .

فهى التوبة عن خطيئة . إنها خطيئة الجاهلية . الجاهلية التى لا تعلق بزمان دون زمان ، ولا نظام دون نظام . . . إنما هى الانحراف عن شريعة الله ومنهجه متى كان وحيث كان . . . خطيئة تنشئ آثارها فى مشاعر الأفراد وفى أخلاقهم وفى تصورهم للحياة . وتنشئ آثارها فى حياة الجماعة وارتباطاتها العامة . وتنشئ آثارها فى الحياة البشرية كلها ، وفى نموها الاقتصادى ذاته . ولو حسب المندوعون بدعاية المرابين ، أنها وحدها الأساس الصالح للنمو الاقتصادى ! واسترداد رأس المال مجرداً ، عدالة لا يظلم فيها دائن ولا مدين . . . فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى البريئة النظيفة . لها وسيلة الجهد الفردى . ووسيلة المشاركة على طريقة المضاربة وهى إعطاء المال لمن يعمل فيه ، ومقاسمته الربح والخسارة . ووسيلة الشركات التى تطرح أسهمها مباشرة فى السوق - بدون سندات تأسيس تستأثر بمعظم الربح - وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه . ووسيلة إبداعها فى المصارف بدون فائدة - على أن تساهم بها المصارف فى الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة - ولا تعطىها بالفائدة الثابتة - ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووقت . . . وللمصارف أن تتناول قدراً معيناً من الأجر فى نظير إدارتها لهذه الأموال . . . ووسائل أخرى كثيرة ليس هنا مجال

سورة البقرة

تفصيلها .. وهي ممكنة وميسرة حين تؤمن القلوب ، ونصح النيات على ورود المورد النظيف الطاهر ، وتجنب المورد العفن النتن الآسن (١) !

***

ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة الإعسار .. فليس السبيل هو ربا النسبئة : بالتأجيل مقابل الزيادة .. ولكنه هو الإنظار إلى ميسرة . والتحبيب في التصديق به لمن يريد مزيدا من الخير أوفى وأعلى :

« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم .. إن كنتم تعلمون » .. إنها السهاحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية . إنه الظل الظليل الذي تأوى إليه البشرية المتعبة في هجير الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار . إنها الرحمة للدائن والمدين وللجمع الذي يظل الجميع !

ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهوما « معقولا » في عهول المناكيد الناشئين في هجير الجاهلية المادية الحاضرة ! وأن مذاقها الحلو لا طعم له في حسم التحجر البليد ! - وبخاصة وحوش المرابين سواء كانوا أفرادا قابعين في زوايا الأرض يتلعظون للفرائس من المحاويج والمنكوبين الذين تحمل بهم المصائب فيحتاجون للمال للطعام والكساء والدواء أو لدفن موتاهم في بعض الأحيان ، فلا يجدون في هذا العالم المادي الكز الضنين الشحيح من عمد لهم يد العونة البيضاء ؛ فيلبأون مرغمين إلى أوكار الوحوش ، فرائس سهلة تسمى إلى الفخاخ بأقدامها . تدفعها الحاجة وتزجها الضرورة ! سواء كانوا أفرادا هكذا أو كانوا في صورة بيوت مائة ومصارف ربوية . فكاهم سواء . غير أن هؤلاء يجلسون في المنكاتب الفخمة على المقاعد المريحة ؛ ووراءهم ركام من النظريات الاقتصادية ، والمؤلفات العلمية ، والأساتذة والمعاهد والجامعات ، والتشريعات والقوانين ، والشرطة والمحاكم والجيش .. كلها قائمة لتبرير جرميتهم وحمايتهم ، وأخذ من يمرؤ على التلكؤ في رد الفائدة الربوية إلى خزائهم باسم القانون .. !! نحن نعرف أن هذه الكلمات لاتصل إلى تلك القلوب .. ولكننا نعرف أنها الحق . وثق أن سعادة البشرية مرهونة بالاستماع إليها والأخذ بها :

(١) تراجع بحوث الأستاذ المودودي التي سبقت الإشارة إليها ..

« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » .
 إن العسر - في الإسلام - لا يطارد من صاحب الدين ، أو من القانون والمحاكم . إنما
 ينظر حتى يوسر . . ثم إن المجتمع المسلم لا يترك هذا العسر وعليه دين . فإله يدعو صاحب الدين
 أن يتصدق بدينه - إن تطوع بهذا الخير . وهو خير لنفسه كما هو خير للدين . وهو خير
 للجماعة كلها ولحياتها التكافلة . لو كان يعلم ما يعلمه الله من سريرة هذا الأمر !
 ذلك أن إبطال الربا يفقد شطرا كبيرا من حكمته إذا كان الدائن سيروح يضايق الدين ،
 ويضيق عليه الخناق ، وهو معسر لا يملك السداد . فهنا كان الأمر في صورة شرط وجواب -
 بالانتظار حتى يوسر ويقدر على الوفاء . وكان يجانبه التحيب في التصديق بالدين كله أو بعضه
 عند الإعسار .

على أن النصوص الأخرى تجعل لهذا الدين المعسر حظا من مصارف الزكاة ، ليؤدي دينه .
 وييسر حياته : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . والغارمين . . . » وهم أصحاب
 الديون . الذين لم ينفقوا ديونهم على شهواتهم وعلى لذائذهم . إنما أنفقوها في الطيب النظيف .
 ثم قعدت بهم الظروف !

ثم يجيء التعقيب العميق الإيحاء ، الذي ترجف منه النفس المؤمنة ، وتسمى لو تنزل عن
 الدين كله ، ثم تمضي ناجية من الله يوم الحساب :

« واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله . ثم توفى كل نفس ما كسبت ، وهم لا يظلمون » . .
 واليوم الذي يرجعون فيه إلى الله ، ثم توفى كل نفس ما كسبت يوم عسير ، له في القلب
 المؤمن وقع ؛ ومشهده حاضر في ضمير المؤمن ، وله في ضمير المؤمن هول . والوقوف بين يدي
 الله في هذا اليوم خاطر بزلزل الكيان !

وهو تعقيب يتناسق مع جو للمعاملات . جو الأخذ والعطاء . جو الكسب والجزاء . .
 إنه التصفية الكبرى للماضي جميعه بكل ما فيه . والقضاء الأخير في اللص بين كل من فيه . فما
 أجدر القلب للمؤمن أن يحشاه وأن يتوقاه .

إن التقوى هي الحارس التابع في أعماق الضمير ؛ يقيمه الإسلام هناك لا يملك انقلب فرارا
 منه لأنه في الأعماق هناك !

سورة البقرة

إنه الإسلام . . النظام القوي . . الحلم الندي المثل في واقع أرضي . . رحمة الله بالبشر .
وتكريم الله للإنسان . والحير الذي تشرده عنه البشرية ؛ ويصدها عنه أعداء الله وأعداء
الإنسان !

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؛ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؛ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ . فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ؛ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؛ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ .
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ - أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا . وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ - صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا - إِلَىٰ أَجَلِهِ . ذَلِكَكُمْ
أَقْطُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ، وَأَذُنِي أَلَّا تَرْتَابُوا . إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا . وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ، وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ . وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ . وَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَيَعْلَمَ اللَّهُ ،
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ . فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ . وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ، وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ،
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾ »

سورة البقرة

استدعاء ثالث - ليس أحد الطرفين في التعاقد - هي الإحتياط والحيدة المطلقة . وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدل ، فلا يميل مع أحد الطرفين ، ولا ينقص أو يزيد في النصوص . . .

« ولا يَأْب كاتب أن يكتب كما علمه الله » . . .

فالتكليف هنا من الله - بالقياس إلى الكاتب - كي لا يتأخر ولا يَأْبى ولا يثقل العمل على نفسه . فتلك فريضة من الله بنص التشريع ، حسابه فيها على الله . وهي وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب . . . « فليكتب » كما علمه الله .

وهنا يكون الشارع قد انتهى من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إلى أجل . ومن تعيين من يتولى الكتابة . ومن تكليفه بأن يكتب . ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة الله عليه ، وذلك الإيجاء بأن يلتزم العدل . . .

وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب . . .

« وللمل الذي عليه الحق . ولتق الله ربه ولا يخس منه شيئا . فإن كان الذي عليه الحق

سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل » . . .

إن المدين - الذي عليه الحق - هو الذي يمل على الكاتب اعترافه بالدين ، ومقدار الدين ،

وشروطه وأجله . . . ذلك خيفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى الدائن ، فزاد في الدين ، أو

قرب الأجل ، أو ذكر شروطا معينة في مصلحته . والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه

إعلان المعارضة رغبة في إتمام الصفقة لحاجته إليها ، فيقع عليه الغبن . فإذا كان المدين هو الذي

يمل لم يمل إلا ما يريد الارتباط به عن طيب خاطر . ثم ليكون إقراره بالدين أقوى وأثبت ،

وهو الذي يمل . . . وفي الوقت ذاته يناشد ضمير المدين - وهو يمل - أن يتق الله ربه ولا

يخس شيئا من الدين الذي يقرب به ولا من سائر أركان الإقرار الأخرى . . . فإن كان المدين

سفيها لا يحسن تدبير أموره . أو ضعيفا - أي صغيرا أو ضعيف العقل - أو لا يستطيع أن يمل

هو إما لى أو جهل أو آفة في لسانه أو لأي سبب من الأسباب المختلفة الحسية أو العقلية . . .

فليمل ولي أمره القيم عليه . . . « بالعدل » . . . والعدل يذكر هنا لزيادة الدقة . فربما تهاون

الولى - ولو قليلا - لأن الدين لا يخصه شخصا . كي تتوافر الضمانات كلها لسلامة التعاقد .

الجزء الثالث

وبهذا ينتهي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيها ، فينتقل الشارع إلى نقطة أخرى في العقد ، نقطة الشهادة :

« واستشهدوا شهيدين من رجالكم . فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان - ممن رضون من الشهداء - أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » . . .

إنه لا بد من شاهدين على العقد - « ممن رضون من الشهداء » - والرضى يشمل معنيين : الأول أن يكون الشاهدان عدلين مرضيين في الجماعة . والثاني أن يرضى بشهادتهما طرفا التعاقد . . . ولكن ظروف معينة قد لا تجعل وجود شاهدين أمرا ميسورا . فهنا يبسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة ، وهو إنما دعا الرجال لأنهم هم الذين يزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي ، الذي لا يحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش ، فتجور بذلك على أمومتها وأنوثتها وواجبها في رعاية أمن الأرصدة الإنسانية وهي الطفولة الناشئة المثلة لجيل المستقبل ، في مقابل نفقات أو دربهات تنالها من العمل ، كما تضطر إلى ذلك المرأة في المجتمع النكد المنحرف الذي نعيش فيه اليوم ! فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان . . . ولكن لماذا امرأتان ؟ إن النص لا يدعنا نحس ! ففي مجال التشريع يكون كل نص محمدا واضحا معطلا : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » . . . والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة . فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد ، مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملايساته ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء ، فتذكرها الأخرى بالتعاون معاً على تذكر ملايسات الموضوع كله . وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية . فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلاً نفسياً في المرأة حتماً . تستدعي أن تكون المرأة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء . . . وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة . . . وهذه الطبيعة لا تجزأ ، فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها - حين تكون امرأة سوية - بينما الشهادة على التعاقد في مثل هذه الحالات في حاجة إلى مجرد كبير من الانفعال ؛ ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إعجاب . ووجود امرأتين فيه ضمان أن تذكر إحداهما الأخرى - إذا انحرفت مع أي انفعال - فتذكر وتنفى إلى الوقائع المجردة .

سورة البقرة

وكما وجه الخطاب في أول النص إلى الكتاب ألا يأتوا الكتابة ، يوجهه هنا إلى الشهداء
ألا يأتوا الشهادة :

« ولا يأت شهداء إذا مادعوا » .

فلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعاً . فهي وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق .
والله هو الذي يفرضها كي يلبها الشهداء عن طواعية تلبية وجدانية ، بدون تضرر أو تلوؤ .
وبدون تفضل كذلك على المتعاقدين أو على أحدهما ، إذا كانت الدعوة من كليهما أو
من أحدهما .

وهنا ينتهي الكلام عن الشهادة ، فينتقل الشارع إلى غرض آخر . غرض عام للتشريع .
يؤكد ضرورة الكتابة - كبر الدين أم صغر - ويعالج ما قد يخطر للنفس من استئثار الكتابة
وتكليفها بحجة أن الدين صغير لا يستحق ، أو أنه لا ضرورة للكتابة بين صاحبه للملابسة من
الملابسات كالتجمل والحياء أو الكسل وقلة المبالاة ! ثم يعلل تشديده في وجوب الكتابة تعليلاً
وجدانياً وتعليلاً عملياً :

« ولا تسأموا أن تكتبوه - صغيراً أو كبيراً - إلى أجله . ذلكم أقسط عند الله ، وأقوم

للسهادة ، وأدنى ألا ترتابوا » .

لاتسأموا . . فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين نحس أن تكاليف العمل أضخم
من قيمته . . « ذلكم أقسط عند الله » . . أعدل وأفضل . وهو إيماء وجداني بأن الله يحب
هذا ويؤثره . « وأقوم للشهادة » . فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشفوية التي
تعتمد على الذاكرة وحدها . وشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أقوم كذلك للشهادة وأصح من
شهادة الواحد ، أو الواحد والواحدة . « وأدنى ألا ترتابوا » : أقرب لعدم الريبة . الريبة
في صحة البيانات التي تضمنها العقد ، أو الريبة في أنفسكم وفي سواكم إذا تك الأمر بلا قيد .

وهكذا تكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ؛ ويقنع المتعاملون بضرورة هذا التشريع ،
ودقة أهدافه ، وصحة أجزاءه . إنها الصحة والدقة والثقة والطمأنينة .

ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل . أما التجارة الحاضرة فإن يوعها مستثناة من قيد
الكتابة . وتكفي فيها شهادة الشهود تيسيراً للعمليات التجارية التي يعرقلها التعقيد ، والتي ته

الجزء الثالث

في سرعة ، وتكرر في أوقات قصيرة . ذلك أن الإسلام وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملبساتها ؛ وكان شريعة عملية واقعية لاتعقيد فيها ، ولا تعويق لجريان الحياة في مجراها : « إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم » .

وظاهر النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لاجتراح فيها . أما الإشهاد فموجب . وقد وردت بعض الروايات بأن الإشهاد كذلك للندب لا للوجوب . ولكن الأرجح هو ذلك .

والآن - وقد انتهى تشريع الدين المسمى ، والتجارة الحاضرة ، والتقى كلاهما عند شرطى الكتابة والشهادة - على الوجوب وعلى الرخصة - فإنه يقرر حقوق الكتاب والشهداء كما قرر واجباتهم من قبل . . لقد أوجب عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الشهادة . فالآن يوجب لهم الحماية والرعاية ليتوازن الحق والواجب في أداء التكليف العامة .

« ولا يضار كاتب ولا شهيد . وإن فعلوا فإنه فسوق بكم . واتقوا الله ويعلمكم الله . والله بكل شيء عليم » .

لا يقع ضرر على كاتب أو شهيد ، بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه الله عليه . وإذا وقع فإنه يكون خروجاً منكم عن شريعة الله ومخالفة عن طريقه . وهو احتياط لا بد منه . لأن الكتاب والشهداء معرضون لسخط أحد العريتين المتساوتين في أسيان كثيرة . فلا بد من تمتعهم بالضمانات التي - امتنهم على أنفسهم ، وتشجعهم على أداء واجبهم بالذمة والأمانة والنشاط في أداء الواجبات ، والحيدة في جميع الأحوال . - وعلى عادة القرآن في إيقاظ الضمير ، واستجاشة الشعور كما هم بالتكليف ، ليستمد التكليف دفعته من ملخل النفس ، لامن مجرد حفظ النص - يدعو المؤمنين إلى تقوى الله في النهاية ؛ ويذكرهم بأن الله هو المفضل عليهم ، وهو الذي يعلمهم ويرشدهم ، وأن تقواه تفتح قلوبهم للمعرفة وتهيء أرواحهم للتطيم ، ايقوموا بحق هذا الإنعام بالطاعة والرضى والإذعان :

« واتقوا الله . ويعلمكم الله . والله بكل شيء عليم » .

ثم يعود المشرع إلى تكملة في أحكام الدين ، آخرها في النص لأنها ذات ظروف خاصة ، فلم يذكرها هناك في النص العام . . ذلك من يكون الدائن والمدين على سفر فلا يجدان كاتباً .

سورة البقرة

تخييراً للتعامل ، مع ضمان الوفاء ، رخص الشارع في التعاقد الشفوي بلا كتابة مع تسليم رهن مقبوض للدائن ضامن للدين :

« وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » .

وهنا يستجيش الشارع ضائر المؤمنين للأمانة والوفاء بدافع من تقوى الله . فهذا هو الضمان الأخير لتنفيذ التشريع كله ، ولرد الأموال والرهائن إلى أصحابها ، والمحافظة الكاملة عليها :

« فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أماته وليثق الله ربه » .

والمدين مؤتمن على الدين ، والدائن مؤتمن على الرهن ؛ وكلاهما مدعو لأداء ما أؤتمن عليه باسم تقوى الله ربه . والرّب هو الراعي والمربي والسيد والحاكم والقاضي . وكل هذه المعاني ذات إرحاء في موقف التعامل والالتئان والأداء . . وفي بعض الآراء أن هذه الآية نسخت آية الكتابة في حالة الالتئان . ونحن لا نرى هذا ، فالكتابة واجبة في الدين إلا في حالة السفر . والالتئان خاص بهذه الحالة . والدائن والمدين كلاهما - في هذه الحالة - مؤتمن .

وفي ظل هذه الاستجاشة إلى التقوى ، يتم الحديث عن الشهادة - عند التقاضي في هذه المرة لا عند التعاقد - لأنها أمانة في عنق الشاهد وقلبه :

« ولا تكتموا الشهادة . ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » .

ويتكى التعبير هنا على القلب . فينسب إليه الإثم . تنسيقاً بين الإضرار للإثم ، والكتمان للشهادة . فكلاهما عمل يتم في أعماق القلب . ويقتب عليه بهتديد ملفوف . فليس هناك خاف على الله .

« والله بما تعملون عليم » .

وهو يجزي عليه بمقتضى علمه الذي يكشف الإثم الكامن في القلوب ا

ثم يستمر السياق في توكيد هذه الإشارة ، واستجاشة القلب للخوف من مالك السماوات والأرض وما فيها ، العليم بمكونات الضائر خفيت أم ظهرت ، المجازي عليها ، التصرف في مصائر

العباد بما يشاء من الرحمة والعذاب ، القدير على كل شيء . تتعلق به مشيئته بلا تعقيب ا

« لله ما في السماوات وما في الأرض . وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ،

الجزء الثالث

فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، والله على كل شيء قدير .
وهكذا يعقب على التشريع المدني البحت بهذا التوجيه الوجداني البحت ؛ ويربط بين التشريعات للحياة وخالق الحياة ، بذلك الرباط الوثيق ، المؤلف من الخوف والرجاء في مالك الأرض والسما . فيضيف إلى ضمانات التشريع القانونية ضمانات القلب الوجدانية . . . وهي الضمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام في قلوب المسلمين في المجتمع المسلم . . . وهي والتشريع في الإسلام متكاملان . فالإسلام يصنع القلوب التي يشرع لها ؛ ويصنع المجتمع الذي يقنن له . صنعة إلهية متكاملة متناسقة . تربية وتشريع . وتقوى وسلطان . . . ومنهج للإنسان من صنع خالق الإنسان . فأنى تذهب شرائع الأرض ، وقوانين الأرض ، ومناهج الأرض ؟ أنى تذهب نظرة إنسان قاصر ، محدود العمر ، محدود المعرفة ، محدود الرؤية ، يتقلب هواء هنا وهناك ، فلا يستقر على حال ، ولا يكاد يجتمع اثنان منه على رأى ، ولا على رؤية ، ولا على إدراك ؟ وأنى تذهب البشرية شاردة عن ربها . ربها الذي خلق ، والذي يعلم من خلق ، والذي يعلم ما يصلح لحلقه ، في كل حالة وفي كل آن ؟

ألا إنها الشقوة للبشرية في هذا الشرود عن منهج الله وشرعه . الشقوة التي بدأت في الغرب هرباً من الكنيسة الطاغية الباغية هناك ؛ ومن إلهها الذي كانت تزعم أنها تنطق باسمه وتحرم على الناس أن يفكروا وأن يتدبروا ؛ وتفرض عليهم باسمه الإتاوات الباهظة والاستبداد المنفر . . . فلما هم الناس أن يتخلصوا من هذا الكابوس ، تخلصوا من الكنيسة وسلطانها . ولكنهم لم يقفوا عند حد الاعتدال ، فتخلصوا كذلك من إله الكنيسة وسلطانها ؛ ثم تخلصوا من كل دين يقودهم في حياتهم الأرضية بمنهج الله . . . وكانت الشقوة وكان البلاء (١) ! !

فأما نحن - نحن الذين نزعم الإسلام - فما بالنا ؟ ما بالنا نشرد عن الله ومنهجه وشرعته وقانونه ؟ ما بالنا وديننا السمع القويم لم يفرض علينا إلا كل ما يرفع عنا الأغلال ، ويعط عنا الأتقال ، ويفيض علينا الرحمة والمهدى والبسر والاستقامة على الطريق المؤدى إليه وإلى الرقي والفلاح ؟ !

(١) يراجع في هذا الموضوع كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » وكتاب : « معركة التقاليد » لمحمد قطب .

سورة البقرة

« آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ . كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ . لَا تَفْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ . وَقَالُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، غُفِرَ لَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ، وَأَعْفُ عَنَّا ، وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا . أَنْتَ
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾ »

هذا ختام السورة الكبيرة . . الكبيرة بحجمها التعميري إذ هي أطول سور القرآن ،
والكبيرة بموضوعاتها التي تمثل قطاعاً ضخماً رحباً من قواعد التصور الإيماني ، وصفة الجماعة
المسلمة ، ومنهجها ، وتكاليفها ، وموقفها في الأرض ، ودورها في الوجود ؛ وموقف أعدائها
المناهضين لها ، وطبيعتهم ، وطبيعة وسائلهم في حربها ؛ ووسيلتها هي في دفع غائلتهم عنها من
جهة ، وتوقى مصيرهم النكود من جهة أخرى . . كما شرحت السورة طبيعة دور الإنسان
في الأرض ، وفطرته ، ومزالق خطاه ، ممثلة في تاريخ البشرية وقصصها الواقعي . . إلى آخر
ما سبق تفصيله في أثناء استعراض نصوصها الطويلة .

هذا ختام السورة الكبيرة . . في آيتين اثنتين . . ولكنها تمثلان بذاتهما تلخيصاً وافياً
لأعظم قطاعات السورة . يصلح ختاماً لها . ختاماً متناسقاً مع موضوعاتها وجوها وأهدافها .
لقد بدأت السورة بقوله تعالى : « ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين ، الذين
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون » . . وورد في ثناياها إشارات إلى هذه الحقيقة ، وبخاصة
حقيقة الإيمان بالرسول جميعاً . . وهامى ذى نخيم بقوله تعالى : « آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ
مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ . كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ . لَا تَفْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ . . . »
وهو ختام يتناسق مع البدء كأنهما دفئا كتاباً

الجزء الثالث

وقد حوت السورة الكثير من تكاليف الأمة المسلمة ، وتشريعاتها في شتى شؤون الحياة .. كما ورد فيها الكثير عن نكول بني إسرائيل عن تكاليفهم وتشريعاتهم .. وفي ختامها يجيء هذا النص المنصوح عن الحد الفاصل بين النهوض بالتكاليف والنكول عنها ، المبين أن الله - سبحانه - لا يريد إغناء هذه الأمة ولا إيقاعها ، وأنه كذلك لا يحاسبها - كما زعمت يهود عن ربها - ولا يتركها سدى : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ..

وقد تضمنت السورة بعض قصص بني إسرائيل ؛ وما أنعم الله عليهم به من فضل وما قابلوا به هذا الفضل من جحود ؛ وما كلفهم من كفارات بلغ بعضها حد القتل : « فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم » .. وفي ختامها يرد ذلك الدعاء الخاشع من المؤمنين : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ... » .

وقد فرض في السورة على المؤمنين القتال ؛ وأمرُوا بالجهاد والإنفاق في سبيل الله لدفع الكفر والكافرين .. وهي تنغم بالتجاء المؤمنين إلى ربهم يستمدون منه العون على ما كلفهم ، والنصر على عدوهم : « أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » .

إنه الختام الذي يلخص ويشير ويتناسق مع خط السورة الأصيل .. وفي هاتين الآيتين كل كلمة لها موضعها ، ولها دورها ، ولادلالاتها الضخمة . وهي قاعة في العبارة لتمثيل ما وراءها - وهو كبير - من حقائق العقيدة .. من طبيعة الإيمان في هذا الدين وخصائصه وجوانبه . ومن حال المؤمنين به مع ربهم ، وتصورهم لما يريد - سبحانه - بهم ، وبالتكاليف التي يفرضها عليهم . ومن التجأهم إلى كنفه واستسلامهم لشئته وارتكانهم إلى عونه .. نعم . كل كلمة لها دورها الضخم . بصورة عجيبة . عجيبة حتى في نفس من عاش في ظلال القرآن ، وعرف شيئاً من أسرار التعبير فيه ؛ وطالع هذه الأسرار في كل آية من آياته ! فلننظر في هذه النصوص بشيء من التفصيل :

***

« آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله - لا تفرق بين أحد من رسله . وقالوا : سمعنا وأطعنا . غفرانك ربنا وإليك المصير » ..

سورة البقرة

إنها صورة للمؤمنين ، للجماعة المختارة التي تمثلت فيها حقيقة الإيمان فعلا . ولكل جماعة تمثل فيها هذه الحقيقة الضخمة . . . ومن ثم كرمها الله - سبحانه - وهو يجمعها - في حقيقة الإيمان الرفيعة - مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو تكريم تدرك الجماعة المؤمنة حقيقته ؛ لأنها تدرك حقيقة الرسول الكبيرة ؛ وتعرف أى مرتقى رفعها الله إليه عنده ، وهو يجمع بينها وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - في صفة واحدة ، في آية واحدة ، من كلامه الجليل :

« آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون » . . .

وإيمان الرسول بما أنزل إليه من ربه هو إيمان التلقى المباشر . تلقى قلبه النقى للوحي العلى . واتصاله المباشر بالحقيقة المباشرة . الحقيقة التي تمثل في كيانه بذاتها من غير كد ولا محاولة ؛ وبلا أداة أو واسطة . وهي درجة من الإيمان لا مجال لوصفها فلا يصفها إلا من ذاقها ، ولا يدركها من الوصف - على حقيقتها - إلا من ذاقها كذلك ! فهذا الإيمان - إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم - هو الذى يكرم الله عباده المؤمنين فيجمعهم في الوصف مع الرسول الكريم . على فارق ما بين مذاقه في كيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - بطبيعة الحال وكيان أى سواه ممن لم يتلق الحقيقة المباشرة من مولاه .

فما هي طبيعة هذا الإيمان وحدوده ؟

« كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد من رسله . وقالوا : سمعنا

وأطعنا . غفرانك ربنا وإليك المصير » . . .

إنه الإيمان الشامل الذى جاء به هذا الدين . الإيمان الذى يليق بهذه الأمة الوارثة لدين الله ، القائمة على دعوته في الأرض إلى يوم القيامة ، الضاربة الجذور في أعماق الزمان ، السائرة في موكب الدعوة وموكب الرسول وموكب الإيمان الممتد في شعاب التاريخ البشرى ، الإيمان الذى يمثل البشرية كلها منذ نشأتها إلى نهايتها صفيين اثنين : صف المؤمنين وصف الكافرين . حزب الله وحزب الشيطان . فليس هنالك صف ثالث على مدار الزمان .

« كل آمن بالله » . . .

والإيمان بالله في الإسلام قاعدة التصور . وقاعدة النهج الذى يحكم الحياة . وقاعدة الخلق

الجزء الثالث

وقاعدة الاقتصاد . وقاعدة كل حركة يتحركها المؤمن هنا أو هناك .

الإيمان بالله معناه إفراده - سبحانه - بالألوهية والربوبية والعبادة . ومن ثم إفراده بالسيادة على ضمير الإنسان وسلوكه في كل أمر من أمور الحياة .

ليس هناك شركاء - إذن - في الألوهية أو الربوبية . فلا شريك له في الخلق . ولا شريك له في تصريف الأمور . ولا يتدخل في تصريفه للكون والحياة أحد . ولا يرزق الناس معه أحد . ولا يضر أو ينفع غيره أحد . ولا يتم شيء في هذا الوجود صغيراً كان أو كبيراً إلا ما يأذن به ويرضاه .

وليس هناك شركاء في العبادة يتجه إليهم الناس . لآعبادة الشعائر ولآعبادة الخضوع والدينونة . فلا عبادة إلا لله . ولا طاعة إلا لله ولمن يعمل بأمره وشرعه ، فيتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه . فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإيمان . ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق ، ونظم الاجتماع والاقتصاد لا تلتقي إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد . . من الله . . فهذا هو معنى الإيمان بالله . . ومن ثم ينطلق الإنسان حراً إزاء كل من عدا الله ، طليقاً من كل قيد إلا من الحدود التي شرعها الله ، عزيزاً على كل أحد إلا بسلطان من الله .

« وملائكته » .

والإيمان بملائكة الله طرف من الإيمان بالغيب ، الذي تحدثنا عن قيمته في حياة الإنسان في مطلع السورة - في الجزء الأول من الظلال - وهو يخرج الإنسان من نطاق الحواس المضروب على الحيوان ؛ ويطلقه يتلقى المعرفة مما وراء هذا النطاق الحيواني ؛ وبذلك يعلن « إنسانيته » بخصائصها المميزة^(١) . . ذلك بينما هو يلبى فطرة الإنسان وشوقه إلى المجاهيل التي لا تحيط بها حواسه ، ولكنه يحس وجودها بفطرته . فإذا لم تلب هذه الأشواق الفطرية بمخائيق الغيب - كما منحها الله له - اشتطت وراء الأساطير والخرافات لتسبع هذه الجوعة ؛ أو أصيب الكيان الإنساني بالخلخلة والاضطراب^(٢) .

(١) يراجع الجزء الأول الطبعة الثانية النسخة ص ٤٠ .

(٢) يراجع كتاب : منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب . فصل : «خطوط متقابلة في النفس البشرية» ؟

سورة البقرة

والإيمان بالملائكة : إيمان بحقيقة غيبية ، لاسيلا للإدراك البشرى أن يعرفها بذاته ،
بوسائله الحسية والعقلية المهيأة له . . . بينا كيانه مفطور على الشوق إلى معرفة شيء من تلك
الحقائق الغيبية . ومن ثم شاءت رحمة الله بالإنسان - وهو فطره وهو العليم بتكوينه وأشواقه
وما يصلح له ويصلحه - أن يمدّه بطرف من الحقائق الغيبية هذه ، ويعينه على تمثيلها - ولو كانت
أدواته الذاتية قاصرة عن الوصول إليها - وبذلك يريحه من العناء ومن تبديد الطاقة في محاولة
الوصول إلى تلك الحقائق التي لا يصلح كيانه وفطرته بدون معرفتها ، ولا يطمئن بالله ولا يقر
قراره قبل الحصول عليها ! بدليل أن الذين أرادوا أن يتمردوا على فطرتهم ، فبنفوا حقائق
الغيب من حياتهم ، استبدت ببعضهم خرافات وأوهام مضحكة ؛ أو اضطربت عقولهم وأعصابهم
وامتلأت بالعقد والانحرافات !

وفضلا على ذلك كله فإن الإيمان بحقيقة الملائكة - شأنه شأن الإيمان بالحقائق الغيبية
المتيقنة التي جاءت من عند الله - يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود ، فلا تنكش صورة
الكون في تصور المؤمن حتى تقتصر على ماتدركه حواسه - وهو ضئيل - كما أنه يؤنس قلبه
بهذه الأرواح المؤمنة من حوله ؛ تشاركه إيمانه بربه ، وتستغفر له ، وتكون في عونته على الخير
- بإذن الله - وهو شعور لطيف ندى مؤنس ولاشك . . ثم هنالك المعرفة : المعرفة بهذه الحقيقة
وهي في ذاتها فضل يمنحه الله للمؤمنين به وبملائكته . . .

« وكتبه ورسله » . . « لا تفرق بين أحد من رسله » .

والإيمان بكتب الله ورسله بدون تفرقة بين أحد من رسله هو المقتضى الطبيعي الذي ينبثق
من الإيمان بالله في الصورة التي يرسمها الإسلام . فالإيمان بالله يقتضى الاعتقاد بصحة كل ما جاء
من عند الله ، وصدق كل الرسل الذين يعثمهم الله ، ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم ،
وتضمنه الكتب التي نزلت عليهم . . . ومن ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمير المسلم .
فكلهم جاء من عند الله بالإسلام في صورة من صورته المناسبة لحال القوم الذين أرسل إليهم ؛
حتى انتهى الأمر إلى خاتم النبيين - محمد صلى الله عليه وسلم - فجاء بالصورة الأخيرة للدين
الواحد ، لدعوة البشرية كلها إلى يوم القيامة .

وهكذا تتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله ؛ وتقوم على دين الله في الأرض ، وهي الوارثة له

الجزء الثالث

كله ؛ ويشعر المسلمون - من ثم - بضخامة دورهم في هذه الأرض إلى يوم القيامة . فهم الحراس على أعز رصيد عرفته البشرية في تاريخها الطويل . وهم المختارون لحمل راية الله - وراية الله وحدها - في الأرض ، يواجهون بها رايات الجاهلية المختلفة الشارات ، من قومية ووطنية وجنسية وعنصرية وصهيونية وصليبية واستعمارية وإلحادية . . إلى آخر شارات الجاهلية التي يرفعها الجاهليون في الأرض ، على اختلاف الأسماء والمصطلحات واختلاف الزمان والمكان .

إن رصيد الإيمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض ، ووارثة له منذ أقدم الرسالات ، هو أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية . إنه رصيد من الهدى والنور ، ومن الثقة والطمأنينة ، ومن الرضى والسعادة ، ومن المعرفة واليقين . . وما يخلق قلب بشري من هذا الرصيد حتى يحتاجه القلق والظلام ، وتعمره الوسواس والشكوك ، ويستبد به الأسى والشقاء . ثم يروح يتخبط في ظلماء طاخية ، لا يعرف أين يضع قدميه في التيه الكئيب ! وصرخات القلوب التي حرمت هذا الزاد ، وحرمت هذا الأنس ، وحرمت هذا النور ، صرخات موجعة في جميع العصور (١) . . هذا إذا كان في هذه القلوب حساسية وحيوية ورغبة

(١) يقول عمر الخيام :

أحس في نفسي ديب انفاء	ولم أصب في العيش إلا الشقاء
ياحسرتنا إن كان حبي ولم	يتح أفكرى حل لغز القضاء
تروح أباي ولا تنفدى	كما تهب الريح في الغدق
وما طويت النفس ها على	يومين : أمس المنقضى والغد
غد يظهر الغيب واليوم لي	وكم يغيب الظن في المقل
ولست بالنافل حتى أرى	جال دنياي ولا أجتلى
سمعت في حلمي صوتا أصاب	مافتق النوم كمام الشباب
أفتق فإن النوم صنو الردى	واشرب فتواك فراش التراب
سأنتهي الموت حيث الورود	ونمحي اسمي من سجل الوجود
هات اسقنيها يامني خاطري	فقاية . الأيام طول المهجود

***

ويقول الجاسع بن داود في « العهد القديم » :

باطل الأباطيل . الكل باطل . ماالفائدة للانسان من كل تعب الذي يتعبه تحت الشمس ؟ دور يعنى =

سورة البقرة

في المعرفة ولهفة على اليقين . فأما القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظة ، فقد لانحس هذه الالهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة .. ومن ثم تمضي في الأرض كالبهيمة تأكل وتستمع كما تأكل الأنعام وتستمع . وقد تنطح وترفس كالبهيمة ، أو تفترس وتنهش كالوحش ؛ وتزاول الطغيان والجبروت والبغى والبطش ، وتشر الفساد في الأرض .. ثم تمضي ملعونة من الله ملعونة من الناس ! والمجتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة - ولو غرقت في الرغد المادي - خاوية - ولو تراكم فيها الإنتاج - قلقه - ولو توافرت لها الحريات والأمن والسلام الخارجي - وأمامنا في أمم الأرض شواهد على هذه الظاهرة لا ينكرها إلا مراوغ يتنكر للحس والعيان ! والمؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ، يتوجهون إلى ربهم بالطاعة والتسليم ، ويعرفون أنهم سائرون إليه ، فيطلبون مغفرته من التقصير :

« وقالوا : سمعنا وأطعنا ، غفرانك ربنا ، وإليك المصير » .

ويتجلى في هذه الكلمات أثر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله . يتجلى في السمع والطاعة ، السمع لكل ما جاءهم من عند الله ، والطاعة لكل ما أمر به الله . فهو إفراد الله بالسيادة كما ذكرنا من قبل ، والتلقى منه في كل أمر . فلا إسلام بلا طاعة لأمر الله ، وإنفاذ لتبجي في الحياة . ولا إيمان حيث يعرض الناس عن أمر الله في الكبيرة والصغيرة من شؤون حياتهم ؛ أو حيث لا ينفذون شريعته ، أو حيث يتلقون تصوراتهم عن الخلق والسلوك والاجتماع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره . فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل . ومع السمع والطاعة . . الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء الله حق شكرها ؛ وفرائض الله حق أدائها . والاتجاء إلى رحمة الله لتدارك تقصيرهم وعجزهم بهاحتها :

= ودور يحى . والأرض قائمة إلى الأبد . الشمس تشرق والشمس تغرب ، وتسرع إلى موضعها حيث تشرق . الريح تذهب إلى الجنوب . وتدور إلى الشمال . تذهب دائرة دورانها ، وإلى مداراتها ترجع . كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بآلان . إلى المكان الذي جرت منه الأنهار ، إلى هناك تذهب راجعة . كل الكلام يقصر ، ولا يستطيع الإنسان أن يجير بالكل . العين لا تشبع من النظر ، والأذن لا تمتلئ من السمع . ما كان فهو يكون ، والذي صنع فهو الذي يصنع . فليس تحت الشمس جديد . إن وجد شيء يقال له : انظر ، هذا جديد ، فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا . ليس ذكر للأولين . والآخرون أيضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم . . . .

« غفرانك ربنا » ..

ولكن طاب الغفران إنما يجيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداءً بلا عناد أو نكران .. وإنما يعقبه كذلك اليقين بأن المصير إلى الله . المصير إليه في الدنيا والآخرة . المصير إليه في كل أمر وكل عمل . فلاملجأ من الله إلا إليه ؛ ولا عاصم من قدره ، ولا مرد لقضائه ولا نجوة من عقابه إلا برحمته وغفرانه :

« وإليك المصير » .

وعذا القول يتضمن الإيمان باليوم الآخر كما رأينا - والإيمان باليوم الآخر هو أحد مقتضيات الإيمان بالله وفق التصور الإسلامي ؛ الذي يقوم على أساس أن الله خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض بمهد منه وشرط ، يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاطه في هذه الأرض ؛ وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته الدنيا ، ثم ينال جزاءه بعد نهاية الابتلاء .. فالיום الآخر والجزاء فيه حتمية من حتميات الإيمان وفق التصور الإسلامي .. وهذا الإيمان على هذا النحو هو الذي يكيف ضمير المسلم وسلوكه ، وتقديره للتيم والتأجيل في هذه العاجلة . فهو يمشى في طريق الطاعة ، وتحقيق الخير ، والقيام على الحق والاتجاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك - في الأرض - راحة له أم تعباً . كسباً له أم خسارة . نصراً له أم هزيمة . وجداناً له أو حرماناً حياة له أو استشهاداً . لأن جزاءه هناك في الدار الآخرة بعد نجاحه في الابتلاء ، واجتياز الامتحان .. لا يرحمه عن الطاعة والحق والخير والبر أن تفت له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشر والقتل .. فهو إنما يتعامل مع الله ؛ وينفذ عهده وشرطه ؛ وينتظر الجزاء هناك !

إنها الوحدة الكبرى . طابع العقيدة الإسلامية . ترجمه هذه الآية القصيرة : الإيمان بالله وملائكته . والإيمان بجميع كتبه ورسله ، بلا تفریق بين الرسل ، والسمع والطاعة ، والإجابة إلى الله . واليقين يوم الحساب .

إنه الإسلام . العقيدة اللائمة بأن تكون ختام العقائد ، وآخر الرسالات . العقيدة التي تصور موكب الإيمان الواصب من مبتدى الخليقة إلى منتهائها . وخط الهداية المتصل للوصول بأيدي رسل الله جميعاً . المتدرج بالبشرية في مراقب الصعود . الكاشف لها عن التاموس الواحد

سورة البقرة

يقدر ما تطيق . حتى يجيء الإسلام ، فيعلن وحدة الناموس كاملة ، ويدع للعقل البشري التفصيل والتطبيق .

ثم هي العقيدة التي تعترف بالإنسان إنساناً ، لحيواناً ولا حجراً ، ولا ملكاً ولا شيطاناً . تعترف به كما هو ، بما فيه من ضعف وما فيه من قوة ، وتأخذ وحدة شاملة مؤلفة من جسد ذى نوازع ، وعقل ذى تقدير ، وروح ذى أشواق . . . وتفرض عليه من التكليف ما يطيق ؛ وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلامشقة ولا إغناء ؛ وتلبي كل حاجات الجسد والعقل والروح في تناسق يمثل الفطرة . . . ثم تحمل الإنسان - بعد ذلك - تبعاً اختياره للطريق الذي يختار :

« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » .

وهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله في التكليف التي يفرضها الله عليه في خلافته للأرض ؛ وفي ابتلائه في أثناء الخلافة ؛ وفي جزائه على عمله في نهاية المطاف . ويطمئن إلى رحمة الله وعدله في هذا كله ؛ فلا يتبرم بتكاليفه ، ولا يضيق بها صدراً ، ولا يستثقلها كذلك ، وهو يؤمن أن الله الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة طاقته ، ولو لم تكن في طاقته ما فرضها عليه . ومن شأن هذا التصور - فضلاً عما يسكب في القلب من راحة وطمأنينة وأنس - أن يستجيش عزيمته المؤمن للنهوض بتكاليفه ؛ وهو يحس أنها داخله في طوقه ؛ ولو لم تكن داخله في طوقه ما كتبها الله عليه ؛ فإذا ضعف مرة أو تعب مرة أو ثقل العبء عليه ، أدرك أنه الضعف لا فداحة العبء ! واستجاش عزيمته ونفض الضعف عن نفسه وهمهمة جديدة للوفاء ، مادام داخله في مقدوره ! وهو إحماء كريم لاستنهاض الهمة كلما ضعفت على طول الطريق ! فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته وإرادته ؛ فوق تزويد تصوره بحقيقة إرادة الله به في كل ما يكلفه .

ثم الشطر الثاني من هذا التصور :

« لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » .

فردية التبعة ، فلا تنال نفس إلا ما كسبت ؛ ولا تحمل نفس إلا ما اكتسبت . . . فردية التبعة ، ورجعة كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة ، وما قيد فيها له أو عليه . فلا يحيل على

الجزء الثالث

أحد ، ولا ينتظر عون أحد . . . ورجعة الناس إلى ربهم فرادى من شأنها - حين يستيقنها القلب - أن تجعل كل فرد وحدة إيجابية لا تنزل عن حق الله فيها لأحد من عباده إلا بالحق . وتقف كل إنسان مدافعاً عن حق الله فيه تجاه كل إغراء ، وكل طغيان ، وكل إضلال ، وكل إفساد . فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حق الله فيها - وحق الله فيها هو طاعته في كل ما أمر به وفي كل ما نهى عنه ، وعبوديتها له وحده شعوراً وسلوكاً - فإذا فرط في هذا الحق لأحد من العبيد تحت الإغراء والإضلال ، أو تحت القهر والطغيان - إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان - فما أحد من تلك العبيد بدافع عنه يوم القيامة ولا شافع له ؛ وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه شيئاً من وزره ولا ناصر له من الله في اليوم الآخر . . . ومن ثم يتأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حق الله فيها ؛ مادام هو الذي سيلقى جزاءه مفرداً وحيداً ! ولا خوف من هذه الفردية - في هذا المقام - فمن مقتضيات الإيمان أن ينهض كل فرد في الجماعة بحق الجماعة عليه ، بوصفه طرفاً من حق الله في نفسه . فهو مأمور أن يتكافل مع الجماعة في ماله وكسبه ، وفي جهده ونصحه ، وفي إحقاق الحق في المجتمع وإزهاق الباطل ، وفي تثبيت الخير والبر وإزاحة الشر والنكر . . . وكل أولئك يحب له أو عليه في صحيفته يوم يلقي الله فرداً فيتلقى هنالك جزاءه !

وكأنما سمع المؤمنون هذه الحقيقة وأدركوها . . . فهاهو ذا ينطلق من قلوبهم دعاء خافق واجف ؛ يذكره النص القرآني بطريقة القرآن التصويرية ؛ فكأنما نحن أمام مشهد الدعاء ، وصفوف المؤمنين قائمة تردده في خشوع ؛ عقب إعلان حقيقة التكليف وحقيقة الجزاء :

« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا . . . واعف عنا ، واغفر لنا ، وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . . .

وهو دعاء يصور حال المؤمنين مع ربهم ؛ وإدراكهم لضعفهم وعجزهم ؛ وحاجتهم إلى رحمته وعفوه ، وإلى مدده وعونه ؛ وإلصاق ظهورهم إلى ركنه ، والتجاءهم إلى كنفه ، وانتسابهم إليه وتجردهم من كل من عداه ؛ واستعدادهم للجهاد في سبيله واستمدادهم النصر منه . . . كل أولئك في نعمة وادعة واجفة تصور بإيقاعاتها وجيب القلب ورفرفة الروح . . .

سورة البقرة

« ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » .

فدائرة الخطأ والنسيان هي التي تحكم تصرف المسلم حين ينتابه الضعف البشري الذي لا حيلة له فيه . وفي مجالها يتوجه إلى ربه يطلب العفو والسماح . وليس هو التبجح إذن بالخطيئة أو الإعراض ابتداء عن الأمر ، أو التعالي عن الطاعة والتسليم ؛ أو الزينغ عن عمد وقصد . . . ليس في شيء من هذا يكون حال المؤمن مع ربه ؛ وليس في شيء من هذا يطمع في عفو أو سماحة . . . إلا أن يتوب ويرجع إلى الله وينيب . . . وقد استجاب الله لدعاء عباده المؤمنين في هذا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (١) .

« ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الدين من قبلنا » .

وهو دعاء ينبعث من وراثته الأمة المسلمة لترات الرسالة كله ، ومعرفتهم - كما علمهم ربهم في هذا القرآن - بما كان من سلوك الأمم التي جاءت بها الرسالات قبلهم ؛ وما حملهم الله من الآصار والأثقال عقوبة لهم على بعض ما كان منهم . فقد حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بعملهم . وفي آية الأنعام : « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم » (٢) . . . وكتب عليهم قتل أنفسهم تكفيراً عن عبادتهم للعجل كما سبق في أول هذه السورة . وحرم عليهم « السبت » أن يتنغوا فيه تجارة أو صيداً . . . وهكذا فالمؤمنون يدعون ربهم ألا يحمل عليهم أثقالا كالتي حملها على الدين من قبلهم . وقد بعث الله النبي الأمي يضع عن المؤمنين به من البشر كافة : « إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » . . . فجاءت هذه العقيدة سمحة ميسرة ، هينة لينة ، تنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة ، وقيل للرسول - صلى الله عليه وسلم - « ونيسرك لليسرى » . على أن الإصر الأكبر الذي رفعه الله عن كاهل الأمة المسلمة ، والذي حمّله الله على عاتق الأمم التي استخلفها في الأرض قبلهم فنقضت عهد الاستخلاف وحادت عنه . . . هذا الإصر الأكبر هو إصر العبودية للبشر . عبودية العبد للعبد . مثلة في تشريع العبد للعبد . وفي خضوع العبد

(١) رواه الطبراني وغيره .

(٢) سورة الأنعام آية ١٤٦

للعبد لذاته أو لطبقته أو لجنسه .. فهذا هو الإصر الأكبر الذى أطلق الله عباده المؤمنين منه ، فردهم إلى عبادته وحده وطاعته وحده ، وتلقى الشريعة منه وحده . وحرر بهذه العبودية لله الواحد الأحد أرواحهم وعقولهم وحياتهم كلها من العبودية للعبيد !

إن العبودية لله وحده - متمثلة في تلقى الشرائع والقوانين والقيم والموازين منه وحده - هي نقطة الانطلاق والتحرر البشرى . الانطلاق والتحرر من سلطات الجبارين والطغاة ، ومن سلطان السدنة والكهنة ، ومن سلطان الأوهام والخرافات ، ومن سلطان العرف والعادة ، ومن سلطان الهوى والشهوة . ومن كل سلطان زائف يمثل الإصر الذى يلوى أعناق البشر ويخفض جباههم لغير الواحد القهار .

ودعاء المؤمنين : « ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا » : يمثل شعورهم بنعمة الانطلاق والتحرر من العبودية للعبيد ؛ كما يمثل خوفهم من الارتداد إلى ذلك الدرك السحيق .

« ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به .. »

وهو دعاء يشى بحقيقة الاستسلام . فالمؤمنون لا ينوون نكولا عن تكليف الله أياً كان . ولكنهم فقط يتوجهون إليه راجين متطلعين أن يرحم ضعفهم فلا يكلفهم مالا يطيقون . كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه . . وإلا ففى الطاعة المطلقة والتسليم . . إنه طمع الصغير فى رحمة الكبير . ورجاء العبد الضعيف فى سماحة المالك المتصرف . وطلب ما هو من شأن الله فى معاملته لعباده من كرم وبر وود وتيسير .

ثم الاعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصير ، الذى لا يمحو آثاره إلا فضل الله العفو الغفور :

« واعف عنا ، واغفر لنا وارحمنا .. »

فهذا هو الضمان الحقيقى لاجتياز الامتحان ، ونيل الرضوان . فالعبد مقصر مهتما يحاول من الوفاء . ومن رحمة الله به أن يعامله بالعفو والرحمة والغفران . . عن عائشة رضى الله عنها ،

سورة البقرة

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يدخل أحدكم الجنة بعمله » . . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا . إلا أن يتغمدني الله برحمته » (١) .

وهذا هو قوام الأمر في حس المؤمن : عمل بكل ما في الوسع . وشعور مع ذلك بالتقصير والعجز . ورجاء - بعد ذلك - في الله لا ينقطع . وتطلع إلى العفو والمغفرة والسماح .

وأخيراً يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله ، وهم يهيمون بالجهاد في سبيله ، لإحقاق الحق الذي أراده ، وتمكين دينه في الأرض ومنهجه ، « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » . . يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله الركين ؛ ويرفعون رايته على رؤوسهم فينتسبون إليه وحده ، إذا انتسبت الجاهلية إلى شتى الشعارات والعنوانات ؛ ويطلبون نصره لأولياته بما أنه هو مولاهم الوحيد ؛ وهم باسمه يقاتلون الكفار الخارجين : « أنت مولانا ، فانصرنا على القوم الكافرين » . .

إنه الختام الذي يلخص السورة . ويلخص العقيدة . ويلخص تصور المؤمنين ، وحالمهم مع ربهم في كل حين . .

---

(١) أخرجه البخاري .

سُورَةُ آلِ عَمِّ بْنِ مَدَنِيَّةٍ وَأَيَّاتُهَا ٢٠٠ نَزَلَتْ بَعْدَ الْإِنشَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا القرآن هو كتاب هذه الدعوة . هو روحها وباعثها . وهو قوامها وكيانها . وهو حارسها وراعيا . وهو بيانها وترجماتها . وهو دستورها ومنهجها . وهو في النهاية المرجع الذي تستمد منه الدعوة - كما يستمد منه الدعاة - وسائل العمل ، ومناهج الحركة ، وزاد الطريق . .

ولكن ستظل هناك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن مالم تتمثل في حسنا ، ونستحضر في تصورنا أن هذا القرآن خوطبت به أمة حية ، ذات وجود حقيقي ؛ ووجهت به أحداث واقعية في حياة هذه الأمة ؛ ووجهت به حياة إنسانية حقيقية في هذه الأرض ؛ وأدبرت به معركة ضخمة في داخل النفس البشرية وفي رقعة من الأرض كذلك . معركة تموج بالتطورات والانفعالات والاستجابات .

وسيظل هناك حاجز سميك بين قلوبنا وبين القرآن ، طالما نحن نتلوه أو نسمعه كأنه مجرد ترايل تعبدية مهوومة ، لاعلاقة لها بواقعات الحياة البشرية اليومية التي تواجه هذا الخلق المسمى بالإنسان ، والتي تواجه هذه الأمة المسماة بالمسلمين ! بينما هذه الآيات نزلت لتواجه تقوساً ووقائع وأحداثاً حية ، ذات كينونة واقعية حية ؛ ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقائع والأحداث توجيهاً واقعياً حياً ، نشأ عنه وجود ، ذو خصائص في حياة « الإنسان » بصفة عامة ، وفي حياة الأمة المسلمة بوجه خاص .

ومعجزة القرآن البارزة تكمن في أنه نزل لمواجهة واقع معين في حياة أمة معينة ، في فترة

سورة آل عمران

من فترات التاريخ محددة ، وخاض بهذه الأمة معركة كبرى حولت تاريخها وتاريخ البشرية كله معها ، ولكنه - مع هذا - يعيش ويواجه ويملك أن يوجه الحياة الحاضرة ، وكأنما هو ينزل اللحظة لمواجهة الجماعة المسلمة في شؤونها الجارية ، وفي صراعها الراهن مع الجاهلية من حولها ، وفي معركتها كذلك في داخل النفس ، وفي عالم الضمير ، بنفس الحيوية ، وبنفس الواقعية التي كانت له هناك يومذاك .

ولكى نحصل نحن من القرآن على قوته الفاعلة ، وندرك حقيقة ما فيه من الحيوية الكامنة ، وتلقى منه التوجيه المدخر للجماعة المسلمة في كل جيل . . . ينبغي أن نتحضر في تصورنا كينونة الجماعة المسلمة الأولى التي خطبت بهذا القرآن أول مرة .. كينونتها وهي تتحرك في واقع الحياة ، وتواجه الأحداث في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها ؛ وتعامل مع أعدائها وأصدقائها ؛ وتصارع مع شهواتها وأهوائها ؛ وينزل القرآن حينئذ ليواجه هذا كله ، ويوجه خطاها في أرض المعركة الكبيرة : مع نفسها التي بين جنبيها ، ومع أعدائها المتربصين بها في المدينة وفي مكة وفيما حولها .. وفيما وراءها كذلك ..

أجل .. يجب أن نعيش مع تلك الجماعة الأولى ؛ ونتمثلها في بشريتها الحقيقية ، وفي حياتها الواقعية ، وفي مشكلاتها الإنسانية ؛ وتأمل قيادة القرآن لها قيادة مباشرة في شؤونها اليومية وفي أهدافها الكلية على السواء ؛ ونرى كيف يأخذ القرآن بيدها خطوة خطوة . وهي تعثر وتنهض . وتعيد وتستقيم . وتضعف وتقاوم . وتأمل وتحتمل . وترقى الدرج الصاعد في بطاء ومشقة ، وفي صبر ومجاهدة ، تتجلى فيها كل خصائص الإنسان ، وكل ضعف الإنسان ، وكل طاقات الإنسان .

ومن ثم نشعر أننا نحن أيضاً مخاطبون بالقرآن في مثل ماخطبت به الجماعة الأولى . وأن بشریتنا التي نراها ونعرفها ونحسها بكل خصائصها ، تملك الاستجابة للقرآن ، والارتفاع بقيادته في ذات الطريق .

إننا بهذه النظرة سنرى القرآن حياً يعمل في حياة الجماعة المسلمة الأولى ؛ ويملك أن يعمل في حياتنا نحن أيضاً . وسنحس أنه معنا اليوم وغداً . وأنه ليس مجرد ترايل تعبدية مهوَّمة

الجزء الثالث

بعيدة عن واقعنا المحدد ، كما أنه ليس تاريخاً مضى وانقضى وبطلت فاعليته وتفاعله مع الحياة البشرية .

إن القرآن حقيقة ذات كينونة مستمرة كهذا الكون ذاته . الكون كتاب الله المنظور . والقرآن كتاب الله المقروء . وكلاهما شهادة ودليل على صاحبه المبدع ؛ كما أن كليهما كأن يعمل.. والكون بنواميسه مازال يتحرك ويؤدي دوره الذي قدره له بارئته . الشمس مازالت تجري في فلکها وتؤدي دورها ، والقمر والأرض ، وسائر النجوم والكواكب لا ينعها تطاول الزمان من أداء دورها ، وجدة هذا الدور في المحيط الكوني . . والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية ، وما يزال هو هو . فالإنسان ما يزال هو هو كذلك . ما يزال هو هو في حقيقته وفي أصل فطرته . وهذا القرآن هو خطاب الله لهذا الإنسان - فيمن خاطبهم الله به . خطاب لا يتغير ، لأن الإنسان ذاته لم يتبدل خلقاً آخر ، مهما تكن الظروف والملايسات قد تبدلت من حوله ، ومهما يكن هو قد تأثر وأثر في هذه الظروف والملايسات^(١) . . والقرآن يخاطبه في أصل فطرته وفي أصل حقيقته التي لا تبدل فيها ولا تتغير ؛ ويملك أن يوجه حياته اليوم وغداً لأنه معد لهذا ، بما أنه خطاب الله الأخير ؛ وبما أن طبيعته كطبيعة هذا الكون ثابتة متحركة بدون تبديل .

وإذا كان من المضحك أن يقول قائل عن الشمس مثلاً : هذا نجم قديم « رجعي ! » يحسن أن يستبدل به نجم جديد « تقدمي ! » أو أن هذا « الإنسان » مخلوق قديم « رجعي » يحسن أن يستبدل به كأن آخر « تقدمي » . لعبرة هذه الأرض !!!
إذا كان من المضحك أن يقال هذا أو ذلك ، فأولى أن يكون هذا هو الشأن في القرآن . خطاب الله الأخير للإنسان .

***

وهذه السورة تمثل قطاعاً حياً من حياة الجماعة المسلمة في المدينة من بعد « غزوة بدر » - في السنة الثانية من الهجرة - إلى ما بعد « غزوة أحد » في السنة الثالثة . وما أحاط بهنه

(١) يراجع كتاب معركة التقاليد لمحمد قطب .

سورة آل عمران

الحياة من ملابسات شتى في خلال هذه الفترة الزمنية . وفعل القرآن - إلى جانب الأحداث - في هذه الحياة ، وتفاعله معها في شتى الجوانب .
والنصوص من القوة والحيوية بحيث تستحضر صورة هذه النثرة ؛ وصورة الحياة التي عاشتها الجماعة المسلمة ؛ وصورة الاشتباكات والملابسات التي أحاطت بهذه الحياة . مع استبطان السرائر والضائر ، وما يدب فيها من الخواطر ، وما يشتجر فيها من المشاعر ، حتى لكان قارئها يعيش هذه الأحداث ، ويعايش الأمة التي كانت تخوضها وتتفاعل وإياها . ولو أغمض الإنسان عينيه فلربما تراءت له - كما تراءت لي - شخوص الجماعة المسلمة رائحة غادية ، بسماها الظاهرة على الوجوه ، ومشاعرها المستكنة في الضائر . ومن حولها أعداؤها يتربصون بها ، ويبيتون لها ، ويلقون بينها بالفرية والشبهة ، ويتحاقدون عليها ، ويجمعون لها ، ويلقونها في الميدان ، وينهزمون أمامها - في أحد - ثم يكرون عليها فيوقعون بها . . . وكل ما يجري في المعركة من حركة وكل ما يصاحب حركاتها من اتفعال باطن وسمية ظاهرة . . . والقرآن ينزل ليواجه الكيد والدس ، ويطل الفرية والشبهة ، ويثبت القلوب والأقدام ، ويوجه الأرواح والأفكار ، ويعقب على الحادث ويرز منه العبرة ، ويبني التصور ويزيل عنه الغبش ، ويحذر الجماعة المسلمة من العدو الغادر والكيد الماكر ، ويقود خطاها بين الأشواك والمصايد والأحاييل ، قيادة الخبير بالقطرة العليم بما تكن الصدور . . .

ومن وراء هذا كله تبقى التوجيهات والتلقيات التي احتوتها السورة خالصة طليقة من قيد الزمان والمكان ، وقيد الظروف والملابسات ، تواجه النفس البشرية ، وتواجه الجماعة المسلمة - اليوم وغداً - وتواجه الإنسانية كلها ، وكأنها تنزل اللحظة لها ، وتخطبها في شأنها الحاضر، وتواجهها في واقعها الراهن . ذلك أنها تتناول أموراً وأحداثاً ومشاعر وجدانية وحالات نفسية كأنما كانت ملحوظة في سياق السورة . . . بل هي ملحوظة قطعاً في تقدير العليم الخبير بانفوس والأشياء والأمور .

ومن ثم يتجلى أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة في أي مكان وفي أي زمان . وهو دستور هذه الأمة في أي جيل ومن أي قبيل . وهو حادى الطريق وهادى السبيل على توالى القرون . . . ذلك أنه خطاب الله الأخير لهذا الإنسان في جميع العصور . . .

***

الجزء الثالث

في هذه الفترة كانت الجماعة المسلمة في المدينة قد استقرت بعض الاستقرار في موطنها الجديد في مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومضت خطوة وراء الموقف الذي صورناه من قبل في هذه الظلال في مطلع استعراض « سورة البقرة » (١) .

كانت غزوة بدر الكبرى قد وقعت ؛ وكتب الله فيها النصر للمسلمين على قريش . وكان هذا النصر بظروفه التي تم فيها والملايبات التي أحاطت به تبدو فيه راحة المعجزة الحارقة . . ومن ثم اضطر رجل كعبد الله ابن أبي ابن سلول من عطاء الخزرج أن ينزل عن كبريائه وكراهته لهذا الدين ونبيه - صلى الله عليه وسلم - وأن يكتب حقه وحسنه للرسول الكريم ؛ وأن ينضم - مناقياً - للجماعة المسلمة ، وهو يقول : « هذا أمر قد توجه » . . أي ظهرت له وجهة هو ماض فيها لا يرد عنها راد !

بذلك وجدت بذرة النفاق في المدينة - أو نمت وأفرخت ، فقد كان هناك قبل بدر من اضطروا لمناقاة أهلهم الذين دخلوا في الإسلام - وأصبحت مجموعة من الرجال ، ومن ذوى المكانة فيهم ، مضطرة إلى التظاهر بالإسلام ، والانضمام إلى المجتمع المسلم ، بينما هي تضر في أنفسها الحقد والعداء للإسلام والمسلمين ؛ وتربص بهم الدوائر ؛ وتلمس الثغرات في الصف ؛ وترقب الأحداث التي تضع قوى المسلمين أو تزعزع الصف المسلم ، ليظهروا كوامن صدورهم ، أو ليضربوا ضربة الإجهاز إذا كان ذلك في مكنهم !

وقد وجد هؤلاء المناقون حلفاء طبيعيين لهم في اليهود ، الذين كانوا يجدون في أنفسهم من الحقد على الإسلام والمسلمين ، وعلى نبي الإسلام - عليه الصلاة والسلام - مثل ما يجد المناقون بل أشد . وقد هددم الإسلام تهديداً قوياً في مكاتهم بين « الأميين » من العرب في المدينة ؛ وسد عليهم الثغرة التي كانوا ينفذون منها للعب بين الأوس والخزرج ، بعد ما أصبحوا بنعمة الله إخواناً ، وفي ظل الإسلام صفاً واحداً مرصوماً .

وقد غص اليهود وشرقوا بانتصار المسلمين في بدر ، وارتفع غليان حقدهم على الجماعة المسلمة ، وانطلقوا بكل ما يملكون من دس وكيد وتآمر يحاولون تفتيت الصف الإسلامي ، وإلقاء الحيرة

(١) ص ٢٢ - ص ٣٤ من الجزء الأول (الطبعة الثانية المنقحة) .

في قلوب المسلمين ، ونشر الشبهات والشكوك ، في عقيدتهم وفي أنفسهم على السواء !
وفي هذه الفترة وقع حادث بني قينقاع فوضح العداء وسفر . . على الرغم مما كان بين اليهود

والنبي - صلى الله عليه وسلم - من موثيق أبرمها معهم عقب مقدمه إلى المدينة .
كذلك كان المشركون مورتورين من هزيمتهم في بدر ، يحسبون ألف حساب لا تنصار
محمد - صلى الله عليه وسلم - ومعسكر المدينة ، وللخطر الذي يتمثل إذن على تجارتهم وعلى
مكائهم وعلى وجودهم كذلك ! ومن ثم يتباؤون لدفع هذا الخطر الماحق قبل أن يصبح القضاء
عليه مستحيلاً .

وبينما كان أعداء المعسكر الإسلامي في عنفوان قوتهم وفي عنفوان حقدهم كذلك ! كان
الصف المسلم ما يزال في أوائل نشأته بالمدينة . غير متناسق تماماً . فيه الصفوة المختارة من السابقين
من المهاجرين والأنصار ؛ ولكن فيه كذلك نفوس وشخصيات لم تنضج بعد . والجماعة كلها
على العموم لم تنل من التجارب الواقعية ما يسوي التواءات ، ويوضح حقيقة الدعوة وحقيقة
الظروف الملازمة لها ، وحقيقة منهجها العملي وتكاليفه .

كان للمناققين - وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي - مكائهم في المجتمع ، وروابطهم العائلية
والقبلية لم تنفصم بعد ؛ ولم ينضج في نفوس المسلمين الشعور بأن عقيدتهم وحدها هي أسرته
وهي قبيلتهم وهي وشيختهم التي لا وشيجة معها . ومن ثم كانت هناك خلخلة في الصف الإسلامي
بسبب وجود مثل هذه العناصر مندججة في الصف ، مؤثرة في مقاديره . (كما يتجلى ذلك في أحداث
غزوة أحد عند استعراض النصوص الخاصة بها في السورة) .

وكان لليهود مكائهم كذلك في المدينة ، وارتباطاتهم الاقتصادية والتعهدية مع أهلها
ولم يتبين عداؤهم سافراً . ولم ينضج في نفوس المسلمين كذلك الشعور بأن عقيدتهم وحدها
هي العهد وهي الوطن وهي أصل التعامل والتعاقد ؛ وأنه لا بقاء لصلة ولا وشيجة إذا هي تعارضت
مع العقيدة ! ومن ثم كانت لليهود فرصة للتوجيه والتشكيك والبلبلة . وكان هناك من يسمع
لقولهم في الجماعة المسلمة ويتأثر به . وكان هناك من يدفع عنهم ما يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -
أن ينزل بهم من إجراءات لدفع كيدهم عن الصف المسلم (كما حدث في شفاعة عبد الله ابن أبي
في بني قينقاع ، وإغلاظه في هذا للرسول - صلى الله عليه وسلم -) .

الجزء الثالث

ومن ناحية أخرى كان المسلمون قد انتصروا في بدر ذلك النصر الكامل الباهر بأيسر الجهد والبذل . فقد خرج ذلك العدد القليل من المسلمين ، غير مزودين بعدة ولا عتاد - إلا اليسير - فلاقوا ذلك الجحفل الضخم من قريش في عدتهم وعتادهم . ثم لم تلبث المعركة أن انجملت عن ذلك النصر المؤزر الباهر .

وكان هذا النصر في الوقعة الأولى التي يلتقي فيها جند الله بجند الشرك قدراً من قدر الله . ندرك اليوم طرفاً من حكمته . ولعله كان لتثبيت الدعوة الناشئة وتمكينها . بل لإثبات وجودها الفعلي على محك المعركة ، لتأخذ بعد ذلك طريقها .

فأما المسلمون فلعلمهم قد وقع في نفوسهم - من هذا النصر - أنه الشأن الطبيعي الذي لا شأن غيره . وأنه لا بد ملازمهم على أي حال في كل مراحل الطريق ! أليسوا بالمسلمين؟ أليس أعداؤهم بالكافرين؟ وإذن فهو النصر لا محالة حيثما التقى المسلمون بالكافرين ! غير أن سنة الله في النصر والهزيمة ليست بهذه الدرجة من البساطة والسذاجة ، فلهذه السنة مقتضياتها في تكوين النفوس ، وتكوين الصفوف ، وإعداد العدة ، واتباع المنهج ، والتزام الطاعة والنظام ، واليقظة لحواجب النفس ولحركات الميدان . . . وهذا ما أراد الله أن يعلمهم إياه بالهزيمة في « غزوة أحد » على النحو الذي تعرضه السورة عرضاً حياً مؤثراً عميقاً ، وتعرض أسبابه من تصرفات بعض المسلمين ؛ وتوجهه في ظله العظمت البناءة للنفس وللصف على السواء .

وحين تراجع غزوة أحد نجد أن تعليم المسلمين هذا الدرس قد كلفهم أهوالاً وجراحات وشهداء من أعز الشهداء - على رأسهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه - وكلفهم ما هو أشق من ذلك كله على نفوسهم . . كلفهم أن يروا رسولهم الحبيب تشج جبهته وتكسر منه ، ويسقط في الحفرة ، وينفوس حلق المغفر في وجته - صلى الله عليه وسلم - الأمر الذي لا يقوم بوزنه شيء في نفوس المسلمين !

ويسبق استعراض « غزوة أحد » وأحداثها في السورة قطاع كبير تستغرقه كله توجيهات متشعبة لتصفية التصور الإسلامي من كل شائبة ؛ ولتقرير حقيقة التوحيد جلية ناصحة ، والرد على الشبهات التي يلقيها أهل الكتاب - سواء منها ما هو ناشئ من انحرافاتهم هم في معتقداتهم ،

سورة آل عمران

وما يتعمدون إلقاءه في الصف المسلم من شبهات ماكرة لخلخلة العقيدة وخلخلة الصف من وراء خلخلة العقيدة .

وتذكر عدة روايات أن الآيات من ١ - ٨٣ نزلت في الحوار مع وفد نصارى نجران اليمن الذي قدم المدينة في السنة التاسعة للهجرة. ونحن نستبعد أن تكون السنة التاسعة هي زمن نزول هذه الآيات . فواضح من طبيعتها وجوها أنها نزلت في الفترة الأولى من الهجرة ، حيث كانت الجماعة المسلمة بعد نشأة . وكان لدسائس اليهود وغيرهم أثر شديد في كيانها وفي سلوكها . وسواء صحت رواية أن الآيات نزلت في وفد نجران أم لم تصح ؛ فإنه واضح من الموضوع الذي تعالجه أنها تواجه شبهات النصارى وبخاصة ما يتعلق منها بعبسى عليه السلام ، وتدور حول عقيدة التوحيد الخالص كما جاء به الإسلام . وتصحح لهم ما أصاب عقائدهم من انحراف وخط و تشويه . وتدعوهم إلى الحق الواحد الذي تضمنته كتبهم الصحيحة التي جاء القرآن بصدقها .

ولكن هذا الفصل يتضمن كذلك إشارات وتقريرات لليهود وتحذيرات للمسلمين من دسائس أهل الكتاب . وما كان يجاورهم في المدينة من أهل الكتاب ممن يمثل مثل هذا الخطر إلا اليهود .

وعلى أية حال فإن هذا الفصل الذي يستغرق حوالى نصف السورة يصور جانبا من جوانب الصراع بين العقيدة الإسلامية والعقائد المنحرفة في الجزيرة كلها . . وهو ليس صراعا نظريا إنما هو الجانب النظرى من المعركة الكبيرة الشاملة بين الجماعة المسلمة الناشئة وكل أعدائها الذين كانوا يتربصون بها ، ويتحفزون من حولها ، ويستخدمون في حربها كل الأسلحة وكل الوسائل . وفي أولها زعزعة العقيدة ، وهى فى صميمها المعركة التي ما تزال ناشئة إلى هذه اللحظة بين الأمة المسلمة وأعدائها . . إنهم هم : الملحدون المنكرون ، والصهيونية العالمية ، والصلبية العالمية !!!

ومن مراجعة نصوص السورة يتبين أن الوسائل هى الوسائل كذلك ؛ والأهداف هى الأهداف . ويتجلى أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة ، ومرجع هذه الأمة - اليوم وغدا - كما كان قرآنها ومرجعها بالأمس في نشأتها الأولى . وأنه لا يعرض عن استنصاح هذا

الجزء الثالث

الناصح واستشارة هذا المرجع في الحركة الناشئة اليوم إلا مدخول يعرض عن سلاح النصر في الحركة؛ ويغدع نفسه أو يغدع الأمة، لخدمة أعدائها القدامى المحدثين في غفلة بلهاء أو في خبث لئيم!

***

ومن خلال المناقشات والجدل والاستعراض والتوجيه في هذا المقطع الأول يتبين موقف أهل الكتاب المنحرفين عن كتابهم، من الجماعة المسلمة والعقيدة الجديدة، مثلا في أمثال هذه النصوص:

« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله... » ..

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يُدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ » ..

« يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلنا التوراة والإنجيل إلا من بعده...؟ » ..

« ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم... » ..

« يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ » ..

« يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ » ..

« وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم... » ..

« ومنهم من إن تأمنه بدینار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون... » ..

« وإن منهم لفرقا يلوون الستم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب - وما هو من الكتاب - ويقولون: هو من عند الله وما هو من عند الله. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون... » ..

« قل: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون... » ..

« قل: يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء؟ » ..

« هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمنا .

وإذا خلوا أضوا عليكم الأنامل من الغيظ . . . »

« إن تمسك حنة تسؤمهم ، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . . . »

وهكذا نرى أن أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا يحاربونها في الميدان بالسيف والرمح فحسب؛ ولم يكونوا يؤلبون عليها الأعداء ليحاربوها بالسيف والرمح فحسب . . . إنما كانوا يحاربونها أولاً في عقيدتها . كانوا يحاربونها بالدس والتشكيك ، وشر الشبهات وتدمير المناورات ؛ كانوا يعمدون أولاً إلى عقيدتها الإيمانية التي منها انبثق كيانها ، ومنها قام وجودها ، فيعملون فيها معاول الهدم والتوهين . ذلك أنهم كانوا يدركون - كما يدركون اليوم تماماً - أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخل ؛ ولا تنهن إلا إذا وهنت عقيدتها ؛ ولا تهزم إلا إذا هزمت روحها ؛ ولا يبلغ أعداؤها منها شيئاً وهي ممسكة بعروة الإيمان ، مرتكئة إلى ركنه ، سائرة على نهجه ، حاملة رايته ، مثلة لحزبه ، منتسبة إليه ، معترزة بهذا النسب وحده .

ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذي يلها عن عقيدتها الإيمانية ، ويحيد بها عن منهج الله وطريقه ، ويخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة أهدافهم البعيدة .

إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدة . وحق حين يريد أعداؤها أن يغلبوها على الأرض والمحصولات والاقتصاد والحامات ، فإنهم يحاولون أولاً أن يغلبوها على العقيدة ، لأنهم يعلمون بالتجارب الطويلة أنهم لا يبلغون مما يريدون شيئاً والأمة المسلمة مستمكة بعقيدتها ، ملتزمة بمنهجها ، مدركة لكيد أعدائها . . . ومن ثم يبدل هؤلاء الأعداء وعملاؤهم جهد الجيارين في خداع هذه الأمة عن حقيقة المعركة ، ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال ، وهم آمنون من عزيمة العقيدة في الصدور ؛ وكلما ارتقت وسائل الكيد لهذه العقيدة ، والتشكيك فيها ، والتوهين من عراها ، استخدم أعداؤها هذه الوسائل المترقية الجديدة . ولكن لنفس الغاية القديمة : « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ! ! ! » . . . فهذه هي الغاية الثابتة الدفينة !

لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم أولاً . . . كان يأخذ الجماعة المسلمة بالثبوت على الحق الذي هي عليه ؛ وينفي الشبهات والشكوك التي يلقيها أهل الكتاب ؛ ويجلو الحقيقة

الجزء الثالث

الكبيرة التي يتضمنها هذا الدين ؛ ويقنع الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها في هذه الأرض ، ودورها ودور العقيدة التي تحملها في تاريخ البشرية .

وكان يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين ، ويكشف لها نواياهم المستترة ووسائلهم القذرة ، وأهدافهم الخطرة ، وأحقادهم على الإسلام والمسلمين ، لاختصاصهم بهذا الفضل العظيم . . .

وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازينها في هذا الوجود . فبين لها هزال أعدائها ، وهوانهم على الله ، وضلالهم وكفرهم بما أنزل الله إليهم من قبل وقتلهم الأنبياء . كما يبين لها أن الله معها ، وهو مالك الملك المعز المذل وحده بلا شريك . وأنه سيأخذ الكفار (وهو تعبير هنا عن اليهود) بالعذاب والتكال ؛ كما أخذ المشركين في بدر منذ عهد قريب .

وكانت هذه التوجيهات تتمثل في أمثال هذه النصوص :

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ، وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد ، والله عزيز ذو انتقام . إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . . . »

« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار . كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب . قل للذين كفروا : مستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فتنين التتقا : فئة تقاثل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين . والله يؤيد بنصره من يشاء . إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار . . . »

« إن الدين عند الله الإسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . . . »

« ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين . . . »

« قل اللهم مالك الملك ، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير . . . »

« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله

في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه ، وإلى الله المصير » . .

« إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين » . .

« أغير دين الله يغفون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه

يرجعون ؟ » . .

« يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم

كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدى

إلى صراط مستقيم » . .

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله

جميعا ولا تفرقوا . واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ، فأصبحتم بنعمته

إخوانا . وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم

تهتدون ... » . .

« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله .

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ، منهم المؤمنون وأكثهم الفاسقون . لن يضروكم

إلا أذى ، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا - إلا

بجبل من الله وجبل من الناس - وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأنهم كانوا

يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . .

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا . ودوا ما عنتم . قد

بنت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون .

ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم ، وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمنا ، وإذا

خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور . إن

تمسك حنة تؤمهم ، وإن تصبم سيئة يفرحوا بها . وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم

شيئا . إن الله بما يعملون محيط » .

ومن هذه الجملة الطويلة التي اقتطفنا منها هذه الآيات ، وتنوع توجيهاتها وتلقيقاتها تبين

عدة أمور :

الجزء الثالث

أولها : ضخامة الجهد الذي كان يبذله أهل الكتاب في المدينة وغيرها ، وعمق الكيد وتووع أساليبه ، واستخدام جميع الوسائل لزراعة العقيدة وخلخلة الصف المسلم من ورائها .
وثانيها : ضخامة الآثار التي كان هذا الجهد يتركها في النفوس وفي حياة الجماعة المسلمة ، مما اقتضى هذا البيان الطويل الفصل المنوع المقاطع والأساليب .

وثالثها : هو ما نلحه اليوم من وراء القرون الطويلة . من أن هؤلاء الأعداء هم الذين يلاحقون هذه الدعوة وأصحابها في الأرض كلها ؛ وهم الذين تواجههم هذه العقيدة وأهلها . ومن ثم اقتضت إرادة الحكيم الخبير أن يقيم هذا المشعل الهادي الضخم البعيد المطارح لئلا تراه الأجيال المسلمة قويا واضحا عميق التركيز على كشف الأعداء التقليديين لهذه الأمة ولهذا الدين !

***

أما القطع الثاني في السورة فهو خاص بغزوة أحد . وهو يشمل كذلك على قرارات في حقائق التصور الإسلامي والعقيدة الإيمانية . وعلى توجيهات في بناء الجماعة المسلمة على أساس تلك الحقائق . إلى جانب استعراض الأحداث والوقائع ، والخواطر والشاعر ، استعراضا يتبين منه بجلاء حالة الجماعة المسلمة يومها وقطاعاتها المختلفة التي أشرنا إليها في أول هذا التمهيد .
وعلاقة هذا القطع بالقطع الأول في السورة ظاهرة . فهو يتولى عملية بناء التصور الإسلامي وتبليته - في مجال الحركة والحديد ساخن - كما يتولى عملية تثبيت هذه الجماعة على التكليف المفروضة على أصحاب دعوة الحق في الأرض . مع تعليمهم سنة الله في النصر والهزيمة . ويربهم بالتوجيهات القرآنية كما يربهم بالأحداث الواقعية .

وإيه ليصب استيفاء الحديث هنا عن طبيعة هذا القطع ومحتوياته وقيمه في بناء العقيدة وبناء الجماعة . . . ولما كان هذا القطع يقع بجملته في الجزء الرابع (من الظلال) فلنرجى الحديث عنه إلى هذا الجزء (إن شاء الله) . .

ونحى إلى ختام السورة - بعد فصل غزوة أحد - فإذا هو تلخيص لموضوعاتها الأساسية ، يبدأ بإشارة موحية إلى دلالة هذا الكون (كتاب الله المنظور) وإيماءاته للقلوب المؤمنة . . . ويأخذ في دماء رخي ندى من هذه القلوب ، على مشهد الآيات في كتاب الكون المفتوح :

سورة آل عمران

« إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الأبصار . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض . ربنا ما خلقت هذا باطلا ، سبحانك ! قلنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتنا . وما للظالمين من أنصار . ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد . . . » . وهو يمثل نصاعة التصور ووضوحه .
وخشوع القلب وتقواه .

ثم تجيء الاستجابة من الله - سبحانه - فيذكر فيها الهجرة والجهاد والإيذاء في سبيل الله :

« فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض . فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم ، وأوذوا في سبيلي ، وقتلوا وقتلوا ، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله . والله عنده حسن الثواب . . . » . وفيه إشارة وعلاقة بجزوة أحد وأحداثها وآثارها .
ثم يذكر أهل الكتاب - الذين استغرق الحديث عنهم مقطع السورة الأول - ليقول للمسلمين إن الحق الذي بأيديهم لا يبجده أهل الكتاب كلهم . فإن منهم من يؤمن به ويشهد بأحقيته : « وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ، وما أنزل إليهم ، خاشعين لله ، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا . . . » .

وتختم السورة بدعوة المسلمين - بإيمانهم - إلى الصبر والمصابرة والرابطة والتقوى :
« يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » . وهو ختام يناسب جو السورة وموضوعاتها جميعا . .

***

ولا يتم التعريف المجلد بهذه السورة حتى نلم بثلاثة خطوط عريضة فيها ، تتناثر تقطعا في السورة كلها ، وتتجمع وترتكز في مجموعها ، حتى ترسم هذه الخطوط العريضة بوضوح وتوكيد . . .

الجزء الثالث

أول هذه الخطوط بيان معنى « الدين » ومعنى « لإسلام » . . فليس الدين - كما يحدده الله سبحانه - ويربده ويرضاه - هو كل اعتقاد في الله . . إنما هي صورة واحدة من صور الاعتقاد فيه - سبحانه - صورة التوحيد المطلق للناسع القاطع : توحيد الألوهية التي يتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر الخلائق في الكون بالعبودية . وتوحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله . فلا يقوم شيء إلا بالله تعالى ، ولا يقوم على الخلاق إلا الله تعالى . ومن ثم يكون الدين الذي يقبله الله من عباده هو « الإسلام » وهو في هذه الحالة : الاستسلام المطلق للقوامة الإلهية ، والتلقى من هذا المصدر وحده في كل شأن من شؤون الحياة ، والتحاكم إلى كتاب الله المنزل من هذا المصدر ، واتباع الرسل الذين نزل عليهم الكتاب . وهو في صميمه كتاب واحد ، وهو في صميمه دين واحد . . . الإسلام . . بهذا المعنى الواقعي في ضمائر الناس وواقعهم العملي على السواء . والذي يلتقي عليه كل المؤمنين أتباع الرسل . . كل في زمانه . . متى كان معنى إسلامه هو الاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة ؛ والطاعة والاتباع في منهج الحياة كله بلا استثناء . ويتكى سياق السورة على هذا الخط ويوضحه في أكثر من ثلاثين موضعاً من السورة بشكل ظاهر ملحوظ . . تضرب له بعض الأمثلة في هذا التعريف المجمل :

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . . « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » . . « إن الدين عند الله الإسلام » . . « فإن حاجوك قتل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا الكتاب والأمينين : أسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا ... » . . « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » . . « قل : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ... » . . « قل : أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » . . « قال الحواريون : نحن أنصار الله ، آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون . ربنا آما بما أنزلت واتبنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » . . « قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » . . « ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين » . . « أفبدين الله ينون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً

سورة آكل عمران

وإليه يرجعون ؟ .. « ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » .. وغيرها كثير ..

فأما الخط الثانى الذى يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع ربهم واستسلامهم له ، وتلقيهم لكل ما يأتيهم منه بالقبول والطاعة والاتباع الدقيق .. ونضرب له كذلك بعض الأمثلة فى هذا التعريف بالسورة حتى نواجهه مفصلا عند استعراض النصوص بالتفصيل :

« والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا - وما يذكر إلا أولو الألباب - ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد » .. « الذين يقولون : ربنا آمنا فأغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار . الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار » .. « قال الحواريون : نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون . ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » .. « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » .. « من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين » .. « وكأى من نبي قاتل معه ربيون كثير ، فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ، وما كان قولهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » .. « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح . للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم إيمانا ، وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » .. « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض . ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ! فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتنا ، وما للظالمين من أنصار . ربنا إنا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا . ربنا فأغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتتنا ما وعدتنا على رسلك ، ولا تخزنا يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد » ..

الجزء الثالث

« وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ، وما أنزل إليهم خاشعين لله ، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا » . . . وغيرها كثير . . .

والخط الثالث العريض في سياق السورة هو التحذير من ولاية غير المؤمنين ، والتهوين من شأن الكافرين مع هذا التحذير ، وتقرير أنه لا إيمان ولا صلة بالله مع تولى الكفار الدين لا يحتكمون لكتاب الله ، ولا يتبعون منهجه في الحياة . . . وقد أشرنا إلى هذا الخط من قبل ولكنه يحتاج إلى إبراز هنا بقدر ما هو بارز وأساسي في سياق السورة ، وهذه نماذج من هذا الخط العريض :

« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء - إلا أن تتقوا منهم تقاة - ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير . قل : إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض . والله على كل شيء قدير » . . . « وددت طاقتة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون » . . .

« يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله . ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . . . الخ . . . « لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا . . . الخ . . . « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا . ودوا ما عنتم ، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر . . . الخ . . . « يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين . بل الله مولاكم وهو خير الناصرين . منلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأوأهم النار وما لهم من ناصرين » . . . « لا يفرنك قلب الذين كفروا في البلاد ، متاع قليل ثم مأوأهم جهنم وبئس المهاد » . . . وغيرها كثير . . .

وهذه الخطوط الثلاثة العريضة متناسقة فيما بينها متكاملة ، في تقرير التصور الإسلامي ،

سورة آل عمران

وتوضیح حقیقۃ التوحید ومقتضاه فی حیاة البشر وفی شعورهم بالله ، وأثر ذلك فی موقفهم من أعداء الله الذی لاموقف لهم سواء .
والنصوص فی مواضعها من السیاق أكثر حویة وأعمق إیحاء . . لقد نزلت فی معمران المعركة . معركة العقیده ، ومعركة میدان . المعركة فی داخل النفوس ، والمعركة فی واقع الحیاة . . ومن ثم تضمنت ذلك الرصد الحی العجیب ، من الحركة والتأثیر والإیحاء . .
فلنمض إذن لنواجه نصوص السورة فی سیاقها الحی القوی الأخاذ الجمیل . .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَلَمْ يَأْتِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ * نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ * مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ ، وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ . إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ * إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ * هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ : آمَنَّا بِهِ ، كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ * رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ * رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَبَّ فِيهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْفَى الْأَمْعَادُ .

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ * كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ * قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا : سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ * قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئْتَيْنِ اللَّتَقَتَا : فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ ، يَرَوْنَهُمْ مِثْلِهِمْ رَأَى الْعَيْنِ ، وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ »

« زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ

وَالْفِضَّةِ وَالْخَلِيلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ . ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ
 حُسْنُ الْمَبَادِ * قُلْ : أَوْ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَمُ ؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ
 تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ
 بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * الَّذِينَ يَقُولُونَ : رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ *
 الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ .

« شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ - قَائِمًا بِالْقِسْطِ ، لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

« إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
 مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ، بَغْيًا بَيْنَهُمْ ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * فَإِنْ
 حَاجُّوكَ فَقُلْ : أَسَلْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ :
 أَسَلْتُكُمْ ؟ فَإِنْ أَسَلُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ .
 « إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَيَقْتُلُونَ
 الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتِ
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَالُهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ .

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ
 بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ؟ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّمَتَّعْنَا النَّارُ
 إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ؛ وَغَرَّبْنَاهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ * فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْنَا لَهُمُ لَيَوْمٍ
 لَا رَيْبَ فِيهِ ، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ؟
 « قُلْ : اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمَلِكِ تُوتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ ،

وَتُعَزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدَلُّ مَنْ تَشَاءُ ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ، وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

« لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ - إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً - وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ * قُلْ : إِنْ تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تَبَدُّوهُ يُعَلِّمَهُ اللَّهُ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ، وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ .

« قُلْ : إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« قُلْ : أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ . فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ » ﴿٢٤﴾

إذا أخذنا بالروايات التي تقول : إن الآيات الأولى من هذه السورة إلى بضع وثمانين آية منها قد نزلت في مناسبة قدوم الوفد من نصارى نجران اليمن ، ومناظرته للرسول - صلى الله عليه وسلم - في أمر عيسى عليه السلام ، فإن هذا الدرس بجملته يكون داخلا في إطار هذه المناسبة . لولا أن هذه الروايات توقفت بحجى ذلك الوفد بالسنة التاسعة للهجرة ، وهى السنة المعروفة في السيرة باسم « عام الوفود » حيث كان الإسلام قد انتهى إلى درجة من القوة والشهرة في الجزيرة العربية كلها - وفيما وراءها كذلك - جعل الوفود من شتى بقاع الجزيرة تقبل على النبي - صلى الله عليه وسلم - تخطب وده ، أو تعرض التعاهد معه ، أو تستجلى حقيقة أمره .

ونحن كما أشرنا فيما تقدم نحس أن الموضوع الذي تعالجه هذه الآيات ، وطريقة علاجها له ، كلاهما يرجح أن هذه الآيات نزلت مبكرة في السنوات الأولى للهجرة . . ومن ثم فنحن أميل إلى اعتبار ماورد في هذه السورة من حجاج وجدل مع أهل الكتاب ، ونفي للشبهات التي تضمنتها معتقداتهم المنحرفة ؛ أو التي تعدوا ثرها حول صحة رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحقبة عقيدة التوحيد الإسلامية ، وكذلك ما اقتضاه كيد أهل الكتاب من تحذير للجماعة المسلمة وتثبيت . . نحن أميل إلى اعتبار هذا كله غير مقيد بحادث وفد نجران في السنة التاسعة ؛ وأنه كانت هناك مناسبات أخرى مبكرة هي التي نزل فيها هذا القرآن من هذه السورة .

ومن ثم سنمضي في استعراض هذه النصوص بوصفها مواجهة لأهل الكتاب غير مقيد

بهذا الحادث الخاص المتأخر في التاريخ (١)

على أن هذه النصوص - كما قلنا في التمهيد للسورة - تكشف عن الصراع الأصيل الدائم بين الجماعة المسلمة وعقيدتها ، وبين أهل الكتاب والمشركين وعقائدهم . . هذا الصراع الذي لم يفتر منذ ظهور الإسلام - وبخاصة منذ مقدمه إلى المدينة وقيام دولته فيها - والذي اشترك فيه المشركون واليهود اشتراكا عنيقا يسجله القرآن تسجيلا رائعا دقيقا .

ولا عجب أن يشار إليهم بعض رجال الكنيسة في أطراف الجزيرة العربية في صورة من الصور . ليس بعيدا عن الواقع أن يفد أفراد منهم أو جماعات لمناظرة النبي - صلى الله عليه وسلم -

(١) يذكر الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه القيم : (سيرة الرسول : صورة مقتبسة من القرآن الكريم) أنه « يستفاد من الروايات أن هذا الوفد قد قدم إلى المدينة في الربيع الأول من الهجرة ، ولا أدري إلى أي الروايات استند في تحديد هذا التاريخ . فكل الروايات التي رجعت إليها تحدد العام التاسع أو لا تذكر إلا قصة وفد نجران مع بقية الوفود (ومعروف أن عام الوفود هو العام التاسع) .

نعم ذكر ابن كثير في التفسير احتمال أن قدوم وفد نجران كان قبل المدينة ولم يقل عام استند في هذا الاحتمال ، ولم يحدد رواية عن السلف يستند إليها في هذا الاحتمال . وعلى أية حال . فإن احتمال نزول هذه الآيات في وفد نجران متعلق باحتمال أن الوفد قدم قبل المدينة . فإذا صح هذا صح ذلك . أما إذا اعتمدنا الروايات الكثيرة عن توقيت قدوم وفد نجران عام الوفود في السنة التاسعة ، فإننا نجد أنفسنا مضطرين للفصل بين هذه الآيات والمناسبة التي تذكر الروايات أنها نزلت فيها .

الجزء الثالث

ومجادلته في المواضع التي يظهر فيها الاختلاف بين عقائدهم المنحرفة والعقيدة الجديدة القائمة على التوحيد الخالص الناصح - وبخاصة فيما يتعلق بصفة عيسى عليه السلام .

وفي هذا الدرس منذ ابتدائه تحديد لفرق الطريق بين عقيدة التوحيد الخالص الناصح والشبهات والانحرافات . وتهديد لمن يكفر بالفرقان وآيات الله فيه ، واعتبارهم كفارا ولو كانوا من أهل الكتاب ؛ وبيان لحال المؤمنين مع ربهم وموقفهم مما ينزل على رسله . وهو بيان يحدد الموقف ويحسمه : فلا إيمان علاماته التي لا تخطئ ، وللكفر علاماته التي لا شبهة فيها كذلك ! « الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام . هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آما به كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولو الأبواب . »

« شهد الله أنه لا إله إلا هو - والملائكة وأولو العلم - قائما بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم » . . .

« إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغيا بينهم . ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب » . . .

كما أن هذا الدرس يحمل تهديدا ، لاختفاء في أنه يتضمن تعريضا باليهود . وذلك في قوله تعالى : « إن الذين يكفرون بآيات الله ، ويقتلون النبيين بغير حق ، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم » . . . حين يذكر قتل الأنبياء يتجه الذهن مباشرة إلى اليهود ؛ وكذلك النهي الوارد في قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ... » الخ . فالغالب أن المقصود بهم اليهود . وإن كان من الجائز أن يشمل المشركين أيضا . فحق هذا التاريخ كان بعض المسلمين لا يزالون يوالون أقاربهم من المشركين كما يوالون اليهود ، فنهوا عن ذلك كله ، وحنروا هذا التحذير العنيف . سواء كان الأولياء من اليهود أو من المشركين . فكلهم سمام « الكافرين » !

وظاهر أن قوله تعالى : « قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فتنين التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ، يرونهم مثليهم رأى العين ... » الخ . تتضمن الإشارة إلى أحداث غزوة بدر ، وأن الخطاب فيها موجه إلى اليهود . وقد وردت في هذا رواية عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : لما أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشا يوم بدر ، وقدم المدينة وجمع اليهود ، وقال : أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا ، قالوا : يا محمد : لا يعزتك من نفسك أنت قتلت نقرامن قريش أغمارا لا يعرفون القتال . إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس ، وأنتك لم تلق مثلنا . فأنزل الله تعالى في ذلك : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ... » إلى قوله : « فئة تقاتل في سبيل الله - أى يدر - وأخرى كافرة » . . (أخرجه أبو داود) .

كذلك يبدو من التلقين الموجه للرسول - صلى الله عليه وسلم - في آية : « فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله - ومن اتبعن - وقل للذين أوتوا الكتاب والأمينين : أسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ، والله بصير بالعباد » . . أنه وإن كان هذا التلقين في صدد مناقشة حاضرة ، إلا أنه تلقين عام شامل ، ليواجه به النبي - صلى الله عليه وسلم - كل المخالفين له في العقيدة .

وظاهر من قوله تعالى : « وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى ذلك الحين لم يكن مأمورا بقتال أهل الكتاب ، ولا بأخذ الجزية منهم ، مما يرجع مذهبنا إليه من نزول هذه الآيات في وقت مبكر .

وهكذا نرى من طبيعة النصوص أنها مواجهة عامة غير مقيدة بمناسبة واحدة ، هي مناسبة وفد نجران . وقد تكون هذه إحدى المناسبات التي نزلت هذه النصوص لمواجهتها ، وهي المناسبات الكثيرة المكررة في الصراع بين الإسلام وخصومه المتعددين في الجزيرة . . وبخاصة اليهود في المدينة . .

ثم يتضمن هذا الدرس الأول إيضاحات قوية لأسس التصور الإسلامى من ناحية العقيدة ، وإلى جانبها إيضاحات قوية كذلك في طبيعة هذه العقيدة وآثارها في الحياة الواقعية . هذه الآثار الملازمة للإيمان بها . فهي عقيدة التوحيد لله . ومن ثم تجعل الدين هو الإسلام لله .

الجزء الثالث

ولا دين سواه . . . الإسلام بمعنى الاستسلام والطاعة والاتباع . الاستسلام لأمره ، والطاعة لشرعه ، والاتباع لرسوله ومنهجه . فمن لم يستسلم ويطع ويتبع فليس بمسلم ، ومن ثم فليس بصاحب دين يرضاه الله . فالله لا يرضى إلا الإسلام . والإسلام - كما قلنا - الاستسلام والطاعة والاتباع . . . ومن ثم يرد التعجيب والتشهير بأهل الكتاب الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم « ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » . . . ويعتبر الإعراض عن تحكيم كتاب الله علامة الكفر التي تنفي دعوى الإيمان . الإيمان بالله على الإطلاق !

والمقطع الثانى فى هذا الدرس يدور كله حول هذه الحقيقة الكبيرة . . .
فلنأخذ الآن فى الاستعراض التفصيلى لنصوص هذا الدرس من السورة :

***

« ألم » . . .

هذه الأحرف المقطعة : ألف . لام . ميم . نختار فى تفسيرها - على سبيل الترجيح لا الجزم - ما اخترنا فى مثلها فى أول سورة البقرة : « إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف ؛ وهى فى متناول مخاطبين به من العرب . ولكنه - مع هذا - هو ذلك الكتاب المعجز ، الذى لا يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف مثله . . . الخ (١) » . . .

وهذا الوجه الذى اخترناه فى تفسير هذه الأحرف فى أوائل انشور - على سبيل الترجيح لا الجزم - يتعشى معنا بيسر فى إدراك مناسبات هذه « الإشارة » فى شق السور . فى سورة البقرة كانت الإشارة تتضمن التحدى الذى ورد فى السورة بعد ذلك : « وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين . . . الخ » . . .

فأما هنا فى سورة « آل عمران » فتبدو مناسبة أخرى لهذه « الإشارة » . . . هى أن هذا الكتاب منزل من الله الذى لا إله إلا هو . وهو مؤلف من أحرف وكلمات شأنه فى هذا

(١) ص ٨ الجزء الأول الطبعة الثانية المنقحة .

شأن ماسبقه من الكتب السماوية التي يعترف بها أهل الكتاب - المخاطبون في السورة - فليس هناك غرابة في أن ينزل الله هذا الكتاب على رسوله بهذه الصورة .

***

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ، وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد ، والله عزيز ذو انتقام . إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم . هو الذي أنزل عليك الكتاب : منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله - وما يعلم تأويله إلا الله - والراسخون في العلم يقولون : آمنا به ، كل من عد ربنا - وما يذكر إلا أولو الألباب - ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ، إن الله لا يخلف الميعاد » . .

هكذا تبدأ السورة في مواجهة أهل الكتاب المنكرين لرسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم بحكم معرفتهم بالنبوات والرسالات والكتب المنزلة والوحي من الله ، كانوا أولى الناس بأن يكونوا أول المصدقين المسلمين . لو أن الأمر أمر اقتناع بحجة ودليل ! هكذا تبدأ السورة في مواجهتهم بهذا الشوط القاطع ، الفاصل في أكبر الشبهات التي تحيك في صدورهم ، أو التي يعتمدون ثرها في صدور المسلمين تمعدا . والكاشف لمداخل هذه الشبهات في القلوب ومسارها . والمحمد لموقف المؤمنين الحقيقيين من آيات الله وموقف أهل الزيغ والانحراف ! والمصور لحال المؤمنين من ربهم والتجأهم إليه ، وتضرعهم له ، ومعرفتهم بصفاته تعالى :

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . .

وهذا التوحيد الخالص الناصح هو مفرق الطريق بين عقيدة المسلم وسائر العقائد سواء ، منها عقائد الملحدين والشركين ، وعقائد أهل الكتاب المنحرفين : يهودا أو نصارى . على اختلاف مللهم ونحلهم جميعا . كما أنه هو مفرق الطريق بين حياة المسلم وحياة سائر أهل العقائد في

الجزء الثالث

الأرض . فالعقيدة هنا تحدد منهج الحياة ونظامها تحديدا كاملا دقيقا .

« الله لا إله إلا هو » .. فلا شريك له في الألوهية .. « الحى » .. الذى يتصف بحقيقة الحياة الذاتية المطلقة من كل قيد فلا شبيه له في صفته .. « القيوم » .. الذى به تقوم كل حياة وبه يقوم كل وجود ؛ والذى يقوم كذلك على كل حياة وعلى كل وجود . فلا قيام لحياة في هذا الكون ولا وجود إلا به سبحانه .

وهذا مفرق الطريق في التصور والاعتقاد . ومفرق الطريق في الحياة والسلوك .

مفرق الطريق في التصور والاعتقاد . بين تفرد الله - سبحانه - بصفة الألوهية وذلك الركام من التصورات الجاهلية : سواء في ذلك تصورات المشركين - وقتها في الجزيرة - وتصورات اليهود والنصارى - وبخاصة تصورات النصارى .

ولقد حكى القرآن عن اليهود أنهم كانوا يقولون : عزير ابن الله . كما أن الانحراف الذى سجله ما يعتبره اليهود اليوم « الكتاب المقدس » يتضمن شيئا كهذا . كما جاء في سفر التكوين : الإصحاح السادس (١) .

فأما انحرافات التصورات المسيحية فقد حكى القرآن منها قولهم : إن الله ثالث ثلاثة . وقولهم : إن الله هو المسيح ابن مريم . واتخاذهم المسيح وأمه إلهين من دون الله . واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ..

وقد جاء في كتاب « الدعوة إلى الإسلام » تأليف أرنولد ، شىء عن هذه التصورات .. « ولقد أفلح جستان قبل الفتح الإسلامى بمئة عام في أن يكسب الإمبراطورية الرومانية مظهرا من مظاهر الوحدة . ولكن سرعان ما تصدعت بعد موته ، وأصبحت في حاجة ماسة إلى شعور قومي مشترك ، يربط بين الولايات وحاضرة الدولة . أما هرقل فقد بذل جهودا لم تصادف نجاحا كاملا في إعادة ربط الشام بالحكومة المركزية . ولكن ما اتخذته من وسائل عامة في سبيل التوفيق قد أدى لسوء الحظ إلى زيادة الانقسام بدلا من القضاء عليه . ولم يكن ثمة

(١) « وحدث لما ابتدأ الناس يكثر على الأرض وولد لهم بنات ، أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن عنت ، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا . فقال الرب لا يدين روحى في الإنسان إلى الأبد . لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين سنة . كان في الأرض طغاة في تلك الأيام . وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولادا . هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم » .

سورة آل عمران

ها يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العواطف الدينية . فحاول بتفسيره العقيدة تفسيراً يستعين به على تهدئة النفوس أن يقف ما يمكن أن يشجر بعد ذلك بين الطوائف المتناحرة من خصومات؛ وأن يوحد بين الخارجين على الدين وبين الكنيسة الأرثوذكسية ، وبينهم وبين الحكومة المركزية . . . وكان مجمع خلقيدونية قد أعلن في سنة ٤٥١ ميلادية أن المسيح ينبغي أن يُعترف بأنه يتمثل في طبيعتين لا اختلاط بينهما ، ولا تغير ، ولا تجزؤ ، ولا انفصال . ولا يمكن أن ينتفي خلافاً بسبب اتحادها . بل الأخرى أن تحتفظ كل طبيعة منهما بخصائصها ؛ وتجتمع في أقنوم واحد ، وجد واحد . لا كما لو كانت متجزئة أو منفصلة في أقنومين . بل متجمعة في أقنوم واحد هو ذلك الابن والله والكلمة . . . وقد رفض اليعاقبة هذا المجمع ، وكانوا لا يعترفون في المسيح إلا بطبيعة واحدة . وقالوا : إنه مركب الأقانيم . له كل الصفات الإلهية والبشرية ولكن المادة التي تحمل هذه الصفات لم تعد ثنائية . بل أصبحت وحدة مركبة الأقانيم . . . وكان الجدل قد احتدم قرابة قرنين من الزمان بين طائفة الأرثوذكس وبين اليعاقبة الذين ازدهروا بوجه خاص في مصر والشام والبلاد الخارجة عن نطاق الإمبراطورية البيزنطية ، في الوقت الذي سعى فيه هرقل في إصلاح ذات البين عن طريق المذهب القائل بأن للمسيح مشيئة واحدة . ففي الوقت الذي نجد فيه هذا المذهب يعترف بوجود الطبيعتين ، إذا به يتمسك بوحدة الأَقنوم في حياة المسيح البشرية . وذلك بإنكاره وجود نوعين من الحياة في أقنوم واحد . فالمسيح الواحد ، الذي هو ابن الله ، يحقق الجانب الإنساني والجانب الإلهي بقوة إلهية إنسانية واحدة . ومعنى هذا أنه لا يوجد سوى إرادة واحدة في الكلمة المتجسدة . . . لكن هرقل قد لقي المصير الذي انتهى إليه كثيرون جداً ممن كانوا يأملون أن يقيموا دعائم السلام . ذلك بأن الجدل لم يحتدم مرة أخرى كأعنف ما يكون فحسب ، بل إن هرقل نفسه قد وصم بالإلحاد ، وجر على نفسه سخط الطائفتين على السواء (١) «

كذلك يقول باحث مسيحي آخر هو « كانون تايلور » عن الحالة بين نصارى الشرق عند البعثة الحمديّة : « وكان الناس في الواقع مشركين يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة » (٢)

(١) ترجمة حسن إبراهيم وزميله ص ٥٢ - ٥٣ (٢) المصدر نفسه ص ٦٧ .

الجزء الثالث

أما انحرافات عقائد المشركين فقد حكى القرآن عنها : عبادتهم للجن والملائكة والشمس والقمر والأصنام . وكان أقل عقائدهم انحرافاً عقيدة من قولون عن هذه الآلهة : « مانعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » !

فأمام هذا الركام من التصورات الفاسدة والمنحرفة اتى أشرفنا إليها هذه الإشارات الحاطفة جاء الإسلام - في هذه السورة - ليعلنها ناصعة واضحة صريحة حاسمة :

« الله لا إله إلا هو الحى القيوم » . . .

فكانت مفرق الطريق في التصور والاعتقاد . . كذلك كانت مفرق الطريق في الحياة والسلوك . . .

إن الذى يمتلى شعوره بوجود الله الواحد الذى لا إله إلا هو . الحى الواحد الذى لا حى غيره . القيوم . الواحد الذى به تقوم كل حياة أخرى وكل وجود ، كما أنه هو الذى يقوم على كل حى وكل موجود . . .

إن الذى يمتلى شعوره بوجود الله الواحد الذى هذه صفته . لا بد أن يختلف منهج حياته ونظامها من الأساس عن الذى تعيم في حسه تلك التصورات التائهة المهوشة . فلا يجد في ضميره أثراً لحقيقة الألوهية الفاعلة المتصرفة في حياته !

إنه مع التوحيد الواضح الحالى لا مكان لعبودية إلا لله . ولا مكان للاستعداد والتلقى إلا من الله . لا فى شريعة أو نظام ، ولا فى أدب أو خلق . ولا فى اقتصاد أو اجتماع . ولا مكان كذلك للتوجه لغير الله فى شأن من شؤون الحياة ، وما بعد الحياة . . أما فى تلك التصورات الزائفة المنحرفة المهزوزة الغامضة فلامتجه ولا قرار ، ولا حدود لحرام أو حلال ، ولا لخطأ أو صواب : فى شرع أو نظام ، فى أدب أو خلق ، وفى معاملة أو سايرك . . فكلها . . كلها . . إنما تتحدد وتتضح عندما تتحدد الجهة التى منها التلقى ، وإليها التوجه ، ولها الطاعة والعبودية والاستسلام .

ومن ثم كانت هذه المواجهة بذلك الحسم فى مفرق الطريق :

« الله لا إله إلا هو الحى القيوم » . . .

ومن ثم كان التمرز والتفرد لطبيعة الحياة الإسلامية - لالطبيعة الاعتقاد وحده - فالحياة

سورة آل عمران

الإسلامية بكل مقوماتها إنما تنبثق انبثاقاً من حقيقة هذا التصور الإسلامي عن التوحيد الخالص الجازم . التوحيد الذي لا يستقيم عقيدةً في الضمير ما لم تتبعه آثاره العملية في الحياة . من تلقى الشريعة والتوحيد من الله في كل شأن من شؤون الحياة . والتوجه كذلك إلى الله في كل نشاط وكل اتجاه .

وعقب هذا الإيضاح الحاسم في مفرق الطريق ، بإعلان الوجدانية المطلقة لذات الله وصفاته ، بجيء الحديث عن وحدانية الجهة التي تنزل منها الأديان والكتب والرسالات . أي التي ينزل منها النهج الذي يصرف حياة البشر في جميع الأجيال :

« نزل عليك الكتاب بالحق - مصداقاً لما بين يديه - وأنزل التوراة والإنجيل من قبل - هدى للناس - وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام . »

وتتضمن هذه الآية في شطرها الأول جملة حقائق أساسية في التصور الاعتقادي ، وفي الرد كذلك على أهل الكتاب وغيرهم من المنكرين لرسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وصحة ما جاء به من عند الله .

فهي تقرر وحدة الجهة التي تنزل منها الكتب على الرسل . فالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ، هو الذي نزل هذا القرآن - عليك - كما أنه أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى من قبل . وإذن فلا اختلاط ولا امتزاج بين الألوهية والعبودية . إنما هناك إله واحد ينزل الكتب على المختارين من عباده . وهناك عبيد يتلقون . وهم عبيد لله ولو كانوا أنبياء مرسلين .

وهي تقرر وحدة الدين ووحدة الحق الذي تضمنه الكتب المنزلة من عند الله . فهذا الكتاب نزل - عليك - « بالحق » . « مصداقاً لما بين يديه » . . من التوراة والإنجيل . . وكلها تستهدف غاية واحدة : « هدى للناس » . وهذا الكتاب الجديد « فرقان » بين الحق الذي تضمنته الكتب المنزلة ، والانحرافات والشبهات التي لحقت بها بفعل الأهواء والتيارات الفكرية والسياسية (التي رأينا نموذجاً منها فيما نقلناه عن الكاتب المسيحي سيرت . و . أرنولد في كتاب الدعوة إلى الإسلام » .

الجزء الثالث

وهي تقرر - ضمنا - أنه لاوجه لتكذيب أهل الكتاب للرسالة الجديدة . فهي سائرة على نمط الرسالات قبلها . وكتابتها نزل بالحق كالكتب المنزلة . ونزل على رسول من البشر كما نزلت الكتب على رسل من البشر . وهو مصدق لما بين يديه من كتب الله ، يضم جناحه على « الحق » الذي تضم جوانحها عليه . وقد نزل من ملك تنزيل الكتب . . فهو منزل من الجهة التي لها « الحق » في وضع منهاج الحياة للبشر ، وبناء تصوراتهم الاعتقادية ، وشرائعهم وأخلاقهم وآدابهم في الكتاب الذي ينزله على رسوله .

ثم تتضمن الآية في شطرها الثاني التهديد الرعب للذين كفروا بآيات الله ، وتلوح لهم بعزة الله وقوته وشدة عذابه وانتقامه . . والذين كفروا بآيات الله هم الذين كذبوا بهذا الدين الواحد بإطلاقه . . وأهل الكتاب الذين انحرفوا عن كتاب الله الصحيح المنزل إليهم من قبل ، فقادهم هذا الانحراف إلى التكذيب بالكتاب الجديد - وهو فرقان واضح مبين - هم أول المعنيين هنا بصفة الكفر ، وهم أول من يتوجه إليهم التهديد الرعب بعذاب الله الشديد وانتقامه الأكيد . .

وفي صدد التهديد بالعذاب والانتقام يؤكد لهم علم الله الذي لايند عنه شيء ، فلا خفاء عليه ولا إفلات منه :

« إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » . .

وتؤكد العلم المطلق الذي لا يخفى عليه شيء ، وإثبات هذه الصفة لله - سبحانه - في هذا اللقاع . . هذا التوكيد يتفق أولا مع وحدانية الألوهية والقوامة التي افتتح بها السياق . كما يتفق مع التهديد الرعب في الآية السابقة . . فلن يقلت « شيء » من علم الله « في الأرض ولا في السماء » بهذا الشمول والإطلاق . ولن يمكن إذن ستر النوايا عليه ، ولا إخفاء الكيد عنه . ولن يمكن كذلك التفلت من الجزاء الدقيق ، ولا التهرب من العلم اللطيف العميق .

وفي ظلال العلم اللطيف الشامل الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يلمس للشاعر الإنسانية لمسة رفيعة عميقة ، تتعلق بالنشأة الإنسانية . النشأة المجهولة في ظلام الغيب وظلام الأرحام ، حيث لا علم للإنسان ولا قدرة ولا إدراك :

« هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء . لا إله إلا هو العزيز الحكيم » . . . . .

سورة آل عمران

هكذا « يصوركم » . . منحكم الصورة التي يشاء ؛ ومنحك الخصائص المميزة لهذه الصورة . وهو وحده الذي يتولى التصوير ، بحض إرادته ، ومطلق مشيئته : « كيف يشاء » . . « لا إله إلا هو » . . « العزيز » . . دو القدرة والقوة على الصنع والتصوير « الحكيم » . . الذي يدبر الأمر بحكمته فيما يصور ويخلق بلا معقب ولا شريك . وفي هذه اللمسة تجلية لشبهات النصارى في عيسى عليه السلام ونشأته ومولده . فالله هو الذي صور عيسى . . « كيف يشاء » . . لا أن عيسى هو الرب . أو هو الله . أو هو الابن . أو هو الأقنوم اللاهوتي الناسوتي . إلى آخر ما انتهت إليه التصورات المنحرفة انغامضة المجانبة لفكرة التوحيد الناصعة الواضحة اليسيرة التصور القرية الإدراك ! بعدئذ يكشف الدين في قلوبهم زيغ ، الذين يتركون الحقائق القاطعة في آيات القرآن المحكمة ، ويتبعون النصوص التي تحتل التأويل ، ليصوغوا حولها الشبهات ؛ ويصور سمات المؤمنين حقا وإيمانهم الخالص وتسليمهم لله في كل ما يأتيهم من عنده بلا جدال : « هو الذي أنزل عليك الكتاب . منه آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات . فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون في العلم يقولون : آمنا به . كل من عند ربنا - وما يذكر إلا أولو الأبواب - ربنا لا نزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن الله لا يخلف الميعاد » . . وقد روى أن نصارى نجران قالوا للرسول - صلى الله عليه وسلم - ألسنت تقول عن المسيح : إنه كلمة الله وروحه ؟ يريدون أن يتخذوا من هذا التعبير أداة لتثبيت معتقداتهم عن عيسى - عليه السلام - وأنه ليس من البشر ، إنما هو روح الله - على ما يفهمونهم من هذا التعبير - بينما هم يتركون الآيات القاطعة المحكمة التي تقرر وحدانية الله المطلقة ، وتنفي عنه الشريك والولد في كل صورة من الصور . . فنزلت فيهم هذه الآية ، تكشف محاولتهم هذه في استغلال النصوص المجازية المصورة ، وترك النصوص التجريدية القاطعة . على أن نص الآية أعم من هذه المناسبة ؛ فهي تصور موقف الناس على اختلافهم من هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - متضمنا حقائق التصور الإيماني ،

الجزء الثالث

ومنهاج الحياة الإسلامية ؛ ومتضمنا كذلك أمورا غيبية لاسمى للعقل البشرى أن يدركها بوسائله الخاصة ، ولا مجال له لأن يدرك منها أكثر مما تعطيه النصوص بذاتها .

فأما الأصول الدقيقة للعقيدة والشريعة فهي مفهومة المدلولات قاطعة الدلالة ، مدركة المقاصد - وهي أصل هذا الكتاب - وأما السمعيات والغيبيات - ومنها نشأة عيسى عليه السلام ومولده - فقد جاءت للوقوف عند مدلولاتها القرينة والتصديق بها لأنها صادرة من هذا المصدر « الحق » ويصعب إدراك ماهياتها وكيفياتها ، لأنها بطبيعتها فوق وسائل الإدراك الإنساني المحدود .

وهنا يختلف الناس - حسب استقامة فطرتهم أو زينها - في استقبال هذه الآيات وتلك . فأما الذين في قلوبهم زيغ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة ، فيتركون الأصول الواضحة الدقيقة التي تقوم عليها العقيدة والشريعة والمنهاج العملي للحياة ، ويجرون وراء التشابه الذي يعول في تصديقه على الإيمان بصدق مصدره ، والتسليم بأنه هو الذي يعلم « الحق » كله ، بينما الإدراك البشرى نسبي محدود المجال . كما يعول فيه على استقامة الفطرة التي تدرك بالإلهام المباشر صدق هذا الكتاب كله ، وأنه نزل بالحق لآياته الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . . يجرون وراء التشابه لأنهم يجدون فيه مجالا لإيقاع الفتنة بالتأويلات المنزلة للعقيدة ، والاختلافات التي تنشأ عن بلبلة الفكر ، نتيجة إقحامه فيما لا مجال للفكر في تأويله . . . وما يعلم تأويله إلا الله . . .

وأما الراسخون في العلم ، الذين بلغ من علمهم أن يعرفوا مجال العقل وطبيعة التفكير البشرى ، وحدود المجال الذي يملك العمل فيه بوسائله المنوحة له . . . أما هؤلاء فيقولون في طمأنينة وثقة :

« آمنا به ، كل من عند ربنا » . . .

يدفعهم إلى هذه الطمأنينة ، أنه من عند ربهم . فهو إذن حق وصدق . وما يقرره الله صادق بذاته . وليس من وظيفة العقل البشرى ولا في طوقه أن يبحث عن أسبابه وعقله ، كما أنه ليس في طوقه أن يدرك ماهيته وطبيعة العلل الكامنة وراءه . والراسخون في العلم يطمثون ابتداء إلى صدق ما يأتيهم من عند الله . يطمثون إليه

بفطرتهم الصادقة الواصلة . . ثم لا يجدون من عقولهم شكا فيه كذلك ؛ لأنهم يدركون أن من العلم ألا يخوض العقل فيما لا مجال فيه للعلم ، وفيما لا تؤهله وسائله وأدواته الإنسانية لعلمه . .

وهذا تصوير صحيح للراسخين في العلم . . فما يتبجح وينكر إلا السطحيون الذين تخدعهم قشور العلم ، فيتوهمون أنهم أدركوا كل شيء ، وأن ما لم يدركوه لا وجود له ؛ أو يفرضون إدراكهم على الحقائق ، فلا يسمحون لها بالوجود إلا على الصورة التي أدركوها . ومن ثم يقابلون كلام الله المطلق بقررات عقلية لهم ؛ صاغتها عقولهم المحدودة ؛ أما العلماء حقا فهم أكثر تواضعا ، وأقرب إلى التسليم بعجز العقل البشري عن إدراك حقائق كثيرة تكبر طاقته وترتفع عليها . كما أنهم أصدق فطرة فما تلبث فطرتهم الصادقة أن تتصل بالحق وتطمئن إليه .

« وما يذكر إلا أولو الأبواب » . .

وكانه ليس بين أولى الأبواب وإدراك الحق إلا أن يتذكروا . . فإذا الحق المستقر في فطرتهم الوصولة بالله ، ينبض ويبرز ويتقرر في الأبواب . عندئذ تنطلق ألسنتهم وقلوبهم في دعاء خاشع وفي ابتهاج منيب : أن يشتمهم على الحق ، وألا يزيع قلوبهم بعد الهدى ، وأن يسبغ عليهم رحمته وفضله . . ويتذكرون يوم الجمع الذي لاريب فيه ، واليعاد الذي لاخلف له :

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا

إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن الله لا يخلف الميعاد » . .

هذا هو حال الراسخين في العلم مع ربهم ؛ وهو الحال اللائق بالإيمان ؛ المنبثق من الطمأنينة لقول الله ووعدده ؛ والثقة بكلمته وعهده ؛ والمعرفة برحمته وفضله ؛ والإشفاق مع هذا من قضائه المحكم وقدره المغيب ؛ والتقوى والحساسية واليقظة التي يفرضها الإيمان على قلوب أهله ،

ولا تغفل ولا تغتر ولا تنسى في ليل أو نهار . .

والقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال . قيمة الرؤية الواضحة بعد الغبش . قيمة الاستقامة على الدرب بعد الحيرة . قيمة الطمأنينة للحق بعد الأرجحة . قيمة التحرر من العبودية للعبودية لله وحده . قيمة الاهتمامات الرفيعة الكبيرة بعد اللهو بالاهتمامات الصغيرة

الجزء الثالث

الحقيرة . . . ويدرك أن الله منحه بالإيمان كل هذا الزاد . . . ومن ثم يشفق من العودة إلى الضلال ، كما يشفق السائر في الدرب المستقيم النير أن يعود إلى التخبط في المنعرجات المظلمة . وكما يشفق من ذاق نداوة الضلال أن يعود إلى المهجير القاطظ والشواظ ! وفي بشاشة الإيمان حلاوة لا يدركها إلا من ذاق جفاف الإلحاد وشقاوته المريرة . وفي طمأنينة الإيمان حلاوة لا يدركها إلا من ذاق شقوة الشرود والضلال !

ومن ثم يتجه المؤمنون إلى ربهم بذلك الدعاء الخاشع :

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » . . .

وينادون رحمة الله التي أدركتهم مرة بالهدى بعد الضلال ، ووهبتهم هذا العطاء الذي لا يعدله عطاء :

« وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب » . . .

وهم بوحى إيمانهم يعرفون أنهم لا يقدرّون على شيء إلا بفضل الله ورحمته . وأنهم لا يملكون قلوبهم فهي في يد الله . . . فيتجهون إليه بالدعاء أن يمدّم بالعمون والنجاة .

عن عائشة - رضی الله عنها - قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيرا ما يدعو : « يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » قلت : يا رسول الله ، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال : « ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن ، إذا شاء أن يقيمه أقامه ، وإن شاء أن يزيفه أزاعه » . . .

ومنى استشعر القلب المؤمن وقع المشيئة على هذا النحو لم يكن أمامه إلا أن يلتصق بركن الله في حرارة ، وأن يتشبث بحماه في إصرار ، وأن يتجه إليه يناشده رحمته وفضله ، لاستبقاء الكرز الذي وهبه ، والعطاء الذي أولاه !

***

بعد هذا البيان يتجه إلى تقرير مصير الذين كفروا ، وسنة الله التي لا تتخلف في أخذهم بذنوبهم ، وإلى تهديد الذين يكفرون من أهل الكتاب ، ويقفون لهذا الدين ؟ ويلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ينذرهم ، ويذكرهم مارأوه بأعينهم في غزوة بدر من نصر القبة المؤمنة على حشود الكافرين :

سورة آل عمران

« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ، وأولئك هم وقود النار . كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا ، فأخذهم الله بذنوبهم ، والله شديد العقاب . قل للذين كفروا : متغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فتنين التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ، يرونهم مثلهم رأى العين ، والله يؤيد بنصره من يشاء ، إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار » . .

إن هذه الآيات واردة في صدد خطاب بنى إسرائيل ، وتهديدهم بصير الكفار قبلهم وبعدهم . وفيها لفظة لطيفة عميقة الدلالة كذلك . . فهو يذكرهم فيها بمصير آل فرعون . . وكان الله سبحانه قد أهلك آل فرعون وأنجى بنى إسرائيل . ولكن هذا لا يمنحهم حقا خاصا إذا هم ضلوا وكفروا ، ولا يعصمهم أن يوصموا بالكفر إذا هم انحرفوا ، وأن ينالوا جزاء الكافرين في الدنيا والآخرة كما نال آل فرعون الذين أنجاهم الله منهم !

كذلك يذكرهم مصارع قريش في بدر - وهم كفار - ليقول لهم : إن سنة الله لا تتخلف . وإنه لا يعصمهم عاصم من أن يحق عليهم ماحق على قريش . فالعلة هي الكفر . وليس لأحد على الله دالة ، ولا له شفاعة إلا بالإيمان الصحيح !

« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ، وأولئك هم وقود

النار » . .

والأموال والأولاد مظنة حماية ووقاية ؛ ولكنهما لا يغنيان شيئا في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه ، لأنه لا إخلاف لميعاد الله . وهم فيه : « وقود النار » . . بهذا التعبير الذي يسلبهم كل خصائص « الإنسان » ومميزاته ، ويصورهم في صورة الحطب والحشب رسائر « وقود النار » . .

لا بل إن الأموال والأولاد ، ومعهما الجاه والسلطان ، لا تغني شيئا في الدنيا :

« كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا ، فأخذهم الله بذنوبهم ، والله شديد

العقاب » . .

وهو مثل مضي في التاريخ مكرورا ، وقصة الله في هذا الكتاب تفصيلا : وهو يمثل سنة

الله في المكذبين بآياته ، يجريها حيث يشاء . فلا أمان إذن ولا ضمان لمكذب بآيات الله .

الجزء الثالث

وإذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وآيات الكتاب الذي نزله عليه بالحق ، معرضون لهذا المصير في الدنيا والآخرة سواء . . . ومن ثم يلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ينذرهم هذا المصير في الدارين ، وأن يضرب لهم المثل يوم بدر القريب ، فلعلمهم نسوا مثل فرعون والذين من قبله في التكذيب والأخذ الشديد :

« قل للذين كفروا : مستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فتنين التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ، يرونهم مثلهم رأى العين . والله يؤيد نصره من يشاء . إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار » . . .

وقوله تعالى : « يرونهم مثلهم رأى العين » يحتمل تفسيرين : فإما أن يكون ضمير « يرون » راجعا إلى الكفار ، وضمير « هم » راجعا إلى المسلمين ، ويكون المعنى أن الكفار على كثرتهم كانوا يرون المسلمين القليلين « مثلهم » . . . وكان هذا من تدبير الله حيث خيل للمشركين أن المسلمين كثرة وهم قلة ، فترزلت قلوبهم وأقدامهم .

وإما أن يكون العكس ، ويكون المعنى أن المسلمين كانوا يرون المشركين « مثلهم » هم - في حين أن المشركين كانوا ثلاثة أمثالهم - ومع هذا ثبتوا واتصروا .

والمهم هو رجوع النصر إلى تأييد الله وتديره . . . وفي هذا تخذيل للذين كفروا وتهديد . كما أن فيه تثبيتا للذين آمنوا وتهوينا من شأن أعدائهم فلا يرهبونهم . . . وكان الموقف - كما ذكرنا في التمهيد للسورة - يقتضى هذا وذاك . . . وكان القرآن يعمل هنا وهناك . . .

وما يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة . وبما يتضمنه من مثل هذه الحقيقة . . . إن وعد الله بهزيمة الذين يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج الله ، قائم في كل لحظة . ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة - ولو قل عددها - قائم كذلك في كل لحظة . وتوقف النصر على تأييد الله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ ، وسنة ماضية لم تتوقف .

وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة ؛ وثق في ذلك الوعد ؛ وتأخذ بالأمر عدته التي في طوقها كاملة ؛ وتصبر حتى يأذن الله ؛ ولا تستعجل ولا تنظ إذا طال عليها الأمد للغيب في علم الله ، للدبر بحكته ، المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة .

« إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار » . .

ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تدبر ، لتبرز العبرة ، وتعيها القلوب . وإلا فالعبرة تمر في كل لحظة في الليل والنهار !

***

وفي مجال التربية للجماعة المسلمة يكشف لها عن البواعث الفطرية الخفية التي من عندها يبدأ الانحراف ؛ إذا لم تضبط باليقظة الدائمة ؛ وإذا لم تتطلع النفس إلى آفاق أعلى ؛ وإذا لم تتعلق بما عند الله وهو خير وأزكى .

إن الاستغراق في شهوات الدنيا ، وورغائب النفوس ، ودوافع الميول الفطرية هو الذي يشغل القلب عن التبصر والاعتبار ؛ ويدفع بالناس إلى الغرق في لجة اللذائذ القريبة المحسوسة ؛ ويحجب عنهم ما هو أرفع وأعلى ؛ ويُغفل الحس فيحرمه متعة التطلع إلى ما وراء اللذة القريبة ؛ ومتعة الاهتمامات الكبيرة اللاحقة بدور الإنسان العظيم في هذه الأرض ؛ واللافتة كذلك بمخلوق يستخلفه الله في هذا الملك العريض .

ولما كانت هذه الرغائب والدوافع - مع هذا - طبيعية وفطرية ، ومكلفة من قبل الباري - جل وعلا - أن تؤدي للبشرية دوراً أساسياً في حفظ الحياة وامتدادها ، فإن الإسلام لا يشير بكتبها وقتلها ، ولكن إلى ضبطها وتنظيمها ، وتخفيف حدتها واندفاعها ؛ وإلى أن يكون الإنسان مالكا لها متصرفاً فيها ، لا أن تكون مالكة له متصرفاً فيه ؛ وإلى تقوية روح التسامى فيه والتطلع إلى ما هو أعلى .

ومن ثم يعرض النص القرآني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي . . هذه الرغائب والدافع ، ويعرض إلى جوارها على امتداد البصر ألواناً من لذائذ الحس والنفس في العالم الآخر ؛ يناها من يضبطون أنفسهم في هذه الحياة الدنيا عن الاستغراق في لذائذها المحيية ، ويحتفظون بإنسانيتهم الرفيعة .

وفي آية واحدة يجمع السياق القرآني أحب شهوات الأرض إلى نفس الإنسان : النساء والبنين والأموال الكسوة والحيل والأرض المخصبة والأنعام . . . وهي خلاصة للرغائب الأرضية . إما بذاتها ، وإما بما تستطيع أن توفره لأصحابها من لذائذ أخرى . . وفي الآية

الجزء الثالث

التالية يعرض لذائد أخرى في العالم الآخر : جنات تجري من تحتها الأنهار . وأزواج مطهرة .
وفوقها رضوان من الله . . . وذلك كله لمن يعد يصره إلى أبعد من لذائد الأرض ، ويصل قلبه
بالله ، على النحو الذي تعرضه آياتان تاليتان :

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ، والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة ،
والخيل المسومة ، والأنعام ، والحرث . . . ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المآب .
قل : أؤنبئكم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار - خالدين
فيها - وأزواج مطهرة ، ورضوان من الله . والله بصير بالعباد . الذين يقولون : ربنا إنا آتينا
فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار . الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين
بالأسحار » . . .

« زين للناس » . وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا
الميل ؛ فهو محب ومزين . . . وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه . ففي الإنسان هذا الميل إلى
هذه « الشهوات » ، وهو جزء من تكوينه الأصيل ، لا حاجة إلى إنكاره ، ولا إلى استنكاره
في ذاته . فهو ضروري للحياة البشرية كي تتأصل وتنمو وتطرد - كما أسلفنا - ولكن الواقع
يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان جانبا آخر يوازن ذلك الميل ، ويحرس الإنسان أن يستغرق
في ذلك الجانب وحده ؛ وأن يفقد قوة النفخة العلوية أو مدلولها وإيحاءها . هذا الجانب
الأخر هو جانب الاستعداد للتسامي ، والاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد السليم من
مزاولة هذه « الشهوات » . الحد الباني للنفس وللحياة ؛ مع التطلع المستمر إلى ترقية الحياة
ورفعها إلى الأفق الذي تهتف إليه النفخة العلوية ، وربط القلب البشري بالملأ الأعلى والدار
الآخرة ورضوان الله . . . هذا الاستعداد الثاني يهذب الاستعداد الأول ، وينقيه من الشوائب ،
ويجعله في الحدود المأمونة التي لا يطنى فيها جانب اللذة الحسية ونزعاتها القرية ، على الروح
الإنسانية وأشواقها البعيدة . . . والاتجاه إلى الله ، وتقواه ، هو خيط الصعود والتسامي إلى تلك
الأشواق البعيدة .

« زين للناس حب الشهوات » . . . فهي شهوات مستحبة مستلذة ؛ وليست مستفجرة ولا
كريمة . والتعبير لا يدعو إلى استقذارها وكراهيتها ؛ إنما يدعو فقط إلى معرفة طبيعتها

وبواعثها ، ووضعها في مكانها لاتعداه ، ولا تظنى على ما هو أكرم في الحياة وأعلى .
والتطلع إلى آفاق أخرى بعد أخذ الضروري من تلك « الشهوات » في غير استغراق
ولا إغراق !

وهنا يمتاز الإسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبولها بواقعها ، ومحاولة تهذيبها ورفعها ،
لا كبتها وقمعها . . . والذين يتحدثون في هذه الأيام عن « الكبت » وأضراره ، وعن « العقد
النفسية » التي ينشأ الكبت والقمع ، يقررون أن السبب الرئيسي للعقد هو « الكبت »
وليس هو « الضبط » . . . وهو استقذار دوافع الفطرة واستنكارها من الأساس ، مما يوقع
الفرد تحت ضغطين متعارضين : ضغط من شعوره - الذي كونه الإيحاء أو كونه الدين أو كونه
العرف - بأن دوافع الفطرة دوافع قذرة لايجوز وجودها أصلا ، فهي خطيئة ودافع
شيطاني ! وضغط هذه الدوافع التي لاتغلب لأنها عميقة في الفطرة ، ولأنها ذات وظيفة أصيلة
في كيان الحياة البشرية ، لاتم إلا بها ، ولم يخلقها الله في الفطرة عبثا . . . وعندئذ وفي ظل
هذا الصراع تكون « العقد النفسية » . . . فحتى إذا سلمنا جدلا بصحة هذه النظريات
النفسية ، فإننا نرى الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنساني من هذا الصراع بين شطري
النفس البشرية . بين نوازع الشهوة واللذة ، وأشواق الارتفاع والتسامي . . . وحقق لهذه وتلك
نشاطها المستمر في حدود التوسط والاعتدال (١) .

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المنقطرة من الذهب والفضة
والخيل المسومة والأنعام والحرث . . . » . . .

والنساء والبنون شهوة من شهوات النفس الإنسانية قوية . . . وكذا قرن إليهما « القناطير
المنقطرة » من الذهب والفضة . . . ونهم المال هو الذي ترسمه « القناطير المنقطرة » ولو كان
يريد مجرد الميل إلى المال لقال : والأموال . أو والذهب والفضة . ولكن القناطير المنقطرة
تلقى ظلا خاصا هو المقصود . ظل التهم الشديد لتكديس الذهب والفضة . ذلك أن التكديس
ذاته شهوة . بغض النظر عما يستطيع المال توفيره لصاحبه من الشهوات الأخرى !
ثم قرن إلى النساء والبنين والقناطير المنقطرة من الذهب والفضة . . . الخيل المسومة .

(١) راجع جوسع كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب .

الجزء الثالث

والخيل كانت - وما تزال حتى في عصر الآلة المادي اليوم - زينة محببة مشتهاة . ففي الخيل جمال وقوة وانطلاق وقوة . وفيها ذكاء وألفة ومودة . وحتى الذين لا يركبونها فروسية ، يعجبهم مشهدها ، مادام في كيانهم حيوية تجيش لمشهد الخيل النقية !

وقرن إلى تلك الشهوات الأنعام والحراث . وهما يقترنان عادة في الذهن وفي الواقع . . الأنعام والحقول المخصبة . . والحراث شهوة بما فيه من مشهد الإنبات والنماء . وإن تفتح الحياة في ذاته لمشهد حبيب فإذا أضيفت إليه شهوة الملك ، كان الحراث والأنعام شهوة .

وهذه الشهوات التي ذكرت هنا هي نموذج لشهوات النفوس ، يمثل شهوات البيئة التي كانت مخاطبة بهذا القرآن ؛ ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان . والقرآن يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية ، لتبقى في مكانها هذا لاتمداء . ولا تظنى على ماسواه :

« ذلك متاع الحياة الدنيا » . .

ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة - وسائر ما يماثله من اللذائذ والشهوات - متاع الحياة الدنيا . لالحياة الرفيعة ، ولا الآفاق البعيدة . . متاع هذه الأرض القريب . . فأما من أراد الذي هو خير . . خير من ذلك كله . خير لأنه أرفع في ذاته . وخير لأنه يرفع النفس ويصونها من الاستغراق في الشهوات ، والانكباب على الأرض دون التطلع إلى السماء . . من أراد الذي هو خير فعند الله من المتاع ما هو خير . وفيه عوض كذلك عن تلك الشهوات :

« قل : أؤنبشكم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار - خالدين فيها - وأزواج مطهرة ، ورضوان من الله ، والله بصير بالعباد » . .

وهذا المتاع الأخرى الذي تذكره الآية هنا ، ويؤمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يشرب به المتقين ، هو نعيم حسي في عمومته . . ولكن هنالك فارقا أساسيا بينه وبين متاع الدنيا . . إنه متاع لا يناله إلا الذين اتقوا . الذين كان خوف الله رذكرة في قلوبهم . وشعور التقوى شعور مهذب للروح والحس جميعا . شعور ضابط للنفس أن تستغرقها الشهوات ، وأن تنساق فيها كالبهيمة . فالذين اتقوا ربهم حين يتطلعون إلى هذا المتاع الحسي الذي يبشرون به يتطلعون إليه في شفافية مبرأة من غلظة الحس ، وفي حسانية مبرأة من بهيمية الشهوة .

سورة آل عمران

ويرتفعون بالتطلع إليه - وهم في هذه الأرض - قبل أن يتسبى بهم المطاف إلى قرب الله . .

وفي هذا المتاع النظيف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا . . وفيه زيادة . .
فإذا كان متاعهم في الدنيا حريثاً مُعطيًا مخصباً ، ففي الآخرة جنات كاملة تجري من تحتها الأنهار . وهي فوق هذا خالدة وهم خالدون فيها ، لا كالحرث المحدود اليقات ا
وإذا كان متاعهم في الدنيا نساء وبنين ، ففي الآخرة أزواج مطهرة . وفي طهارتها فضل وارتفاع على شهوات الأرض في الحياة ا
فأما الخيل المسومة والأنعام . وأما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . فقد كانت في الدنيا وسائل لتحقيق متاع . فأما في نعيم الآخرة فلا حاجة إلى الوسائل لبوغ الغايات ا
ثم . . هنالك ماهو أكبر من كل متاع . . هنالك « رضوان من الله » . رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة الأخرى كليهما . . ويرجع . . رضوان . بكل ما في لفظه من نداوة .
وبكل ما في ظله من حنان .

« والله بصير بالعباد » . .

بصير بحقيقة فطرتهم وما ركب فيها من ميول ونوازع . بصير بما يصلح لهذه الفطرة من توجيهات وإيحاءات . بصير بتصرفها في الحياة وما بعد الحياة .
ثم وصف لهؤلاء العباد ، يصور حال المتقين مع ربهم ، الحال التي استحقوا عليها هذا
الرضوان :

« الذين يقولون : ربنا إنا آمناء ، فاغفر لنا ذنوبنا ، وقنا عذاب النار . الصابرين
والصادقين . والقانتين . والمنفقين . والمستغفرين بالأسحار » . .
وفي دعائهم ما ينم عن تقواهم . فهو إعلان للإيمان ، وشفاعة به عند الله ، وطلب للغفران ،
وتوق من النيران .

وفي كل صفة من صفاتهم تتحقق صمة ذات قيمة في حياة الإنسانية وفي حياة
الجماعة المسلمة :

في الصبر ترفع على الألم واستعلاء على الشكوى ، وثبات على تكاليف الدعوة ، وأداء

الجزء الثالث

لتكاليف الحق ، وتسليم لله واستسلام لما يريد بهم من الأمر ، وقبول لحكمه ورضاء . . .
وفي الصدق اعزاز بالحق الذي هو قوام الوجود ، وترفع عن الضعف ؛ فما الكذب إلا
ضعف عن كلمة الحق ، اتقاء لضرر أو اجتلابا لمنفعة .

وفي القنوت لله أداء لحق الألوهية وواجب العبودية ؛ وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت لله
الواحد الذي لا قنوت لسواه .

وفي الإتفاق تحرر من استدلال المال ؛ وانتقالات من ربة الشح ؛ وإعلاء لحقيقة الأخوة
الإنسانية على شهوة اللذة الشخصية ؛ وتكافل بين الناس يليق بعالم يسكنه الناس !

والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله يليق ظللا رفاقة ندية عميقة . . . ونفظة « الأسحار »
بذاتها ترسم ظلال هذه الفترة من الليل قبيل الفجر . الفترة التي يصفو فيها الجو ويرق ويسكن ؛
وترقرق فيها خواطر النفس وخوالجها الحبيسة ؛ فإذا انضمت إليها صورة الاستغفار ألفت تلك
الظلال المناسبة في عالم النفس وفي ضمير الوجود سواء . وتلاقت روح الإنسان وروح الكون
في الاتجاه لبارئ الكون وبارئ الإنسان .

هؤلاء الصابرون ، الصادقون ، القاتنون ، المنفقون ، المستغفرون بالأسحار . . . لهم « رضوان
من الله » . . . وهم أهل لهذا الرضوان : ظله الندي ومعناه الخاني . وهو خير من كل شهوة
وخير من كل متاع . . .

وهكذا يبدأ القرآن بالنفس البشرية من موضعها على الأرض . . . وشيئا فشيئا يرف بها في
آفاق وأضواء ، حتى ينتهي بها إلى اللام الأعلی في يسر وهينة ، وفي رفق ورحمة . وفي اعتبار
لكامل فطرتها وكامل نوازعها . وفي مراعاة لضعفها وعجزها ، وفي استجابة لطاقتها وأشواقها ،
ودون ما كتبت ولا إكراه . ودون ما وقف لجريان الحياة . . . فطرة الله . ومنهج الله لهذه
الفطرة . . . « والله بصير بالعباد » . . .

***

وإلى هنا كان سياق السورة يستهدف تقرير حقيقة التوحيد : توحيد الألوهية والقوامة ،
وتوحيد الكتاب والرسالة . . . ويصور موقف المؤمنين حقا والمنحرفين الذين في قلوبهم زيغ ،
من آيات الله وكتابه . . . ويهدد المنحرفين بصير كمصير الذين كفروا في الماضي وفي الحاضر . . . ثم

سورة آل عمران

يكشف عن الدوافع الفطرية التي تلهي عن الاعتبار ؛ ويصور حال التتيف مع ربهم والتجاءم إلى الله . .

فالآن - وإلى نهاية هذا الدرس - نجدنا أمام حقيقة أخرى . . هي مقتضى الحقيقة الأولى . . حقيقة التوحيد تستلزم مصداقاً لها في واقع الحياة البشرية ، هو الذي يقرره الشرط الثاني من هذا الدرس .

ومن ثم يبدأ بإعادة تقرير الحقيقة الأولى ليرتب عليها آثارها اللازمة لها . . يبدأ بشهادة الله - سبحانه - « أنه لا إله إلا هو » وشهادة الملائكة وأولى العلم بهذه الحقيقة . ويقرر معها صفة الله المتعلقة بالقوامة ، وهي قيامه بالقسط في أمر الناس وفي أمر الكون . وما دام الله متفرداً بالألوهية وبالقوامة فإن أول مستلزمات الإقرار بهذه الحقيقة ، هو الإقرار بالعبودية لله وحده وتحكيمه في شأن العبيد كله ؛ واستسلام العبيد لإلههم ، وطاعتهم للقيوم عليهم ، واتباعهم لكتابه ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - .

ويضمن هذه الحقيقة قوله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » . . فهو لا يقبل ديناً حواه من أحد . . الإسلام الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع . . وإذن فليس الدين الذي يقبله الله من الناس هو مجرد تصور في العقل ؛ ولا مجرد تصديق في القلب . إنما هو القيام بحق هذا التصديق وذلك التصور . . هو تحكيم منهج الله في أمر العباد كله ، وطاعتهم لما يحكم به ، واتباعهم لرسوله في منهجه .

وهكذا . . يجب من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم . . إذ يدعون أنهم على دين الله . ثم « يُدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » ۱۱۱ مما ينقض دعوى التدين من الأساس . فلا دين يقبله الله إلا الإسلام . ولا إسلام بغير استسلام لله وطاعة لرسوله ، واتباع لمنهجه ، وتحكيم لكتابه في أمور الحياة . .

ويكشف عن علة هذا الإعراض - الذي هو التعبير الواقعي عن عدم الإيمان بدين الله - فإذا هي عدم الاعتقاد بجديّة « القسط » في الجزاء يوم الحساب : « ذلك بأنهم قالوا : لن نمسنا النار إلا أياماً معدودات » . . معتمدين على أنهم أهل كتاب « وغرم في دينهم ما كانوا يفترون » . . وهو غرور خادع . فها هم بأهل كتاب ، وما هم بمؤمنين أصلاً . وما هم على دين

الجزء الثالث

الله إطلاقاً؛ وهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون .
وبهذا الجزم القاطع يقرر الله سبحانه في القرآن الكريم معنى الدين وحقيقة الدين . .
فلا يقبل من العباد إلا صورة واحدة ناصحة قاطعة . . الدين : الإسلام . والإسلام : التحاكم
إلى كتاب الله وطاعته واتباعه . . فمن لم يفعل فليس له دين ، وليس مسلماً ؛ وإن ادعى
الإسلام وادعى أنه على دين الله . فدين الله يحدده ويقرره ويفسره الله ، وليس خاضعاً في تعريفه
وتعديده لأهواء البشر . . كل يحدده أو يعرفه كما يشاء !

لا . بل إن الذي يتخذ الكفار أولياء - والكفار كما يقرر السياق هم الذين لا يقبلون
التحاكم إلى كتاب الله - « فليس من الله في شيء » . . ولا علاقة له بالله في شيء ولا صلة
بينه وبين الله في شيء . . مجرد من يتولى وينصر أو يستنصر أولئك الكفار الذين يرفضون
أن يتحاكموا إلى كتاب الله . ولو ادعوا أنهم على دين الله !

ويشتد التحذير من هذه الولاية التي تذهب بالدين من أساسه . ويضيف السياق إلى
التحذير التبصير . تبصير الجماعة للسلمة بحقيقة القوى التي تعمل في هذا الوجود . فالله وحده هو
السيد التصرف ، مالك الملك ، يؤتي الملك من يشاء ، وينزع الملك ممن يشاء ، ويعز من يشاء
وينزل من يشاء . . وهذا التصريف لأمر الناس ليس إلا طرفاً من التصريف لأمر الكون
كله . فهو كذلك يوجب الليل في النهار ويوجب النهار في الليل ويخرج الحى من الميت ويخرج
للميت من الحى . . وهذا هو القيام بالقسط في أمر الناس وفي أمر الكون ، فلا داعى إذن
لولاية غيره من العباد ، مهما يكن لهم من قوة ومن مال وأولاد .

ويشى هذا التحذير المؤكد المكرر بما كان واقعاً في الجماعة المسلمة يومذاك من عدم
وضوح الأمر تماماً ؛ ومن نشبت بعضهم بسلطانه العائلية والقومية والاقتصادية مع الشركين في
مكة ومع اليهود في المدينة ، مما اقتضى هذا التفسير والتحذير . كما أنه يشى بطبيعة ميل النفس
البشرية إلى التأثر بالقوى البشرية الظاهرة ، وضرورة تذكيرها بحقيقة الأمر وحقيقة القوى ،
إلى جانب إيضاح أصل العقيدة ومقتضياتها في واقع الحياة .

ويختتم الدرس بكلمة حاسمة قاطعة : إن الإسلام هو طاعة الله والرسول . وإن الطريق إلى
الله هو طريق الاتباع للرسول . وليس مجرد الاعتقاد بالقلب ، ولا الشهادة باللسان : « قل :

سورة آل عمران

إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله . . . » « قل : أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » . . . فإما طاعة واتباع يحبه الله، وإما كفر يكرهه الله . . وهذا هو مفرق الطريق الواضح المبين . .

فلأخذ في التفصيل بعد هذا الإجمال . .

***

« شهد الله أنه لا إله إلا هو - والملائكة وأولو العلم - قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز

الحكيم » . .

هذه هي الحقيقة الأولى التي يقوم عليها التصور الاعتقادي في الإسلام . حقيقة التوحيد : توحيد الألوهية ، وتوحيد القوامة . . القوامة بالقسط . . وهي الحقيقة التي بدأت بها السورة : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . . وهي تستهدف إفرار حقيقة العقيدة الإسلامية من جهة ، وجلاء الشبهات التي يلقيها أهل الكتاب من جهة . جلاءها عن أهل الكتاب أنفسهم وجلاءها عن المسلمين الذين قد تؤثر هذه الشبهات في عقيدتهم .

وشهادة الله - سبحانه - أنه لا إله إلا هو . . هي حسب كل من يؤمن بالله . . وقد يقال : إنه لا يكفي بشهادة الله إلا من يؤمن بالله . وأن من يؤمن بالله ليس في حاجة إلى هذه الشهادة . . ولكن واقع الأمر أن أهل الكتاب كانوا يؤمنون بالله ولكنهم في نفس الوقت يجعلون له ابناً وشريكاً . بل إن المشركين أنفسهم كانوا يؤمنون بالله ، ولكن الضلال كان يجيئهم من ناحية الشركاء والأنداد والأبناء والبنات ! فإذا قرر لهؤلاء وهؤلاء أن الله - سبحانه - شهد أنه لا إله إلا هو ، فهذا مؤثر قوي في تصحيح تصوراتهم .

على أن الأمر - كما يبدو من متابعة السياق كما تابعناه فيما تقدم - أعمق من هذا وأدق : فإن شهادة الله - سبحانه - بأنه لا إله إلا هو ، مسوقة هنا ليساق بعدها ما هو من مستلزماتها ؛ وهو أنه لا يقبل إذن من العباد إلا العبودية الخالصة له ، المثلة في الإسلام بمعنى الاستسلام - لا اعتقاداً وشعوراً بحسب - ولكن كذلك عملاً وطاعة واتباعاً للنهج العملي الواقعي المتمثل في أحكام الكتاب . . ومن هذه الناحية نجد كثيرين في كل زمان يقولون : إنهم يؤمنون بالله ، ولكنهم يشركون معه غيره في الألوهية ، حين يتحاكمون إلى شريعة من صنع غيره ، وحين

الجزء الثالث

يطيعون من لا يتبع رسوله وكتابه ؛ وحين يتلقون التصورات والقيم والموازن والأخلاق والآداب من غيره . . فهذه كلها تناقض القول بأنهم يؤمنون بالله . ولا تستقيم مع شهادة الله - سبحانه - بأنه لا إله إلا هو .

وأما شهادة الملائكة وشهادة أولى العلم ، فهي متمثلة في طاعتهم لأوامر الله وحدها ، والتلق عن الله وحده ، والتسليم بكل ما يجيهم من عنده بدون تشكك ولا جدال ، متى ثبت لهم أنها من عنده . وقد سبق في السورة بيان حال أولى العلم هؤلاء في قوله : « والراسخون في العلم يقولون : آمنا به ، كل من عند ربنا » . . فهذه شهادة أولى العلم وشهادة الملائكة : تصديق . وطاعة . واتباع . واستسلام .

وشهادة الله سبحانه وشهادة الملائكة وأولى العلم بوحداية الله يصاحبها شهادتهم بأنه - تعالى - قائم بالقسط . بوصفها حالة ملازمة للألوهية .

« شهد الله أنه لا إله إلا هو - والملائكة وأولو العلم - قائما بالقسط » . .

فهي حالة ملازمة للألوهية كما تفيد صياغة العبارة . وهذا إيضاح للقوامة التي وردت في مطلع السورة : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . . فهي قوامة بالقسط .

وتدبير الله لهذا الكون وحياة الناس متلبس دائما بالقسط - وهو العدل - فلا يتحقق العدل المطلق في حياة الناس ، ولا تستقيم أمورهم استقامة أمور الكون ، التي يؤدي كل كائن معها دوره في تناسق مطلق مع دور كل كائن آخر . . لا يتحقق هذا إلا بتحكيم منهج الله الذي اختاره لحياة الناس ، وبينه في كتابه . وإلا فلا قسط ولا عدل ، ولا استقامة ولا تناسق ، ولا تلاؤم بين دورة الكون ودورة الإنسان . وهو الظلم إذن والتصادم والتشتت والضياع !

وهانحن أولاء نرى على مدار التاريخ أن الفترات التي حكم فيها كتاب الله وحدها هي التي ذاق فيها الناس طعم القسط ، واستقامت حياتهم استقامة دورة الفلك - بقدر ما تطبق طبيعة البشر المتميزة بالجنوح إلى الطاعة والجنوح إلى المعصية ، والتأرجح بين هذا وذاك ؛ والقرب من الطاعة كلما قام منهج الله ، وحكم في حياة الناس كتاب الله . وأنه حينما حكم في حياة الناس منهج آخر من صنع البشر ، لازمه جهل البشر وقصور البشر . كما لازمه الظلم والتناقض في صورة من الصور . ظلم الفرد للجماعة . أو ظلم الجماعة للفرد . أو ظلم طبقة لطبقة . أو ظلم أمة

سورة آل عمران

لأمة . أو ظلم جيل لجيل .. وعدل الله وحده هو البرأ من الميل لأي من هؤلاء . وهو إله جميع العباد . وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء .
« لا إله إلا هو العزيز الحكيم » ..

يؤكد حقيقة وحدة الألوهية مرة أخرى في الآية الواحدة ، مصحوبة بصفة العزة وصفة الحكمة . والقدرة والحكمة لازمتان كلتها للقوامة بالقسط . فالتسط يقوم على وضع الأمور في مواضعها مع القدرة على إنفاذها . وصفات الله سبحانه تصور وتوحى بالفاعلية الإيجابية . فلا سلبية في التصور الإسلامي لله . وهو أكمل تصور وأصدق لأنه وصف الله لنفسه سبحانه . وقيمة هذه الفاعلية الإيجابية أنها تعلق القلب بالله وإرادته وفعله ، فتصبح العقيدة مؤثراً حياً دافعاً لا مجرد تصور فكري بارد !

***

ويرتب على هذه الحقيقة التي عاد لتوكيدها مرتين في الآية الواحدة ، نتيجتها الطبيعية . .
ألوهية واحدة . فلا عبودية إلا لهذه الألوهية الواحدة :
« إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغيا بينهم . ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك قتل : أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا الكتاب والأمينين : أسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا . وإن تولوا فإنا معك البلاغ ، والله بصير بالعباد » ..
ألوهية واحدة . . وإذن فدينونة واحدة . . واستسلام لهذه الألوهية لا يبق مع شيء في نفوس العباد ولا في حياتهم خارجاً عن سلطان الله . .
ألوهية واحدة . . وإذن جهة واحدة هي صاحبة الحق في تصيد الناس لها ؛ وفي تطويعهم لأمرها ؛ وفي إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها ؛ وفي وضع القيم والموازن لهم وأمرهم باتباعها ؛ وفي إقامة حياتهم كلها وفق التعليمات التي ترضاها . .
ألوهية واحدة . . وإذن فعقيدة واحدة هي التي يرضاها الله من عباده . عقيدة التوحيد الخالص الناصع . . ومقتضيات التوحيد هذه التي أسلفنا :
« إن الدين عند الله الإسلام » ..

الجزء الثالث

الإسلام الذي هو ليس مجرد دعوى ، وليس مجرد راية ، وليس مجرد كلمة تقال باللسان ؛ ولا حتى تصورا يشتمل عليه القلب في سكون ؛ ولا شعائر فردية يؤديها الأفراد في الصلاة والحج والصيام . . . لا . فهذا ليس بالإسلام الذي لا يرضى الله من الناس دينا سواء . إنما الإسلام الاستسلام . الإسلام الطاعة والاتباع . الإسلام تحكيم كتاب الله في أمور العباد . . كما سيبيء في السياق القرآني ذاته بعد قليل .

والإسلام توحيد الألوهية والقوامة . . بينما كان أهل الكتاب يخلطون بين ذات الله - سبحانه - وذات المسيح - عليه السلام - كما يخلطون بين إرادة الله وإرادة المسيح أيضا . . ويختلفون فيما بينهم على هذه التصورات اختلافا غيفا يصل في أحيان كثيرة إلى حد القتل والقتال . . هنا يبين الله لأهل الكتاب وللجماعة المسلمة علة هذا الاختلاف :

« وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغيا بينهم » .

إنه ليس اختلافا عن جهل بحقيقة الأمر . فقد جاءهم العلم القاطع بوحداية الله ، وتفرد الألوهية . وبطبيعة البشرية ، وحقيقة العبودية . . ولكنهم إنما اختلفوا « بغيا بينهم » واعتداء وظلما ؛ حينما تغلوا عن قسط الله وعدله الذي تضمنه عقيدته وشريعته وكتبه .

وقد رأينا فيما نقلناه عن المؤلف المسيحي الحديث كيف كانت التيارات السياسية تخلق هذه الاختلافات المذهبية . وليس هذا إلا نموذجا مما تكرر وقوعه في حياة اليهودية والمسيحية . وقد رأينا كيف كانت كراهية مصر والشام وما إليهما للحكم الروماني سببا في رفض المذهب الروماني الرسمي وإلتحاقه بمذهب آخر ، كما كان حرص بعض القياصرة على التوفيق بين أجزاء مملكته سببا في ابتداع مذهب وسط ، يظن أنه يوفق بين الأغراض جميعا . . . كأنما العقيدة لعبة تستخدم في المناورات السياسية والوطنية ؛ وهذا هو البغي أشنع البغي . عن قصد وعن علم ؛

ومن ثم يجيء التهديد القاصم في موضعه المناسب :

« ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب » . .

وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفرا ؛ وهدد الكافرين بسرعة الحساب ؛ كي لا يكون الإمهال - إلى أجل - مدعاة للجماعة في الكفر والإنكار والاختلاف . .

سورة آل عمران

سم لقن نبيه - صلى الله عليه وسلم - فصل الخطاب في موقفه من أهل الكتاب والشركين جميعا . ليحسم الأمر معهم عن بينة ، ويدع أمرهم بعد ذلك لله ، ويمضى في طريقه الواضح متميزا متفردا :

« فإن حاجوك فقل : أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا الكتاب والأمينين أسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا . وإن تولوا فإنما عليك البلاغ . والله بصير بالعباد » . . .
إنه لاسبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد ماتقدم . فإما اعتراف بوحدة الألوهية والقوامة ، وإذن فلا بد من الإسلام والاتباع . وإما محاكاة ومداورة . وإذن فلا توحيد ولا إسلام .
ومن ثم يلقن الله - تعالى - رسوله - صلى الله عليه وسلم - كلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منهج حياته :

« فإن حاجوك » - أي في التوحيد وفي الدين - « فقل : أسلمت وجهي لله » أنا « ومن اتبعن » . . . والتعبير بالاتباع ذو مغزى هنا . فليس هو مجرد التصديق . إنما هو الاتباع . كما أن التعبير بإسلام الوجه ذو مغزى كذلك . فليس هو مجرد النطق باللسان أو الاعتقاد بالجنان . إنما هو كذلك الاستسلام . استسلام الطاعة والاتباع . . . وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام . والوجه أعلى وأكرم ما في الإنسان . فهي صورة الاتقياء الطائعين الخاضعين المتبعين المستجيبين .

هذا اعتقاد محمد - صلى الله عليه وسلم - ومنهج حياته . والمسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومنهج حياته . . . فليسأل إذن أهل الكتاب والأمينين سؤال التبين والتمييز ووضع الشارة المميزة للمعسكرين على وضوح لا اختلاط فيه ولا اشتباه :

« وقل للذين أوتوا الكتاب والأمينين : أسلمتم ؟ » . . .

فهم سواء . هؤلاء وهؤلاء . الشركون وأهل الكتاب هم مدعوون إلى الإسلام بمعنى الذي شرحناه . مدعوون للإقرار بتوحيد ذات الله ، ووحدة الألوهية ووحدة القوامة . مدعوون بهذا الإقرار إلى الخضوع لقتضاه . وهو تحكيم كتاب الله ونهجه في الحياة .

« فإن أسلموا فقد اهتدوا » . . .

فالهدى يتمثل في صورة واحدة . هي صورة الإسلام . بحقيقته تلك وطبيعته . وليس هنالك

الجزء الثالث

صورة أخرى ، ولاتصور آخر ، ولاوضع آخر ، ولامنهج آخر يمثل فيه الاهتداء .. إنما هو الضلال والجاهلية والحيرة والزيف والالتواء ..

« وإن تولوا فإنما عليك البلاغ » ..

فبعد البلاغ تنتهي تبعه الرسول وينتهي عمله. وكان هذا قيل أن يأمره الله بقتال من لا يقبلون الإسلام حتى يتهوا : إما إلى اعتناق الدين والخضوع للنظام الذي يمثل فيه . وإما إلى التعهد فقط بالطاعة للنظام في صورة أداء الجزية .. حيث لا إكراه على الاعتقاد ..

« والله بصير بالعباد » ..

يتصرف في أمرهم وفق بصره وعلمه . وأمرهم إليه على كل حال .

ولكنه لا يدعهم حتى يبين لهم مصيرهم الذي ينتظرهم وينتظر أمثالهم وفق سنة الله الماضية أبدا في المكذبين والباطلة :

« إن الذين يكفرون بآيات الله ، ويقتلون النبيين بغير حق ، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ، فبشرهم بعذاب أليم . أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة . ومالم من ناصرين » ..

فهذا هو المصير المحتوم : عذاب أليم . لا يحدده بالدنيا أو بالآخرة . فهو متوقع هنا وهناك . وبطلان لأعمالهم في الدنيا والآخرة في تعبير مصور . فالجبوط هو اتفاح الدابة التي ترمي نباتاً مسموماً ، توطئة لهلاكها . . وهكذا أعمال هؤلاء قد تنتفخ وتتضخم في الأعين . ولكنه الاتفاح المؤدى إلى البطلان والملاك ! حيث لا ينصرهم ناصر ولا يدفع عنهم حام !

وذكر الكفر بآيات الله مصحوبا بقتل النبيين بغير حق - وما يمكن أن يقتل نبي ثم يكون هناك حق - وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس - أي الذين يأمرون باتباع منهج الله القائم بالقسط المحقق وحده للقسط .. ذكر هذه الصفات يوحى بأن التهديد كان موجها لليهود، فهذه سميتهم في تاريخهم يعرفون بها متى ذكرت ! ولكن هذا لا يمنع أن يكون الكلام موجها للناصرى كذلك . فقد كانوا حتى ذلك التاريخ قتلوا الألوف من أصحاب المذاهب المخالفة لمذهب الدولة الرومانية المسيحية - بما فيهم من جاهرُوا بتوحيد الله تعالى وبشريعة المسيح عليه

السلام - وهؤلاء ممن يأمرون بالقسط . . كما أنه تهديد دائم لكل من يقع منه مثل هذا الصنيع البشع . . وكثير ما هم في كل زمان . .

ويحسن أن تذكر دائماً ماذا يعنى القرآن بوصف « الذين يكفرون بآيات الله » . . فليس المقصود فقط من يعلن كلمة الكفر . إنما يدخل في مدلول هذا الوصف من لا يقر بوحدة الألوهية ، وقصر العبودية عليها . وهذا يتضمن بصراحة وحدة الجهة التي تصرف حياة العباد بالتشريع والتوجيه والقيم والموازن . . فمن جعل لغير الله شيئاً من هذا ابتداء فهو مشرك به أو كافر بألوهيته . ولو قالها ألف مرة باللسان ! وسرى في الآيات التالية في السياق مصداق هذا الكلام . .

***

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ؟ ذلك بأنهم قالوا : لن نمسنا النار إلا أياماً معدودات ، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون . فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ، ووفيت كل نفس ما كسبت ؟ وهم لا يظلمون » . .

إنه سؤال التعجيب والتشهير من هذا الموقف المتناقض الغريب . موقف الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . وهو التوراة لليهود ومعها الإنجيل للنصارى . وكل منهما « نصيب » من الكتاب باعتبار أن كتاب الله هو كل ما أنزل على رسوله ، وقرر فيه وحدة ألوهيته ووحدة قوامته . فهو كتاب واحد في حقيقته ، أوتي اليهود نصيباً منه ، وأوتي النصارى نصيباً منه ، وأوتي المسلمون الكتاب كله باعتبار القرآن جامعاً لأصول الدين كله ، ومصداقاً لما بين يديه من الكتاب . . سؤال التعجيب من هؤلاء « الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » . . ثم هم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم في خلافاتهم ، وليحكم بينهم في شؤون حياتهم ومعاشهم ، فلا يستجيون جميعاً لهذه الدعوة ، إنما يتخلف فريق منهم ويعرض عن تحكيم كتاب الله وشريعته . الأمر الذي يتناقض مع الإيمان بأي نصيب من كتاب الله ؛ والذي لا يستقيم مع دعوى أنهم أهل كتاب :

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ؟ » . . .

هكذا يجب الله من أهل الكتاب حين يعرض بعضهم - لا كلهم - عن الاحتكام إلى كتاب الله في أمور الاعتقاد وأمور الحياة . فكيف بمن يقولون : إنهم مسلمون ، ثم يخرجون شريعة الله من حياتهم كلها . ثم يظنون يزعمون أنهم مسلمون ! إنه مثل يضربه الله للمسلمين أيضا كي يعلموا حقيقة الدين وطبيعة الإسلام ؛ ويحذروا أن يكونوا موضعا لتعجيب الله وتشهيره بهم . فإذا كان هذا هو استنكار موقف أهل الكتاب الذين لم يدعوا الإسلام ، حين يعرض فريق منهم عن التحاكم إلى كتاب الله ، فكيف يكون الاستنكار إذا كان « المسلمون » هم الذين يعرضون هذا الإعراض . . . إنه العجب الذي لا ينقضى ، والبلاء الذي لا يقدر ، والغضب الذي ينتهي إلى الشقوة والطرده من رحمة الله ! والعياذ بالله !

ثم يكشف عن علة هذا الموقف المستنكر المتناقض :

« ذلك بأنهم قالوا : لن نؤمن النار إلا أياما معدودات ، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون » . . .

هذا هو السبب في الإعراض عن الاحتكام إلى كتاب الله ؛ والتناقض مع دعوى الإيمان ودعوى أنهم أهل كتاب . . . إنه عدم الاعتقاد بمجدية الحساب يوم القيامة ، وجدية القسط الإلهي الذي لا يحابي ولا يميل . يتجلى هذا في قولهم :

« لن نؤمن النار إلا أياما معدودات » . . .

وإلا فلماذا لا نؤمن النار إلا أياما معدودات ؟ لماذا وهم ينحرفون أصلا عن حقيقة الدين وهي الاحتكام في كل شيء إلى كتاب الله ؟ لماذا إذا كانوا يستقدون حقا بعدل الله ؟ بل إذا كانوا يحسون أصلا بمجدية لقاء الله ؟ إنهم لا يقولون إلا افتراء ، ثم يغرهم هذا الافتراء :

« وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون » . . .

وجاء إيه لا يجتمع في قلب واحد جدية الاعتقاد بلقاء الله ، والشعور بحقيقة هذا اللقاء ، مع هذا التبع في تصور جزائه وعدله . . .

سورة آل عمران

وحقاً إنه لا يجتمع في قلب واحد الخوف من الآخرة والحياء من الله ، مع الإعراض عن الاحتكام إلى كتاب الله ، وتحكيمه في كل شأن من شؤون الحياة . . .
ومثل أهل الكتاب هؤلاء مثل من يزعمون اليوم أنهم مسلمون . ثم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون . وفيهم من يتبجحون ويتوقحون ، ويزعمون أن حياة الناس دنيا لا دين ! وأن لا ضرورة لإقحام الدين في حياة الناس العملية وارتباطاتهم الاقتصادية والاجتماعية ، بل العائلية ، ثم يظنون بعد ذلك يزعمون أنهم مسلمون ! ثم يعتقد بعضهم في غرارة بلهاء أن الله لن يعذبهم إلا تطهيراً من المعاصي ، ثم يساقون إلى الجنة ! أليسوا مسلمين ؟ إنه نفس الظن الذي كان يظنه أهل الكتاب هؤلاء ، ونفس التروير بما افتروه ولا أصل له في الدين . . . وهؤلاء وأولئك سواء في تصلبهم من أصل الدين ، وتعلمهم من حقيقته التي يرضاها الله : الإسلام . . . الاستسلام والطاعة والاتباع . والتلقى من الله وحده في كل شأن من شؤون الحياة :

« فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ، ووفيت كل نفس ما كسبت ، وهم

لا يظلمون » ؟

كيف ؟ إنه التهديد الرعب الذي يشفق القلب للمؤمن أن يتعرض له وهو يستثمر جدية هذا اليوم وجدية لقاء الله ، وجدية عدل الله ؛ ولا يتسع تصوره وشعوره مع الأمانى الباطلة والمفتريات الخادعة . . . وهو بعد تهديد قائم للجميع . . . مشركين وملحدين ، وأهل كتاب ومدعى إسلام ، فهم سواء في أنهم لا يحققون في حياتهم الإسلام !

« فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » . . . وجرى العدل الإلهي مجراه ؟ « ووفيت كل

نفس ما كسبت » . . . بلا ظلم ولا محاباة ؟ « وهم لا يظلمون » . . . كما أنهم لا يحابون في حساب الله ؟

سؤال يلقي ويترك بلا جواب . . . وقد اهتز القلب وارتجف وهو يستحضر الجواب !

***

بعدئذ يلتمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكل مؤمن ، أن يتجه إلى الله ، مقرراً حقيقة الألوهية الواحدة ، وحقيقة القوامة الواحدة ، في حياة البشر ، وفي تدبير الكون .

الجزء الثالث

فهذه وتلك كلناهما مظهر للألوهية وللحاكمة التي لا شريك لله فيها ولا شبهة :

« قل : اللهم مالك الملك : تؤتي الملك من تشاء وتوزع الملك ممن تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء . بيدك الخير . إنك على كل شيء قدير . تولى الليل في النهار وتولى النهار في الليل . وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي . وترزق من تشاء بغير حساب » . .

نداء خاشع . . في تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء . وفي ظلاله المعنوية روح الابتهاال . وفي التفاتاته إلى كتاب الكون المفتوح استعجاشة للمشاعر في رفق وإيناس . وفي جمعه بين تدبير الله وتصريفه لأمر الناس ولأمر الكون إشارة إلى الحقيقة الكبيرة : حقيقة الألوهية الواحدة القوامة على الكون والناس ؛ وحقيقة أن شأن الإنسان ليس إلا طرفا من شأن الكون الكبير الذي يصرفه الله ؛ وأن الدينونة لله وحده هي شأن الكون كله كما هي شأن الناس ؛ وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف !

« قل : اللهم مالك الملك . تؤتي الملك من تشاء وتوزع الملك ممن تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء » . .

إنها الحقيقة الناشئة من حقيقة الألوهية الواحدة . . إله واحد فهو المالك الواحد . . هو « مالك الملك » بلا شريك . . ثم هو من جانبه يملك من يشاء ما يشاء من ملكه . يملكه إياه عليك العارية يستردها صاحبها ممن يشاء عندما يشاء . فليس لأحد ملكية أصيلة يتصرف فيها على هواه . إنما هي ملكية معارة له خاضعة لشروط المملك الأصلي وتعلقاته ؛ فإذا تصرف المستعير فيها تصرفا مخالفا لشروط المالك وقع هذا التصرف باطلا . وتحتم على المؤمنين رده في الدنيا . أما في الآخرة فهو محاسب على باطله ومخالفته لشروط المملك صاحب المملك الأصيل . .

وكذلك هو يعز من يشاء ويذل من يشاء بلا معقب على حكمه ، وبلا مجبر عليه ، وبلا راد لقضائه ، فهو صاحب الأمر كله بما أنه - سبحانه - هو الله . . وما يجوز أن يتولى هذا الاختصاص أحد من دون الله .

وفي قوامة الله هذه الخير كل الخير . فهو يتولأها سبحانه بالقسط والعدل . يؤتي الملك من يشاء ويوزع الملك ممن يشاء بالقسط والعدل . ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط

والعدل . فهو الخير الحقيقي في جميع الحالات ؛ وهي المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة على تحقيق هذا الخير في كل حال : « يدك الخير » . . « إنك على كل شيء قدير » . .

وهذه القوامة على شؤون البشر ، وهذا التدبير لأمرهم بالخير ، ليس إلا طرفاً من القوامة الكبرى على شؤون الكون والحياة على الإطلاق :

« تُولج الليل في النهار وتُولج النهار في الليل ؛ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ؛ وترزق من تشاء بغير حساب » . .

والتعبير التصويري لهذه الحقيقة الكبيرة ، يتلأ بها القاب والمشاعر والبصر والحواس : هذه الحركة الخفية المتداخلة . حركة إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل ؛ وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي . . الحركة التي تدل على يد الله بلا شبهة ولا جدال ، متى ألقى القلب إليها انتباهه ، واستمع فيها إلى صوت الفطرة الصادق العميق .

وسواء كان معنى إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل هو أخذ هذا من ذلك وأخذ ذلك من هذا عند دورة الفصول . . أو كان هو دخول هذا في هذا عند ديبب الظلمة وديبب الضياء في الأمساء والأصباح . . سواء كان هذا أو ذلك فإن القلب يكاد يبصر يد الله وهي تحرك الأفلاك ، وتلف هذه الكرة المعتمة أمام تلك الكرة المضيئة ، وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء . . شيئاً فشيئاً يتسرب غبش الليل إلى وضاء النهار . وشيئاً فشيئاً يتنفس الصبح في غيابة الظلام . . شيئاً فشيئاً يطول الليل وهو يأت كل من النهار في مقدم الشتاء . وشيئاً فشيئاً يطول النهار وهو يسحب من الليل في مقدم الصيف . . وهذه أو تلك حركة لا يدعى الإنسان أنه هو الذي يمسك بخيوطها الخفية الدقيقة ؛ ولا يدعى كذلك عاقل أنها تعضى هكذا مصادفة بلا تدبير !

كذلك الحياة والموت ، يدب أحدهما في الآخر في ببطء وتدرج . كل لحظة تمر على الحي يدب فيه الموت إلى جانب الحياة ، ويأكل منه الموت وتبني فيه الحياة ! خلايا حية منه تموت وتذهب ، وخلايا جديدة فيه تنشأ وتعمل . وما ذهب منه ميتا يعود في دورة أخرى إلى الحياة . وما نشأ فيه حيا يعود في دورة أخرى إلى الموت . . هذا في كيان الحي الواحد . . ثم تتسع الدائرة فيموت الحي كله ، ولكن خلاياه تتحول إلى ذرات تدخل في تركيب آخر ثم

الجزء الثالث

تدخل في جسم حي فتدب فيها الحياة . . وهكذا دورة دائبة في كل لحظة من لحظات الليل والنهار . . ولا يدعى الإنسان أنه هو الذي يصنع من هذا كله شيئا . ولا يزعم عاقل كذلك أنها تم هكذا مصادفة بلا تدير !

حركة في كيان الكون كله وفي كيان كل حي كذلك . حركة خفية عميقة لطيفة هائلة . تبرزها هذه الإشارة القرآنية القصيرة للقلب البشري والعقل البشري ؛ وهي تسمى بيد القادر البدع اللطيف المدبر . . فأنى يحاول البشر أن يعزلوا بتدبير شأنهم عن اللطيف المدبر ؟ وأنى يختارون لأنفسهم أنظمة من صنع أهوائهم وهم قطاع من هذا الكون الذي ينظمه الحكيم الخبير ؟

ثم أنى يتخذ بعضهم بعضا عيدا ، ويتخذ بعضهم بعضا أربابا ، ورزق الجميع بيد الله وكلامهم عليه عيال :

« وترزق من تشاء بغير حساب » . .

إنها اللسة التي ترد القلب البشري إلى الحقيقة الكبرى . حقيقة الألوهية الواحدة . حقيقة القوامة الواحدة . وحقيقة الفاعلية الواحدة وحقيقة التدبير الواحد . وحقيقة الماكية الواحدة وحقيقة العطاء الواحد . ثم حقيقة أن الدينونة لا تكون إلا لله القيوم ، مالك الملك ، المعز المذل ، الهي المميت ، المانع المانع ، المدبر لأمر الكون والناس بالقسط والخبير على كل حال .

***

هذه اللسة تؤكد الاستنكار الذي سبق في الفقرة الماضية لموقف الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ، ثم هم يتولون ويعرضون عن التجاكم إلى كتاب الله ، للتضمن لمنهج الله للبشر ، بينما منهج الله يدبر أمر الكون كله وأمر البشر . . وفي الوقت ذاته تمهد للتحذير الوارد في الفقرة التالية من تولى المؤمنين الكافرين من دون المؤمنين . مادام أن لاحول للكافرين في هذا الكون ولا طول . والأمر كله بيد الله . وهو ولي المؤمنين دون سواه :

« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء - إلا أن تقوا منهم تقاة - ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير . قل : إن تخفوا ما في

سورة آل عمران

صدوركم أو تبدو يعلمه الله ، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ، والله على كل شيء قدير . يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا . ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد . . .

لقد استجاش السياق القرآني في الفقرة الماضية الشعور بأن الأمر كله لله ، والقوة كلها لله ، والتدبير كله لله ، والرزق كله بيد الله . . فما ولاء المؤمن إذن لأعداء الله ؟ إنه لا يجتمع في قلب واحد حقيقة الإيمان بالله وموالاته أعدائه الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون . . . ومن ثم جاء هذا التحذير الشديد ، وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا يرتضى أن يحكم كتاب الله في الحياة ، سواء كانت الموالاتة بمودة القلب ، أو بنصره ، أو باستنصاره سواء :

« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في

شيء . . . »

هكذا . . . ليس من الله في شيء . لافي صلة ولا نسبة ، ولا دين ولا عقيدة ، ولا رابطة ولا ولاية . . . فهو بعيد عن الله ، منقطع الصلة تماما في كل شيء تكون فيه الصلات .

وبرخص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات . . ولكنها تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء العمل . قال ابن عباس - رضى الله عنهما - « ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان » . . . فليس من التقية المرخص فيها أن تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافر - والكافر هو الذي لا يرضى بتحكيم كتاب الله في الحياة على الإطلاق ، كما يدل السياق هنا ضمنا وفي موضع آخر من السورة تصرحها - كما أنه ليس من التقية المرخص بها أن يعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم التقية . فما يجوز هذا الخداع على الله !

ولما كان الأمر في هذه الحالة متروكا للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام الغيوب ، فقد تضمن التهديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه في صورة عجيبة من التعبير حقا :

« ويحذركم الله نفسه . وإلى الله المصير » . . .

ثم يتابع السياق التحذير ولس القلوب ، ويشعارها أن عين الله عليها ، وأن علم

الله يتابعها :

الجزء الثالث

« قل : إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير » . . .

وهو إيمان في التحذير والتهديد ، واستجاشة الحشية واتقاء التعرض للنقمة التي يساها العلم والقدرة ، فلا ملجأ منها ولا نصرة !

ثم يتابع السياق التحذير ولس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم المرهوب ؛ الذي لا يند فيه عمل ولا نية ؛ والذي تواجه فيه كل نفس برصيدا كله :

« يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا » . . .

وهي مواجهة تأخذ المسالك على القلب البشري ، وتحاصره برصيد من الخير والسيء . وتصور له نفسه وهو يواجه هذا الرصيد ، ويود - ولكن لات حين مودة ! - لو أن بينه وبين السيء الذي عمله أمدا بعيدا . أو أن بينه وبين هذا اليوم كله أمدا بعيدا . بينما هو في مواجهته ، آخذ بخنائه ، ولات حين خلاص ، ولات حين فرار !

ثم يتابع السياق الحملة على القلب البشري ، فيكرر تحذير الله للناس من نفسه - سبحانه - :

« ويحذركم الله نفسه » . . .

ويذكرهم رحمة في هذا التحذير والفرصة متاحة قبل فوات الأوان :

« والله رؤوف بالعباد » . . .

ومن رأفه هذا التحذير وهذا التذكير . وهو ذليل على إرادته الخير والرحمة بالعباد . . .

وتش هذه الحملة الضخمة المنوعة الإيماءات والإيماءات والأساليب والإشارات ، بما كان واقعا في حياة الجماعة المسلمة من خطورة تبيع العلاقات بين أفراد من الصكر المسلم وأقربائهم وأصدقائهم وعملائهم في مكة مع الشركين وفي المدينة مع اليهود . تحت دوافع القرابة أو التجارة . . . على حين يريد الإسلام أن يقيم أساس المجتمع المسلم الجديد على قاعدة العقيدة

سورة آل عمران

وحدھا ، وعلى قاعدة المنهج المنبثق من هذه العقيدة . . الأمر الذى لا يسمع الإسلام فيه بالتبعية والأرجحة إطلاقا . .

كذلك يشى بحاجة القلب البشرى فى كل حين إلى الجهد الناصب للتخلص من هذه الأوهام ، والتحرر من تلك القيود ، والفرار إلى الله والارتباط بمنهجه دون سواه .
والإسلام لا يمنع أن يعامل المسلم بالحسنى من لا يحاربه فى دينه ، ولو كان على غير دينه . .
ولكن الولاء شىء آخر غير المعاملة بالحسنى . الولاء ارتباط وتناصر وتواد . وهذا لا يكون - فى قلب يؤمن بالله حقا - إلا للمؤمنين الذين يرتبطون معه فى الله ؛ ويخضعون معه لمنهجه فى الحياة ؛ ويتحاكمون إلى كتابه فى طاعة واتباع واستسلام .

***

وأخيرا يجيء ختام هذا الدرس قويا حازما ، حاسما فى القضية التى يعالجها ، والتى تمثل أكبر الخطوط العرضية الأساسية فى السورة . يجيء ليقرر فى كلمات قصيرة حقيقة الإيمان ، وحقيقة الدين . ويفرق تفرقا حاسما بين الإيمان والكفر فى جلاء لا يحتمل الشبهات :

« قل : إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم . قل : أطيعوا الله والرسول : فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » . .

إن حب الله ليس دعوى باللسان ، ولا هياما بالوجدان ، إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول الله ، والسير على هده ، وتحقيق منهجه فى الحياة . . وإن الإيمان ليس كلمات تقال ، ولا مشاعر تجيش ، ولا شعار تقام . ولكنه طاعة لله والرسول ، وعمل بمنهج الله الذى يحمله الرسول . .

يقول الإمام ابن كثير فى التفسير عن الآية الأولى : « هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية . فإنه كاذب فى نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدى والدين النبوى فى جميع أقواله وأعماله ، كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . .

ويقول عن الآية الثانية : « قل أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا » . . أى تخالفوا عن

أمره - « فإن الله لا يحب الكافرين » . . فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر ، والله لا يحب من اتصف بذلك ، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله . .

ويقول الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في كتابه : « زاد المعاد في هدى خير العباد » :

« ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة وأنه صادق ، فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام . . علم أن الإسلام أمر وراء ذلك ، وأنه ليس مجرد المعرفة فقط . ولا المعرفة والإقرار فقط . بل المعرفة والإقرار والالتقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا . . » .

إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودها . . حقيقة الطاعة لشريعة الله ، والاتباع لرسول الله ، والتحاكم إلى كتاب الله . . وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام . توحيد الألوهية التي لها وحدها الحق في أن تعبد الناس لها ، وتطوعهم لأمرها ، وتنفذ فيهم شرعها ، وتضع لهم القيم والموازن التي يتحاكمون إليها ويرتضون حكمها . ومن ثم توحيد القوامة التي تجعل الحاكمية لله وحده في حياة البشر وارتباطاتها جميعا . كما أن الحاكمية لله وحده في تدبير أمر الكون كله . وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون الكبير .

وهذا الدرس الأول من السورة يقرر هذه الحقيقة - كما رأينا - في صورة ناصعة كاملة شاملة ، لامهرب من مواجهتها والتسليم بها لمن شاء أن يكون مسلما . إن الدين عند الله الإسلام . . وهذا - وحده - هو الإسلام كما شرعه الله ، لا كما تصوره المفتريات والأوهام . . .

« إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾ ذُرِّيَّةً
بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ : رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي
بَطْنِي مُحَرَّرًا ، فَتَقَبَّلْ مِنِّي ، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٨﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ : رَبِّ إِنِّي

وَضَعْتُهَا أَنْثَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ - وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ،
وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِيَدِكَ وَذُرِّيَّתَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ، وَأَنْبَتَهَا
نَبَاتًا حَسَنًا ، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا
قَالَ : يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا ؟ قَالَتْ : هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ
بَغَيْرِ حِسَابٍ ۝

« هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ : رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ، إِنَّكَ سَمِيعُ
الدُّعَاءِ * فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ - وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ - أَنْ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى ،
مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ ، وَمَسِيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ * قَالَ : رَبِّ أَنَّى يَكُونُ
لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ؟ قَالَ : كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ * قَالَ :
رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً . قَالَ : آيَتُكَ إِلَّا تَكَلَّمُ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا ، وَأَذْكُرُ
رَبِّكَ كَثِيرًا ، وَسَبِّحُ بِالعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ .

« وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ
العَالَمِينَ * يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَزْكِي مَعَ الرَّاكِعِينَ * ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ
الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ : أَفَلَا مَهْمُ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ،
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ . إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ
بِكَلِمَةٍ مِنْهُ مِنْهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ
الْمُقَرَّبِينَ * وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ * قَالَتْ : رَبِّ أَنَّى يَكُونُ
لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ ؟ قَالَ : كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ :
كُنْ فَيَكُونُ * وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ * وَرَسُولًا إِلَى بَنِي
إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ : أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ،

فَأَنْفُخُ فِيهِ ، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَأَبْرِي الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ ، وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ ، وَلِأَحْلِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ، وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ⑤ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ .

« فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ : مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ الْخَوَارِثُونَ : نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ، آمَنَّا بِاللَّهِ ، وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ * رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ ، وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ ، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ * وَمَكْرُوهًا وَمَكْرَ اللَّهُ ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ * إِذْ قَالَ اللَّهُ : يَا عِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ ، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ إِلَى مَرْجِعِكُمْ ، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّبْنَاهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ * وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ . وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ .

« ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ * إِنْ مَثَلَّ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ، خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ * أَلْحَقْ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ : تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ، وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ * إِنَّ هَذَا لَهَوُ الْقَصَصِ الْأَلْحَقِ ، وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ⑥ قُلْ : يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ

سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ : أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ . فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا : اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

تقول الروايات التي تصف المناظرة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ووفد نجران اليمن :
إن هذا القصة الذي ورد في هذه السورة عن مولد عيسى عليه السلام ، ومولد أمه مريم ،
ومولد يحيى ، وبقية القصة جاء ردا على ما أراد الوفد إطلاقه من الشبهات ؛ وهو يستند إلى
ما جاء في القرآن عن عيسى عليه السلام بأنه كلمة الله إلى مريم وروح منه ؛ وأنهم كذلك سألوا
عن أمور لم ترد في سورة مريم وطلبوا الجواب عنها . . .

وقد يكون هذا صحيحا . . . ولكن ورود هذا القصة في هذه السورة على هذا النحو
يعنى مع طريقة القرآن العامة في إيراد القصة لتقرير حقائق معينة يريد إيضاها . وغالبا
ما تكون هذه الحقائق هي موضوع السورة التي يرد فيها القصة ؛ فيساق القصة بالتقدير
وبالأسلوب الذي يركز هذه الحقائق ويبرزها ويحييها . . . فإمن شك أن للقصة طريقته الخاصة
في عرض الحقائق ، وإدخالها إلى القلوب ، في صورة حية ، عميقة الإيقاع ؛ بتحميل هذه
الحقائق في صورتها الواقعية وهي تجري في الحياة البشرية . وهذا أوقع في النفس من مجرد
عرض الحقائق عرضا تجريديا .

وهنا نجد هذا القصة يتناول ذات الحقائق التي يركز عليها سياق السورة ، وتظهر فيها
ذات الخطوط العريضة فيها . ومن ثم يتجرد هذا القصة من الملابس الواقعة المحدودة التي
ورد فيها ؛ ويبقى عنصرا أصيلا مستقلا ؛ يتضمن الحقائق الأصلية الباقية في التصور
الاعتقادي الإسلامي .

إن القضية الأصلية التي يركز عليها سياق السورة كما قدمنا هي : قضية التوحيد . توحيد
الألوهية وتوحيد القوامة . . . وقصة عيسى - وما جاء من القصة مكملا لها في هذا الدرس -
تؤكد هذه الحقيقة ، وتنفى فكرة الولد والشريك ، وتستبعد استبعادا كاملا ؛ وتظهر

الجزء الثالث

زيف هذه الشبهة ومخفف صورها ؛ وتبسط مولد مريم وتاريخها ، ومولد عيسى وتاريخ بعثته وأحداثها ، بطريقة لاتدع مجالاً لإثارة أية شبهة في بشرية الكاملة ، وأنه واحد من سلاله الرسل ، شأنه شأنهم ، وطبيعته طبيعتهم ، وتفسر الحوارق التي صاحبت مولده وسيرته تفسيراً لاتعقيد فيه ولا غموض ، من شأنه أن يريح القلب والعقل ، ويدع الأمر فيهما طبيعياً عادياً لاغرابة فيه . . . حتى إذا عقب على القصة بقوله : « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن . فيكون » . . . وجد القلب برد اليقين والراحة ؛ وعجب كيف ثارت تلك الشبهات حول هذه الحقيقة البسيطة ؟

والقضية الثانية التي تنشأ من القضية الأولى في سياق السورة كله هي قضية حقيقة الدين وأنه الإسلام . ومعنى الإسلام وأنه الاتباع والاستسلام . . . وهذه ترد كذلك في ثنايا القصص واضحة . . . ترد في قول عيسى عليه السلام لبي إسرائيل : « ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » . . . وفي هذا القول تقرير لطبيعة الرسالة ، وأنها تأتي لإقرار منهج ، وتنفيذ نظام ، وبيان الحلال والحرام ، ليتبعه المؤمنون بهذه الرسالة ويسلموا به . . . ثم يد معنى الاستسلام والاتباع على لسان الحواريين : « فلما أحس عيسى منهم الكفر قال : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله ، آمنا بالله ، واشهد بأنا مسلمون . ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » . . .

ومن الموضوعات التي يركز عليها سياق السورة تصوير حال المؤمنين مع ربهم . . . وهذا القصص يعرض جملة صالحة من هذه الحال في سير هذه النخبة المختارة من البشر ، التي اصطفاها وجعلها ذرية بعضها من بعض . وتمثل هذه الصور الوضيئة في حديث امرأة عمران مع ربها ومناجاته في شأن ولیدتها . . . وفي حديث مريم مع زكريا . وفي دعاء زكريا ونجاته لربه . وفي رد الحواريين على نبينهم ، ودعائهم لربهم . . . وهكذا . . .

حتى إذا انتهى القصص جاء التعقيب متضمناً وملخصاً هذه الحقائق ، معتمداً على وقائع القصص في تقرير الحقائق التي يقررها . . . فيتناول حقيقة عيسى - عليه السلام - وطبيعة الخلق والإرادة الإلهية . والوحدانية الخالصة . ودعوة أهل الكتاب إليها . ودعوتهم إلى البهالة عليها ؛ . . . وينتهي الدرس ببيان جامع شامل لأصل هذه الحقيقة ليتوجه به النبي - صلى الله عليه

سورة آل عمران

وسلم - إلى أهل الكتاب عامة . . من حضر منهم المناظرة ومن لم يحضر ، ومن كان من ذلك الجيل ومن يجيء بعده إلى آخر الزمان : « قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » . .

بهذا ينتهي الجدل ؛ ويتبين ماذا يريد الإسلام من الناس ، وماذا يضع لحياتهم من أساس . ويحدد معنى الدين ومعنى الإسلام ؛ وتنتفي كل صورة مشوهة أو مدخولة يدعى لها أصحابها أنها دين . أو أنها إسلام . . وهذا هو الهدف النهائي للدرس الماضي ، وللسورة كلها كذلك ، توليها القصة بالبيان والإيضاح في الصورة القصصية الجميلة الجذابة العميقة الإيماء . . وهذه وظيفة القصة القرآنية وطبيعته التي نحكم أسلوبه وطريقة عرضه في شتى السور على نهج خاص .

وقد عرضت قصة عيسى في سورة مريم ، وعرضت هنا . وبمراجعة النصوص هنا وهناك تبدو زيادة بعض الحلقات هنا ، مع اختصار في بعض الحلقات . . فقد كان هناك تفصيل مطول في سورة مريم لحلقة مولد عيسى . ولم تكن هناك حلقة مولد مريم . وهنا تفصيل في رسالة عيسى والحواريين واختصار في قصة مولده . كما أن التعقيب هنا أطول لأنه جاء بصدد مناظرات حول قضية أشمل ، وهي قضية التوحيد والدين والوحي والرسالة ، مما لم يكن موجودا في سورة مريم . . مما يكشف عن طبيعة الأسلوب القرآني في عرض القصة ، مساوقا لجو السورة التي يعرض فيها ، ولناسبتها فيها (١) .

والآن نأخذ في استعراض النصوص تفصيلا .

***

يبدأ هذا القصة ببيان من اصطفاهم الله من عباده واختارهم لحمل الرسالة الواحدة بالدين الواحد منذ بدء الخليقة ، ليكونوا طلائع للوكب الإيماني في شتى مراحل التصلة على مدار الأجيال والقرون . فيقرر أنهم فدية بعضها من بعض . وليس من الضروري أن تكون فدية

(١) تراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : التصوير الفني في القرآن » .

الجزء الثالث

النسب - وإن كان نسب الجميع يلتقي في آدم ونوح - فهي أولا رابطة الاصطفاء والاختيار الإلهي ؛ ونسب هذه العقيدة الموصول في ذلك الموكب الإيماني الكريم :

« إن الله اصطفى آدم ونوحا ، وآل إبراهيم وآل عمران ، على العالمين . ذرية بعضها من بعض ، والله سميع عليم » . . .

ولقد ذكر السياق آدم ونوحا فردين ؛ وذكر آل إبراهيم وآل عمران أسرتين . إشارة إلى أن آدم بشخصه ونوحا بشخصه هما اللذان وقع عليهما الاصطفاء . فأما إبراهيم وعمران فقد كان الاصطفاء لهما ولذريتهما كذلك - على القاعدة التي تقررت في سورة البقرة عن آل إبراهيم : قاعدة أن وراثه النبوة والبركة في بيته ليست وراثه الدم ، إنما هي وراثه العقيدة : « وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال : إني جاعلك للناس إماما . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لأينال عهدي الظالمين (١) » . . .

وبعض الروايات تذكر أن عمران من آل إبراهيم . فذكر آل عمران إذن تخصيص لهذا الفرع لمناسبة خاصة ، هي عرض قصة مريم وقصة عيسى عليه السلام . . . كذلك نلاحظ أن السياق لم يذكر من آل إبراهيم لاموسى ولا يعقوب (وهو إسرائيل) كما ذكر آل عمران . . . ذلك أن السياق هنا يستطرد إلى الجدل حول عيسى ابن مريم وحول إبراهيم - كما سيأتي في الدرس التالي - فلم تكن هناك مناسبة لذكر موسى في هذا المقام أو ذكر يعقوب . . .

***

ومن هذا الإعلان التمهيدي ينتقل السياق مباشرة إلى آل عمران ومولد مريم :
« إذ قالت امرأة عمران : رب إني نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم . فلما وضعتها قالت : رب : إني وضعتها أنثى - والله أعلم بما وضعت - وليس الذكر كالأنثى ، وإني سميتها مريم ؛ وإني أعينها بك وذريتها من الشيطان الرجيم . فتقبلها ربها بقبول حسن ، وأنبأها نباتا حسنا ، وكفلها زكريا . كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا . قال : يا مريم أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله ، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . . .

(١) الجزء الأول ص ١٥٣ - ١٥٤ من الطبعة الثانية الزيدة المنقحة .

وقصة النذر تكشف لنا عن قلب « امرأة عمران » - أم مريم - وما يعمره من إيمان ،
ومن توجه إلى ربها بأعز ما تملك . وهو الجنين الذي تحمله في بطنها . خالصا لربها ، محررا
من كل قيد ومن كل شرك ومن كل حق لأحد غير الله سبحانه . والتعبير عن الخلوص المطلق
بأنه تحرر تعبير موح . فما يتحرر حقا إلا من يخلص لله كله ، ويفر إلى الله بحملته وينجو من
العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل قيمة ، فلا تكون عبوديته إلا لله وحده . . . فهذا هو
التحرر إذن . . . وما عداه عبودية وإن تراءت في صورة الحرية !

ومن هنا يبدو التوحيد هو الصورة المثلى للتحرر . فما يتحرر إنسان وهو يدين لأحد غير
الله بشيء مافي ذات نفسه ، أو في ما جريات حياته ، أو في الأوضاع والقيم والقوانين والشرائع
التي تصرف هذه الحياة . . . لا يتحرر وفي قلب الإنسان تعلق أو تطلع أو عبودية لغير الله . وفي
حياته شريعة أو قيم أو موازين مستمدة من غير الله . . . وحين جاء الإسلام بالتوحيد جاء
بالصورة الوحيدة للتحرر في عالم الإنسان . . .

وهذا الدعاء الخاشع من امرأة عمران ، بأن يتقبل ربها منها نذرها - وهو فلة كبتها - يتم
عن ذلك الإسلام الخالص لله ، والتوجه إليه كلية ، والتحرر من كل قيد ، والتجرد إلا من
ابتغاء قبوله ورضاه :

« رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني . إنك أنت السميع العليم » . . .

ولكها وضعتها أنثى ؛ ولم تضعها ذكرا !

« فلما وضعتها قالت : رب إني وضعتها أنثى - والله أعلم بما وضعت - وليس الذكر كالأنثى .

وإني سميتها مريم . وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » . . .

لقد كانت تنتظر ولدا ذكرا ؛ فالنذر للمعابد لم يكن معروفا إلا للصبيان ، ليخدموا الهيكل ،
وينقطعوا للعبادة والتبتل . ولكن هاهي ذى تجدها أنثى . فتوجه إلى ربها في
نعمة أسيفة :

« رب . إني وضعتها أنثى » . . .

« والله أعلم بما وضعت » . . .

ولكنها هي تتجه إلى ربها بما وجدت ؛ وكأنها تعتذر أن لم يكن لها ولد ذكر ينهض بالمهمة .

« وليس الذكر كالأنثى » . .

ولا تنهض الأنثى بما ينهض به الذكر في هذا المجال :

« وإني سميتها مريم » . .

وهذا الحديث على هذا النحو فيه شكل المناجاة القربية . مناجاة من يشعر أنه منفرد بربه . يحدثه بما في نفسه ، وبما بين يديه ، ويقدم له ما يملك تقديمًا مباشرًا لطيفًا . وهي الحال التي يكون فيها هؤلاء العباد المختارون مع ربهم . حال الود والقرب والمباشرة ، والمناجاة البسيطة العبارة ، التي لا تكلف فيها ولا تعقيد . مناجاة من يحس أنه يحدث قريبًا ودودًا جميعًا مجيبًا .

« وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » . .

وهي الكلمة الأخيرة حيث تودع الأم هديتها بين يدي ربها ، وتدعها لحمايته ورعايته ، وتعيذها به هي وذريتها من الشيطان الرجيم . .

وهذه كذلك كلمة القلب الخالص ، ورغبة القلب الخالص . فما تود لوليدتها أمرًا خيرًا من أن تكون في حياطة الله من الشيطان الرجيم !

« فقبلها ربها بقبول حسن ، وأنتها نباتا حسنا » . .

جزاء هذا الإخلاص الذي يعمر قلب الأم ، وهذا التجرد الكامل في النذر . . وإعداداً لها أن تستقبل نفخة الروح ، وكلمة الله ، وأن تلد عيسى - عليه السلام - على غير مثال من ولادة البشر .

« وكفلها زكريا » . .

أي جعل كفالتها له ، وجعله أمينًا عليها . . وكان زكريا رئيس الهيكل اليهودي . من ذرية هارون الذين صارت إليهم سدانة الهيكل .

ونشأت مباركة مجدودة . يهيء لها الله من رزقه فيضا من فيوضاته :

سورة آل عمران

« كما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا . قال : يا مريم أتى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله . إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . .

ولا نخوض نحن في صفة هذا الرزق كما خاضت الروايات الكثيرة . فيكفي أن نعرف أنها كانت مباركة فيض من حولها الخير وبيض الرزق من كل ما يسمى رزقا . حتى ليعجب كافلها - وهو نبي - من فيض الرزق . فيسألها : كيف ومن أين هذا كله ؟ فلا تزيد على أن تقول في خشوع المؤمن وتواضعه واعترافه بنعمة الله وفضله ، وتفويض الأمر إليه كله :

« هو من عند الله . إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . .

وهي كلمة تصور حال المؤمن مع ربه ، واحتفاظه بالسر الذي بينه وبينه . والتواضع في الحديث عن هذا السر ، لا التفتج به والمباهاة كما أن ذكر هذه الظاهرة غير المألوفة التي تثير عجب نبي الله زكريا . هي التمهيد للعجائب التي تليها في ميلاد يحيى وميلاد عيسى . .

***

عندئذ تحركت في نفس زكريا ، الشيخ الذي لم يوهب ذرية ، تحركت تلك الرغبة الفطرية لتقوية في النفس البشرية . الرغبة في الذرية . في الامتداد . في الخلف . . الرغبة التي لا تموت في نفوس العباد الزهاد ، الذين وهبوا أنفسهم للعبادة ونذروها للهيكل . إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، لحكمة عليا في امتداد الحياة وارتقاؤها :

« هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء . . فنادته الملائكة - وهو قائم يصلي في المحراب - أن الله يبشرك بيحيى ، مصدقا بكلمة من الله ، ومسيذا وحصورا ، ونبيا من الصالحين . . قال : رب أنى يكون لي غلام ، وقد بلغنى الكبر وامرأى عاقرا . قال : كذلك الله يفعل ما يشاء . قال : رب اجعل لي آية . قال : آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ؛ واذكر ربك كثيرا ، وصبح بالمعنى والإبكار » . .

وكذلك . . نجدنا أمام حادث غير عادي . يحمل مظهرا من مظاهر طلاقة المشيئة الإلهية ، وعدم تقيدها بالمألوف للبشر ، الذي يحبه البشر قانونا لاسيما إلى إخلافه ؛ ومن ثم يشكون

الجزء الثالث

في كل حادث لايجيء في حدود هذا القانون ! فإذا لم يستطيعوا تكذيبه ، لأنه واقع ، صاغوا حوله الخرافات والأساطير !

فهاهو ذا « زكريا » الشيخ الكبير وزوجه العاقر التي لم تلد في صباها . . هاهو ذا تجيش في قلبه الرغبة الفطرية العميقة في الخلف - وهو يرى بين يديه مريم البنية الصالحة المرزوقة - فيتوجه إلى ربه يناجيه ، ويطلب منه أن يهب له من لدنه ذرية طيبة :

« هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع

الدعاء » . .

فما الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب ؟

كانت الاستجابة التي لا تقيد بسن ، ولا تقيد بمألوف الناس ؛ لأنها تنطلق من المشيئة

المطلقة التي تفعل ما تريد :

« فنادته الملائكة - وهو قائم يصلي في المحراب - أن الله يبشرك بيحيي ، مصدقا بكلمة من

الله . وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين » . .

لقد استجبت الدعوة المطلقة من القلب الطاهر ، الذي علق رجاءه بمن يسمع الدعاء ؛

ويملك الإجابة حين يشاء . وبشرت الملائكة زكريا بمولود ذكر ، اسمه معروف قبل مولده ؛

« يحيي » ؛ وصفته معروفة كذلك .: سيدا كريما ، وحسورا يحصر نفسه عن الشهوات ،

ويملك زمام نزعاته من الاتقالات . ومؤمنا مصدقا بكلمة تأتيه من الله (١) . ونبيا صالحا في

موكب الصالحين .

أمد استجبت الدعوة ، ولم يحل دونها مألوف البشر الذي يحسبونه قانونا . ثم يحسبون أن

مشيئة الله - سبحانه - مقيدة بهذا القانون ! وكل ما يراه الإنسان ويحسبه قانونا لا يخرج عن

أن يكون أمرا نسبيا - لا مطلقا ولا نهائيا - فما يملك الإنسان وهو محدود العمر والمعرفة ،

وما يملك العقل وهو محكوم بطبيعة الإنسان هذه ، أن يصل إلى قانون نهائي ولا أن يدرك

حقيقة مطلقة . . فما أجدر الإنسان أن يتأدب في جناب الله . وما أجدره أن يلتزم حدود

(١) تذكر بعض التفاسير أن التصود بصديقه بكلمة من الله تصديقه ببيسى - عليه السلام - وليس

هناك ما يحتم هذا الفهم .

سورة آل عمران

طبيعته وحدود مجاله ، فلا ينجب في التيه بلا دليل ، وهو يتحدث عن الممكن والمستحيل ، وهو يضع لمشيئة الله المطلقة إطارا من تجاربه هو ومن مقرراته هو ومن علمه القليل !

ولقد كانت الاستجابة مفاجأة لذكريا نفسه - وهل ذكريا إلا إنسان على كل حال - واشتاق أن يعرف من ربه كيف تقع هذه الحارقة بالقياس إلى مألوف البشر ؟

« قال : رب أنى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقر ؟ » . .

وجاءه الجواب . . جاءه فى بساطة ويسر . يرد الأمر إلى نصابه . ويرده إلى حقيقة التى لا عسر فى فهمها ، ولا غرابة فى كونها :

« قال : كذلك الله يفعل مايشاء » . .

كذلك ! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله وفعله الذى يتم دائما على هذا النحو ؛ ولكن الناس لا يفكرون فى الطريقة ، ولا يتدبرون الصنعة ، ولا يستحضرون الحقيقة !

كذلك . بهذا اليسر . وبهذه الطلاقة . يفعل الله مايشاء . . فماذا فى أن يهب ذكريا غلاما وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر ؟ إنما هذه مألوفات البشر التى يقررون قواعدهم عليها ، ويتخذون منها قانونا ! فأما بالقياس إلى الله ، فلا مألوف ولا غريب . . كل شىء مرده إلى توجه المشيئة ، والمشيئة مطلقة من كل القيود !

ولكن ذكريا لشدة لهفته على تحقق البشرى ، ولدهشة المفاجأة فى نفسه ، راح يطلب إلى ربه أن يجعل له علامة يسكن إليها :

« قال : رب اجعل لى آية . . . » . .

هنا يوجهه الله سبحانه إلى طريق الاطمئنان الحقيقى ؛ فيخرجه من مألوفه فى ذات نفسه . . إن آيته أن يحتبس لسانه ثلاثة أيام إذا هو اتجه إلى الناس ؛ وأن ينطلق إذا توجه إلى ربه وحده يذكره ويسبحه :

« قال : آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا . واذكر ربك كثيرا . وسبح بالشىء

والإبكار » . .

ويستت السباق هنا . . ونعرف أن هذا قد كان فضلا . فإذا ذكريا يجد فى ذات نفسه

الجزء الثالث

غير المؤلف في حياته وحياة غيره . . لسانه هذا هو لسانه . . ولكنه يحتبس عن كلام الناس وينطلق لمناجاة ربه . . أى قانون يحكم هذه الظاهرة ؟ إنه قانون الطلاقة الكاملة للمشيئة العلوية . . فبدونه لا يمكن تفسير هذه الغريبة . . كذلك رزقه يحيى وقد بلغه الكبر وامراته عاقر !!!

***

وكأنما كانت هذه الحارقة عميدا - فى السياق - لحادث عيسى الذى انبثقت منه كل الأساطير والشبهات . . وإث هو إلا حلقة من سلسلة فى ظواهر المشيئة الطليقة . . فهنا يبدأ فى قصة المسيح عليه السلام . وإعداد مريم لتلقى النفخة العلوية بالطهارة والقنوت والعبادة . .

« وإذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين . يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين » . .

وأى اصطفاء ؟ ! وهو يختارها لتلقى النفخة المباشرة ، كما تلقاها أول هذه الحلقة : « آدم » ؟ وعرض هذه الحارقة على البشرية من خلالها وعن طريقها ؟ إنه الاصطفاء للأمر المفرد فى تاريخ البشرية . . وهو بلا جدال أمر عظيم . .

ولكنها - حتى ذلك الحين - لم تكن تعلم ذلك الأمر العظيم !

والإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى . وذلك لما لابس مولد عيسى - عليه السلام - من شبهات لم يتورع اليهود أن يلصقوها بمريم الطاهرة ، معتمدين على أن هذا المولد لا مثال له فى عالم الناس فبرعوا أن وراءه سرا لا يشرف . . قبهم الله ! !

وهنا تظهر عظمة هذا الدين ؟ ويتبين مصدره عن يقين . فها هو ذا محمد - ء - الله عليه وسلم - رسول الإسلام الذى يلقى من أهل الكتاب - ومنهم النصارى - ما يلقى من التكذيب والعتى والجدل والشبهات . . ها هو ذا يحدث عن ربه بحقيقة مريم العظيمة وتفضيلها على « نساء العالمين » بهذا الإطلاق الذى يرفعها إلى أعلى الآفاق . وهو فى معرض مناظرة مع القوم الذين يعززون بمريم ، ويتخذون من تعظيمها مبررا لعدم إيمانهم بمحمد وبالدين الجديد !

أى صدق ؟ وأية عظمة ؟ وأية دلالة على مصدر هذا الدين ، وصدق صاحب دمين !

سورة آل عمران

إنه يتلقى « الحق » من ربه ؛ عن مريم وعن عيسى عليه السلام ؛ فيعلن هذا الحق ، في هذا المجال . . . ولو لم يكن رسولا من الله الحق ما أظهر هذا القول في هذا المجال بحال !
« يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين » . . .
طاعة وعبادة ، وخشوع وركوع ، وحياة موصولة بالله تمهيدا للأمر العظيم الخطير . . .

***

وعند هذا القطع من القصة ، وقبل الكشف عن الحدث الكبير . . . يشير السياق إلى شيء من حكمة مفاق القصص . . . إنه إثبات الوحي ، الذي ينبيء النبي - صلى الله عليه وسلم - بما لم يكن حاضره من أنباء الغيب ، في هذا الأمر :
« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك . وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون » . . .

وهي إشارة إلى ما كان من تسابق سدنة الهيكل إلى كفالة مريم ، حين جاءت بها أمها وليدة إلى الهيكل ، وفاء لنذرهما وعهدهما مع ربها . والنص يشير إلى حادث لم يذكره « العهد القديم » ولا « العهد الجديد » التداولان ؛ ولكن لا بد أنه كان معروفا عند الأجيال والرهبان . حادث إلقاء الأقلام . . . أقلام سدنة الهيكل . . . لمعرفة من تكون مريم من نصيبه . والنص القرآني لا يفصل الحادث - ربما اعتمادا على أنه كان معروفا لسامعيه ، أو لأنه لا يزيد شيئا في أصل الحقيقة التي يريد عرضها على الأجيال القادمة - فلنا أن نفهم أنهم اتفقوا على طريقة خاصة - بواسطة إلقاء الأقلام - لمعرفة من هي من نصيبه ، على نحو ما نضع في « القرعة » مثلا . وقد ذكرت بعض الروايات أنهم ألقوا بأقلامهم في نهر الأردن . فجرت مع التيار إلا قلم زكريا فثبت . وكانت هذه هي العلامة بينهم . فسلموا بمريم له .

وكل ذلك من الغيب الذي لم يكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حاضره ، ولم يبلغ إلى علمه . فربما كان من أسرار الهيكل التي لا تنفى ولا تباح للإذاعة بها ، فاتخذها القرآن - في مواجهة كبار أهل الكتاب وقتها - دليلا على وحي من الله لرسوله الصادق . ولم يرد أنهم ردوا هذه الحجة . ولو كانت موضع جدال لجادلوه ؛ وهم قد جاءوا للجدال !

***

الجزء الثالث

والآن نجيء إلى مولد عيسى : العجيب الكبرى في عرف الناس ، والشأن العادي
للمشيئة الطليقة :

« إذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم .
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، ويكلم الناس في الهدى وكهلا ؛ ومن الصالحين . قالت :
رب أنى يكون لى ولد ولم يعسى بشر ؟ قال : كذلك الله يخلق ما يشاء . إذا قضى أمرا
فإنما يقول له : كن . فيكون . . . ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . ورسولا إلى
بنى إسرائيل أنى قد جئكم بآية من ربكم : أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ، فأتفخ فيه
فيكون طيرا بإذن الله ؛ وأبرى الأكمة والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله ؛ وأنبئكم بما
تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم . إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين . ومصداقا لما بين
يدى من التوراة ، ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ، وجئكم بآية من ربكم ، فاتقوا الله
وأطيعون . إن الله ربى وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقيم » . . .

لقد تأهلت مريم - إذن - بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقى هذا الفضل ، واستقبال هذا
الحدث ، وهامى ذى تلقى - لأول مرة - التبليغ عن طريق الملائكة بالأمر الخطير :
« إذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم .
وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين . ويكلم الناس فى الهدى وكهلا ومن الصالحين » . . .
إنها بشارة كاملة وإفصاح عن الأمر كله . بشارة بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى ابن
مريم . . . فالسبح بدل من الكلمة فى العبارة . وهو الكلمة فى الحقيقة . فماذا وراء
هذا التعبير ؟

إن هذه وأمثالها ، من أمور الغيب التى لا مجال لمعرفة كنهها على وجه التحديد . . . ربما
كانت من الذى عناه الله بقوله : « نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب
وأخر متشابهات . فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
تأويله . . . الخ .

ولكن الأمر أيسر من هذا إذا أردنا أن نفهم طبيعة هذه الحقيقة الفهم الذى يصل القلب
بالله ، وصنعه وقدرته ، ومشيته الطليقة :

سورة آل عمران

لقد شاء الله أن يبدأ الحياة البشرية بخلق آدم من تراب - وسواء كان قد جيله مباشرة من التراب أو جبل السلالة الأولى التي انتهت إليه من تراب ، فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر في طبيعة السر الذي لا يعلمه إلا الله . سر الحياة التي لا يست أول مخلوق حي ، أو لا يست آدم إن كان خلقه مباشرة من التراب الميت ! وهذه كتلك في صنع الله . وليست واحدة منهما بأولى من الأخرى في الوجود والكيونة ... (١) .

من أين جاءت هذه الحياة ؟ وكيف جاءت ؟ إنها قطعاً شيء آخر غير التراب وغير سائر المواد الميتة في هذه الأرض . . . شيء زائد . . . شيء مغاير . . . شيء ينشأ آثاراً وظواهر لا توجد أبداً في التراب ولا في مادة ميتة على الإطلاق . . .

هذا السر من أين جاء ؟ إنه لا يكفي أننا لانعلم لكي ننكر أو نهنر كما يفعل الماديون في لجانة صغيرة لا يحترمها عاقل فضلاً عن عالم !

نحن لانعلم . وقد ذهبت مدى جميع المحاولات التي بذلناها - نحن البشر - بوسائلنا المادية لمعرفة مصدرها . أو لإنشائها بأيدينا من الموات !

نحن لانعلم . . . ولكن الله الذي وهب الحياة يعلم . . . وهو يقول لنا : إنها نفخة من روحه . وإن الأمر قد تم بكلمة منه . « كن . فيكون » . . .

ماهي هذه النفخة ؟ وكيف تنفخ في الموات فينشأ فيه هذا السر اللطيف الخافي على الأفهام ؟

ماهي ؟ وكيف ؟ هذا هو الذي لم يخلق العقل البشري لإدراكه ، لأنه ليس من شأنه . إنه لم يوهب القدرة على إدراكه . إن معرفة ماهية الحياة وطريق النفخة لا يجديه شيئاً في وظيفته التي خلقه الله لها - وظيفة الخلافة في الأرض - إنه لن يخلق حياة من موات . . . فما قيمة أن يعرف طبيعة الحياة ، وماهي النفخة من روح الله ، وكيفية اتصالها بآدم أو بأول سلم الحياة الذي سارت فيه السلالة الحية ؟

والله - سبحانه - يقول : إن النفخة من روحه في آدم هي التي جعلت له هذا الامتياز

(١) نحن نتكلم هنا جدلاً ولا تناقش نظرية النشوء والارتقاء، فقد كادت تفقد ركائزها العلمية . وهي

مجرد نظرية !

الجزء الثالث

والكرامة - حتى على الملائكة - فلا بد إذن أن تكون شيئاً آخر غير مجرد الحياة الموهوبة للودود واليكروب ! وهذا مايقودنا إلى اعتبار الإنسان جنساً نشأ نشأة ذاتية ، وأن له اعتباراً خاصاً في نظام الكون ، ليس لسائر الأحياء !

وعلى أية حال فهذا ليس موضوعنا هنا ، إنما هي لمحة في سياق العرض للتحرز من شبهة قد تقوم في نفس القارىء لما عرضناه جدلاً حول نشأة الإنسان !

المهم هنا أن الله يخبرنا عن نشأة سر الحياة ؛ وإن لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه في الموات . . .

وقد شاء الله - بعد نشأة آدم نشأة ذاتية مباشرة - أن يجعل لإعادة النشأة الإنسانية طريقاً معيناً . طريق التقاء ذكر وأنثى . واجتماع بويضة وخلية تذكير . فيتم الإخصاب ، ويتم الإنسال . والبويضة حية غير ميتة والخلية حية كذلك متحركة .

ومضى مألوف الناس على هذه القاعدة . . . حتى شاء الله أن يخرق هذه القاعدة المختارة في فرد من بني الإنسان . فينشئه نشأة قرينة وشبيهة بالنشأة الأولى . وإن لم تكن مثلها تماماً . أنثى فقط . تلتقي النفخة التي تنشئ الحياة ابتداءً . فتنشأ فيها الحياة !

أهذه النفخة هي الكلمة ؟ الكلمة هي توجه الإرادة ؟ الكلمة : « كن » التي قد تكون حقيقة وقد تكون كناية عن توجه الإرادة ؟ والكلمة هي عيسى ، أو هي التي منها كينوته ؟

كل هذه بحوث لا طائل ورائها إلا الشبهات . . . وخلاصتها هي تلك : أن الله شاء أن ينشئ حياة على غير . . . فأنشأها وفق إرادته الطليقة التي تنشئ الحياة بنفخة من روح الله . ندرك آثارها ، ونجهل ماهيتها . ويجب أن نجعلها . لأنها لا تزيد بمقدرتنا على الاضطلاع بوظيفة الخلافة في الأرض ، مادام إنشاء الحياة ليس داخلنا في تكليف الاستخلاف !

والأمر هكذا سهل الإدراك . ووقوعه لا يثير الشبهات !

وهكذا بشرت للملائكة مريم بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى ابن مريم . . . فتضمنت البشارة نوعه ، وتضمنت اسمه ونسبه . وظهر من هذا النسب أن مرجعه إلى أمه . . . ثم تضمنت البشارة كذلك صفته ومكانه من ربه : « وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين » . . .

سورة آل عمران

كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده « ويكلم الناس في المهد » . . ولحظة من مستقبله :
« وكهلا » . . وسمته والموكب الذي ينتسب إليه : « ومن الصالحين » . .
فأما مريم الفتاة الطاهرة العذراء القيّدة بمألوف البشر في الحياة ، فقد تلقت البشارة كما
يمكن أن تلقاها فتاة . وانجهدت إلى ربها تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا اللغز الذي يحير
عقل الإنسان :

« قالت : رب أنى يكون لى ولد ولم يمسنى بشر ؟ » . .

وجاءها الجواب ، يردها إلى الحقيقة البسيطة التي يغفل عنها البشر لطول ألفتهم للأسباب
والمسيبات الظاهرة لعلمهم القليل ، ومألوفهم المحدود :

« قال : كذلك الله يفعل ما يشاء . إذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن فيكون » . .

وحين يرد الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب ، وتزول الحيرة ، ويطمئن القلب ؛
ويعود الإنسان على نفسه يسألها في عجب : كيف عجت من هذا الأمر الفطرى الواضح

القريب ! !

وهكذا كان القرآن ينشئ التصور الإسلامى لهذه الحقائق الكبيرة بمثل هذا اليسر
الفطرى القريب . وهكذا كان يجلو الشبهات التي تعقدها الفلسفات المعقدة ، ويقر الأمر في
القلوب وفي العقول سواء . . .

ثم يتابع الملك البشارة لمريم عن هذا الخلق الذي اختارها الله لإنجابه على غير مثال ؛
وكيف تتمضى سيرته في بني إسرائيل . . وهنا تبرز البشارة لمريم بمقبل تاريخ المسيح ،
ويلتقيان في سياق واحد ، كأنما يقعان اللحظة ، على طريقة القرآن :

« ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » . .

والكتاب قد يكون المراد به الكتابة ؛ وقد يكون هو التوراة والإنجيل ، ويكون عطفها
على الكتاب هو عطف بيان . والحكمة حالة في النفس يتأق معها وضع الأمور في مواضعها ،
وإدراك الصواب واتباعه . وهي خير كثير . والتوراة كانت كتاب عيسى كالإنجيل . فهي
أساس الدين الذي جاء به . والإنجيل تكلمة وإحياء لروح التوراة ، ولروح الدين التي طمست
في قلوب بني إسرائيل . وهذا ما يخطئ الكثيرون من المتحدثين عن المسيحية فيه فيظنون

الجزء الثالث

التوراة ، وهى قاعدة دين المسيح - عليه السلام - وفيها الشريعة التى يقوم عليها نظام المجتمع ؛ ولم يعدل فيها الإنجيل إلا القليل . أما الإنجيل فهو تفحة إحياء وتجديد لروح الدين ، وتهذيب لضمير الإنسان بوصلة مباشرة بالله من وراء النصوص . هذا الإحياء وهذا التهذيب اللذان جاء المسيح وجاهد لهما حتى مكروا به كما سيجىء .

« ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جئكم بآية من ربكم أنى أحلق لكم من الطين كهيئة الطير فأتفخ فيه فيكون طيرا ياذن الله ، وأبرى الأكمه والأبرص وأحيى الموتى ياذن الله . وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم . إن فى ذلك لآية لكم . إن كنتم مؤمنين » . . .

ويفيد هذا النص أن رسالة عيسى - عليه السلام - كانت لبنى إسرائيل ، فمواحد أنبيائهم . ومن ثم كانت التوراة التى نزلت على موسى - عليه السلام - وفيها الشريعة المنظمة لحياة الجماعة الإسرائيلية ، والتضمنة لقوانين التعامل والتنظيم ، هى كتاب عيسى كذلك ، مضافا إليها الإنجيل الذى يتضمن إحياء الروح وتهذيب القلب وإيقاظ الضمير .

والآية التى بشر الله أمه مريم أنها ستكون معه ، والتى واجه بها بالفعل بنى إسرائيل هى معجزة النفخ فى الموات فىدخله سر الحياة ، وإحياء الموتى من الناس ، وإبراء المولود أعمى ، وشقاء الأبرص ، والإخبار بالغيب - بالنسبة له - وهو المدخر من الطعام وغيره فى بيوت بنى إسرائيل ، وهو بعيد عن رؤيته بعينه . . .

وحرص النص على أن يذكر على لسان المسيح عليه السلام - كما هو مقدر فى غيب الله عند البشارة لمريم ، وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى - أن كل خارقة من هذه الحوارق التى جاءهم بها ، إنما جاءهم بها من عند الله . وذكر إذن الله بعد كل واحدة منها تفصيلا وتحديدا ؛ ولم يدع القول يتم لذكر فى نهايته إذن الله زيادة فى الاحتياط !

وهذه المعجزات فى عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أو ردها ، أو رد العافية وهى فرع عن الحياة . ورؤية غيب بعيد عن مدى الرؤية . . . وهى فى صميمها تتسق مع مولد عيسى ؛ ومنحه الوجود والحياة على غير مثال إلا مثال آدم - عليه السلام - وإذا كان الله قادرا أن يجرى هذه المعجزات على يد واحد من خلقه ، فهو قادر على خلق ذلك الواحد من غير مثال . . . ولا حاجة إذن

لكل الشبهات والأساطير التي نشأت عن هذا الولد الخاص متى رُرد الأمر إلى مشيئة الله
الطليقة ولم يقيد الإنسانُ اللهَ - سبحانه - بمألوف الإنسان !

« ومصدقا لما بين يدي من التوراة ، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم . وجئتكم بآية من
ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقيم » . . .

وهذا الختام في دعوة عيسى - عليه السلام - لبني إسرائيل يتكشف عن حقائق أصيلة في
طبيعة دين الله ، وفي مفهوم هذا الدين في دعوة الرسل جميعا - عليهم الصلاة والسلام - وهي
حقائق ذات قيمة خاصة حين ترد على لسان عيسى - عليه السلام - بالذات ، وهو الذي تار
حول مولده وحقيقته ما تار من الشبهات ، التي نشأت كلها من الانحراف عن حقيقة دين الله
التي لا تتبدل بين رسول ورسول .

فروا إذ يقول : « ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم
عليكم » . . .

يكشف عن طبيعة المسيحية الحققة . فالتوراة التي نزلت على موسى - عليه السلام - وهي
تضمن التشريع المنظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان ، وملابسات حياة بني إسرائيل
(بما أنها ديانة خاصة لمجموعة من البشر في فترة من الزمان) - هذه التوراة معتمدة في رسالة
المسيح عليه السلام ؛ وجاءت رسالته مصدقة لها ، مع تعديلات تتعلق بإحلال بعض ما حرم الله
عليهم ، وكان تحريمه في صورة عقوبات حلت بهم على معاص وانحرافات ، أدبهم الله عليها
بتحريم بعض ما كان حلالا لهم . ثم شاءت إرادته أن يرحمهم بالمسيح عليه السلام ، فيحل لهم
بعض الذي حرم عليهم .

ومن هذا يتبين أن طبيعة الدين - أي دين - أن يتضمن تنظيما لحياة الناس بالتشريع ؛
والا يقتصر على الجانب التهذيبي الأخلاقي وحده ، ولا على الشعائر الوجدانية وحدها ، ولا
على العبادات والشعائر وحدها كذلك . فهذا لا يكون دينا . فما الدين إلا منهج الحياة الذي
أراده الله للبشر ؛ ونظام الحياة الذي يربط حياة الناس بمنهج الله .

ولا يمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإيمانية ، عن الشعائر التعبدية ، عن القيم الحقيقية ، عن
الشرائع التنظيمية ، في أي دين يريد أن يصرف حياة الناس وفق المنهج الإلهي . وأي

الجزء الثالث

اتصال لهذه المقومات يبطل عمل الدين في النفوس وفي الحياة ؛ ويخالف مفهوم الدين وطبيعته كما أراده الله .

وهذا ما حدث للمسيحية . فإنها لعدة ملايسات تاريخية من ناحية ؛ ولكونها جاءت موقوتة لزمان - حتى يحىء الدين الأخير - ثم عاشت بعد زمنها من ناحية . . . قد انفصل فيها الجانب التشريعى التنظيمى عن الجانب الروحانى العبدى الأخلاقى . . . فقد حدث أن قامت العداوة المستحكمة بين اليهود والمسيح عليه السلام وأنصاره ومن اتبع دينه فيما بعد ؛ فأنشأ هذا انفصالا بين التوراة التضمنة للشريعة والإنجيل المتضمن للإحياء الروحى والتهذيب الأخلاقى . . . كما أن تلك الشريعة كانت شريعة موقوتة لزمان خاص ولجماعة من الناس خاصة . وكان فى تقدير الله أن الشريعة الدائمة الشاملة للبشرية كلها ستجىء فى موعدها المقدر .

وعلى أية حال فقد انتهت المسيحية إلى أن تكون نحلة بغير شريعة . وهنا عجزت عن أن تقوم الحياة الاجتماعية للأمم التى عاشت عليها . فقيادة الحياة الاجتماعية تقتضى تصورا اعتقاديا يفسر الوجود كله ، ويفسر حياة الإنسان ومكانه فى الوجود ؛ وتقتضى نظاما تعديا وقيا أخلاقية . ثم تقتضى - حتما - تشريعات منظمة لحياة الجماعة ، مستمدة من ذلك التصور الاعتقادى ، ومن هذا النظام العبدى ، ومن هذه القيم الأخلاقية . وهذا القوام التركيبى للدين هو الذى يضمن قيام نظام اجتماعى ، له بواعثه المفهومة ، وله ضماناته المكنية . . . فلما وقع ذلك الانفصال فى الدين المسيحى عجزت المسيحية عن أن تكون نظاما شاملا للحياة البشرية ، وانظر أهلها إلى الفصل بين القيم الروحية والقيم العملية فى حياتهم كلها ، ومن بينهما النظام الاجتماعى الذى تقوم عليه هذه الحياة . وقامت الأنظمة الاجتماعية هناك على غير قاعدتها الطبيعية الوحيدة . فقامت معلقة فى الهواء . أو قامت عرجاء !

ولم يكن هذا أمرا عاديا فى الحياة البشرية ، ولا حادثا صغيرا فى التاريخ البشرى . . . إنما كان كارثة : كارثة ضخمة ، تنبع منها الشقوة والحيرة والانحلال والشذوذ والبلاء الذى تتخطط فيه الحضارة للمادية اليوم . سواء فى البلاد التى لأزال تعتنق المسيحية - وهى خالية من النظام الاجتماعى لحلوها من التشريع - أو التى تقضت عنها المسيحية وهى فى الحقيقة لم تبعد كثيرا عن الدين يدعون أنهم مسيحيون . . . فالمسيحية كما جاء بها السيد المسيح ، وكما هى طبيعة كل دين

سورة آل عمران

يستحق كلمة دين ، هي الشريعة المنظمة للحياة ، المنبثقة من التصور الاعتقادي في الله ، ومن القيم الأخلاقية المستندة إلى هذا التصور . . وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا تكون مسيحية . ولا يكون دين على الإطلاق ! وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا يقوم نظام اجتماعي للحياة البشرية يلبى حاجات النفس البشرية ، ويلبي واقع الحياة البشرية ، ويرفع النفس البشرية والحياة البشرية كلها إلى الله .

وهذه الحقيقة هي أحد المفاهيم التي يتضمنها قول المسيح عليه السلام :

« ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » . . الخ . . وهو يستند في تبليغ هذه الحقيقة على الحقيقة الكبرى الأولى : حقيقة التوحيد الذي لا شبيهة فيه :

« وجئكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط

مستقيم » . .

فهو يعلن حقيقة التصور الاعتقادي التي قام عليها دين الله كاه : المعجزات التي جاءهم بها لم يجي بها من عند نفسه ، فماله قدرة عليها وهو بشر . إنما جاءهم بها من عند الله . ودعوته تقوم ابتداء على تقوى الله وطاعة رسوله . . ثم يؤكد ربوبية الله له ولهم على السواء - فما هو رب وإنا هو عبد - وأن يتوجهوا بالعبادة إلى الرب ، فلا عبودية إلا لله . . ويختم قوله بالحقيقة الشاملة . . فتوحيد الرب وعبادته ، وطاعة الرسول والنظام الذي جاء به : « هذا صراط مستقيم » . . وما عداه عوج وانحراف . وما هو قطعا بالدين . .

ومن بشارة الملائكة لمريم بابنها المنتظر ، وصفاته ورسائله ومعجزاته وكلماته ، هذه التي ذكرت ملحقة بالبشارة . . ينتقل السياق مباشرة إلى إحسانه - عليه السلام - بالكفر من بني إسرائيل ، وإلى طلبه الأنصار لإبلاغ دين الله :

« فلما أحس عيسى منهم الكفر قال : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله ، آمنا بالله ، واتهد بأننا مسلمون . ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » .

الجزء الثالث

وهنا فجوة كبيرة في السياق . فإنه لم يذكر أن عيسى قد ولد بالفعل ؛ ولا أن أمه واجهت به القوم فكلمهم في الهدى ؛ ولا أنه دعا قومه وهو كهل ؛ ولا أنه عرض عليهم هذه المعجزات التي ذكرت في البشارة لأمه (كما جاء في سورة مريم) .. وهذه الفجوات ترد في القصص القرآني ، لعدم التكرار في العرض من جهة ؛ وللإقتصار على الحلقات والشاهد المتعلقة بموضوع السورة وسياقها من جهة أخرى . .

والآن لقد أحس عيسى الكفر من بني إسرائيل - بعد ما أراهم كل تلك المعجزات التي لا تنبأ لبشر ؛ والتي تشهد بأن الله وراءها ، وأن قوة الله تؤيدها ، وتؤيد من جاءت على يده . ثم على الرغم من أن المسيح جاء ليخفف عن بني إسرائيل بعض القيود والتكاليف . . عندئذ دعا دعوته :

« قال : من أنصاري إلى الله ؟ » . .

من أنصاري إلى دين الله ودعوته ومنهجه ونظامه ؟ من أنصاري إلى الله لأبلغ إليه ، وأؤدي عنه ؟

ولا بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار ينهضون معه ، ويحملون دعوته ، ويحامون دونها ، ويلفونها إلى من يليهم ، ويقومون بعده عليها . .

« قال الحواريون : نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون »

فذكروا الإسلام بمعناه الذي هو حقيقة الدين ، وأشهدوا عيسى - عليه السلام - على إسلامهم هذا واتدأ بهم نصرته الله . . أي نصرته رسوله ودينه ومنهجه في الحياة .

ثم اتجهوا إلى ربهم يتصلون مباشرة به في هذا الأمر الذي يقومون عليه :

« ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ، فاكتبنا مع الشاهدين » .

وفي هذا التوجه لقد البيعة مع الله مباشرة لفترة ذات قيمة . . إن عهد المؤمن هو ابتداء مع ربه ، ومتى قام الرسول بإبلاغه فقد انتهت مهمة الرسول من ناحية الاعتقاد ؛ وانعقدت البيعة مع الله ، فهي باقية في عنق المؤمن بعد الرسول . . وفيه كذلك تمهيد لله باتباع الرسول . فليس الأمر مجرد عقيدة في الضمير ؛ ولكنه اتباع لتنهج ، والالتداء فيه بالرسول . وهو المعنى الذي يركز عليه سياق هذه السورة - كما رأينا - ويكرره بشق الأساليب .

سورة آل عمران

ثم عبارة أخرى تلفت النظر في قول الحواريين :

« فآ كتبنا مع الشاهدين » . .

فأى شهادة وأى شاهدين ؟

إن المسلم المؤمن بدين الله مطلوب منه أن يؤدي شهادة لهذا الدين . شهادة تؤيد حق هذا الدين في البقاء ؛ وتؤيد الخير الذي يحمله هذا الدين للبشر . . وهو لا يؤدي هذه الشهادة حتى يجعل من نفسه ومن خلقه ومن سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا الدين . صورة يراها الناس فيرون فيها مثلاً رفيعاً ، يشهد لهذا الدين بالأحقية في الوجود ، وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من أنظمة وأوضاع وتشكيلات .

وهو لا يؤدي هذه الشهادة كذلك حتى يجعل من هذا الدين قاعدة حياته ، ونظام مجتمعه ، وشرعية نفسه وقومه . فيقوم مجتمع من حوله ، تدبر أموره وفق هذا النهج الإلهي القويم . . وجهاده لقيام هذا المجتمع ، وتحقيق هذا النهج ؛ وإيثاره الموت في سبيله على الحياة في ظل مجتمع آخر لا يحقق منهج الله في حياة الجماعة البشرية . . هو شهادته بأن هذا الدين خير من الحياة ذاتها وهي أعز ما يجرحص عليه الأحياء ! ومن ثم يدعى « شهيداً » . .

فهؤلاء الحواريون يدعون الله أن يكتبهم مع الشاهدين لدينه . . أي أن يوقعهم ويعينهم في أن يجعلوا من أنفسهم صورة حية لهذا الدين ؛ وأن يعثم للجهاد في سبيل تحقيق منهجه في الحياة ، وإقامة مجتمع يتمثل فيه هذا النهج . ولو أدوا ثمن ذلك حياتهم ليكونوا من « الشهداء » على حق هذا الدين .

وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعى لنفسه الإسلام . . فهذا هو الإسلام ، كما فهمه الحواريون . وكما هو في ضمير المسلمين الحقيقيين ! ومن لم يؤد هذه الشهادة لدينه فكتمها فهو آثم قلبه . فأما إذا ادعى الإسلام ثم سار في نفسه غير سيرة الإسلام ؛ أو حاولها في نفسه ، ولكنه لم يؤدها في المجال العام ، ولم يجاهد لإقامة منهج الله في الحياة إيثاراً للعافية ، وإيثاراً لحياته على حياة الدين ، فقد قصر في شهادته أو أدى شهادة ضد هذا الدين . شهادة تصد الآخرين عنه . وهم يرون أهله يشهدون عليه لاله ! وويل لمن يصد الناس عن دين الله عن طريق ادعائه أنه مؤمن بهذا الدين ، وما هو من المؤمنين ! (١)

***

(١) راجع البحث القيم الأستاذ المودودي بعنوان : « شهادة الحق » .

الجزء الثالث

ويعنى السياق إلى خاتمة القصة بين عيسى - عليه السلام - وبنى إسرائيل :
 « ومكروا ومكر الله ، والله خير الماكرين . إذ قال الله : يا عيسى إني متوفيك ، ورافعك
 إلى ومطهرك من الدين كفروا ، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ؛ ثم
 إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ، فأما الذين كفروا فأعد لهم عذاباً شديداً في الدنيا
 والآخرة ، وما لهم من ناصرين . وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفهم أجورهم ، والله
 لا يحب الظالمين » . . .

والمكر الذى مكره اليهود الذين لم يؤمنوا برسولهم - عيسى عليه السلام - مكر طويل
 عريض . فقد قذفوه عليه السلام وقذفوا الطاهرة أمه مع يوسف النجار خطيبها الذى لم يدخل
 بها كما تذكر الأناجيل . . . وقد اتهموه بالكذب والشعوذة ؛ ووشوا به إلى الحاكم الروماني
 « يلاطس » وادعوا أنه « مهبج » يدعو الجماهير للانتفاض على الحكومة ؛ وأنه مشعوذ
 يجدف ويفسد عقيدة الجماهير ؛ حتى سلم لهم يلاطس بأن يتولوا عقابه بأيديهم ، لأنه لم يجرؤ
 - وهو وثني - على احتمال تبعة هذا الإثم مع رجل لم يجد عليه رية . . . وهذا قليل من
 كثير . . .

« ومكروا ومكر الله . والله خير الماكرين » . . .

والمشاكلة هنا في اللفظ هي وحدها التي تجمع بين تديرهم وتدير الله . . . والمكر
 التدير . . . ليسخر من مكرهم وكيدهم إذا كان الذى يواجهه هو تدير الله . فأين هم من الله ؟
 وأين مكرهم من تدير الله ؟

لقد أرادوا صلب عيسى - عليه السلام - وقتله . وأراد الله أن يتوفاه ، وأن يرفعه إليه ،
 وأن يطهره من مخالطة الذين كفروا والبقاء بينهم وهم رجس وذنس ، وأن يكرمه فيجعل
 الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . . . وكانت ماأراده الله . وأبطل الله
 مكر الماكرين :

« إذ قال الله : يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الدين كفروا ، وجاعل
 الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » .
 فأما كيف كانت وفاته ، وكيف كان رفعه . . . فهي أمور غيبية تدخل في التشابهات التي

سورة آل عمران

لا يعلم تأويلها إلا الله . ولا طائل وراء البحث فيها . لافي عقيدة ولا في شريعة . والذين يحرون وراءها ، ويجعلونها مادة للجدل ، ينتهي بهم الحال إلى المراء ، وإلى التخليط ، وإلى التعقيد . دون ماجزم بحقيقة ، ودون ماراحة بال في أمر موكول إلى علم الله .

وأما أن الله جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . . فلا يصعب القول فيه . فالذين اتبعوه هم الذين يؤمنون بدين الله الصحيح . . الإسلام . . الذي عرف حقيقته كل نبي ، وجاء به كل رسول ، وآمن به كل من آمن حقا بدين الله . . وهؤلاء فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة في ميزان الله . كما أنهم كذلك في واقع الحياة كلما واجهوا معسكر الكفر بحقيقة الإيمان ، وحقيقة الاتباع . . ودين الله واحد . وقد جاء به عيسى ابن مريم كما جاء به من قبله ومن بعده كل رسول . والذين يتبعون محمدا - صلى الله عليه وسلم - هم في الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم . من لدن آدم - عليه السلام - إلى آخر الزمان .

وهذا المفهوم الشامل هو الذي يتفق مع سياق السورة ، ومع حقيقة الدين كما يركز عليها

هذا السياق .

فأما نهاية الطاف للمؤمنين والكافرين ، فيقررهما السياق في صدد إخبار الله لعيسى

عليه السلام :

« ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون . فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين . وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفهم أجورهم . والله لا يحب الظالمين » . .

وفي هذا النص تقرير لجدية الجزاء ، وللقسط الذي لا يميل شعرة ، ولا تتعلق به الأمانى

ولا الافتراء . .

رجعة إلى الله لا عهد عنها . وحكم من الله فيما اختلفوا فيه لامر دله . وعذاب شديد في الدنيا والآخرة للكافرين لا ناصر لهم منه . وتوفية للأجر للذين آمنوا وعملوا الصالحات لا محاباة فيه ولا بخش . . « والله لا يحب الظالمين » . . فإشأ أن يظلم وهو لا يحب - الظالمين . .

وكل ما يقوله أهل الكتاب إذن من أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات . وكل

الجزء الثالث

مارتبوه على هذا التجميع في تصور عدل الله في جزائه من أمانى خادعة . . باطل باطل لا يقو .
على أساس .

***

وعندما يصل السياق إلى هذا الحد من قصة عيسى التي تدور حولها المناظرة ويدور حولها
الجدل ، يبدأ التعقيب الذي يقرر الحقائق الأساسية المستفادة من هذا القمص ، وينتهي إلى تلقين
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما يواجه به أهل الكتاب مواجهة فاصلة تنهى الحوار
والجدل ؛ وتستقر على حقيقة ماجاء به ، وما يدعو إليه ، في وضوح كامل وفي يقين :
« ذلك تلاوه عليك من الآيات والذكر الحكيم . إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه
من تراب . ثم قال له : كن . فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك
فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ، ونساءنا ونساءكم ، وأنفسنا
وأنفسكم ، ثم نبهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا هو القمص الحق ، وما من إله إلا
الله . وإن الله هو العزيز الحكيم . فإن تولوا فإن الله عليم بالفسدين . قل : يا أهل الكتاب
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا
بعضا أربابا من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » ..
وهكذا نجد هذا التعقيب يتضمن ابتداء صدف الوحي الذي يوحى إلى محمد - صلى الله
عليه وسلم :

« ذلك تلاوه عليك من الآيات والذكر الحكيم » ..

ذلك القمص . وذلك التوجيه القرآني كله . فهو وحي من الله . يتلوه الله على نبيه - صلى
الله عليه وسلم - وفي التعبير معنى التكريم والتعظيم والود . . فإذا بعد أن يتولى الله تعالى
التلاوة على محمد نبيه ؟ تلاوة الآيات والذكر الحكيم . . وإنه لحكيم يتولى تقرير الحقائق
الكبرى في النفس والحياة بمنهج وأسلوب وطريقة تخاطب الفطرة وتلطف في الدخول عليها
واللصوق بها بشكل غير معهود فيما يصدر عن غير هذا الصدر الفريد .

ثم يحسم التعقيب في حقيقة عيسى عليه السلام ، وفي طبيعة الخلق والإرادة التي تنشأ كل
شئ كما أنشأت عيسى عليه السلام :

« إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم . خلقه من تراب . ثم قال له : كن فيكون » . .

إن ولادة عيسى عجيبة حقا بالقياس إلى مألوف البشر . ولكن أية غرابة فيها حين تقاس إلى خلق آدم أبي البشر ؟ وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ويجادلون حول عيسى - بسبب مولده - ويصوغون حوله الأوهام والأساطير بسبب أنه نشأ من غير أب . . أهل الكتاب هؤلاء كانوا يقرون بنشأة آدم من التراب . وأن النفخة من روح الله هي التي جعلت منه هذا الكائن الإنساني . . دون أن يصوغوا حول آدم الأساطير التي صاغوها حول عيسى . ودون أن يقولوا عن آدم : إن له طبيعة لاهوتية . على حين أن العنصر الذي به صار آدم إنسانا هو ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غير أب : عنصر النفخة الإلهية في هذا وذاك ! وإن هي إلا الكلمة : « كن » تنشى ما أراد له النشأة « فيكون » !

وهكذا تجلى بساطة هذه الحقيقة . . حقيقة عيسى ، وحقيقة آدم ، وحقيقة الخلق كله . وتدخل إلى النفس في سر وفي وضوح ، حتى يعجب الإنسان : كيف ثار الجدل حول هذا الحادث ، وهو جار وفق السنة الكبرى . سنة الخلق والنشأة جميعا ! وهذه هي طريقة « الذكر الحكيم » في مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي البسيط ، في أعقد القضايا ، التي تبدو بعد هذا الخطاب وهي اليسر اليسور ! وعندما يصل السياق بالقضية إلى هذا التقرير الواضح يتجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يثبته على الحق الذي معه ، والذي يتلى عليه ، ويؤكد في حبه ؛ كما يؤكد في حس من حوله من المسلمين ، الذين ربما تؤثر في بعضهم شبهات أهل الكتاب ، وتليسهم وتضليلهم الخبيث :

« الحق من ربك فلا تكن من الممترين » . .

وما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - ممتريا ولا شاكا فيما يتلوه عليه ربه ، في لحظة من لحظات حياته . . وإنما هو التثبيت على الحق ، ندرك منه مدى ما كان يبلغه كيد أعداء الجماعا المسلمة من بعض أفرادها في ذلك الحين . كما ندرك منه مدى ما تعرض له الأمة المسلمة في كل

الجزء الثالث

جيل من هذا الكيد؛ وضرورة تثبيتها على الحق الذي معها في وجه الكائدين والخادعين؛ ولم في كل جيل أسلوب من أساليب الكيد جديد.

وهنا - وقد وضحت القضية وظهر الحق جليا - يوجه الله تعالى رسوله الكريم إلى أن ينهى الجدل والمناظرة حول هذه القضية الواضحة وحول هذا الحق البين؛ وأن يدعوهم إلى الباهلة كما هي مبينة في الآية التالية:

« فمن حاجك فيه - من بعد ما جاءك من العلم - فقل: تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » . . .

وقد دعا الرسول - صلى الله عليه وسلم - من كانوا يناظرونه في هذه القضية إلى هذا الاجتماع الحاشد، ليتهل الجميع إلى الله أن ينزل لعنة على الكاذب من الفريقين. فخافوا العاقبة وأبوا الباهلة. وتبين الحق واضحا. ولكنهم فيما ورد من الروايات لم يسلموا احتفاظا بمكانتهم من قومهم، وبما كان يتمتع به رجال الكنيسة من سلطان وحاه ومصالح ونعيم!!! وما كانت البيئة هي التي يحتاج إليها من يصدون عن هذا الدين؛ إنما هي المصالح والمطامع والهوى يصد الناس عن الحق الواضح الذي لاخفاء فيه.

ثم يمضي التعقيب بعد الدعوة إلى الباهلة - وربما كانت الآيات التالية قد نزلت بعد الامتناع عنها - بقر حقيقة الوحي، وحقيقة القصد، وحقيقة الوجدانية التي يدور حولها الحديث؛ ويهدد من يتولى عن الحق ويفسد في الأرض بهذا التولى:

« إن هذا هو القصد الحق. وما من إله إلا الله. وإن الله هو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالفسدين » .

والحقائق التي تقررها هذه النصوص سبق تقريرها. وهي تذكر هنا للتوكيد بعد الدعوة إلى الباهلة وإبائها. . . إنما الجديد هو وصف الذين يتولون عن الحق بأنهم مفسدون، وتهديدهم بأن الله عليم بالفسدين . . .

والفساد الذي يتولاه المعرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظيم. وما ينشأ في الأرض الفساد - في الواقع - إلا من الحيدة عن الاعتراف بهذه الحقيقة. لاعتراف اللسان. فاعتراف اللسان لأقامة له. ولا اعتراف القلب السلي. فهذا الاعتراف لا ينشئ آثاره الواقعية في حياة

الناس . . إنما هي الحيدة عن الاعتراف بهذه الحقيقة بكل آثارها التي تلازمها في واقع الحياة البشرية . . وأول ما يلزم حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبية ، فتوحد العبودية . . لآعبودية إلا لله . ولا طاعة إلا لله . ولا تلقى إلا عن الله . فليس إلا الله تكون العبودية . وليس إلا الله تكون الطاعة . وليس إلا عن الله يكون التلقى . . التلقى في التشريع ، والتلقى في القيم والموازن ، والتلقى في الآداب والأخلاق . والتلقى في كل ما يتعلق بنظام الحياة البشرية . . وإلا فهو الشرك أو الكفر . مهما اعترفت الألسنة ، ومهما اعترفت القلوب الاعتراف السلبي الذي لا ينشئ آثاره في حياة الناس العامة في استسلام وطاعة واستجابة وقبول .

إن هذا الكون بجملة لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله ، إلا أن يكون هناك إله واحد ، يدبر أمره : و « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » . . وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية : تعبد العبيد ؛ والتشريع لهم في حياتهم ، وإقامة الموازين لهم . فمن ادعى لنفسه شيئاً من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية ؛ وأقام نفسه للناس إلهاً من دون الله .

وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تعدد الآلهة في الأرض على هذا النحو . عندما يتعبد الناسُ الناس . عندما يدعى عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته ؛ وأن له فيهم حق التشريع لذاته ؛ وأن له كذلك حق إقامة القيم والموازن لذاته . فهذا هو ادعاء الألوهية ولو لم يقل كما قال فرعون : « أنا ربكم الأعلى » . . والإقرار به هو الشرك بالله أو الكفر به . . وهو الفساد في الأرض أقبح الفساد .

ومن ثم يتلو ذلك التهديد في السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء ؛ إلى عبادة الله وحده ، وعدم الإشراف به ، وألا يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله . . وإلا فهي المفاصلة التي لامصاحبة بعدها ولا مجادلة :

« قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » . .

وإنها الدعوة منصفة من غير شك . دعوة لا يريد بها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن

الجزء الثالث

يتفضل عليهم هو ومن معه من المسلمين . . كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد . لا يعلو بعضهم على بعض ، ولا يتعبد بعضهم بعضا . دعوة لا يابأها إلا متعنت مفسد ، لا يريد أن يفيء إلى الحق القويم .

إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شيئا . لا بشرا ولا حجرا . ودعوة إلى ألا يتخذ بعضهم بعضا من دون الله أربابا . لأنبيا ولا رسولا . فكلمهم لله عبيد . إنما اصطفاهم الله للتبليغ عنه ، لا لمشاركته في الألوهية والربوبية .

« فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » .

فإن أبوا عبادة الله وحده دون شريك . والعبودية لله وحده دون شريك . وهما المظهران اللذان يقرران موقف العبيد من الألوهية . . إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون . .

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله ، تقرر بوضوح حاسم من هم المسلمون . المسلمون هم الذين يعبدون الله وحده ؛ ويُتعبدون لله وحده ؛ ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله . . هذه هي خصيصة التي تميزهم من سائر الملل والنحل ؛ وتميز منهج حياتهم من مناهج حياة البشر جميعا . وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فيهم مسلمون ، وإما ألا تتحقق فما هم بمسلمين مهما ادعوا أنهم مسلمون !

إن الإسلام هو التحرر المطلق من العبودية للعبيد . والنظام الإسلامي هو وحده من بين سائر النظم الذي يحقق هذا التحرر . .

إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله . . يقع هذا في أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء . . إن أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس . حق إقامة النظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازن . . وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس - في صورة من الصور - ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس - على أي وضع من الأوضاع - وهذه المجموعة التي تخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازنها وتصوراتها هي الأرباب الأرضية التي يتخذها بعض الناس أربابا من دون الله ؛ ويسمحون لها بادعاء خصائص الألوهية والربوبية ، وهم بذلك يعبدونها من دون الله ، وإن لم يسجدوا لها ويركعوا . فالعبودية عبادة لا يتوجه بها إلا الله .

يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٧﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ .

« وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِعِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ * إِنْ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

« وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ، وَيَقُولُونَ : هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ، ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ : كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ * وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا . أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ؟

« وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ : لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ . قَالَ : أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ؟ قَالُوا : أَقْرَرْنَا . قَالَ : فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ * فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ ؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ؟

« قُلْ : آمَنَّا بِاللَّهِ ، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ، وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ، وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ * كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ ، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ، ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أُفْتَدِيَ بِهِ ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ .

« لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ . وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ » ﴿٩٦﴾

هذا الشوط من السورة ما يزال يجري مع الخط الأول الأساسي العريض فيها . . خط المعركة بين أهل الكتاب والجماعة المسلمة . . معركة العقيدة ، وما يندل أعداء هذا الدين من جهد ومن حيلة ومن مكيدة ومن خداع ، ومن كذب ، ومن تدير ، لبس الحق بالباطل ، وبث الريب والشكوك ، وتبيت الشر والضر لهذه الأمة بلا وناة ولا انقطاع . . ثم . . مواجهة القرآن لهذا كله ، بتبصير المؤمنين بحقيقة ما هم عليه من الحق ؛ وحقيقة ما عليه أعداؤهم من الباطل ؛ وحقيقة ما يبيته لهم هؤلاء الأعداء . . وأخيرا بتشريح هؤلاء الأعداء . . طباعهم وأخلاقهم وأعمالهم ونياتهم . . على مشهد من الجماعة المسلمة ، لتعريفها حقيقة أعدائها ، وفضح ما يصفونه على أنفسهم من مظاهر العلم والمعرفة ، وتبديد ثقة الهدوعين من المسلمين فيهم ،

وتفجيرهم من حالهم ، وإسقاط دسائسهم بتركها مكشوفة عوراء ، لا تخدع أحدا ولا تنظلي على أحدا

ويبدأ هذا الشوط بمواجهة أهل الكتاب - اليهود والنصارى - بسخف موقفهم وهم يحاجون في إبراهيم - عليه السلام - فيزعم اليهود أنه كان يهوديا ، ويزعم النصارى أنه كان نصرانيا . على حين أن إبراهيم سابق لليهودية والنصرانية ، سابق للتوراة والإنجيل . والحجاج فيه على هذا النحو مرء لا يستند إلى دليل . . . ويقرر حقيقة ما كان عليه إبراهيم . . . لقد كان على الإسلام . . . دين الله القويم . وأولياؤه هم الذين يسرون على نهجه . والله ولي المؤمنين أجمعين . . . ومن ثم تسقط ادعاءات هؤلاء وهؤلاء ؛ ويتبين خط الإسلام الواصل بين رسل الله والمؤمنين بهم على توالي القرون : « إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ، وهذا النبي ، والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين » . . .

يلي ذلك في السياق كشف الهدف الأصيل الكامن وراء ممارسة أهل الكتاب في إبراهيم وغير إبراهيم - مما سبق في السورة وما سيحىء - فهو الرغبة الملحة في إضلال المسلمين عن دينهم ، وتشكيكهم في عقيدتهم . . . ومن ثم يتجه بالتقريع إلى المضللين : « يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأتم تعلمون ؟ » . . .

ثم يطلع الجماعة المسلمة على لون من تبييت أعدائهم وتدميرهم ، لزعة ثقتهم في عقيدتهم ودينهم ، بطريقة خبيثة ماكرة لثيمة . ذلك أن يعلنوا إيمانهم بالإسلام أول النهار ، ثم يكفروا بالإسلام آخره . . . كي يلقوا في روع غير المتثبتين في الصف المسلم - ومثلهم موجود دائما في كل صف - أنه لأمر ارتد أهل الكتاب ، الخيرون بالكذب والرسول والديانات : « وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون » . . . وهو كيد خبيث لئيم !

ثم يكشف عن طبيعة أهل الكتاب وأخلاقهم ونظرتهم للمهود والمواثيق - على أمانة في بعضهم لا ينكرها عليهم - فأما البيض الآخر فلا أمانة له ولا عهد ولا ذمة ؛ وهم يفسفون جشمهم وخياتهم ويدعون لها سندا من دينهم ، ودينهم من هذا الخلق برىء : « ومن أهل

سورة آل عمران

الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك . ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما . ذلك بأنهم قالوا : ايس علينا في الأمين سبيل . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . .

وفي هذا الموضع بين طبيعة نظرة الإسلام الأخلاقية ومبعتها وارتباطها بتقوى الله : « بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين . إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكهم ، ولهم عذاب أليم » . .

وعرض يعرض نموذجا آخر من التواء أهل الكتاب وكذبهم الرخيص في أمر الدين ، ابتغاء مكاسب الأرض وهي كلها ثمن قليل : « وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب ، لتحسبوه من الكتاب ، وما هو من الكتاب . ويقولون : هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . .

ومن هذا الذي يلوون ألسنتهم فيه ما يدعونه من الوهية للمسيح وللروح القدس . . وينفى الله - سبحانه - أن يكون المسيح - عليه السلام - قد جاءهم بهذا في الكتاب أو أمرهم به : « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ، ثم يقول للناس : كونوا عبادا لي من دون الله . ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا . أيا أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟ » . .

وبهذه المناسبة يذكر حقيقة الصلة بين موكب الرسل المتابعة . . وهي عهد الله عليهم أن يسلم السابق منهم لللاحق وينصره : « وإذا أخذ الله ميثاق النبيين : لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه . قال : أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟ قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » . . ومن ثم يتعين على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالرسول الأخير وينصروه . ولكنهم لا يوفون بعهد الله معهم ومع رسلهم الأولين .

وفي ظل هذا العهد الساري يقرر أن الذي يتقن دينا غير دين الله . . الإسلام . . يخرج في الحقيقة على نظام الكون كله كما أراده الله : « أغير دين الله يغون ، وله أسلم من في

الجزء الثالث

السموات والأرض طوعا وكرها؟ وإليه يرجعون؟» . . فيدو هؤلاء الذين يخرجون عن إسلام أمرهم لله كله ، والطاعة والاتباع لمنهج الله في خضوع واستسلام . . يدو هؤلاء شذاذا خارجين على نظام الوجود الكبير !

هنا بوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين معه إلى إعلان الإيمان بدين الله الواحد ، مثلا في كل ماجاء به الرسل أجمعين . وأن الله لا يقبل من البشر جميعا إلا هذا الدين : « ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين » . .

فأما الذين لا يؤمنون بهذا الدين فلا مطمع لهم في هداية الله . ولا في النجاة من عقابه . إلا أن يتوبوا . وأما الذين يموتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا قد بذلوا ما بذلوا ، ولن ينجمهم أن يفتدوا بملء الأرض ذهبا !

وبمناسبة البذل والفداء يجب للمسلمين أن يتفقوا مما يحبون من مال في هذه الدنيا ، ليجدوه عند الله مدخرا يوم القيامة : « لن تتألفوا البر حتى تتفقوا بما تحبون . وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم » . .

وهكذا يستعرض هذا الشوط الواحد هذا الحشد من الحقائق والتوجيهات . وهو شوط في المعركة الضخمة التي تعرضها السورة ، دائرة بين الجماعة المسلمة وأعداء هذا الدين . من وراء القرون . وهي ذاتها المعركة الدائرة اليوم ، لا تختلف فيها الأهداف والغايات ، وإن اختلفت أشكال الوسائل والأدوات . . وهي هي في خطها الطويل المديد . .

فلننظر في النصوص - بعد هذا الإجمال - نظرة استيعاب وتفصيل :

***

« يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ، وما آزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ؟ أنلا تقولون ؟ هاأنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم ، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون . ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ، ولكن كان حنيفا مسلما ، وما كان من المشركين . إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ، وهذا النبي ، والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين » . .

قال محمد ابن إسحاق : حدثني محمد ابن أبي - مولى زيد ابن ثابت - حدثني سعيد ابن جبير

سورة آل عمران

- أو عكرمة - عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : اجتمعت نصارى نجران وأحباة يهود عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتنازعوا عنده . فقالت الأحيار : ما كان إبراهيم إلا يهوديا . وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانيا . فأنزل الله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم . . . » الآية .

وسواء كانت هذه هي مناسبة نزول الآية أو لم تكن ، فظاهر من نصها أنها نزلت رداعلى ادعاءات لأهل الكتاب ، وحجاج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أو مع بعضهم البعض في حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمهدف من هذه الادعاءات هو احتكار عهد الله مع إبراهيم - عليه السلام - أن يجعل في بيته النبوة ؛ واحتكار الهداية والفضل كذلك . ثم - وهذا هو الأهم - تكذيب دعوى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه على دين إبراهيم ، وأن للمسلمين هم ورثة الحنيفية الأولى ؛ وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقة ، أوبث الريبة في قلوب بعضهم على الأقل . . .

ومن ثم يندد الله بهم هذا التنديد ؛ ويكشف مراءم الذي لا يستند إلى دليل . فإبراهيم سابق على التوراة وسابق على الإنجيل . فكيف إذن يكون يهوديه ؛ أو كيف إذن يكون نصرانيا ؛ إنها دعوى مخالفة للعقل ، تبدو مخالفتها بمجرد النظرة الأولى إلى التاريخ : « يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ؛ أفلا تعقلون ؟ » .

ثم يمضى في التنديد بهم ؛ وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج ، وكشف تعنتهم وقلة اعتمادهم على منهج منطقي سليم في الجدل والحوار : « هاأنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم ، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ؛ والله يعلم وأنتم لاتعلمون ؟ » .

وقد جادلوا في أمر عيسى عليه السلام ؛ كما يبدو أنهم جادلوا في بنس الأحكام التشريعية حين دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ، ثم تولوا وهم معروضون . . . وكان هذا وذاك في دائرة ما يعلمون من الأمر ، أما أن يجادلوا فيما هو سابق على وجودهم ، ووجود كتبهم ودياناتهم . . . فهو الأمر الذي لا سند له ولو كان سندا شكليا . . . فهو الجدل إذن لذات الجدل . وهو للراء الذي

الجزء الثالث

لايسير على منهج ، وهو الغرض إذن والهوى . . . ومن كان هذا حاله فهو غير جدير بالثقة فيما يقول . بل غير جدير بالاستماع أصلا لما يقول !

حتى إذا انتهى السياق من إسقاط قيمة جدلهم من أساسه ، ونزع الثقة منهم ومما يقولون ، عاد يقرر الحقيقة التي يعلمها الله . فهو - سبحانه - الذي يعلم حقيقة هذا التاريخ البعيد ؛ وهو الذي يعلم كذلك حقيقة الدين الذي نزل على عبده إبراهيم . وقوله الفصل الذي لا يبقى معه لقائل قول ؛ إلا أن يجادل ويمارى بلا سلطان ولا دليل :

« ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا . ولكن كان حنيفا مسلما . وما كان من المشركين » . . .

فيؤكد ماقرره من قبل ضمنا من أن إبراهيم - عليه السلام - ما كان يهوديا ولا نصرانيا . وما أزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده . ويقرر أنه كان مائلا عن كل ملة إلا الإسلام . فقد كان مسلما . . . مسلما بالمعنى الشامل للإسلام الذي مر تفصيله وبيانه . . . « وما كان من المشركين » . . .

وهذه الحقيقة متضمنة في قوله قبلها « ولكن كان حنيفا مسلما » . . . ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من لطائف الإشارة والتعبير :

يشير أولا إلى أن اليهود والنصارى - الذين انتهى أمرهم إلى تلك المعتقدات المنحرفة - مشركون . . . ومن ثم لا يمكن أن يكون إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا . ولكن حنيفا مسلما !

ويشير إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر . فلا يلتقيان . الإسلام هو التوحيد المطلق بكل خصائصه ، وكل مقتضياته . ومن ثم لا يلتقي مع لون من ألوان الشرك أصلا .

ويشير ثالثا إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أنهم على دين إبراهيم ، وسدنة بيته في مكة . . . فهو حنيف مسلم ، وهم مشركون . « وما كان من المشركين » !

ومادام أن إبراهيم - عليه السلام - كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ، فليس لأي من اليهود أو النصارى - أو المشركين أيضا - أن يدعى ورائته ، ولا الولاية على دينه ، وهم بعيدون عن عقيدته . . . والعتيدة هي الوشيعة الأولى التي يتلاقى عليها الناس في الإسلام . حين

لا يلتقون على نسب ولا أرومة ولا جنس ولا أرض ، إذا انبثت تلك الوشيجة التي يتجمع عليها أهل الإيمان . فالإنسان في نظر الإسلام إنسان بروحه . بالنفخة التي جعلت منه إنسانا . ومن ثم فهو يتلاقى على العقيدة أخص خصائص الروح فيه . ولا يلتقى على مثل ما تلتقى عليه البهائم من الأرض والجنس والكلاء والمرعى والحد والسياج ! والولاية بين فرد وفرد ، وبين مجموعة ومجموعة ، وبين جيل من الناس وجيل ، لا ترتكن إلى وشيجة أخرى سوى وشيجة العقيدة . يتلاقى فيها المؤمن والمؤمن . والجماعة المسلمة والجماعة المسلمة . والجيل المسلم والأجيال المسلمة من وراء حدود الزمان والمكان ، ومن وراء فواصل الدم والنسب ، والقوم والجنس ؛ ويتجمعون أولياء - بالعقيدة وحدها - والله من ورأهم ولي الجميع :

« إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ، وهذا النبي ، والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين » . .

فالذين اتبعوا إبراهيم - في حياته - وساروا على منهجه ، واختكموا إلى سنته هم أولياؤه . ثم هذا النبي الذي يلتقى معه في الإسلام بشهادة الله أصدق الشاهدين . ثم الذين آمنوا بهذا النبي - صلى الله عليه وسلم - فالتقوا مع إبراهيم - عليه السلام - في النهج والطريق .

« والله ولي المؤمنين » . .

فهم حزبه الذين ينتمون إليه ، ويستظلون برأيته ، ويتولونه ولا يتولون أحدا غيره . وهم أسرة واحدة . وأمة واحدة . من وراء الأجيال والقرون ، ومن وراء المكان والأوطان ؛ ومن وراء القوميات والأجناس ، ومن وراء الأرومات والبيوت ؛ وهذه الصورة هي أرق صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني . وتميزه من القطيع كما أنها هي الصورة الوحيدة التي تسمح بالتجمع بلا قيود . لأن القيد الواحد فيها اختياري يمكن لكل من يشاء أن يفكه عن نفسه بإرادته الذاتية . فهو عقيدة يختارها بنفسه فينتهي الأمر . . على حين لا يملك الفرد أن يغير جنسه - إن كانت رابطة التجمع هي الجنس - ولا يملك أن يغير قومه - إن كانت رابطة التجمع هي القوم - ولا يملك أن يغير لونه - إن كانت رابطة التجمع هي اللون - ولا يملك بيسر أن يغير لفته إن كانت رابطة التجمع هي اللغة - ولا يملك بيسر أن يغير طبقته - إن كانت رابطة التجمع هي الطبقة - بل قد لا يستطيع

أن يغيرها أصلاً إن كانت الطبقات وراثية كما في الهند مثلاً . ومن ثم تبقى الحواجز قائمة أبداً دون اتّجمع الإنساني ، ما لم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة والتصور . . الأمر المتروك للاقتناع الفردي ، والذي يملك الفرد بذاته ، بدون تغيير أصله أو لونه أو لغته أو طبقته أن يغمّاره ، وأن ينضم إلى الصف على أساسه .

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان ، يجعل رابطة تجمعه مسألة تتعلق بأكرم عناصره ، المبررة له من القطيع !

والبشرية إما أن تعيش - كما يريد الإسلام - أناسي تتجمع على زاد الروح وسمة القلب وعلامة الشعور . . وإما أن تعيش قطعاناً خلف سياج الحدود الأرضية ، أو حدود الجنس واللون . . وكلها حدود مما يقام للماشية في المرعى كي لا يختلط قطيع بقطيع !!!

***

ثم يكشف للجماعة المسلمة عما يريد بها أهل الكتاب من وراء كل جدال وكل مرأى . ويواجه أهل الكتاب بالأعيبهم وكيدهم وتديبرهم على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة أيضاً . وهو يعزق عنهم الأردية التي يتخفون تحتها ، فيقفهم أمام الجماعة المسلمة عراة مفضوحين :

« ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم . وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون . يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم - قل : إن الهدى هدى الله - أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم - قل : إن الفضل بيد الله يؤتية من يشاء ، والله واسع عليم . يختص برحمته من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم » .

إن الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة . إنهم يكرهون لهذه الأمة أن تهتدي . يكرهون لها أن تنفي إلى عقيدتها الخاصة في قوة وثقة ويقين . ومن ثم يصدون جهودهم كلها لإضلالها عن هذا النهج ، والإلواء بها عن هذا الطريق :

« وددت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم » ..

فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة التي تهفو إليها الأهواء من وراء كل كيد ، وكل
دس ، وكل مراء ، وكل جدال ، وكل تلبيس .

وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر ، ضلال لاشك فيه . فما تنبث مثل هذه
الرغبة الشريرة الآتمة عن خير ولا عن هدى . فهم يوقعون أنفسهم في الضلالة في اللحظة التي
يودون فيها إضلال المسلمين . فما يجب إضلال المهتدين إلا ضال بهم في الضلال البهيم :

« وما يضلون إلا أنفسهم . وما يشعرون » ..

والمسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم . وما لهم عليهم من سبيل .
والله سبحانه يتعهد لهم ألا يصيبهم كيد الكائدين ، وأن يرتد عليهم كيدهم ما بقى المسلمون
مسلمين .

هنا يقرع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم المريب المعيب :

« يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق

بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ » ..

ولقد كان أهل الكتاب وقتها - وما يزالون حتى اليوم - يشهدون الحق واضحا في هذا
الدين . سواء منهم المطلعون على حقيقة ما جاء في كتبهم عنه من بشارات وإشارات - وكان
بعضهم يصرح بما يجد من هذا كله وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي يجده في كتبه ويشهده
متحققا أمامه - وسواء كذلك غير المطلعين ، ولكنهم يجدون في الإسلام من الحق الواضح
ما يدعو إلى الإيمان . . . غير أنهم يكفرون . . . لالتقص في الدليل . ولكن للهوى والمصلحة
والتضليل . . . والقرآن يناديهم : « يا أهل الكتاب » . . . لأنها الصفة التي كان من شأنها أن
تقودهم إلى آيات الله وكتابه الجديد .

كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل لإخفائه وكتامه
وتضييعه في غمار الباطل ، على علم وعن عمد وفي قصد . . . وهو أمر مستنكر فبيح !
وهذا الذي ندد الله به - سبحانه - من أعمال أهل الكتاب حينذاك ، هو الأمر الذي

الجزء الثالث

درجوا عليه من وقتها حتى اللحظة الحاضرة . . فهذا طريقهم على مدار التاريخ . . اليهود بدأوا منذ اللحظة الأولى . ثم تابعهم الصليبيون ا

وفي خلال القرون المتطاولة دسوا - مع الأسف - في التراث الإسلامي مالا سبيل إلى كشفه إلا بجهد القرون ! ولبسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله - اللهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه أبد الآبدين - والحمد لله على فضله العظيم .

دسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحداثه ورجاله . ودسوا ولبسوا في الحديث النبوي حتى قبض الله له رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن الجهد الإنساني المحدود . ودسوا ولبسوا في التفسير القرآني حتى تركوه تبها لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق . ودسوا ولبسوا في الرجال أيضا . فالثقات والألوف كانوا دسيسة على التراث الإسلامي - وما يزالون في صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب القيادة الفكرية اليوم في البلاد التي يقول أهلها : إنهم مسلمون . والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة أبطال مصنوعين على عين الصهيونية والصليبية ، ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات مالا يملك هؤلاء الأعداء أن يؤدوه ظاهرين ا

وما يزال هذا الكيد قائما ومطردا . وما تزال مثابة الأمان والحياة منه هي اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ ؛ والعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشئة طوال هذه القرون . كذلك يعرض بعض المحاولات التي يبذلها فريق من أهل الكتاب لبيلة الجماعة المسلمة في دينها ، وردھا عن الهدى ، من ذلك الطريق الماكر اللئيم :

« وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم . . . » . . .

وهي طريقة ماكرة لئيمة كما قلنا . فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه ، يقع بعض ضعاف النفوس والعقول وغير المتبئين من حقيقة دينهم وطبيعته . . . يوقعهم في بلبلة واضطراب . وبخاصة العرب الأميين ، الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بطبيعة الديانات والكتب . فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون ، حسبوا أنهم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيثة ونقص في هذا الدين . وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن لهم ثبات على حال .

سورة آل عمران

وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم . في شتى الصور التي تناسب تطور الملبسات
والناس في كل جيل . . .

ولقد يئس أعداء المسلمين أن تظلي اليوم هذه الخدعة ، فلجأت القوى المناهضة للإسلام
في العالم إلى طرق شتى ، كلها تقوم على تلك الخدعة القديمة .

إن لهذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلامي جيشا جرارا من العملاء في صورة أساتذة
وفلاسفة ودكاترة وباحثين - وأحيانا كتاب وشعراء وفنانين وصحفيين - يحملون أسماء
المسلمين ، لأنهم انحدروا من سلالة مسلمة ، وبعضهم من « علماء » المسلمين !

هذا الجيش من العملاء موجه لحلحلة العقيدة في النفوس بشتى الأساليب ، في صورة بحث
وعلم وأدب وفن وتحافة . وتوهين قواعدها من الأساس . والتهوين من شأن العقيدة والشريعة
سواء . وتأويلها وتحميلها ما لا تطيق . والدق المتصل على « رجعتها » ! والدعوة للتفلسف منها .

وإبعادها عن مجال الحياة إشفاقا عليها من الحياة أو إشفاقا على الحياة منها ! وابتداع تصورات
ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتخطم تصورات العقيدة ومثلها . وتزيين تلك
التصورات البتدعة بقدر تشويه التصورات والنيل الإيمانية . وإطلاق الشهوات من عقلمها
وسحق القاعدة الخلقية التي تستوي عليها العقيدة النظيفة لتخر في الوحل الذي يثرونه في
الأرض ثرا ! ويشوهون التاريخ كله ويحرفونه كما يحرفون النصوص !

وهم بعد مسلمون ! ألبوا يحملون أسماء المسلمين ؟ وهم بهذه الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام
وجه النهار . وبهذه المحاولات المجرمة يكفرون آخره . . . ويؤدون بهذه وتلك دور أهل
الكتاب القديم . لا يتغير إلا الشكل والإطار في ذلك الدور القديم !

وكان أهل الكتاب يقول بعضهم لبعض : تظاهروا بالإسلام أول النهار واكفروا آخره
لعل المسلمين يرجعون عن دينهم . وليكن هذا سرا بينكم لا تبدونه ولا تأتئون عليه إلا أهل
دينكم :

« ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » . . .

وفعل الإيمان حين يعدى باللام يعني الاطمئنان والثقة . أي ولا تظمنوا إلا من تبع دينكم ،

ولا تنفوا بأسراركم إلا لهؤلاء دون المسلمين !

الجزء الثالث

وعملاء الصهيونية والصليبية اليوم كذلك . . . إنهم متفاهمون فيما بينهم على أمر . . . هو الإجهاز على هذه العقيدة في الفرصة السانحة التي قد لا تعود . . . وقد لا يكون هذا التفاهم في معاهدة أو مؤامرة . ولكنه تفاهم العميل مع العميل على المهمة المطلوبة للأصيل ! ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إلى بعض . . . ثم يتظاهرون - بعضهم على الأقل - بغير ما يريدون وما يبيتون . . . والجو من حولهم مهياً ، والأجهزة من حولهم معبأة . . . والذين يدركون حقيقة هذا الدين في الأرض كلها مغبون أو مشردون !

« ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » . . .

وهنا يوجه الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يعلن أن الهدى هو وحده هدى الله ؛ وأن من لا يفيء إليه ان يجد الهدى أبداً في أى منهج ولا في أى طريق :

« قل : إن الهدى هدى الله » . . .

ويجىء هذا التقرير رداً على مقالتهم : « آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون » تحذيراً للمسلمين من تحقيق الهدف اللئيم - فهو الخروج من هدى الله كله . فلا هدى إلا هداة وحده . وإنما هو الضلال والكفر ما يريد به هؤلاء الماكرون .

يجىء هذا التقرير قبل أن ينتهى السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها . . . ثم يعضى يعرض بقية تأمرهم بعد هذا التقرير المعترض :

« أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ، أو يحاجوكم عند ربكم » . . .

بهذا يعللون قولهم : « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » . . . فهو الحقد والحسد والقمة أن يؤتى الله أحداً من النبوة والكتاب ما أتى أهل الكتاب . وهو الخوف أن يكون في الاطمئنان للمسلمين وإطلاعهم على الحقيقة التي يعرفها أهل الكتاب ، ثم ينكرونها ، عن هذا الدين ، ما يتخذة المسلمون حجة عليهم عند الله ! - كأن الله سبحانه لا يأخذهم بحجة إلا حجة القول السموع ! - وهى مشاعر لاتصدر عن تصور إيمانى بالله وصفاته ؛ ولا عن معرفة بحقيقة الرسالات والنبوات ، وتكاليف الإيمان والاعتقاد !

سورة آل عمران

ويوجه الله سبحانه رسوله الكريم ليعلمهم - ويعلم الجماعة المسلمة - حقيقة فضل الله حين يشاء أن يمن على أمة برسالة وبرسول :

« قل إن الفضل بيد الله يؤتية من يشاء ، والله واسع عليم . يختص برحمته من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم » . . .

وقد شاءت إرادته أن يجعل الرسالة والكتاب في غير أهل الكتاب ؛ بعد ما خاسوا بعهدهم مع الله ؛ ونقضوا ذمة أبيهم إبراهيم ؛ وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل ؛ وتخلوا عن الأمانة التي ناطها الله بهم ؛ وتركوا أحكام كتابهم وشريعة دينهم ؛ وكرهوا أن يتحاكموا إلى كتاب الله بينهم . وخلت قيادة البشرية من منهج الله وكتابه ورجاله المؤمنين . . . عندئذ سلم القيادة ، وناط الأمانة ، بالأمة المسلمة . فضلامه ومنه . « والله واسع عليم » . . . « يختص برحمته من يشاء » . . . عن سعة في فضله وعلم بمواضع رحمته . . . « والله ذو الفضل العظيم » . . . وليس أعظم من فضله على أمة بالهدى ممثلاً في كتاب . وبالخير ممثلاً في رسالة . . . وبالرحمة ممثلة في رسول .

فإذا سمع المسلمون هذا أحسوا مدى النعمة وقيمة الامة في اختيار الله لهم ، واختصاصه إياهم بهذا الفضل . واستمسكوا به في إعزاز وحرص ، وأخذوه بقوة وعزم ، ودافعوا عنه في صرامة ويقين ، وتيقظوا لكيد الكائدين وحقد الحاقدين . وهذا ما كان يربهم به القرآن الكريم والذكر الحكيم . وهو ذاته مادة التربية والتوجيه للأمة المسلمة في كل جيل .

***

ثم بعض السياق يصف حال أهل الكتاب ؛ ويبين ما في هذه الحال من نقائص ؛ ويقرر القيم الصحيحة التي يقوم عليها الإسلام دين المسلمين . ويبدأ فيعرض نماذج من نماذج أهل الكتاب في التعامل والتعاقد :

« ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الأميين سبيل ، ويقولون على الله لكذب وهم يعلمون . بلى من أوفى بعهد واتفق فإن الله يحب المتقين . إن الذين يشترون بعهد

الجزء الثالث

الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلق لهم في الآخرة ، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكهم ، ولم عذاب أليم » . . .

إنها خطة الإنصاف والحق وعدم البخس والتعبن يجرى عليها القرآن الكريم في وصف حال أهل الكتاب الذين كانوا يواجهون الجماعة المسلمة حينذاك ؛ والتي لعلها حال أهل الكتاب في جميع الأجيال . ذلك أن خصومة أهل الكتاب للإسلام والمسلمين ، ودسهم وكيدهم وتديروهم الماكر اللئيم ، وإرادتهم الشر بالجماعة المسلمة وبهذا الدين . . كل ذلك لا يجعل القرآن يبغض المحسنين منهم حقهم ، حتى في معرض الجدل والمواجهة . فهو هنا يقرر أن من أهل الكتاب ناسا أمناء ، لا يأكلون الحقوق مهما كانت ضخمة مفرية :

« ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » . . .

ولكن منهم كذلك الخونة الطامعين الماطلين ، الذين لا يردون حقا - وإن صغر - إلا بالمطالبة والإلحاح والملازمة . ثم هم يفسفون هذا الخلق الذميم ، بالكذب على الله عن علم وقصد :

« ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائما . ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الأميين سبيل . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . . .

وهذه بالذات صفة يهود . فهم الذين يقولون هذا القول ؛ ويجعلون للأخلاق مقاييس متعددة . فالأمانة بين اليهودى واليهودى . أما غير اليهود ويسمونهم الأميين وكانوا يعنون بهم العرب (وهم في الحقيقة يعنون كل من سوى اليهود) فلا حرج على اليهودى في أكل أموالهم ، وغشهم وخداعهم ، والتدليس عليهم ، واستغلالهم بلا تخرج من وسيلة خسيصة ولا فعل ذميم !

ومن العجب أن يزعموا أن إلههم ودينهم يأمرهم بهذا . وهم يعلمون أن هذا كذب . وأن الله لا يأمر بالفحشاء ، ولا يبيح لجماعة من الناس أن يأكلوا أموال جماعة من الناس سحتا وبهتاناً ، ولا يرعوا معهم عهدا ولا ذمة ، وأن ينالوا منهم بلا تخرج ولا تدم . ولكنها يهود ! يهود التي اتخذت من عداوة البشرية والحقد عليها ديننا وديننا :

« لا يقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . . .

هنا نجد القرآن الكريم يقرر قاعدته الحلقية الواحدة، وميزانه الحلقى الواحد . ويربط نظريته هذه بالله وتقواه :

« بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين . إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكهم . ولهم عذاب أليم » . . .

فهي قاعدة واحدة من رعاها وفاء بعهد الله وشعورا بتقواه أحبه الله وأكرمه . ومن اشترى بعهد الله وبأيمانه ثمنا قليلا - من عرض هذه الحياة الدنيا أو بالدنيا كلها وهي متاع قليل - فلا نصيب له في الآخرة ، ولا رعاية له عند الله ولا قبول ، ولا زكاة له ولا طهارة . وإنما هو العذاب الأليم .

ونلح هنا أن الوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى . ومن ثم لا يتغير في التعامل مع عدو أو صديق . فليس هو مسألة مصلحة . إنما هو مسألة تعامل مع الله أبدا . دونما نظر إلى من يتعامل معهم .

وهذه هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة . في الوفاء بالعهد وفي سواء من الأخلاق : التعامل هو أولا تعامل مع الله ، يلحظ فيه جناب الله ، ويتجنب به سخطه ويطلب به رضاه . فالباعث الأخلاقي ليس هو المصلحة ؛ وليس هو عرف الجماعة ، ولا مقتضيات ظروفها القائمة . فإن الجماعة قد تضل وتتحرف ، وتروج فيها المقاييس الباطلة . فلا بد من مقياس ثابت ترجع إليه الجماعة كما يرجع إليه الفرد على السواء . ولا بد أن يكون لهذا المقياس فوق ثباته قوة يستمدها من جهة أعلى . . أعلى من اصطلاح الناس ومن مقتضيات حياتهم المتغيرة . . ومن ثم ينبغي أن تستمد القيم والمقاييس من الله ؛ بمعرفة ما يرضيه من الأخلاق والتطلع إلى رضاه والشعور بتقواه . . بهذا يضمن الإسلام تطلع البشرية الدائم إلى أفق أعلى من الأرض ؛ واستمدادها القيم والموازن من ذلك الأفق الثابت السامق الوضوء .

ومن ثم يجعل الدين يخيسون بالعهد ويندرون بالأمانة . . « يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا » . . فالعلاقة في هذا بينهم وبين الله قبل أن تكون بينهم وبين الناس . . ومن هنا فلا نصيب لهم في الآخرة عنده ، أن كانوا يبنون بالقدر والنكث بالعهد ثمنا قليلا هو هذه

الجزء الثالث

المصالح الدنيوية الزهيدة ! ولا رعاية لهم من الله في الآخرة جزاء استهانتهم بعهدہ - وهو عهدہم مع الناس - في الدنيا .

ونجد هنا أن القرآن قد سلك طريقة التصوير في التعبير . وهو يعبر عن إهمال الله لهم وعدم رعايتهم ، بأنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يطهرهم . . . وهي أعراض الإهمال التي يعرفها الناس . . . ومن ثم يتخذها القرآن وسيلة لتصوير الموقف صورة حية تؤثر في الوجدان البشري أعمق مما يؤثر التعبير التجريدي . على طريقته القرآن في ظلاله وإيحائه الجميلة (١)

***

ثم يمضي في عرض نماذج من أهل الكتاب ؛ فيعرض نموذج المضللين ، الذي يتخذون من كتاب الله مادة للتضليل ، يلوون ألسنتهم به عن مواضعه ، ويؤولون نصوصه لتوافق أهواء معينة ، ويشترون بهذا كله ثمنا قليلا . . . عرضا من عرض هذه الحياة الدنيا : ومن بين ما يلوون ألسنتهم به ويحرفونه ويؤولونه ما يختص بمعتقداتهم التي ابتدعوها عن المسيح عيسى ابن مريم ، مما اقتضته أهواء الكنيسة وأهواء الحكام سواء :

« وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ، ويقولون : هو من عند الله وما هو من عند الله ، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ، ثم يقول للناس . كونوا عبادا لي من دون الله . ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا . أيا أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟ » . . .

وآفة رجال الدين حين يفسدون ، أن يصبحوا أداة طيعة لتزييف الحقائق باسم أنهم رجال الدين . وهذه الحال التي يذكرها القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب ، نعرفها نحن جيدا في زماننا هذا . فهم كانوا يؤولون نصوص كتابهم ، ويلوونها ليا ، ليصلوا منها إلى مقررات معينة ، يزعمون أنها مدلول هذه النصوص ، وأنها تمثل ما أراد الله منها . بينما هذه المقررات تصادم حقيقة دين الله في أساسها . معتمدين على أن كثرة السامعين لا تستطيع التعرف

(١) يراجع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » .

سورة آل عمران

بن حقيقة الدين ومدلولات هذه النصوص الحقيقية ، وبين تلك المقررات المفتعلة المكذوبة التي يلجئون إليها النصوص إلقاءً

ونحن اليوم نعرف هذا النموذج جيدا في بعض الرجال الذين ينسبون إلى الدين ظلما ! الذين يحرفون الدين ، ويسخرونه في تلبية الأهواء كلها ؛ ويحملون النصوص ويجرون بها وراء هذه الأهواء حينما لاح لهم أن هناك مصلحة تحقق ، وأن هناك عرضا من أعراض هذه الحياة الدنيا يحصل ! يحملون هذه النصوص ويلهثون بها وراء تلك الأهواء ، ويلوون أعناق هذه النصوص ليا لتوافق هذه الأهواء السائدة ؛ ويحرفون الكلم عن مواضعه ليوافقوا بينه وبين اتجاهات تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية . ويذلون جهدا لا هثا في التحل وتصيد أدنى ملابسة لفظية ليوافقوا بين مدلول آية قرآنية وهوى من الأهواء السائدة التي بهم تعلقها . . « ويقولون هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . . كما يحكى القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب سواء . فهي آفة لا يختص بها أهل الكتاب وحدهم . إنما تبلى بها كل أمة يرخص دين الله فيها على من ينتسبون إليه حتى ما يساوى إرضا. هوى من الأهواء التي يعود تعلقها بعرض من أعراض هذه الأرض ! وتفسد الذمة حتى ما يخرج القلب من الكذب على الله ، وتحريف كلماته عن مواضعها لتدقيق عيد الله ، ومجاراة أهوائهم المنحرفة ، التي تصادم دين الله . . وكأنا كان الله - سبحانه - يحذر الجماعة للسنة من هذا المزلق الوبيء ، الذي انتهى بزعم أمانة القيادة من بني إسرائيل .

هذا النموذج من بني إسرائيل - فيما يبدو من مجموع هذه الآيات - كانوا يتلمسون في كتاب الله الجمل ذات التعبير المجازي ؛ فيلوون ألسنتهم بها - أي في تأويلها واستخراج مدلولات منها هي لاتدل عليها بغير ليها وتحريفها - ليوهوا الدهماء أن هذه المدلولات المبتدعة هي من كتاب الله ؛ ويقولون بالفعل : هذا ما قاله الله ، وهو ما لم يقله - سبحانه - وكانوا يهدفون من هذا إلى إثبات ألوهية عيسى عليه السلام ومعه « روح القدس » . . وذلك فيما كانوا يزعمون من الأقانيم : الأب والابن وروح القدس . باعتبارها كائنا واحدا هو الله - تعالى الله عما يصفون - ويروون عن عيسى - عليه السلام - كلمات تؤيد هذا الذي يدعونه ، فرد الله عليهم هذا

الجزء الثالث

التحريف وهذا التاويل ، بأنه ليس من شأن نبي ينحصره الله بالنبوة ويصطفيه لهذا الأمر العظيم أن يأمر الناس أن يتخذوه إلها هو والملائكة . فهذا مستحيل :

« ما كان لني أن يؤتبه الله الكتاب والحكم والنبوة ، ثم يقول للناس : كونوا عبادا لي من دون الله . ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبیین أربابا . أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟ » . . .

إن النبي يوقن أنه عبد ، وأن الله وحده هو الرب ، الذي يتجه إليه العباد بعبوديتهم وعبادتهم . فما يمكن أن يدعى لنفسه صفة الألوهية التي تقتضى من الناس العبودية . فلن يقول نبي للناس : « كونوا عبادا لي من دون الله » . . . ولكن قوله لهم : « كونوا ربانيين » . . . منتسبين إلى الرب ، عبادا له وعبادا ، توجهوا إليه وحده بالعبادة ، وخذوا عنه وحده منهج حياتكم ، حتى تخلصوا له وحده فتكونوا « ربانيين » . . . كونوا « ربانيين » بحكماء من الكتاب وتدارسكم له . فهذا مقتضى العلم بالكتاب ودراسته .

والنبي لا يأمر الناس أبدا أن يتخذوا الملائكة والنبیین أربابا ، فالنبي لا يأمر الناس بأكثر بعد أن يسلموا لله ويستسلموا لألوهيته ، وقد جاء إلهيهم إلى الله لا ليضلهم ، وإيقوا بهم إلى الإسلام لا يكفرهم !

ومن ثم تجلى استحالة هذا الذي ينسبه ذلك الفريق إلى عيسى - عليه السلام - كما تجلى الكذب على الله في ادعائهم أن هذا من عند الله . . . وتسقط في الوقت ذاته قيمة كل ما يقوله هذا الفريق وما يعيده لإلقاء الريب والشكوك في الصف المسلم . وقد عرّاهم القرآن هذه التعرية على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة !

ومثل هذا الفريق من أهل الكتاب فريق ممن يدعون الإسلام ، ويدعون العلم بالدين كما أسلفنا . وهم أولى بأن يوجه إليهم هذا القرآن اليوم . وهم يلوون النصوص القرآنية ليا ، لإقامة أرباب من دون الله في شتى الصور . وهم يتصيدون من النصوص ما يلوونه لتحميه هذه المفتريات . « ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » !

***

بعد ذلك يصور حقيقة الترابط بين موكب الرسل والرسالات ، على عهد من الله وميثاق ، يبنى عليه فسوق من يتولى عن اتباع آخر الرسالات ، وشذوذه عن عهد الله وناموس الكون كله على الإطلاق :

« وإذ أخذ الله ميثاق النبيين : لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما ممكم لتؤمنن به ولتنصرنه . قال : أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟ قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا ممكم من الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها ، وإليه يرجعون ؟ » . .

لقد أخذ الله - سبحانه - موثقا رهيبا جليلا كان هو شاهده وأشهد عليه رسوله . موثقا على كل رسول . أنه مهما آتاه من كتاب وحكمة ، ثم جاء رسول بعده مصدقا لمامعه ، أن يؤمن به وينصره ، ويتبع دينه . وجعل هذا عهدا بينه وبين كل رسول .

والتعبير القرآني يطوى الأزمنة المتتابعة بين الرسل ؛ ويجمعهم كلهم في مشهد . والله الجليل الكبير يخاطبهم جملة : هل أقرروا هذا الميثاق وأخذوا عليه عهد الله الثقيل :

« قال : أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟ » . .

وهم يحيون :

« قالوا أقررنا » . .

فيشهد الجليل على هذا الميثاق ويشهدهم عليه :

« قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » :

هذا المشهد الهائل الجليل ، يرسمه التعبير ، فيجف له القلب ويحب ؛ وهو يمثل المشهد

بحضرة الباري الجليل ، والرسل مجتمعين . .

وفي ظل هذا المشهد يبدو الموكب الكريم متصلا متساندا مستسلما للتوجيه العلوي ، ممثلا

للحقيقة الواحدة التي شاء الله - سبحانه - أن تقوم عليها الحياة البشرية ، ولا تنحرف ، ولا

تعدد ، ولا تعارض ، ولا تصادم . . إنما ينتدب لها المختار من عباد الله ؛ ثم يسلمها إلى المختار

بعده ، ويسلم نفسه معها لأخيه اللاحق به . فما للنبي في نفسه من شيء ؛ وماله في هذه المهمة من

أرب شخصي ، ولا مجد ذاتي . إنما هو عبد مصطفي ، ومبلغ مختار . والله - سبحانه - هو

الذي ينقل خطى هذه الدعوة بين أجيال البشر ؛ ويقود هذا الموكب ويصرفه كيف يشاء .

ويخلص دين الله - بهذا العهد وبهذا التصور - من العصية الذاتية . عصية الرسول لشخصه .

وعصيته لقومه . وعصية أتباعه لنحلهم . وعصيتهم لأنفسهم . وعصيتهم لقوميتهم . . ويخلص

الأمر كله لله في هذا الدين الواحد ، الذي تتابع به وتوالي ذلك الموكب السني الكريم .

الجزء الثالث

وفي ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخلفون من أهل الكتاب عن الإيمان بالرسول الأخير - صلى الله عليه وسلم - ومناصرته وتأييده ، تمسكا بدياناتهم - لا بحقيقتها فحقيقتها تدعوهم إلى الإيمان به ونصرته ، ولكن باسمها تعصبا لأنفسهم في صورة التعصب لها - مع أن رسالهم الذين حملوا إليهم هذه الديانات قد قطعوا على أنفسهم عهدا ثقيلا غليظا مع ربهم في مشهد مرهوب جليل . . في ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذين يتخلفون فسقة عن تعليم أنبيائهم . فسقة عن عهد الله معهم . فسقة كذلك عن نظام الكون كله المستسلم لبارئته ، الخاضع لناموسه ، المدبر بأمره ومشيتته :

« فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون ، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ؟ » . .
إنه لا يتولى عن اتباع هذا الرسول إلا فاسق . ولا يتولى عن دين الله إلا شاذ . شاذ في هذا الوجود الكبير . ناشز في وسط الكون الطائع المستسلم المستجيب .

إن دين الله واحد ، جاءت به الرسل جميعا ، وتعاقدت عليه الرسل جميعا . وعهد الله واحد أخذه على كل رسول . والإيمان بالدين الجديد واتباع رسوله ، ونصرة منهجه على كل منهج ، هو الوفاء بهذا العهد . فمن تولى عن الإسلام فقد تولى عن دين الله كله ، وقد خاس بعهد الله كله .

والإسلام - الذي يتحقق في إقامة منهج الله في الأرض واتباعه والخلوص له - هو ناموس هذا الوجود . وهو دين كل حي في هذا الوجود .

إنها صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام . صورة كونية تأخذ بالمشاعر ، وترتجف لها الضمائر . . صورة الناموس القاهر الحاكم ، الذي يرد الأشياء والأحياء إلى سنن واحد وشرعة واحدة ، ومصير واحد .

« وإليه يرجعون » . .

فلا مناص لهم في نهاية المطاف من الرجوع إلى الحاكم المسيطر المدبر الجليل . . ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله ، من الرجوع إلى منهج الله في ذات نفسه ، وفي نظام حياته ، وفي منهج مجتمعه ، ليتناسق مع النظام الكوني كله . فلا ينفرد بمنهج من صنع نفسه ، لا يتناسق مع ذلك النظام الكوني من صنع بارئته ، في

سورة آل عمران

حين أنه مضطر أن يعيش في إطار هذا الكون ، وأن يتعامل بمجملته مع النظام الكوني . . .
والتناسق بين نظامه هو في تصوره وشعوره ، وفي واقعه وارتباطاته ، وفي عمله ونشاطه ، مع
النظام الكوني هو وحده الذي يكفل له التعاون مع القوى الكونية الهائلة بدلا من التصادم
معيها . وهو حين يصطدم بها يتمزق وينسحق ؛ أو لا يؤدي - على كل حال - وظيفة الخلافة في
الأرض كما وهبها الله له . وحين يتناسق ويتفاهم مع نواميس الكون التي تحكم سائر
الأحياء فيه ، يملك معرفة أسرارها ، وتسخيرها ، والانتفاع بها على وجه يحقق له السعادة
والراحة والطمأنينة ، ويعفيه من الخوف والقلق والتناحر . . . الانتفاع بها لا ليحترق بنار
الكون ، ولكن ليطبخ بها ويستدفئ ويستضيء !

والفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع ناموس الكون ، مسلمة لربها إسلام كل شيء وكل
حي . حين يخرج الإنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب ، إنما
يتطدأ أولا بفطرته التي بين جنبيه ، فيشتق ويتمزق ، ويختار ويقلق . ويجيا كما تجيا البشرية
الضالة الكدة اليوم في عذاب من هذا الجانب - على الرغم من جميع الانتصارات العلمية ،
وجميع التسهيلات الحضارية المادية !

إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المرير . خواء الروح من الحقيقة التي لاتطبق فطرتها أن
تصبر عليها . . . حقيقة الإيمان . . . وخواء حياتها من النهج الإلهي . هذا النهج الذي ينسق بين
حركتها وحركة الكون الذي تعيش فيه .

إنها تعاني من الهجير المحرق الذي تعيش فيه بعيدا عن ذلك الظل الوارف الندي . ومن
الفساد المقلق الذي تتمرغ فيه بعيدا عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق !
ومن ثم تجد الشقاء والقلق والحيرة والاضطراب ؛ وتحسن الخواء والجوع والحرمان ؛
وتهرب من واقعها هذا بالأفيون والحشيش والمسكرات ؛ وبالسرعة المجنونة والمغامرات الحمقاء ،
والشدوذ في الحركة واللبس والطعام ! وذلك على الرغم من الرخاء المادي والإنتاج الوفير والحياة
الميسورة والفراغ الكثير . . . لابل إن الخواء والقلق والحيرة لتزايد كلما تزايد الرخاء المادي
والإنتاج الحضاري واليسر في وسائل الحياة ومرافقها .

إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح الخيف . يطاردها فقرب منه . ولكنها
تنهى كذلك إلى الخواء المرير !

وعامن أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الأرض حتى يكون الانطباع الأول في حسه أن هؤلاء قوم هاربون ! هاربون من أشباح تطاردهم . هاربون من ذوات أنفسهم . . . وسرعان ما يتكشف الرخاء، المادى والمتاع الحسى الذى يصل إلى حد التمرغ في الوحل ، عن الأمراض العصبية والنفسية والشذوذ والقلق والمرض والجنون والمسكرات والمخدرات والجريمة . وفراغ الحياة من كل تصور كريم !

إنهم لا يمجدون أنفسهم لأنهم لا يمجدون غاية وجودهم الحقيقية . . . إنهم لا يمجدون سعادتهم لأنهم لا يمجدون النهج الإلهى الذى ينسق بين حركتهم وحركة الكون ، وبين نظامهم وناموس الوجود . . . إنهم لا يمجدون طمأنينتهم لأنهم لا يعرفون الله الذى إليه يرجعون . . .

***

ولما كانت الأمة المسلمة - المسلمة حقا لاجغرافية ولا تاريخا ! - هي الأمة المدركة لحقيقة العهد بين الله ورسله . وحقيقة دين الله الواحد ومنهجه ، وحقيقة الموكب السنى الكريم الذى حمل هذا النهج وبلغه ، فإن الله يأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يعلن هذه الحقيقة كلها ؛ ويعلن إيمان أمته بجميع الرسالات ، واحترامها لجميع الرسل ، ومعرفتها بطبيعة دين الله ، الذى لا يقبل الله من الناس سواه :

« قل : آمنا بالله ، وما أنزل علينا ، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط (١) ، وما أتى موسى وعيسى ، وما أتى النبيون من ربهم . لا نفرق بين أحد منهم . ونحن له مسلمون . ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ، وهو فى الآخرة من الخاسرين » . . .

هذا هو الإسلام فى سعته وشموله لكل الرسالات قبله ، وفى ولائه لكافة الرسل حملته . وفى توحيده لدين الله كله ، ورجعه جميع الدعوات وجميع الرسالات إلى أصلها الواحد ، والإيمان بها جملة كما أرادها الله لعباده .

ومما هو جدير بالالتفات فى الآيات القرآنية الأولى هنا هو ذكرها الإيمان بالله وما أنزل على المسلمين - وهو القرآن - وما أنزل على سائر الرسل من قبل ، ثم التعقيب على هذا الإيمان بقوله :

(١) الأسباط هم أحفاد يعقوب عليه السلام وهم آباء الاثني عشر سبطا التى يتألف منها شعب إسرائيل .

« ونحن له مسلمون » . .

فهذا الإقرار بالإسلام له مغزاه . بعد بيان أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة واتباع الأمر والنظام والمنهج والناموس . كما يتجلى في الآية قبلها « أفغير دين الله يغنون ، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون » . . فظاهر أن إسلام الكائنات الكونية هو إسلام الخضوع للأمر ، واتباع النظام ، وطاعة الناموس . . ومن ثم تتجلى عناية الله - سبحانه - ببيان معنى الإسلام وحقيقته في كل مناسبة . كي لا يتسرب إلى ذهن أحد أنه كلمة تقال باللسان ، أو تصديق يستقر في القلب ، ثم لا يتبعه آثاره العملية من الاستسلام لمنهج الله ، وتحقيق هذا المنهج في واقع الحياة .

وهي لفظة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقيق الأكيد :

« ومن يتبع غير الإسلام ديننا فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين » . .

إنه لا سبيل - مع هذه النصوص المتلاحقة - لتأويل حقيقة الإسلام ، ولا للى النصوص

وتحريفها عن مواضعها لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به الله ، الإسلام الذي يدين به الكون كله . في صورة خضوع للنظام الذي قرره الله له ودبره به .

ولن يكون الإسلام إذن هو النطق بالشهادتين ، دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا الله معناها

وحقيقتها . وهي توحيد الألوهية وتوحيد القوامة . ثم توحيد العبودية وتوحيد الاتجاه . ودون

أن يتبع شهادة أن محمدا رسول الله معناها وحقيقتها . وهي التقيد بالمنهج الذي جاء به من عند

ربه للحياة ، واتباع الشريعة التي أرسله بها ، والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد .

ولن يكون الإسلام إذن تصديقا بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة وكتب الله

ورسله . . دون أن يتبع هذا التصديق مدلوله العملي ، وحقيقته الواقعية التي أسلفنا . .

ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات ، أو إشراقات وسبحات ، أو تهذيبا خلقيا وإرشادا

روحيا . . دون أن يتبع هذا كله آثاره العملية ممثلة في منهج للحياة موصول بالله الذي توجه

إليه القلوب بالعبادات والشعائر ، والإشراقات والسبحات ، والذي تستشعر القلوب تقواه

فتتهذب وترشد . . فإن هذا كله يبقى معطلا لا أثر له في حياة البشر ما لم تنصب آثاره في نظام

جتماعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضوء .

***

هذا هو الإسلام كما يريد الله ؛ ولا عبرة بالإسلام كما تريد أهواء البشر في جيل منكود من أجيال الناس ؛ ولا كما تصوره رغائب أعدائه المتربصين به ، وعملائهم هنا أو هناك !

فأما الذين لا يقبلون الإسلام على النحو الذي أراده الله ، بعد ما عرفوا حقيقته ، ثم لم تقبلها أهواؤهم ، فهم في الآخرة من الخاسرين . ولن يهديهم الله ، ولن يعفيهم من العذاب :

« كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم ، وشهدوا أن الرسول حق ، وجاءهم البينات . والله لا يهدي القوم الظالمين . أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدن فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون » . . .

وهي حملة رعية برجف لها كل قلب فيه ذرة من إيمان ؛ ومن جدية الأمر في الدنيا وفي الآخرة سواء . وهو جزاء حق لمن تتاح له فرصة النجاة ، ثم يعرض عنها هذا الإعراض . ولكن الإسلام - مع هذا - يفتح باب التوبة ، فلا يغلقة في وجه ضال يريد أن يتوب ؛ ولا يكلفه إلا أن يطرق الباب . بل أن يدلف إليه فليس دونه حجاب . وإلا أت يقيء إلى الحمى الآمن ، ويعمل صالحا . فيدل على أن التوبة صادرة من قلب تاب :

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » . . .

فأما الذين لا يتوبون ولا يشوبون . الذين يصرون على الكفر ويزدادون كفرا . والذين يلجون في هذا الكفر حتى تفلت الفرصة المتاحة ، وينتهي أمد الاختبار ، ويأتي دور الجزاء . هؤلاء وهؤلاء لا توبة لهم ولا نجاة . ولن ينفعهم أن يكونوا قد أتفقوا ملء الأرض ذهباً فيما يظنون هم أنه خير وبر ، مادام مقطوعا عن الصلة بالله . ومن ثم فهو غير موصول به ولا خالص له بطبيعة الحال . ولن ينجيهم أن يقدموا ملء الأرض ذهباً ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة .

قد أفلتت الفرصة وأغلقت الأبواب :

« إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون . إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به . أولئك لهم عذاب أليم . وما لهم من ناصرين » . . .

وهكذا يحسم السياق القضية بهذا التقرير المروع المفزع ، وبهذا التوكيد الواضح الذي لا يدع رية لمستريب . . .

وبمناسبة الإنفاق على غير درب الله ، وفي غير سبيله ، وبمناسبة الافتداء يوم لا ينفع الفداء ،
يبين البذل الذي يرضاه :

« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون . وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم » . . .
وقد فقه المسلمون وقتها معنى هذا التوجيه الإلهي ، وحرصوا على أن ينالوا البر - وهو جماع
الخير - بالنزول عما يحبون ، وببذل الطيب من المال ، سخية به نفوسهم في انتظار ما هو أكبر
وأفضل .

روى الإمام أحمد - بإسناده - عن أبي إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة : سمع أنس ابن
مالك يقول : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا ، وكان أحب أمواله إليه ير « حاء » .
وكانت مستقبلة المسجد . وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب .
قال أنس : فلما نزلت : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » . . . قال أبو طلحة : يارسول
الله ، إن الله يقول : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وإن أحب أموالي إليّ ير « حاء »
وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى . فضعها يارسول الله حيث أراك الله .
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « بخ بخ . ذلك مال راجح . ذلك مال راجح . وقد سمعت .
وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين » فقال أبو طلحة : أفعل يارسول الله . فقسمها أبو طلحة في
أقاربه وبني عمه » . . . (وأخرجه الشيخان) .

وفي الصحيحين أن عمر - رضي الله عنه - قال : « يارسول الله لم أصب مالا قط ، هو أتنس
عندي من سهمي الذي هو بخير . فما تأمرني به ؟ قال : « احبس الأصل ، وسبل الثمرة » . . .
وعلى هذا الدرب سار الكثيرون منهم يلبون توجيه ربهم الذي هداهم إلى البر كله ، يوم
هداهم إلى الإسلام . ويتحررون بهذه التلبية من استرقاق المال ، ومن شع النفس ، ومن حب
الذات ؛ ويصعدون في هذا المرتقى السامق الوضوء أحرارا خفافا طلقاء . . .

انتهى الجزء الثالث وبليته الجزء الرابع
مبدوءا بقوله تعالى : كل العلم كان حلا
لسي إسرائيل . . .

فهرس المجلد الأول

الجزء	الصفحة	مطالع الآيات	السورة
	١٢ - ٣		المقدمة
الجزء الأول	٢١ - ١٣	مكية وهي ٧ آيات	سورة الفاتحة
	٥١٠ - ٢٢	مدنية وآياتها ٢٨٦ آية	سورة البقرة
	٦٢ - ٣٥	الم ، ذلك الكتاب	الآية : ٢٩ - ١
	٧٤ - ٦٣	وإذ قال ربك للملائكة . . .	٣٩ - ٣٠
	١٠٣ - ٧٥	يا بني إسرائيل اذكروا . . .	٧٤ - ٤٠
	١٣٠ - ١٠٤	أفتطمعون أن يؤمنوا	١٠٣ - ٧٥
	١٤٨ - ١٣١	يا ايها الذين آمنوا لا	١٢٣ - ١٠٤
	١٦٤ - ١٤٩	وإذ ابتلى إبراهيم ربه	١٤٠ - ١٢٤
الجزء الثاني	١٩٦ - ١٦٥	سيقول السفهاء من الناس . . .	١٥١ - ١٤١
	٢٠٥ - ١٩٧	فادكروني اذكركم واشكروا لي	١٥٧ - ١٥٢
	٢٢٩ - ٢٠٥	إن الصفا والمروة	١٧٧ - ١٥٨
	٢٥٣ - ٢٣٠	يا ايها الذين آمنوا كتب . . .	١٨٨ - ١٧٨
	٢٩٢ - ٢٥٣	يسألونك عن الالهة	٢٠٣ - ١٨٩
	٣١٨ - ٢٩٢	ومن الناس من يعجبك . . .	٢١٤ - ٢٠٤
	٣٣٨ - ٣١٨	يسألونك ماذا ينفقون	٢٢٠ - ٢١٥
	٣٧٩ - ٣٣٨	ولا تنكحوا المشركات حتى . . .	٢٤٢ - ٢٢١
	٣٩٨ - ٣٧٩	الم ترى إلى الذين خرجوا . . .	٢٥٢ - ٢٤٣
الجزء الثالث	٤٣٣ - ٤٠٥	تلك الرسل فضلنا بعضهم . . .	٢٥٧ - ٢٥٣
	٤٤٣ - ٤٣٣	الم ترى إلى الذي حاج . . .	٢٦٠ - ٢٥٨

الجزء	الصفحة	مطالع الآيات	السورة
	٤٤٣ - ٤٦٥	مثل الذين ينفقون	٢٧٤ - ٢٦١
	٤٦٥ - ٤٩٠	الذين يأكلون الربا	٢٨١ - ٢٧٥
	٤٩٠ - ٤٩٧	يا أيها الذين آمنوا إذا	٢٨٤ - ٢٨٢
	٤٩٦ - ٥١٠	آمن الرسول بما أنزل	٢٨٦ - ٢٨٥
	٥١١ - ٦٢٩	مذنيه واياتها ٢٠٠	سورة آل عمران
	٥٢٩ - ٥٧١	الم . الله لا إله	٣٢ - ١
	٥٧١ - ٦٠٢	إن الله اصطفى آدم	٦٤ - ٣٣
	٦٠٣ - ٦٢٩	يا اهل الكتاب لم	٩٢ - ٦٥

