

الكتاب

فی ظلال القرآن

بم
سید قطب

اجزاء السابع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بقية سورة المائدة وأوائل سورة الأنعام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يتألف هذا الجزء من بقية سورة المائدة - التي وردت أوائلها وسبق الحديث عنها في الجزء السادس - ومن أوائل سورة الأنعام إلى قوله تعالى : « ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة ... » وسنرجى الحديث عن هذا الشطر الثاني من هذا الجزء إلى موضعه - حين نستعرض سورة الأنعام . ونمضي هنا في الحديث عن الشطر الأول المكون من بقية سورة المائدة .

لقد جاءت في التعريف بهذه السورة - في الجزء السادس - هذه العبارات :

« نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لينشئ به أمة ؛ وليقيم به دولة ، ولينظم به مجتمعا ؛ وليربي به ضمائر وأخلاقا وعقولا ؛ وليجدد به روابط ذلك المجتمع فيما بينه ، وروابط تلك الدولة مع سائر الدول ، وعلاقات تلك الأمة بشقى الأمم .. وليربط ذلك كله برباط قوى واحد ، يجمع متفرقه ؛ ويؤلف أجزاءه ؛ ويشدها كلها إلى مصدر واحد ، وإلى سلطان واحد ، وإلى جهة واحدة .. وذلك هو « الدين » كما هو في حقيقته عند الله ؛ وكما عرفه المسلمون .. أيام أن كانوا « مسلمين » !

« ومن ثم نجد في هذه السورة - كما وجدنا في السور الثلاث الطوال قبلها - موضوعات شتى ؛ الرابط بينها هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه : إنشاء أمة ، وإقامة دولة ، وتنظيم مجتمع ، على أساس من عقيدة خاصة ، وتصور معين ، وبناء جديد ، الأصل فيه أفراد الله - سبحانه - بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان ، وتلقى نهج الحياة وشريعته ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بلا شريك .

« وكذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أساطير الوثنية وانحرافات أهل الكتاب ونحريفاتهم إلى جانب تعريف الجماعة للسلمة بحقيقة ذاتها ، وحقيقة دورها ، وطبيعة طريقها ، وما في هذا الطريق من مزالق وأشواك وشباك يرصدها لها أعداؤها وأعداء هذا

سورة المائدة

الدين .. إلى جانب أحكام الشعائر التعبدية التي تطهر روح الفرد المسلم ، وروح الجماعة المسلمة وتربطها بربها .. إلى جانب التشريعات الاجتماعية التي تنظم روابط مجتمعها ؛ والتشريعات الدولية التي تنظم علاقاتها بغيرها .. إلى جانب التشريعات التي تحل وتحرّم ألواناً من المآكل والمشرب والمناكح ، وألواناً من الأعمال والمسالك .. كل ذلك حزمة واحدة في السورة الواحدة ، تمثل معنى « الدين » كما أراده الله ، وكأفهمه المسلمون .. أيام أن كانوا « مسلمين » .

وطى ضوء هذا التصوير العام لطبيعة السورة ومحتوياتها ، نستطيع أن نمضى مع بقيتها في هذا الجزء . فنجدها تضم بقية من موضوعات السورة التي أشرنا إليها ، والتي سبق بعضها في الجزء السادس .

نجد بقية عن العسكرات المتعددة التي تواجه الأمة المسلمة في المدينة - ومن عجب أنها هي التي تواجه حركات البعث الإسلامي دائماً - والعداء الذي تطوى عليه صدورهم ؛ مع التفاوت في مواقف بعض هذه العسكرات ؛ وميل فئات منها للهدى كبعض فئات النصارى التي استجابت لدعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولانت قلوبها لما سمعت من الهدى ، وفازت بثواب الله وجنات تجري من تحتها الأنهار .

ونجد بقية من الحديث عن حق التشريع بالحل والحرم ؛ والنهي عن الاعتداء بالتحريم والتحليل بغير سلطان من الله ؛ وتذكير الذين آمنوا بتقوى الله في هذا الأمر الذي يتعلق به الإيمان والكفر بعد ما أعلنوا الإيمان .

يتلو ذلك بقية من الأحكام التشريعية في الإيمان ، والحجر والميسر والأنصاب والأزلام ، والصيد في حالة الإحرام ، وحرمة الكعبة والأشهر الحرم والهدى والقلائد .. مع التنبيه التكرار إلى وجوب الالتزام والطاعة لما يشرعه الله - سبحانه - وما يأمر به نبيه - صلى الله عليه وسلم - والنهي والتحذير من المخالفة ، والتهديد بالعذاب الأليم ، والانتقام من الله ، والتذكير بالله الذي إليه يحشرون .

ثم بقية في تربية الجماعة المسلمة . بتقرير القيم التي تتعامل بها ، فلا تعجبها كثرة الحديث

الجزء السابع

ولكن حبها الطيب الزكى . وفي أدبها الواجب مع ربها ومع رسولها . فلا تسأله عما لم يُيده ولا تطلب تفصيل ما أجمله .

ثم إبطال ما تبقى من تقاليد الجاهلية وشرائعها المتخلفة من شركها ووثنيها ، في بعض أنواع الأنعام والذبائح : كالبحيرة ، والسائبة ، والوصيلة والحامى . . مع تقرير المصدر الوحيد الصحيح للتشريع في أمور الحياة كلها ؛ ورد الأمر في هذا إلى الله وحده ، لا إلى عرف البشر واصطلاحهم .

ذلك مع تنبيه الأمة المسلمة إلى عيضا بذاتها ، واتصافها فيما بينها ، وانفصالها عن سواها ؛ وتبعها الخاصة ، وبراءتها من تبعات أهل الضلال ؛ ورد أمر جزائها وجزاء غيرها إلى الله وحده في دار الجزاء .

ويتهى الحديث عن قضية التشريع كلها بحكم الإشهاد على الوصية في حالة السفر والبعد عن الحاضرة ؛ وتنظيم الإسلام لثل هذه الأفضية في مجتمع يجاهد في سبيل الله ، ويضرب في الأرض كذلك للتجارة ابتغاء فضل الله . مع ربط التشريع بمخافة الله في الدنيا والآخرة .

أما بقية السورة فتتضمن بقية في تصحيح عقيدة النصارى - من أهل الكتاب - ومن أجل هذا يعاد عرض طرف من قصة مريم وعيسى ؛ والمعجزات التي أجراها الله على يديه ؛ ومسألة المائدة التي طلبها الخواريون .. ثم تعرض قضية ألوهية عيسى وأمه ودعاوى النصارى فيها ؛ حيث يكذب عيسى - عليه السلام - أن يكون هو قد ادعاها ، ويرى نفسه من هذه القرية أمام ربه في مشهد مرهوب من مشاهد القيامة ؛ ويدع أمر قومه لله ربه وربهم على ملائكة من البشرية بأجمعها ، والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - كلهم شهود ..

وتختم السورة بتقرير ملكية الله للسموات والأرض وما فيهن ، وقدرته التي لا حدود لها ولا قيود : « لله ملك السموات والأرض وما فيهن ، والله على كل شيء قدير » ..

ومن هذا الاستعراض السريع لبقية محتويات السورة ، يتجلى التماسك في بنائها - حسب منهجها في تناول هذه المحتويات وهو للنهج الذي أشرنا إليه في مطالع السورة ونقلنا فقرات منه في مطلع هذا البيان الوجيز .

فتمضى الآن بالتفصيل مع السورة في مواجهة النصوص :

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّا نَصَارَى، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيحِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنْهَمُ لَا يَتَّبِعُونَ حَقَّ إِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ .
 وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا لِهَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ . فَأْتَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨١﴾

هذه البقية من الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين ، ومواقفهم من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن الأمة المسلمة ؛ هي طرف من الحديث الطويل الذي تضمنته السورة من قبل خلال أكثر من (ربعين) فقد تناولت الحديث عن فساد عقيدة اليهود والنصارى معاً ، وسوء طوية اليهود وسوء فعلهم ، سواء مع أنبيائهم من قبل أو مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ونصرة للمشركين عليه . . كما تناولت الحكم على عقيدة اليهود والنصارى التي انتهوا إليها بأنها « الكفر » لتركهم ما جاء في كتبهم وتكذيبهم بما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتوكيد بأنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم . . ثم وجه الحديث إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليبلغ ما أنزل إليه من ربه إلى الجميع مشركين ويهودا ونصارى ؛ فكلهم ليسوا على شيء من دين الله ؛ وكلهم مخاطب بالإسلام للدخول فيه . كما وجه الحديث إلى الأمة المسلمة لتتولى الله والرسول والذين آمنوا ، ولا تتولى اليهود والنصارى ، فإن بعضهم أولياء بعض ؛ واليهود يتولون الذين كفروا ؛ وقد لعنوا على لسان داود وعيسى ابن مريم ... الخ ...

الجزء السابع

فالآن تجيء هذه البقية لتقرير مواقف هذه الطوائف جميعا من النبي - صلى الله عليه وسلم -
ومن الأمة للسلمة . ولتقرير الجزاء الذي ينتظر الجميع في الآخرة ..

لقد كانت هذه الأمة تتلقى هذا القرآن لتقرر - وفق توجيهاته وتقريراته - خطتها وحركتها،
ولتتخذ - وفق هذه التوجيهات والتقريرات - مواقفها من الناس جميعا . فهذا الكتاب كان
هو موجهها وعمرتها ورائدها ومرشدها .. ومن ثم كانت تغلب ولا تُغلب ، لأنها تخوض
مركتها مع أعدائها تحت القيادة الربانية للبائسة ؛ مذ كان نبيا يقودها وفق الإرشادات الربانية
العلوية ..

وهذه الإرشادات الربانية ما تزال ؛ والتقريرات التي تضمنها ذلك الكتاب الكريم ما تزال .
والذين يحملون دعوة الإسلام اليوم وغداً خليقون أن يتلقوا هذه التقريرات وتلك الإرشادات
كأنهم يخاطبون بها اللعظة ؛ ليقروا على ضوءها مواقفهم من شتى طوائف الناس ؛ ومن شتى
المذاهب وللعقائد والآراء ، ومن شتى الأوضاع والأنظمة وشتى القيم وللوازين . . اليوم
وغدا وإلى آخر الزمان ..

« لنجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ... »

إن صيغة العبارة تحتل أن تكون خطابا للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأن تكون
كذلك خطابا عاما خرج مخرج العموم ، لأنه يتضمن أمرا ظاهرا مكشوقا بحده كل إنسان . وهي
صيغة لها نظائرها في الأسلوب العربي الذي نزل به القرآن الكريم .. وهي في كلتا الحالتين
تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه ..

فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين
أشركوا في صدد أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا ؛ وأن شدة عداوتهم ظاهرة مكشوقة وأمر
مقرر براه كل من يرى ، ويجده كل من يتأمل !

نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيا ولا ترتيبا ..
ولكن تقديم اليهود هنا ، حيث يقوم الظن بأنهم أقل عداوة للذين آمنوا من الشركين - بما
لأنهم أصلا أهل كتاب - يجعل لهذا التقديم شأننا خاصا غير المألوف من العطف بالواو في التعبير

سورة المائدة

العربي ا إنه - على الأقل - بوجه النظر إلى أن كونهم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعة ، وهي أنهم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا ، وتقول : إن هذا «على الأقل» . ولا يتنى هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم في شدة المداة على الذين أشركوا ..

و حين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بالواقع التاريخي للشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة ، فإنه لا يتردد في تقرير أن عداة اليهود للذين آمنوا كان دائماً أشد وأقى وأعمق إصراراً وأطول أمداً من عداة الذين أشركوا ا

لقد واجه اليهود الإسلام بالمداة منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة . وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة . وتضمن القرآن الكريم من التقريرات والإشارات عن هذا المداة وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المريرة التي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول الإسلام - صلى الله عليه وسلم - وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل ؛ والتي لم تحب لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرناً ، وما تزال حتى اللحظة يتسمر أوارها في أرجاء الأرض جميعاً (١)

لقد عقد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أول مقدمه إلى المدينة ، معاهدة تعايش مع اليهود؛ ودعاهم إلى الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة .. ولكنهم لم يفوا بهذا العهد - شأنهم في هذا كشأنهم مع كل عهد قطعه مع ربهم أو مع أنبيائهم من قبل ، حتى قال الله فيهم : « ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون . أو كلما عهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ بل أكثرهم لا يؤمنون . ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون » (٢)

ولقد أضمرنا المداة للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع الله فيه الأوس والخزرج على الإسلام ، فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج ، ومنذ اليوم الذي تحدت فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم تعد لليهود فرصة للتسلط ا

(١) تراجع جانب من هذه الإشارات والتقريرات وتفسيرها في ظلال القرآن في الصفحات التالية .

(٢) البقرة ٩٩ - ١٠١ .

الجزء السادس

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقرية للمكر اليهودية ، وأفادتها من قرون السبي في بابل ، والعبودية في مصر ، والنذل في الدولة الرومانية . ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت بهم الملل والنحل على مدار التاريخ ، فإنهم ردوا للإسلام جميله عليهم أتبع الكيد والآم للمكر منذ اليوم الأول .

ولقد ألوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية الشركية ؛ وراحوا يجمعون القبائل المتفرقة لحرب الجماعة للسلمة : « ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » (١)

ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق - يوم أن كان الناس مسلمين - استداروا يكيدون له بدس للفتريات في كتبه - لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب الله الذي تكفل بحفظه سبحانه - ويكيدون له بالدس بين صفوف للمسلمين ، وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار . ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض .. حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض ؛ وهم الذين يستندمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة ، وهم الذين يقيمون الأوضاع ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين ، ويشنونها حربا صليبية صهيونية على كل جذر من جذور هذا الدين ا

وصدق الله العظيم : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » .. إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة ؛ وجمع بين اليهود من بني قريظة وغيرهم ، وبين قريش في مكة ، وبين القبائل الأخرى في الجزيرة .. يهودى ..

والذي ألب العوام ، وجمع الشراذم ، وأطلق الشائعات ، في فتنة مقتل عثمان - رضى الله عنه - وما تلاها من النكبات .. يهودى ..

والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي الروايات والسير .. يهودى ..

(١) النساء : ١

سورة المائدة

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ؛ ووراء الانقلابات التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال « الدستور » بها في عهد السلطان عبد الحميد ، ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي « البطل » أتاتورك .. يهودي ..
وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجه الأرض ووراء يهود !

ثم لقد كان وراء النزعة للمادية الإلحادية .. يهودي .. ووراء النزعة الحيوانية الجنسية يهودي .. ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهودا (١)

ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا ، وأعرض مجالا ، من تلك التي شنها عليه المشركون والوثنيون - على ضراوتها - قديما وحديثا .. إن المعركة مع مشركي العرب لم تعد إلى أكثر من عشرين عاما في جملتها . وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد الأول . أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهرة ؛ ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالية .. (التي تعد الماركسية مجرد فرع لها) وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمد وعرض المجال إلا معركة الصليبية ، التي سنتعرض لها في الفقرة التالية .

فإذا سمعنا الله - سبحانه - يقول :

« لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » ..

ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا .. ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي ، فإننا ندرك

طرفا من حكمة الله في تقديم اليهود على الذين أشركوا !

إنهم هذه الجيلة النكدة الشريرة ، التي ينفل الحقد في صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام ،

فيحذر الله نبيه وأهل دينه منها .. ولم يغلب هذه الجيلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم

أن كانوا أهله ! .. ولن يخلص العالم من هذه الجيلة النكدة إلا الإسلام يوم يفي " أهله إليه ..

« ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين

(١) تراجع فصل : اليهود الثلاثة : ماركس وفرويد ودركايم في كتاب « التطور واللغات » لمحمد قطب

الجزء السابع

ورهبانا ، وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ، يقولون : ربنا آمننا ، فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين . فأتاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك جزاء المحسنين . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم » ..

إن هذه الآيات تصور حالة ، وتقرر حكما في هذه الحالة .. تصور حالة فريق من أتباع عيسى - عليه السلام - : « الذين قالوا : إنا نصارى » .. وتقرر أنهم أقرب مودة للذين آمنوا ..

ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالاً للشك في أنها تصور حالة معينة ، هي التي ينطبق عليها هذا التقرير العيني ، فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلولها ، ويجعلون منها مادة للتميع اللؤذي في تقدير المسلمين لموقفهم من المعسكرات المختلفة ، وموقف هذه المعسكرات منهم .. لذلك نجد من الضروري - في ظلال القرآن - أن نتابع بالدقة تصوير هذه الآيات لهذه الحالة الخاصة التي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص :

إن الحالة التي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من الناس ، قالوا : إنا نصارى . هم أقرب مودة للذين آمنوا : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون » .. فمنهم من يعرفون حقيقة دين النصارى فلا يستكبرون على الحق حين يتبين لهم ..

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد ، ولا يدع الأمر مجهلا ومعمما على كل من قالوا : إنا نصارى .. إنما هو يعض فيصور موقف هذه الفئة التي يعنىها :

« وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ، يقولون ربنا آمننا ، فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين » ..

فهذا مشهد حي يرسم من التصوير القرآني لهذه الفئة من الناس ، الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا .. إنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم ، ولانت

سورة المائدة

قلوبهم ، وفاضت أعينهم بالدمع تعبيرا عن التأثر العميق العنيف بالحق الذي سمعوه . والذي لا يجدون له في أول الأمر كفاء من التعبير إلا الدمع الغزير - وهي حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغها التأثر درجة أعلى من أن يفي بها القول ، فيفيض الدمع ، ليؤدي ما لا يؤديه القول ؛ وليطلق الشحنة الحبيسة من التأثر العميق العنيف .

ثم هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع ؛ ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأثروا به هذا التأثر عند سماع القرآن ؛ والشعور بالحق الذي يحمله والإحساس بما له من سلطان . . . إنهم لا يقفون موقف للتأثر الذي تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره مع هذا الحق إنما هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا . . . موقف القبول لهذا الحق ، والإيمان به ، والإذعان لسلطانه ، وإعلان هذا الإيمان وهذا الإذعان في لحظة قوية عميقة صريحة :
« يقولون : ربنا آمننا فآمننا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ » . . .

إنهم أولا يملنون لربهم إيمانهم بهذا الحق الذي عرفوه . ثم يدعونه - سبحانه - أن يضمهم إلى قائمة الشاهدين لهذا الحق ؛ وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمة عليه في الأرض . . . الأمة المسلمة ، التي تشهد لهذا الدين بأنه الحق ، وتؤدي هذه الشهادة بلسانها وبعملها وبمحركتها لإقرار هذا الحق في حياة البشر . . . فهؤلاء الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسلمة ؛ ويشهدون ربهم على إيمانهم بالحق الذي تتبعه هذه الأمة ؛ ويدعونه - سبحانه - أن يكتبهم في سجلها . . .

ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإيمان بالله ؛ أو أن يسمعوا هذا الحق ثم لا يؤمنوا به ، ولا يأملوا - بهذا الإيمان - أن يقبلهم ربهم ، ويرفع مقامهم عنده ، فيدخلهم مع القوم الصالحين :

« وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ » . . .

فهو موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق . . . موقف الاستماع

الجزء السابع

وللعرفه ، ثم التأثير العام والإيمان الجاهر ، ثم الإسلام والانضمام إلى الأمة للسلمة ، مع دعاء الله - سبحانه - أن يحطهم من الشاهدين لهذا الحق ؛ الذين يؤدون شهادتهم سلوكا وعملا وجهادا لإقراره في الأرض ، والتمكين له في حياة الناس . ثم وضوح الطريق في تقديرهم وتوحيده ؛ بحيث لا يسودون يرون أنه يجوز لهم أن يمضوا إلا في طريق واحد : هو طريق الإيمان بالله ، وبالحق الذي أنزله على رسوله ، والأمل - بعد ذلك - في القبول عنده والرضوان :

ولا يقف السياق القرآني هنا عند بيان من هم الذين يعينهم بأنهم أقرب مودة للذين آمنوا من الذين قالوا : إنا نصارى ؛ وعند بيان سلوكهم في مواجهة ما أنزل الله إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الحق ؛ وفي اتخاذ موقف إيجابي صريح ، بالإيمان المعلن ، والانضمام إلى الصف للسلم ؛ والاستعداد لأداء الشهادة بالنفس والجهد والمال ؛ والدعاء إلى الله أن يقبلهم في الصف الشاهد لهذا الحق على هذا النحو ؛ مع الطمع في أن يختم لهم بالانضمام إلى موكب الصالحين ..

لا يقف السياق القرآني عند هذا الحد في بيان أمر هؤلاء الذين يقرر أنهم أقرب مودة للذين آمنوا . بل يتابع خطاه لتكملة الصورة ، ورسم المصير الذي اتبوا إليه فعلا :

« فَأَتَاهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا . وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ » ..

لقد علم الله صدق قلوبهم وألستهم ؛ وصدق عزيمتهم على المضي في الطريق ؛ وصدق تصميمهم على أداء الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه ؛ ولهذا الصف للسلم الذي اختاروه ، واعتبارهم أن أداء هذه الشهادة - بكل تكاليفها في النفس والمال - منة يمن الله بها على من يشاء من عباده ؛ واعتبارهم كذلك أنه لم يعد لهم طريق يسلكونه إلا هذا الطريق الذي أعلنوا المضي فيه ؛ ورجاءهم في ربهم أن يدخلهم مع القوم الصالحين ..

لقد علم الله منهم هذا كله ؛ فقبل منهم قولهم ، وكتب لهم الجنة جزاء لهم ؛ وشهد لهم - سبحانه - بأنهم محسنون ، وأنه يجزيهم جزاء المحسنين :

سورة اللآئمة

« فأتابهم الله - بما قالوا - جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . . . وذلك جزاء المحسنين . . »

والإحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام . : والله - جل جلاله - قد شهد لهذا الفريق من الناس أنه من المحسنين .

هو فريق خاص محدد للملامح هذا الذي يقول عنه القرآن الكريم :

« ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى . . »

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه ، بل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة الجاهرة الصريحة . وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام ، والانضمام للصف للسم ؛ والانضمام إليه بصفة خاصة في تكاليف هذه العقيدة ؛ وهي أداء الشهادة لها بالاستقامة عليها والجهاد لإقرارها وتمكينها . وهو فريق علم الله منه صدق قوله قبله في صفوف المحسنين . . . ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من الناس الذين تجدهم أقرب مودة للذين آمنوا . بل إنه ليخصي فيميزه من الفريق الآخر من الذين قالوا : إنا نصارى . ممن يسمعون هذا الحق فيكفرون به ويكذبون ، ولا يستجيبون له ، ولا ينضمون إلى صفوف الشاهدين :

« والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم . . »

وللمقصود قطعاً بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون - من الذين قالوا إنا نصارى - ثم لا يستجيبون . . . والقرآن يسميهم الكافرين كما كانوا في مثل هذا الموقف . سواء في ذلك اليهود والنصارى ؛ ويضمهم إلى موكب الكفار مع الشركيين سواء ؛ ماداموا في موقف التكذيب لما أنزل الله على رسوله من الحق ؛ وفي موقف الامتناع عن الدخول في الإسلام الذي لا يقبل الله من الناس دينا سواه . . نجد هذا في مثل قول الله سبحانه :

« لم يكن الذين كفروا - من أهل الكتاب والمشركين - منفكين حتى تأتيهم البينة . . »

« إن الذين كفروا - من أهل الكتاب والمشركين - في نار جهنم خالدين فيها أولئك

هم شر البرية . . »

الجزء السابع .

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » ..

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » ..

« لمن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم » ..

فهو تعبير مألوف في القرآن ، وحكم معهود .. وهو يأتي هنا للتفرقة بين فريقين من الذين قالوا : إنا نصارى ؛ وللتفرقة بين موقف كل فريق منهما تجاه الذين آمنوا ؛ وللتفرقة كذلك بين مصير هؤلاء وأولئك عند الله .. هؤلاء لم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين . وأولئك أصحاب الجحيم ..

وليس كل من قالوا : إنهم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا » .. كما يحاول أن يقول من يقطعون آيات القرآن دون تمامها .. إنما هذا الحكم مقصور على حالة معينة لم يدع السياق القرآني أمرها غامضا ، ولا ملاحظها عجيبة ، ولا موقفا متلبسا بموقف سواها في كثير ولا قليل ..

ولقد وردت روايات لها قيمتها في تحديد من هم النصارى للذين آمنوا بهذا النص :
أورد القرطبي في تفسيره : « وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه ، لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى - حسب ما هو مشهور في سيرة ابن إسحاق وغيره - خوفا من المشركين وقتلتهم ؛ وكانوا ذوى عدد . ثم هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه ، حالت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب . فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار ، قال كفار قريش : إن نأركم بأرض الحبشة . فأهدوا إلى النجاشي وابشوا له برجلين من ذوى رأيكم يعطيكم من عنده ، فقتلواهم بمن قتل منكم بيدير . فبعث كفار قريش عمرو ابن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهدايا . فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرو ابن أمية الضمري وكتب معه إلى النجاشي ؛ فقدم على النجاشي ، فقرأ كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم دعا جعفر ابن أبي طالب والمهاجرين ، وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم . ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن ، فقرأ سورة « مريم » فقاموا تفيض أعينهم من الدمع .

سورة المائدة

فهم الذين أنزل الله فيهم : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى »
 وقرأ إلى « الشاهدين » (رواه أبو داود . قال : حدثنا محمد ابن مسلمة للراذى ، قال :
 حدثنا ابن وهب . قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب ، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن
 الحرث ابن هشام . وعن سعيد ابن المسيب وعن عروة ابن الزبير : أن الهجرة الأولى هجرة
 المسلمين إلى أرض الحبشة . وساق الحديث بطوله .

« وذكر البيهقي عن ابن إسحاق قال . قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرون
 رجلاً وهو بمكة ، أو قريب من ذلك ، من النصارى حين ظهر خبره ، من الحبشة ، فوجدوه
 في المسجد ، فكلموه وسألوه ، ورجال من قريش في أنديةهم حول الكعبة . فلما فرغوا من
 مسألتهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما أرادوا ، دعاهم رسول الله - صلى الله عليه
 وسلم - إلى الله عز وجل ، وتلا عليهم القرآن . فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع ، ثم
 استجابوا له وآمنوا به وصدقوه ، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره . فلما
 قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا : خيكم الله من ركب ! بعثكم من
 وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل ، فلم تطل مجالستكم عنده حتى
 فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم ، ما نعلم ركباً أحق منكم - أو كما قال لهم - فقالوا :
 سلام عليكم لا نجاهلكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا نألو أنفسنا خيراً .. فيقال : إن
 النفر النصارى من أهل نجران . ويقال : إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات : « الذين آتيناهم
 الكتاب من قبله هم به يؤمنون » إلى قوله : « لا ينتفى الجاهلين » .

« وقيل : إن جعفر وأصحابه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في سبعين رجلاً عليهم ثياب
 الصوف ، فيهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحبراء الراهب وإدريس
 وأشرف وأبرهة وثمامة وقثم ودريد وأيمن . قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة
 « يس » إلى آخرها ، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا به ، وقالوا : ما أشبه هذا بما كان
 ينزل على عيسى . فنزلت فيهم « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ،
 ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى » .. يعني وفد النجاشي . وكانوا

الجزء السابع

أصحاب الصوامع . وقال سعيد ابن جبير : وأنزل الله فيهم أيضا « الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون » إلى قوله « أولئك يؤتون أجرهم مرتين » إلى آخر الآية . وقال مقاتل والكلبي كانوا أربعين رجلا من أهل نجران من بنى الحرث ابن كعب ، واثنين وثلاثين من الحبشة ، وثمانية وستين من أهل الشام . وقال قتادة : نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى ، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم آمنوا به فأثنى الله عليهم .

وهذا الذي تقرر في معنى هذا النص ؛ والذي يدل عليه السياق بذاته ، وتؤيده هذه الروايات التي أسلفنا ، هو الذي يتفق مع بقية التقريرات في هذه السورة وفي غيرها عن موقف أهل الكتاب عامة - اليهود والنصارى - من هذا الدين وأهله . كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع التاريخي الذي عرفته الأمة المسلمة خلال أربعة عشر قرنا .

إن السورة وحدة في اتجاهها وظلالها وجوها وأهدافها ؛ وكلام الله سبحانه لا يناقض بعضه بعضا . « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » . . وقد وردت في هذه السورة نفسها نصوص وتقريرات ، تحدد معنى هذا النص الذي نواجهه هنا وتجلوه . . نذكر منها :

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم أولياء بعض ، ومن يتولم منكم فإنه منهم ، إن الله لا يهدي القوم الظالمين » . .

« قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم . وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ، فلا تأس على القوم الكافرين » . .

كذلك جاء في سورة البقرة : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . قل : إن هدى الله هو الهدى ؛ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير » . .

كذلك صدق الواقع التاريخي ما حذر الله الأمة المسلمة إياه ؛ من اليهود ومن النصارى

سورة المائدة

سواء . وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفهم النكدة للإسلام منذ اليوم الأول الذي دخل فيه الإسلام عليهم المدينة ؛ في صورة كيد لم ينته ولم يكف حتى اللحظة الحاضرة ؛ وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجاء الأرض اليوم في حقد خبيث وكيد لئيم . . فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصليبيين أنهم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيوش الروم - فيما عدا الحالات التي وقع فيها مانصه الآيات التي نحن بصدها فاستجابت قلوب للإسلام ودخلت فيه . وفيما عدا حالات أخرى آثرت فيها طوائف من النصارى أن تحتفى بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك ؛ يلاقون من ظلمها الوبال ! - أما التيار العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية التي لم يجب أوارها قط - إلا في الظاهر - منذ التقى الإسلام والرومان على صفاء اليرموك !

لقد تجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشهورة طوال قرنين من الزمان ، كما تجلت في حروب الإبادة التي شنتها الصليبية على الإسلام والمسلمين في الأندلس ، ثم في حملات الاستعمار والتبشير على الممالك الإسلامية في إفريقية أولا ، ثم في العالم كله أخيرا . . ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حليفتين في حرب الإسلام - على كل ما بينهما من أحقاد - ولكنهم كانوا في حربهم للإسلام كما قال عنهم العليم الخبير : « بعضهم أولياء بعض » حتى مزقوا دولة الخلافة الأخيرة . ثم مضوا في طريقهم ينتفضون هذا الدين عروة عروة . وبعد أن أجهزوا على عروة « الحكم » هاهم أولاء يحاولون الإجهاز على عروة « الصلاة » !

ثم هاهم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنيين . فيؤيدون الوثنية حينما وجدت ضد الإسلام . عن طريق المساعدات المباشرة تارة ، وعن طريق المؤسسات الدولية التي يشرفون عليها تارة أخرى ! وليس الصراع بين الهند وباكستان على كشمير وموقف الصليبية منها بعيد . وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإحياء والبعث

الجزء السابع

الإسلامية في كل مكان على وجه الأرض . وإلباس القاعين بهذه الأوضاع أثواب البطولة الزائفة وصدق الطبول من حولهم ، ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام ، في زحمة الضجيج العالمي حول الأزمات الدين يلبسون أردية الأبطال ا

هذا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة عشر قرنا ؛ من مواقف اليهودية والصليبية تجاه الإسلام ؛ لا فرق بين هذه وتلك ؛ ولا افتراق بين هذا المعسكر وذاك في الكيد للإسلام ، والحقده عليه ، والحرب الدائبة التي لا تفتقر على امتداد الزمان .

وهذا ما ينبغي أن يعبه الواعون اليوم وغدا ؛ فلا ينساقوا وراء حركات التميع الخادعة أو المخدوعة ؛ التي تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني - دون متابعة لبقية ؛ ودون متابعة لسياق السورة كله ، ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة ، ودون متابعة للواقع التاريخي الذي يصدق هذا كله - ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضم لهم الحقده وتبيت لهم الكيد؛ الأمر الذي تبذل فيه هذه المعسكرات جهدها ، وهي بصدد الضربة الأخيرة للوجهة إلى جذور العقيدة .

إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئا أكثر مما تخشى الوعي في قلوب العصابة المؤمنة - مهما قل عددها وعدتها - فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة . وقد يكون بعضهم من الفرائس المكدوعة ؛ ولكن ضررهم لا يقل - حينئذ - عن ضرر أعدى الأعداء ، بل إنه ليكون أشد أذى وضرا . .

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ؛ وهو لا يناقض بعضه بعضا ، فلنقرأه إذن على بصيرة . . .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ، وَلَا تَعْتَدُوا ؛ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ * لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ؛ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ،

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْفَتُهُمْ
أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ ، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ ؛ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ؟ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا ،
فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَوْا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ * لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ؛ ثُمَّ اتَّقَوْا
وَأَمَنُوا ، ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَاءَهُ أَيْدِيكُمْ
وَرِمَاحُكُمْ ، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ، وَمَن قَتَلَهُ
مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا
بَالِغَ الْكَعْبَةِ ، أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ
أَمْرِهِ ، عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ *
أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ، وَحُرَّمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ؛ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ
الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ، ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

الجزء السابع

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ . وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ * قُلْ : لَا يَسْتَوِي الْخَلِيثُ وَالطَّيِّبُ - وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَلِيثِ - فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٠﴾

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَنوُّكُمْ ، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّدَ لَكُمْ ؛ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ * مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ؛ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا : حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ؛ أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ؟ !

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؛ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ؛ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ؛ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ؛ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ؛ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا ؛ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ؛ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ ؛ إِنَّا إِذًا لَّيِّنَ الْأَمِينِ * فَإِنْ عُرِيَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ - الْأُولَيَانِ - فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا ؛ وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّيِّنَ الظَّالِمِينَ * ذَلِكَ أَذَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا ،

الجزء السابع

أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ؛ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾

هذا القطاع بجملة يتناول قضية واحدة - على تعدد الموضوعات التي يتعرض لها - ويدور كله حول محور واحد . . . إنه يتناول قضية التشريع فيجعلها هي قضية الألوهية . . . الله هو الذي يحرم ويحلل . . . والله هو الذي يحظر ويبيح . . . والله هو الذي ينهى ويأمر . . . ثم تتساوى المسائل كلها عند هذه القاعدة . كبرها وصغيرها . فثبوت الحياة الإنسانية بجملة يجب أن ترد إلى هذه القاعدة دون سواها .

والذي يدعى حق التشريع أو يزاوله ، فإنما يدعى حق الألوهية أو يزاوله . . . وليس هذا الحق لأحد إلا لله . . . وإلا فهو الاعتداء على حق الله وسلطانه وألوهيته . . . والله لا يحب للمتدين . . . والذي يستمد في شيء من هذا كله من عرف الناس ومقولاتهم ومصطلحاتهم ، فإنما يعدل عما أنزل الله إلى الرسول . . . ويخرج بهذا العدول عن الإيمان بالله ويخرج من هذا الدين .

وتبدأ كل فقرة من فقرات هذا القطاع بنداء واحد مكرر : « يا أيها الذين آمنوا » . . . « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا . . . » . . . « يا أيها الذين آمنوا إنمنا الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . . . » . . . « يا أيها الذين آمنوا ليلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم وربما حكم ليعلم الله من يخافه بالغيب . . . » . . . « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . . . » . . . « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم . . . » . . . « يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم . . . » . . .

ولهذا النداء على هذا النحو مكانه ودلالته في سياق هذا القطاع الذي يعالج قضية التشريع فيجعلها هي قضية الألوهية وقضية الإيمان ، وقضية الدين . . . إنه النداء بصفة الإيمان الذي معناه

سورة لثالثة

ومقتضاه الاعتراف بألوهية الله وحده ، والاعتراف له سبحانه بالحاكية . . فهو نداء التذكير والقرار لأصل الإيمان وقاعدته ؛ بهذه للناسبة الحاضرة في السياق . ومع الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول ؛ والتحذير من التولى والإعراض ؛ والتهديد بعقاب الله الشديد ، والإطعام في مغفرته ورحمته لمن أناب .

ثم . . بعد ذلك . . الفاصلة بين الذين آمنوا ومن يضل عن طريقهم ، ولا يتبع منهجهم هذا في ترك قضية التشريع لله في الصغيرة والكبيرة ؛ والتخلي عن الاعتداء على حق الله وسلطانه وألوهيته :

« يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ، إلى الله مرجعكم جميعا ، فينبئكم بما كنتم تعملون » . .

فهم أمة واحدة لها دينها ، ولها نهجها ، ولها شرعها ، ولها مصدر هذا الشرع الذي لا تستمد من غيره . ولا على هذه الأمة - حين تبين للناس منهجها هذا ثم تفصلهم عليه - من ضلال الناس ، ومضيقهم في جاهليتهم . ومرجعهم بعد ذلك إلى الله .

هذا هو المحور العام الذي يقوم عليه هذا القطاع بجملة . أما الموضوعات الداخلة في إطاره فقد أشرنا إليها في التقديم لهذا الجزء إشارة مجملة . والآن نواجهها تفصيلا في حدود هذا الإطار العام :

« يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون . . لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم . ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان . فكفارتها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ، واحفظوا أيمانكم ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » . .

يا أيها الذين آمنوا . . إن مقتضى إيمانكم ألا تزاولوا أنفسكم - وأنتم بشر عيب . لله -

سورة المائدة

خصائص الألوهية التي يتفرد بها الله . فليس لكم أن تحرموا ما أحل الله من الطيبات ؛ وليس لكم أن تمتنعوا - على وجه التحريم - عن الأكل مما رزقكم الله حلالا طيبا .. فإله هو الذي رزقكم بهذا الحلال الطيب . والذي يملك أن يقول : هذا حرام وهذا حلال :

« يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا . إن الله لا يحب المعتدين . وكأول ما رزقكم الله حلالا طيبا ؛ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون » ..

إن قضية التشريع بجملتها مرتبطة بقضية الألوهية . والحق الذي ترتكن إليه الألوهية في الاختصاص بتنظيم حياة البشر ، هو أن الله هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم . فهو وحده صاحب الحق إذن في أن يحل لهم ما يشاء من رزقه وأن يحرم عليهم ما يشاء .. وهو منطوق يعترف به البشر أنفسهم . فصاحب الملك هو صاحب الحق في التصرف فيه . والخارج على هذا للبداء البديهي معتد لا شك في اعتدائه ؛ والذين آمنوا لا يعتدون بطبيعة الحال على الله الذي هم به مؤمنون . ولا يجتمع الاعتداء على الله والإيمان به في قلب واحد على الإطلاق !

هذه هي القضية التي تمرضها هاتان الآيتان في وضوح منطوق لا يجادل فيه إلا معتد .. والله لا يحب المعتدين .. وهي قضية عامة تقرر مبدأ عاما يتعلق بحق الألوهية في رقاب العباد ؛ ويتعلق بمقتضى الإيمان بالله في سلوك المؤمنين في هذه القضية .. وتذكر بعض الروايات أن هاتين الآيتين والآية التي بعدهما - الخاصة بحكم الأيمان - قد نزلت في حادث خاص في حياة المسلمين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب . وإن كان السبب يزيد المعنى وضوحا ودقة :

روى ابن جرير .. أنه - صلى الله عليه وسلم - جلس يوما فذكر الناس ، ثم قام ولم يزد هم على التخويف . فقال ناس من أصحابه : ما حقنا إن لم نحدث عملا ، فإن النصراري قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم ! فحرم بعضهم أن يأكل اللحم والورك ، وأن يأكل بالنهار ؛ وحرم بعضهم النساء .. فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم ؟ ألا إنى أنام وأقوم ، وأفطر وأصوم ، وأنكح النساء فمن رغب عنى

الجزء السابع

فليس مني . فرزت : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعدوا ... الخ » .

وفي الصحيحين من رواية أنس - رضي الله عنه - شاهد بهذا الذي رواه ابن جرير :

قال : « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادته . فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها . قالوا : أين نحن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدهم . أما أنا فأصلي الليل أبدا . وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر : وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا . فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم ، فقال : « أتم الدين قلم كذا وكذا . أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له . ولكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » .

وأخرج الترمذي - بإسناده - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي ، فحرمت علي اللحم فأنزل الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ... الآية » ..

فأما الآية الخاصة بالحلف والأيمان والتي جاءت تالية في السياق :

« لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم . واحفظوا أيمانكم . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » ..

فالظاهر أنها نزلت لمواجهة هذه الحالة - وأمثالها - من الحلف على الامتناع عن المباح الذي آلى أولئك نفر على أنفسهم أن يمتنعوا عنه ، فردم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الامتناع عنه ، وردم القرآن الكريم عن مزاولة التحريم والتحليل بأنفسهم ، فهذا ليس لهم إيمان هو الله الذي آمنوا به . كما أنها تواجه كل حلف على الامتناع عن خير أو الإقدام على شر .

سورة المائدة

فكل يمين يرى صاحبها أن هناك ما هو أبرّ، فقلبه أن يفعل ما هو أبرّ، ويكفر عن يمينه بالكفارات المحددة في هذه الآية .

قال ابن عباس : سبب نزولها : القوم الذين حرموا طيبات المطاعم ولللابس وللناكح على أنفسهم . حلفوا على ذلك . فلما نزلت « لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ، قالوا : كيف نصنع بأيماننا » فنزلت هذه الآية «

وقد تضمن الحكم أن الله - سبحانه - لا يؤاخذ المسلمين بأيمان اللغو ، التي ينطق بها اللسان دون أن يعقد لها القلب بالنية والقصد مع الحلف على عدم ابتداء الأيمان بالإكثار من اللغو بها إذ أنه ينبغي أن تكون لليمين بأثر حرمتها ووقارها ، فلا تنطق هكذا لغوا ..

فأما اليمين المعقودة ، التي ورائها قصد ونية ، فإن الحنث بها يقتضى كفارة تبيها هذه الآية « فكفارتها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » .

وطعام المساكين العشرة من « أوسط » الطعام الذي يقوم به الخائف لأهله .. و « أوسط » تحتمل أن تكون من « أحسن » أو من « متوسط » فكلاهما من معاني اللفظ . وإن كان الجمع بينهما لا يخرج عن القصد لأن « المتوسط » هو « الأحسن » فالوسط هو الأحسن في ميزان الإسلام .. أو « كسوتهم » الأقرب أن تكون كذلك من « أوسط » الكسوة .. أو « تحرير رقبة » لا ينص هنا على أنها مؤمنة .. ومن ثم يرد بشأنها خلاف فقهي ليس هذا مكانه .. « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » .. وهى الكفارة التي يعاد إليها في اليمين المعقودة عند عدم استطاعة الكفارات الأخرى .. وكون هذه الأيام الثلاثة متتابعة أو غير متتابعة فيه كذلك خلاف فقهي بسبب عدم النص هنا على تتابعها . والخلافات الفقهية في هذه الفرعيات ليست من منهجنا في هذه الظلال . فمن أرادها فليطلبها في مواضعها في كتب الفقه . إذ أنها كلها تنفق على الأصل الذي يعيننا وهو أن الكفارة رد لاعتبار العقد النقوض ، وحفظ للأيمان من الاستهانة بها ؛ وهى « عقود » وقد أمر الله - سبحانه - بالوفاء بالعقود . فإذا عقد الإنسان يمينه وكان هناك ما هو أبرّ فعل الأبرّ وكفر عن اليمين . وإذا عقدها على غير ما هو من حقه كالنحرىم والتحليل ، نقضها وعليه التكفير .

الجزء السابع

ونعود بعد ذلك إلى اللوضوع الأصيل الذي نزلت الآيات بسببه .. فأما من ناحية « خصوص السبب » فإن الله يبين أن ما أحله الله فهو الطيب ، وما حرمه فهو الخبيث . وأن ليس للإنسان أن يختار لنفسه غير ما اختاره الله له . من وجهين : الوجه الأول أن التحريم والتحليل من خصائص الله الرازق بما يجرى فيه التحليل والتحريم من الرزق ، وإلا فهو الاعتداء الذي لا يحبه الله ، ولا يستقيم معه إيمان .. والوجه الثاني أن الله يحل الطيبات ، فلا يحرم أحد على نفسه تلك الطيبات ، التي بها صلاحه وصلاح الحياة ؛ فإن بصره بنفسه وبالحياة لن يبلغ بصر الحكيم الخبير الذي أحل هذه الطيبات . ولو كان الله يعلم فيها شرا أو أذى لوقاه عباده . ولو كان يعلم في الحرمان منها خيرا ما جعلها حلالا .. ولقد جاء هذا الدين ليحقق الخير والصلاح ، والنوازن للطلق ، والتناسق الكامل ، بين طاقات الحياة البشرية جميعا ، فهو لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة البشرية ؛ ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان ، تعمل عملا سويا ، ولا تخرج عن الجادة . ومن ثم حارب الرهبانية ، لأنها كبت للفطرة ، وتعطيل للطاقة وتعويق عن إنماء الحياة التي أراد الله لها النماء ، كما نهى عن تحريم الطيبات كلها لأنها من عوامل بناء الحياة ونموها وتجديدها .. لقد خلق الله هذه الحياة لتنمو وتتجدد ، وترتقى عن طريق النمو والتجدد المحكومين بمنهج الله . والرهبانية وتحريم الطيبات الأخرى تصطدم مع منهج الله للحياة . لأنها تقف بها عند نقطة معينة بحجة التسامي والارتفاع . والتسامي والارتفاع داخلان في منهج الله للحياة ، وفق المنهج الليسر المطابق للفطرة كما يعلمها الله .

وخصوص السبب - بعد هذا - لا يقيد عموم النص . وهذا العموم يتعلق بقضية الألوهية والتشريع - كما أسلفنا - وهي قضية لا تقتصر على الحلال والحرام في المآكل والمشرب والناكح . إنما هو أمر حق التشريع لأي شأن من شؤون الحياة ..

ونحن نكرر هذا المعنى ونؤكد ؛ لأن طول عزلة الإسلام عن أن يحكم الحياة - كما هو شأنه وحقيقته - قد جعل معاني المبارة تقلص ظلالمها عن مدى الحقيقة التي تعنيها في القرآن الكريم وفي هذا الدين . ولقد جعلت كلمة « الحلال » وكلمة « الحرام » يتقلص ظلهما في حس الناس ، حتى عاد لا يتجاوز ذبيحة تدبج ، أو طعاما يؤكل ، أو شرابا يشرب ، أو لباسا يلبس ، أو نكاحا

سورة المائدة

يقصد ... فهذه هي الشئون التي عاد الناس يستفتون فيها الإسلام ليروا : حلال هي أم حرام !
فأما الأمور العامة والشئون الكبيرة فهم يستفتون في شأنها النظريات والديساتير والقوانين
التي استبدلت بشريعة الله ! فالنظام الاجتماعي بجملة ، والنظام السياسي بجملة ، والنظام الدولي
بجملة ؛ وكافة اختصاصات الله في الأرض وفي حياة الناس ، لم تعد مما يستفتى فيه الإسلام !
والإسلام منهج للحياة كلها . من اتبعه كله فهو مؤمن وفي دين الله . ومن اتبع غيره ولو
في حكم واحد فقد رفض الإيمان واعتدى على ألوهية الله ، وخرج من دين الله . مهما أعلن أنه
يحترم العقيدة وأنه مسلم . فاتباعه شريعة غير شريعة الله ، يكذب زعمه ويدمغه بالخروج من
دين الله .

وهذه هي القضية الكلية التي تعنيها هذه النصوص القرآنية ، وتجعلها قضية الإيمان بالله ،
أو الاعتداء على الله .. وهذا هو مدى النصوص القرآنية . وهو المدى اللائق بجدية هذا الدين
وجدية هذا القرآن ، وجدية معنى الألوهية ومعنى الإيمان ..

وفي سياق قضية التشريع بالتحريم والتحليل ، وفي خط الترية للأمة المسلمة في المدينة ،
وتخليصها من جو الجاهلية ورواسبها وتقاليدها الشخصية والاجتماعية ، يجيء النص القاطع
الأخير في تحريم الخمر والميسر مقرونين إلى نحرим الأنصاب والأزلام . أي إلى الشرك بالله :
« يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعنكم فلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون ؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا
فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين . ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح
فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ، ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا ، والله
يحب المحسنين » ..

لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهلية ، ومن التقاليد المتغلغلة
في المجتمع الجاهلي . وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتها ، وفي كونها من

الجزء السابع

سمات ذلك المجتمع وتقاليدہ .. فلقد كانوا يشربون الخمر في إسراف ، ويجعلونها من المفاخر التي يتسابقون في مجالسها ويتكاثرون ؛ ويديرون عليها نغزهم في الشعر ومدحهم كذلك ، وكان يصاحب مجالس الشراب نحر الذبائح واتخاذ الشواء منها للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذه المجالس ومن يلوذون بها ويلتفون حولها ، وكانت هذه الذبائح تنحر على الأنصاب وهي أصنام لهم كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وينضحونها بدمها (كما كانت تذبح عليها الذبائح التي تقدم للالهة أي لكهنتها) .. وفي ذبائح مجالس الخمر وغيرها من المناسبات الاجتماعية التي تشبهها كان يجري لليسر عن طريق الأضلاع . وهي قداح كانوا يستقسمون بها الذبيحة ، فيأخذ كل منهم نصيبه منها بحسب قدحه . فالذي قدحه (الملقى) يأخذ النصيب الأوفر ، وهكذا حتى يكون من لا نصيب لقدحه . وقد يكون هو صاحب الذبيحة فيخسرهما كلها !

وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاجتماعية ؛ ويبدو جريانها كذلك وفق حال الجاهلية وتصوراتها الاعتقادية .

ولم يبدأ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر ، لأنها إنما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة ؛ فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الفائرة جهد ضائع . حاشا للمنهج الرباني أن يفعل ، إنما بدأ الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى . عقدة العقيدة . بدأ باجتناب التصور الجاهلي الاعتقادي جملة من جذوره ؛ وإقامة التصور الإسلامي الصحيح . إقامته من أعماق القاعدة للتركيز إلى الفطرة .. بين للناس فساد تصوراتهم عن الألوهية وهدامهم إلى الإله الحق . وحين عرفوا إلههم الحق بدأت تفويهم تستمع إلى ما يحبه منهم هذا الإله الحق وما يكرهه . وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا ، أو يطيعوا أمرا ولا نهيا ؛ وما كانوا يقلعوا عن مألوفاتهم الجاهلية مهما تكررت لهم النهي وبذلت لهم النصيحة .. إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة ؛ وما لم تنقد هذه العقدة أولا فلن يثبت فيها شيء من خلق أو تهذيب أو إصلاح اجتماعي .. إن مفتاح الفطرة البشرية هنا . وما لم تفتح بمفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروبها ملتوية ، وكلما كشف منها زقاق انهمت أزقة ؛ وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب ، وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد ، وكلما فتح منها درب مدت دروب ومساك .. إلى مالا نهاية ..

سورة المائدة

لتلك لم يبدأ للتهج الإسلامى فى علاج رذائل الجاهلية وانحرافاتهما ، من هذه الرذائل والانحرافات .. إنما بدأ من العقيدة .. بدأ من شهادة أن لا إله إلا الله .. وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله هذه فى الزمن حتى بلغت نحو ثلاثة عشر عاماً ، لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية ا تعرف الناس بالمهم الحق وتبيدهم له وتطويهم لسلطانة .. حتى إذا خلصت نفوسهم لله ؛ وأصبحوا لا يجدون لأتقسيم خيرة إلا ما يختاره الله .. عندئذ بدأت التكليف - بما فيها الشعائر التميدية - وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب الجاهلية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والأخلاقية والسلوكية .. بدأت فى الوقت الذى يأمر الله فيطيع العباد بلا جدال . لأنهم لا يعلمون لهم خيرة فيما يأمر الله به أو ينهى عنه أيا كان ا

أو بتعبير آخر : لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد « الإسلام » .. بعد الاستسلام .. بعد أن لم يعد للمسلم فى نفسه شيء .. بعد أن لم يعد يفكر فى أن يكون له إلى جانب أمر الله رأى أو اختيار .. أو كما يقول الأستاذ أبو الحسن الندوى فى كتابه : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » تحت عنوان : « انحلت العقدة الكبرى » :

« ... انحلت العقدة الكبرى .. عقدة الشرك والكفر .. فانحلت العقدة كلها ؛ وجاهدتهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جهاده الأول ، فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو نهى ؛ وانتصر الإسلام على الجاهلية فى المعركة الأولى ، فكان النصر حليفه فى كل معركة . وقد دخلوا فى السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم كافة ، لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ؛ ولا يجدون فى أنفسهم حرجاً مما قضى ؛ ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما أمر أو نهى . حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسهم ؛ وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا فرطت منهم زلة استوجبت الحد .. نزل تحريم الخمر والكؤوس للتدقية على راحاتهم ؛ لحال أمر الله بينها وبين الشفاء للتلम्ظة والأكباد المتقدمة ؛ وكسرت دنان الخمر فسالت فى سكك المدينة (١) »

ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل بها من اليسر أمراً مفاجئاً .. فلقد سبقت هذا التحريم القاطع مراحل وخطوات فى علاج هذه التقاليد الاجتماعية المتغلغلة ، المتلبسة بعادات

(١) ص ٨٧ - ٨٨ من الطبعة الرابعة

الجزء السابع

النفوس ومألوقاتها ، وللتلبئة كذلك يعض الجوانب الاقتصادية وملايساتها .

لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر في المنهج الإسلامي :

كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قال الله سبحانه في سورة النحل المكية : « ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ... » فكانت أول ما يطرق حس المسلم من وضع السكر (وهو الخمر) في مقابل الرزق الحسن .. فكانت ما هو شيء والرزق الحسن شيء آخر .

ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسلمين حين نزلت التي في سورة البقرة : « يسألونك عن الخمر والميسر . قل : فيها إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمها أكبر من نفعها » .. وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الإثم أكبر من النفع . إذ أنه قلما يخلو شيء من نفع ؛ ولكن حله أو حرمة إنما تركز على غلبة الضر أو النفع .

ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب ، وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت التي في النساء : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون .. » والصلاة في خمسة أوقات معظمها متقارب ؛ ولا يكفي ما بينها للسكر ثم الإفاقة . وفي هذا تضيق لفرض المزاولة العملية لعادة الشراب - وخاصة عادة الصبح في الصباح والغبوق بعد العصر أو المغرب كما كانت عادة الجاهليين - وفيه كسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي . وفيه - وهو أمر له وزنه في نفس المسلم - ذلك التناقض بين الوفاء بفريضة الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها !

ثم كانت هذه الرابعة الحاسمة والأخيرة ، وقد تهيأت النفوس لها تهيؤا كاملا فلم يكن إلا التي حتى تتبعه الطاعة الفورية والإذعان :

عن عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء (١) .

(١) لعل آية النحل هي التي أثارته قلق عمر - رضي الله عنه - ورغبته في بيان شفاء . وقد كان عمر - كما حكى عن نفسه - رجلا خمر في الجاهلية . مما يدل على تفضل هذه المادة في المجتمع الجاهلي ..

فزلت التي في البقرة : « يسألونك عن الخمر والميسر ، قل : فيها إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمها أكبر من نفعها » . فدعى عمر - رضی اللہ عنہ - فقربت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاه ؛ فزلت التي في النساء : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتمسكوا بها .. » الآية .. فدعى عمر - رضی اللہ عنہ - فقربت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاه . فزلت التي في المائدة : « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ؛ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون ؟ » فدعى عمر فقربت عليه ، فقال : « انتهينا ، انتهينا » .. (أخرجه أصحاب السنن)

ولما نزلت آيات التحريم هذه ، في سنة ثلاث بعد وقعة أحد ، لم يحتاج الأمر إلى أكثر من مئذنة في نوادي المدينة : « ألا أيها القوم . إن الخمر قد حرمت » .. فمن كان في يده كأس حطمها ومن كان في فمه جرعة مجها ، وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه .. واتى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر !

والآن ننظر في صياغة النص القرآني ؛ والمزج الذي يتجلى فيه منهج التربية والتوجيه :
« يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون ؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين »
إنه يبدأ بالنداء للأئوف في هذا القطع :

« يا أيها الذين آمنوا » ..

لاستعجاشة قلوب المؤمنين من جهة ؛ ولتذكيرهم بمقتضى هذا الإيمان من الالتزام والطاعة من جهة أخرى ..

يلي هذا النداء الموحى تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر :

« إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » ..

فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف « الطيبات » التي أحلها الله . وهي من عمل الشيطان .

الجزء السابع

والشيطان عدو الإنسان القديم ؛ ويكفي أن يعلم المؤمن أن شيئاً ما من عمل الشيطان لينفر منه حسه ، وتشمئز منه نفسه ، ويجفل منه كيانه ، ويعد عنه من خوف ويتقيه ا
وفي هذه اللحظة يصدر النهى مصحوباً كذلك بالإطعام في الفلاح - وهي لمسة أخرى من لمسات الإيحاء النفسى العميق :

« فاجتنبوه لعلكم تفلحون » ..

ثم يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس :

« إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ... » ..

بهذا ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطان ، وغاية كيد ، وثمره رجسه .. إنها إيقاع العداوة والبغضاء في الصف المسلم - في الخمر والميسر - كما أنها هي صد « الذين آمنوا » عن ذكر الله وعن الصلاة .. وبإلها إذن من مكيدة ا

وهذه الأهداف التي يريد بها الشيطان أمور واقعة يستطيع المسلمون أن يروها في عالم الواقع بعد تصديقها من خلال القول الإلهى الصادق بذاته . فما يحتاج الإنسان إلى طول بحث حتى يرى أن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء - في الخمر والميسر - بين الناس . فالخمر بما تفقد من الوعي وبما تثير من عرامة اللحم والدم ، وبما تهيج من نزوات ودفعات . والميسر الذى يصاحبها وتصاحبه بما يتركه في النفوس من خسارات وأحقاد ؛ إذ المقهور لا بد أن يحقد على قاهره الذى يستولى على ماله أمام عينيه ، وينهب به غانماً وصاحبه مقهور مقهور .. إن من طبيعة هذه الأمور أن تثير العداوة والبغضاء ، مهما جمعت بين القرناء في مجالات من العريضة والانطلاق اللذين ينجل للنظرة السطحية أنهما أنس وسعادة ا

وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، فلا يحتاجان إلى نظر .. فالخمر تنسى ، والميسر يلهى ، وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرین ؛ وعالم المقامر كعالم الكير لا يتعدى الموائد والأقداح والقداح ا

وهكذا عند ما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الرجس غايتها من

سورة المائدة

إيقاظ قلوب « الذين آمنوا » وتحفزها ، يحىء السؤال الذى لا جواب له عندئذ إلا جواب عمر
رضى الله عنه وهو يسمع :

« فهل أتم مشهون ؟ »

فيجيب لتوه : « انتهىنا . انتهىنا » ..

ولكن السياق يعضى بعد ذلك بوقع إيقاعه الكبير :

« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا . فإن توليتم فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ

المبين .. »

إنها القاعدة التى يرجع إليها الأمر كله : طاعة الله وطاعة الرسول .. الإسلام .. الذى لا يتبع

معه إلا الطاعة المطلقة لله وللرسول .. والحذر من المخالفة ، والتهديد للنفوس :

« فإن توليتم فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين » ..

وقد بلغ وبين ، فتحدت التبعة على المخالفين ، بعد البلاغ المبين .

إنه التهديد القاصم ، فى هذا الأسلوب الملقوف ، الذى ترتعد له فرائص المؤمنين ! .. إنهم

حين يعصون ولا يطيعون لا يضررون أحدا إلا أنفسهم . لقد بلغ الرسول - صلى الله عليه وسلم -

وأدى ؛ ولقد نفى يديه من أمرهم إذن فما هو بمسؤول عنهم ، وما هو بدافع عنهم عذابا - وقد

عصوه ولم يطيعوه - ولقد صار أمرهم كله إلى الله سبحانه . وهو القادر على مجازاة العصاة

التولين !

إنه المنهج الربانى يطرق القلوب ، فتفتح له مغاليقها ، وتكشف له فيها للسالك

والدروب ..

ولعله يحسن هنا أن نبين ما هى الحفرة التى نزل فيها هذا النهى :

أخرج أبو داود بسنده عن ابن عباس - رضى الله عنهما - : « كل مخمر خمر . وكل

مسكر حرام » ..

وخطب عمر - رضى الله عنه - على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمحضر جماعة

الجزء السابع

من الصحابة فقال : « يا أيها الناس قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير . والخمر ما خامر العقل » .. (ذكره القرطبي في تفسيره)
فدل هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر .. وأنه ليس مقصورا على نوع بعينه . وأن كل ما أسكر فهو حرام .

إن غيوبة السكر - بأى مسكر - تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم ليكون موصولا بالله في كل لحظة ، مراقبا لله في كل خطوة . ثم ليكون بهذه اليقظة عاملا لمجاييا في نماء الحياة وتجديدها ، وفي صيانتها من الضعف والفساد ، وفي حماية نفسه وماله وعرضه ، وحماية أمن الجماعة المسلمة وشرعتها ونظامها من كل اعتداء . والفرد المسلم ليس متروكا لذاته ولذاته ؛ فعليه في كل لحظة تكاليف تستوجب اليقظة الدائمة . تكاليف لربه ، وتكاليف لنفسه ، وتكاليف لأهله ، وتكاليف للجماعة المسلمة التي يعيش فيها ، وتكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويهديها . وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض بهذه التكاليف . وحتى حين يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظا لهذا المتاع ، فلا يصبح عبدا لشهوة أو لذة . إنما يسيطر دائما على رغباته فليتها تلبية المالك لأمره .. وغيوبة السكر لا تنفق في شيء مع هذا الاتجاه .

ثم إن هذه الغيوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من الفترات ؛ وجنوح إلى التصورات التي تثيرها النشوة أو الخمار . والإسلام ينكر على الإنسان هذا الطريق ويريد من الناس أن يروا الحقائق ، وأن يواجهوها ، ويعيشوا فيها ، ويصرفوا حياتهم وفقها ، ولا يقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام .. إن مواجهة الحقائق هي عمك العزيمة والإرادة ؛ أما الهروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طريق التحلل ، ووهن العزيمة ، وتذابوب الإرادة . والإسلام يجعل في حسابه دائما تربية الإرادة ، وإطلاقها من قيود العادة القاهرة .. الإدمان .. وهذا الاعتبار كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المخدرات .. وهي رجس من عمل الشيطان .. مفسد لحياة الإنسان .

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار ذات الخمر نجاسة كبقية النجاسات الحسية . أو في اعتبار

سورة المائدة

شربها هو المحرم . والأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والزنبي صاحب الشافعي وبعض التأخرين من البغداديين .. وحسبنا هذا القدر في سياق الظلال .

وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات ، وذكر فيها تحريم الخمر ، ووصفت بأنها رجس من عمل الشيطان أن انطلقت في المجتمع المسلم صيحتان متحدتان في الصيغة ، مختلفتان في الباعث والهدف .

قال بعض المتخرجين من الصحابة : كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر .. أو قالوا : فما بال قوم قتلوا في أحد وهي في بطونهم (أي قبل تحريمها) .

وقال بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة .. هذا القول أو ما يشبهه ؛ يريدون أن ينشروا في النفوس قلة الثقة في أسباب التشريع ، أو الشعور بضياح إيمان من ماتوا والخمر لم تحرم ؛ وهي رجس من عمل الشيطان ، ماتوا والرجس في بطونهم !
عندئذ نزلت هذه الآية :

« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات . ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا ، والله يحب المحسنين » ..

نزلت لتقرر أولاً أن ما لم يحرم لا يحرم ؛ وأن التحريم يبدأ من النص لا قبله ؛ وأنه لا يحرم بأثر رجعي ؛ فلا عقوبة إلا بنص ؛ سواء في الدنيا أو في الآخرة ؛ لأن النص هو الذي ينشئ الحكم .. والذين ماتوا والخمر في بطونهم ، وهي لم تحرم بعد ، ليس عليهم جناح ؛ فإنهم لم يتناولوا محرماً ؛ ولم يرتكبوا معصية .. لقد كانوا يخافون الله ويعملون الصالحات ويراغبون الله ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعمالهم .. ومن كانت هذه حاله لا يتناول محرماً ولا يرتكب معصية .

ولا نريد أن ندخل بهذه المناسبة في الجدل الذي أثاره للمعزلة حول الحكم بأن الخمر رجس : هل هو ناشئ عن أمر الشارع - سبحانه - بتحريمها ، أم إنه ناشئ عن صفة ملازمة للخمر في ذاتها . وهل المحرمات محرمات لصفة ملازمة لها ، أم إن هذه الصفة تلزمها من

الجزء السابع

التحريم ... فهو جدل عقيم في نظرنا وغريب على الحسن الإسلامي ! .. والله حين يحرم شيئاً يعلم - سبحانه - لم حرّمه . سواء ذكر سبب التحريم أو لم يذكر . وسواء كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم ، أو لعلّة تتعلق بمن يتناوله من ناحية ذاته ، أو من ناحية مصلحة الجماعة .. فالله سبحانه هو الذي يعلم الأمر كله ؛ والطاعة لأمره واجبة ، والجدل بمدد ذلك لا يمثل حاجة واقعية . والواقعية هي طابع هذا النهج الرباني .. ولا يقولن أحد : إذا كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم فكيف أبيع إذن قبل تحريمه !! فلا بد أن الله - سبحانه - حكمة في تركه فترة بالتحريم . ومرد الأمر كله إلى الله . وهذا مقتضى ألوهيته - سبحانه - واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم في الأمر ؛ وما يراه علة قد لا يكون هو العلة . والأدب مع الله يقتضى تلقى أحكامه بالقبول والتنفيذ ، سواء عرفت حكمتها أو علتها أم ظلت خافية .. والله يعلم وأتم لا تعلمون .

إن العمل بشريعة الله يجب أن يقوم ابتداء على العبودية .. على الطاعة لله إظهاراً للعبودية له سبحانه .. فهذا هو الإسلام - بمعنى الاستسلام .. وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يتلصق بحكمة الله - بقدر ما يستطيع - فيما أمر الله به أو نهى عنه - سواء بين الله حكته أم لم بينها ، وسواء أدركها العقل البشري أم لم يدركها - فالحكم في استحسان شريعة الله في أمر من الأمور ليس هو الإنسان إنما الحكم هو الله . فإذا أمر الله أو نهى فقد انتهى الجدل ولزم الأمر أو التهيؤ .. فأما إذا ترك الحكم للعقل البشري فمعنى ذلك أن الناس هم المرجع الأخير في شرع الله .. فأين مكان الألوهية إذن وأين مكان العبودية ؟

ونخلص من هذا إلى تركيب الآية ودلالة هذا التركيب :

« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات . ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين » ..

ولم أجد في أقوال المفسرين ما تستريح إليه النفس في صياغة العبارة القرآنية على هذا النحو وتكرار التقوى مرة مع الإيمان والعمل الصالح ، ومرة مع الإيمان ، ومرة مع الإحسان .. كذلك لم أجد في تفسيري لهذا التكرار في الطبعة الأولى من هذه الظلال ما تستريح إليه نفسي

سورة المائدة

الآن .. وأحسن ما قرأت - وإن كان لا يبلغ من حسي مبلغ الارتياح - هو ما قاله ابن جرير الطبري : « الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقى أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل - والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالتواقل » .. وكان الذي ذكرته في الطبعة الأولى في هذا للوضع هو : « إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد الإجمال . فقد أجمل التقوى والإيمان والعمل الصالح في الأولى . ثم جعل التقوى مرة مع الإيمان في الثانية ، ومرة مع الإحسان - وهو العمل الصالح - في الثالثة .. ذلك التوكيد مقصود هنا للاتكاء على هذا المعنى . ولإبراز ذلك القانون الثابت في تقدير الأعمال بما يصاحبها من شعور باطنى . فالتقوى .. تلك الحساسية المرهفة برقابة الله ، والاتصال به في كل لحظة . والإيمان بالله والتصديق بأوامره ونواهيه ، والعمل الصالح الذي هو الترجمة الظاهرة للعقيدة المستكنة . والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل المبرر عنها .. هذه هي مناط الحكم ، لا الظواهر والأشكال .. وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار والبيان » .

وأنا اللحظة لا أجد في هذا القول ما يريح أيضا .. ولكنه لم يفتح على شيء آخر .. والله المستعان .

ثم يعنى السياق في مجال التحريم والتحليل ، يتحدث عن الصيد في حالة الإحرام ، وكفارة قتله ، وعن حكمة الله في تحريم البيت والأشهر الحرم والمهدى والقلائد ، التي نهى عن المساس بها في مطالع السورة .. ثم يختم هذه الفقرة بوضع ميزان القيم للنفس للسلامة وللمجتمع المسلم .. الميزان الذي يرجع فيه الطيب وإن قل ، على الكثير الخبيث :

« يا أيها الذين آمنوا ليلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ؛ ليعلم الله من يخافه بالغيب ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ؛ ومن قتله منكم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم ، يحكم به ذوا عدل منكم ؛ هديا بالغ الكعبة ، أو كفارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياما ، ليدوق وبال أمره ، عفا الله عما سلف ، ومن عاد فينتقم الله منه ؛ والله عزيز ذو انتقام . أحل لكم صيد البر وطعامه مما

الجزء السابع

لكم والسيارة ، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ، واتقوا الله الذي إليه تحشرون . جل
الله الكعبة البيت الحرام ، قياما للناس ، والشهر الحرام والهدى والقلائد . ذلك لتعلموا أن الله
يعلم ما في السماوات وما في الأرض ، وأن الله بكل شيء عليم . اعلموا أن الله شديد العقاب وأن
الله غفور رحيم . ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون . قل : لا يستوى
الحبث والطيب ولو أعجبك كثرة الحبث ، فاتقوا الله يا أولى الأبواب لعلمكم تفلحون ..

لقد قال تعالى للذين آمنوا في أول هذه السورة :

« يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ، غير محلي
الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد . يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام
ولا الهدى ولا القلائد ولا آيين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا . وإذا حلتم
فاصطادوا .. »

وكان هذا النهي عن إحلال الصيد وهم حرم ؛ وعن إحلال شعائر الله ، أو الشهر الحرام
أو الهدى والقلائد ، أو قاصدي البيت الحرام ، لا يرتب عقوبة في الدنيا على المخالف ؛ إنما
يلحقه الإثم .. فالآن بين العقوبة وهي الكفارة « ليدوق وبال أمره » ويعلم العفو عما سلف
من إحلال هذه المحارم ؛ ويهدد بانتقام الله ممن يعود بعد هذا البيان .

وتبدأ هذه الفقرة كما تبدأ كل فقرات هذا القطع بالنداء المؤلف : « يا أيها الذين آمنوا .. »
ثم يخبرهم أنهم مقدمون على امتحان من الله وابتلاء ؛ في أمر الصيد الذي نهوا عنه وهم محرمون :
« يا أيها الذين آمنوا ليلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ، ليعلم الله من
يخافه بالغيب ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم .. »

إنه صيد سهل ، يسوقه الله إليهم . صيد تناله أيديهم من قريب ، وتناله رماحهم بلا مشقة .
ولقد حكى أن الله ساق لهم هذا الصيد حتى لكان يطوف بخيامهم ومنازلهم من قريب ! .. إنه
الإغراء الذي يكون فيه الابتلاء .. إنه ذات الإغراء الذي عجزت بنو إسرائيل من قبل عن
الصمود له ، حين ألحوا على نبيهم موسى - عليه السلام - أن يجعل الله لهم يوما للراحة والصلاة
لا يشتغلون فيه بشيء من شئون المعاش . فجعل لهم السبت . ثم ساق إليهم صيد البحر يجيئهم

سورة المائدة

قاصدا الشاطئ متعرضا لأنظارهم في يوم السبت . فإذا لم يكن السبت اختفى ، شأن السمك في الماء . فلم يطبقوا الوفاء بهم ودمم مع الله ؛ وراحوا - في جيلة اليهود المروقة - يختالون على الله فيحوتون على السمك يوم السبت ولا يصيدونه ؛ حتى إذا كان الصباح التالي عادوا فأمسكوه من التحويطة ؛ وذلك الذي وجه الله - سبحانه - رسوله - صلى الله عليه وسلم - لأن يواجههم ويفضحهم به في قوله تعالى : « وأسألم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ، إذ يعدون في السبت إذ تأتيتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ، ويوم لا يسبثون لا تأتيتهم . كذلك نبأهم بما كانوا يفتقون » ..

هذا الابتلاء بعينه ابتلى به الله الأمة المسلمة ، فنجحت - حيث أخفت يهود .. وكان هذا مصداق قول الله سبحانه في هذه الأمة : « كنتم خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم . منهم المؤمنون وأكثهم الفاسقون » ..

ولقد نجحت هذه الأمة في مواطن كثيرة حيث أخفق بنو إسرائيل . ومن ثم نزع الله الخلافة في الأرض من بني إسرائيل واثمن عليها هذه الأمة . ومكن لها في الأرض ما لم يمكن لأمة قبلها . إذ أن منهج الله لم يتمثل تمثلا كاملا في نظام واقعي يحكم الحياة كلها كما تمثل في خلافة الأمة المسلمة .. ذلك يوم أن كانت مسلمة يوم أن كانت تعلم أن الإسلام هو أن يتمثل دين الله وشريعته في حياة البشر . وتعلم أنها هي المؤمنة على هذه الأمانة الضخمة ؛ وأنها هي الوصية على البشرية لتقيم فيها منهج الله ، وتقوم عليه بأمانة الله .

ولقد كان هذا الاختبار بالصيد السهل في أثناء فترة الإحرام أحد الاختبارات التي اجتازتها هذه الأمة بنجاح . وكانت عناية الله - سبحانه - بتربية هذه الأمة بمثل هذه الاختبارات من مظاهر رعايته واصطفائه .

ولقد كشف الله للذين آمنوا في هذا الحادث عن حكمة الابتلاء :

« يعلم الله من يخافه بالغيب » ..

إن مخافة الله بالغيب هي قاعدة هذه العقيدة في ضمير المسلم . القاعدة الصلبة التي يقوم عليها بناء العقيدة ، وبناء السلوك ، وتناط بها أمانة الخلافة في الأرض بمنهج الله القويم ..

الجزء السادس

إن الناس لا يرون الله ؛ ولكنهم يجدونه في نفوسهم حين يؤمنون .. إنه تعالى بالنسبة لهم غيب ، ولكن قلوبهم تعرفه بالغيب وتخافه .. إن استقرار هذه الحقيقة الهائلة - حقيقة الإيمان بالله بالغيب ومخافته - والامتناء عن رؤية الحس والمشاهدة ؛ والشعور بهذا الغيب شعورا يوازي - بل يرجح - الشهادة ؛ حتى ليؤدي المؤمن شهادة : بأن لا إله إلا الله . وهو لم ير الله .. إن استقرار هذه الحقيقة على هذا النحو يعبر عن نقلة ضخمة في ارتقاء الكائن البشري ، وانطلاق طاقاته الفطرية ، واستخدام أجهزته المركوزة في تكوينه الفطري على الوجه الأكمل ؛ وابتعاده - بمقدار هذا الارتقاء - عن عالم البهيمية التي لا تعرف الغيب - بالمستوى الذي تهيأ له الإنسان - بينما يعبر انغلاق روحه عن رؤية ما وراء الحس ، وانكماش إحساسه في دائرة المحسوس ، عن تعطل أجهزة الالتقاط والاتصال الراقية فيه ؛ وانتكاسه إلى المستوى الحيواني في الحس

« المادى » ١

ومن ثم يجعلها الله سبحانه حكمة لهذا الابتلاء ؛ ويكشف للذين آمنوا عن هذه الحكمة كي تحتشد نفوسهم لتحقيقها ..

والله سبحانه يعلم علما لدنيا من يخافه بالغيب . ولكنه - سبحانه - لا يحاسب الناس على ما يعلمه عنهم علما لدنيا . إنما يحاسبهم على ما يقع منهم فيعلمه الله - سبحانه - علم وقوع ..

« فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » ..

فقد أخبر بالابتلاء ، وعرف حكمة تعرضه له ، وحذر من الوقوع فيه ؛ وبذلت له كل أسباب النجاح فيه .. فإذا هو اعتدى - بعد ذلك - كان العذاب الأليم جزاء حقا وعدلا ؛ وقد اختار بنفسه هذا الجزاء واستحقه فعلا .

بعد هذا يجيء تفصيل كفارة المخالفة مبدؤا بالنهي عن غنوما بالتهديد مرة أخرى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ، أو كفارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياما ، ليدوق وبال أمره . عفا الله عما سلف ، ومن عاد فينتقم الله منه ، والله عزيز ذو انتقام » ..

سورة المائدة

إن النهى ينصب على قتل المحرم للصيد عمدا . فأما إذا قتله خطأ فلا إثم عليه ولا كفارة ..
فإذا كان القتل عمدا فكفارته أن يذبح بهيمة من الأنعام من مستوى الصيد الذي قتله . فالنزلة
مثلا تجزى فيها نعجة أو عنزة . والإبل تجزى فيه بقرة . والنعامة والزرافة وما إليها تجزى
فيها بدنة .. والأرنب والقط وأمثالها تجزى فيه أرنب . وما لا مقابل له من البهيمة تجزى عنه
ما يوازي قيمته ..

ويتولى الحكم في هذه الكفارة اثنان من المسلمين ذوا عدل . فإذا حكا بذبح بهيمة
أطلقت هديا حتى تبلغ الكعبة ، تذبح هناك وتطم للمساكين . أما إذا لم توجد بهيمة فللمحكين
أن يحكما بكفارة طعام مساكين ؛ بما يساوي ثمن البهيمة أو ثمن الصيد (خلاف فقهي) . فإذا
لم يجد صاحب الكفارة صام ما يعادل هذه الكفارة ؛ مقدرا ثمن الصيد أو البهيمة ، وعجزا
على عدد المساكين الذين يطعمهم هذا الثمن ؛ وصيام يوم مقابل إطعام كل مسكين . .
أما كم يبلغ ثمن إطعام مسكين فهو موضع خلاف فقهي . ولكنه يتبع الأمكنة
والأزمنة والأحوال .

وينص السياق القرآني على حكمة هذه الكفارة :

« ليدوق وبال أمره » ..

ففي الكفارة معنى العقوبة ، لأن الذنب هنا محل بحرمة يشدد فيها الإسلام تشديدا كبيرا ؛
لذلك يعقب عليها بالعفو عما سلف والتهديد بانتقام الله ممن لا يكف :

« عفا الله عما سلف ، ومن عاد فينتقم الله منه ، والله عزيز ذو انتقام » .

فإذا اعترق قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذا الصيد ، الذي أراد الله له الأمان في مشابة
الأمان ، فإِنَّهُ هو العزيز القوي القادر على الانتقام !

ذلك شأن صيد البر . فأما صيد البحر فهو حلال في الحل والإحرام :

« أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة » ..

فحيوان البحر حلال صيده وحلال أكله للمحرم وغير المحرم سواء .. ولما ذكر حل
صيد البحر وطعامه ، عاد فذكر حرمة صيد البر للمحرم :

الجزء السابع

« وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما » . .

والذى عليه الإجماع هو حرمة صيد البر للمحرم . ولكن هناك خلاف حول تناول المحرم له إذا صاده غير المحرم . كما أن هناك خلافا حول المعنى بالصيد . وهل هو خاص بالحيوان الذى يصاد عادة . أم النهى شامل لكل حيوان ، ولو لم يكن مما يصاد وما لا يطلق عليه لفظ الصيد .

ويختم هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى فى الضمير ؛ والتذكير بالخشع إلى الله والحساب :

« واتقوا الله الذى إليه تحشرون » . .

وبعد . فقيم هذه الحرمات ؟

إنها منطقة الأمان يقيمها الله للبشر فى زحمة الصراع . . إنها الكعبة الحرام ، والأشهر الحرام ، تقدم فى وسط المعركة المستعرة بين المتخاصمين والمتحاربين والمتصارعين والمتراحمين على الحياة بين الأحياء من جميع الأنواع والأجناس . . بين الرغائب وللطامع والشهوات والضرورات . . فتحل الطمأنينة محل الخوف ، ويحل السلام محل الخصام ، وترف أجنحة من الحب والإخاء والأمن والسلام . وتدريب النفس البشرية فى واقعها العملى - لا فى عالم المثال والنظريات - على هذه المشاعر وهذه المعانى ؛ فلا تبقى مجرد كلمات مجنحة ورؤى حاملة ، تمر على التحقيق فى واقع الحياة :

« جعل الله الكعبة البيت الحرام ، قياما للناس ، والشهر الحرام ، والمهدى والقلائد . ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السماوات وما فى الأرض وأن الله بكل شىء عليم . اعلموا أن الله شديد العقاب ، وأن الله غفور رحيم ، ما على الرسول إلا البلاغ ؛ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » . .

لقد جعل الله هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحيوان والحشرات بالأمن فى البيت الحرام . وفى فترة الإحرام بالنسبة للمحرم حتى وهو لم يبلغ الحرم . كما جعل الأشهر الحرم الأربعة التى لا يجوز فيها القتل ولا القتال وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب . . ولقد ألقى

الله في قلوب العرب - حتى في جاهليتهم - حرمة هذه الأشهر . فكانوا لا يرعون فيها نفسا ، ولا يطلبون فيها دما ، ولا يتوقعون فيها أثارا ، حتى كان الرجل يلقي قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه ، فكانت مجالا آمنا للسياحة والضرب في الأرض وابتغاء الرزق .. جعلها الله كذلك لأنه أراد للكعبة - بيت الله الحرام - أن تكون مثابة أمن وسلام . تقيم الناس وتقيم الخوف والفرح . كذلك جعل الأشهر الحرم لتكون منطقة أمن في الزمان كالكعبة منطقة أمن في المكان . ثم مد رواق الأمن خارج منطقة الزمان والمكان ، فجعله حقا للهدى - وهو النعم - الذي يطلق ليلع الكعبة في الحج والعمرة ؛ فلا يمسه أحد في الطريق بسوء . كما جعله لمن يتقلد من شجر الحرم ، معلنا احتماؤه بالبيت العتيق .

لقد جعل الله هذه الحرمات منذ بناء هذا البيت على أيدي إبراهيم وإسماعيل ؛ وجعله مثابة للناس وأمنا ، حتى لقد امتن الله به على المشركين أنفسهم ؛ إذ كان بيت الله بينهم مثابة لهم وأمنا ، والناس من حولهم يتخطفون ، وهم فيه وبه آمنون ، ثم هم - بعد ذلك - لا يشكرون الله ؛ ولا يفرّدونه بالعبادة في بيت التوحيد ؛ ويقولون للرسول - صلى الله عليه وسلم - إذ يدعوهم إلى التوحيد : إن تتبع الهدى معك تتخطف من أرضنا . فكفى الله قولهم هذا وجبههم بحقيقة الأمن والخافة : « وقالوا : إن تتبع الهدى معك تتخطف من أرضنا . أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجي إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون » .

وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرام ، لا يعصده شجره ، ولا يُختلى آخلاه^(١) ، ولا ينفر صيده ، ولا تاتقط لقطته إلا لمرءف » .

ولم يستثن من الأحياء مما يجوز قتله في الحرم والمحرم إلا الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : « أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس فواسق في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » ..

(١) يعصده شجره : يقطع . والخلا : الرطب من النبات . ويختلى أي يحس .

السابع:

وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - زيادة الحية .
كذلك حرمت المدينة لحديث طي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة حرم ما بين عير إلى ثور . وفي الصحيحين من حديث عباد ابن تميم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال : « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها ، وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة » .

وبعد ، فإنها ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدها . وليس رواق الأمان الذي يشمل الحيوان والإنسان وحدهما . . إنما هي كذلك منطقة الأمان في الضمير البشري . . ذلك للمصطرع الترامي الأطراف في أغوار النفس البشرية . . هذا المصطرع الذي يثور ويفور فيطنى بشواظه وبدخانه طي المكان والزمان ، وطى الإنسان والحيوان . . إنها منطقة السلام والسباحة في ذلك المصطرع ، حتى ليتخرج المحرم أن يمد يده إلى الطير والحيوان . وها - في غير هذه المنطقة - حل للإنسان . ولكنها هنا في المثابة الآمنة . في الفترة الآمنة . في النفس الآمنة . . إنها منطقة المرانة والتدريب للنفس البشرية لتصفو وترق وترف فتصل بالملأ الأعلى ؛ وتنبأ للتعامل مع الملأ الأعلى . .

ألا ما أحوج البشرية للفرزعة الوجلة ، المتطاحنة المتصارعة . . إلى منطقة الأمان ، التي جعلها الله للناس في هذا الدين ، وبينها للناس في هذا القرآن !

« ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ، وأن الله بكل شيء عليم » . .
تعبير عجيب في هذا الموضع ؛ ولكنه مفهوم ! إن الله يشرع هذه الشريعة ، ويقيم هذه المثابة ، يعلم الناس أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم . . ليعلموا أنه يعلم طبائع البشر وحاجاتهم ومكونات نفوسهم وهتاف أرواحهم . وأنه يقرر شرائعه لتلبية الطبائع والحاجات ، والاستجابة للأشواق والمكونات . . فإذا أحست قلوب الناس رحمة الله في شريعته ؛ وتذوقت جمال هذا التطابق بينها وبين فطرتهم العميقة علموا أن الله يعلم ما في السموات والأرض وأن الله بكل شيء عليم .

إن هذا الدين عجيب في توافيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأشواقها جميعا ؛ وفي

سورة المائدة

تلبية لحاجات الحياة البشرية جميعا .. إن تصميمه يطابق تصميمها ؛ وتكوينه يطابق تكوينها .
وحيث ينشرح صدر لهذا الدين فإنه يجد فيه من الجمال والتجاوب والأنس والراحة مالا يعرفه
إلا من ذاقه !

ويتهيء الحديث عن الحلال والحرام في الحلال والإحرام بالتحذير صراحة من العقاب مع
الإطاع في المغفرة والرحمة :

« اعلموا أن الله شديد العقاب ، وأن الله غفور رحيم »

ومع التحذير إعفاء وإلقاء للتبعة على المخالف الذي لا يثوب :

« ما على الرسول إلا البلاغ ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » ..

ثم تختم الفقرة بميزان يقيمه الله للقيم ، ليوزن به المسلم ويحكم . ميزان يرجع فيه الطيب
ويشيل الحبيث . كي لا يندفع الحبيث المسلم بكثرة في أى وقت وفي أى حال !

« قل : لا يستوى الحبيث والطيب ، ولو أعجبك كثرة الحبيث ، فاتقوا الله يا أولى الألباب

لعلكم تفلحون » ..

إن للناسبة الحاضرة لذكر الحبيث والطيب في هذا السياق ، هي مناسبة تفصيل الحرام
والحلال في الصيد والطعام . والحرام خبيث ، والحلال طيب .. ولا يستوى الحبيث والطيب
ولو كانت كثرة الحبيث تفر وتعجب . ففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو تلف ، وبلا عقابيل
من ألم أو مرض . وما في الحبيث من لذة إلا وفي الطيب مثلها على اعتداله وأمن من العاقبة في
الدنيا والآخرة .. والعقل حين يتخلص من الهوى بمخالطة التقوى له ورقابة القلب له ، يختار
الطيب على الحبيث ؛ فيتهيء الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآخرة :

« فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون » ..

هذه هي للناسبة الحاضرة .. ولكن النص - بعد ذلك - أفسح مدى وأبعد أفقا . وهو

يشمل الحياة جميعا ، ويصدق في مواضع شتى :

لقد كان الله الذي أخرج هذه الأمة ، وجعلها خير أمة أخرجت للناس ، يمدّها لأمر عظيم

هائل .. كان يمدّها لحمل أمانة منهجه في الأرض ، لتستقيم عليه كما لم تستقم أمة قط ، ولتقيمه

الجزء السابع

في حياة الناس كما لم يقدّر كذلك قط . ولم يكن بد أن تراض هذه الأمة رياضة طويلة . رياضة تخلعها أولا من جاهليتها ؛ وترفعها من سفح الجاهلية المهابطة وتمضي بها صعدا في المرتقى الصاعد إلى قمة الإسلام الشامخة ثم تعكف بعد ذلك على تنقية تصوراتها وعاداتها ومشاعرها من رواسب الجاهلية ؛ وتربية إرادتها على حمل الحق وتبعاته . ثم تقترى بها إلى تقييم الحياة جملة وتفصيلا وفق قيم الإسلام في ميزان الله .. حتى تكون ربانية حقا .. وحتى ترتفع بشريتها إلى أحسن تقويم .. وعندئذ لا يستوى في ميزانها الخبيث والطيب ؛ ولو أعجبها كثرة الخبيث ؛ والكثرة تأخذ العين وتهول الحس . ولكن تميز الخبيث من الطيب ، وارتفاع النفس حتى تزنه بميزان الله ، يجعل كفة الخبيث تشيل مع كثرته ، وكفة الطيب ترجع على قلته .. وعندئذ تصبح هذه الأمة أمينة ومؤمنة على القوامه .. القوامه على البشرية .. تزن لها بميزان الله ؛ وتقدر لها بقدر الله ؛ وتختار لها الطيب ، ولا تأخذ عينها ولا تقسها كثرة الخبيث ؛

وموقف آخر يرفع فيه هذا الميزان .. ذلك حين ينتفش الباطل ؛ فتراه النفوس رايا ؛ وتؤخذ العين بمظهره وكثرته وقوته .. ثم ينظر المؤمن الذي يزن بميزان الله إلى هذا الباطل للتنفش ، فلا تضطرب يده ، ولا يزوغ بصره ، ولا يختل ميزانه ؛ ويختار عليه الحق الذي لا رغبة له ولا زبد ؛ ولا عدة حوله ولا عدد .. إنما هو الحق .. الحق المجرّد إلا من صفته وذاته ؛ وإلا من ثقله في ميزان الله وثباته ؛ وإلا من جماله الذاتي وسلطانه ؛

لقد ربى الله هذه الأمة بمنهج القرآن، وقوامه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى علم - سبحانه - أنها وصلت إلى المستوى الذي تؤمن فيه على دين الله .. لا في تقوسها وضماؤها بحسب، ولكن في حياتها ومعاشها في هذه الأرض ، بكل ما يضطرب في الحياة من رغبات ومطامع ، وأهواء ومشارب ، وتصادم بين المصالح ، وغلاب بين الأفراد والجماعات ثم بعد ذلك في قوامتها على البشرية بكل ما لها من تبعات جسام في خضم الحياة العام .

لقد رباهما بشق التوجهات ، وشق للوثرات ، وشق الابتلاءات ، وشق التشريعات ؛ وجعلها كلها حزمة واحدة تؤدي دورا في النهاية واحدا ، هو إعداد هذه الأمة بعقيدتها وتصوراتها ، وبمشاعرها واستجاباتها ، وبسلوكها وأخلاقها ، وبشريعتهما ونظامهما ، لأن

سورة المائدة

تقوم على دين الله في الأرض ، ولأن تتولى القوامة على البشر : . وحقق الله ما يريد به هذه الأمة . . والله غالب على أمره . . وقامت في واقع الحياة الأرضية تلك الصورة الوضعية من دين الله . . حلما تمثل في واقع . . وتملك البشرية أن ترسمه في كل وقت حين تجاهد بلوغه فيعينها الله . .

بعد ذلك يتجه السياق إلى شيء من تربية الجماعة للسلمة وتوجيهها إلى الأدب الواجب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعدم سؤاله عما لم يخبرها به ؛ مما لو ظهر لساء السائل وأخرجه أو ترتب عليه تكاليف لا يطيقها ، أو ضيق عليه في أشياء وسع الله فيها ، أو تركها بلا تحديد رحمة بعباده .

« يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم . عفا الله عنها والله غفور حلیم . قد سألتها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » . .

كان بعضهم يكثر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من السؤال عن أشياء لم ينزل فيها أمر أو نهى . أو يلحف في طلب تفصيل أمور أجملها القرآن ، وجعل الله في إجمالها سعة للناس . أو في الاستفسار عن أمور لا ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يؤدي السائل عنها أو يؤدي غيره من المسلمين .

وروى أنه لما نزلت آية الحج سأل سائل : أفى كل عام ؟ فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا السؤال لأن النص على الحج جاء مجملا : « والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » والحج مرة يجزى . فأما السؤال عنه أفى كل عام فهو تفسير له بالصعب الذي لم يفرضه الله .

وفي حديث مرسل رواه الترمذى والدارقطنى عن علي رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية : « والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قالوا : يا رسول الله أفى كل عام ؟ فسكت . فقالوا : أفى كل عام ؟ قال : « لا . ولو قلت نعم لوجبت » فأنزل الله :

الجزء السابع

« يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » .. الخ الآية .

وأخرجه الدار قطنى أيضا عن أبي عبيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا أيها الناس كتب عليكم الحج » . فقام رجل فقال : أفي كل عام يارسول الله ؟ فأعرض عنه ، ثم عاد فقال : أفي كل عام يارسول الله ؟ فقال : « ومن القائل ؟ » قالوا : فلان . قال : « والذي نفسى بيده لو قلت : نعم . لوجبت . ولو وجبت ما أطقتموها . ولو لم تطبقوها لكفرتم » . فأنزل الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » ..

وفي حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس رضى الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ... فوالله لا تسألونى عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت فى مقامى هذا (١) » فقام إليه رجل فقال : أين مدخلى يا رسول الله ؟ قال : « النار » فقام عبد الله ابن حذافة فقال : « من أبى يا رسول الله ؟ فقال : « أبوك حذافة » .. قال ابن عبد البر : عبد الله ابن حذافة أسلم قديما ، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ، وشهد بدرا ، وكانت فيه دعاة ا وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسله إلى كسرى بكتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ولما قال : من أبى يا رسول الله ؟ قال « أبوك حذافة » قالت أمه : ما سمعت بابن أعق منك . فأمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس ؟ فقال : والله لو ألحقنى ببد أسود للحتت به ..

وفي رواية لابن جرير - بسنده - عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غضبان عمار وجهه حتى جالس على المنبر . فقام إليه رجل فقال : أين أنا ؟ قال : « فى النار » فقام آخر فقال : من أبى ؟ فقال : « أبوك حذافة » فقام عمر ابن الخطاب ، فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام ديننا وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا وبالقرآن إماما . إنا يارسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك ، والله أعلم من آباؤنا . قال : فسكن غضبه ، ونزلت هذه

(١) فى رواية أخرى لابن جرير - عن أنس - أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه فى المسألة فقال هذا الذى قال . وهناك رواية أخرى لابن جرير عن أبي هريرة سنذكرها فى سلب السياق .

سورة المائدة

الآية « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » .. الآية .

وروى مجاهد عن ابن عباس أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . وهو قول سعيد ابن جبير . وقال : ألا ترى أن بعده : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » ؟

ومجموعة هذه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الأسئلة التي نهى الله الذين آمنوا أن يسألوها ..

لقد جاء هذا القرآن لا ليقرر عقيدة فحسب ، ولا ليشرح شريعة فحسب . ولكن كذلك ليربي أمة ، وينشئ مجتمعا ، وليكون الأفراد وينشئهم على منهج عقلي وخلقى من صنعه .. وهو هنا يعلمهم أدب السؤال ، وحدود البحث ، ومنهج المعرفة .. وما دام الله - سبحانه - هو الذى ينزل هذه الشريعة ، ويخبر بالغيب ، فمن الأدب أن يترك العبيد لحكته تفصيل تلك الشريعة أو إجمالها ؛ وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره . وأن يقفوا هم في هذه الأمور عند الحدود التي أرادها العليم الخبير . لا يشددوا على أنفسهم بتنقيص النصوص ، والجري وراء الاحتمالات والفروض . كذلك لا يجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم يكشف الله منه وما هم ببالغيه . والله أعلم بطاقة البشر واحتمالهم ، فهو يشرع لهم في حدود طاقتهم ، ويكشف لهم من الغيب ما تدركه طبيعتهم . وهناك أمور تركها الله جملة أو مجهولة ؛ ولا ضير على الناس في تركها هكذا كما أرادها الله . ولكن السؤال - في عهد النبوة وفترة نزل القرآن - قد يجعل الإجابة عنها متعينة فتسوء بعضهم ، وتشق عليهم كلهم وعلى من يجيء بعدهم .

لذلك نهى الله الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوؤهم الكشف عنها ؛ وأنذرهم بأنهم سيجابون عنها إذا سألوا في فترة الوخى في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسترتب عليهم تكاليف عفا الله عنها فتركها ولم يفرضها :

« يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . وإن تسألوا عنها حين ينزله القرآن تبد لكم .. عفا الله عنها .. »

الجزء السابع

أى لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها وترك فرضها أو تفصيلها ليكون في الإجمال سعة ..
كأمره بالحج مثلا .. أو تركها أصلا ..

ثم ضرب لهم للمثل بمن كانوا قبلهم - من أهل الكتاب - ممن كانوا يشددون على أنفسهم
بالسؤال عن التكليف والأحكام . فلما كتبها الله عليهم كفروا بها ولم يؤدوها . ولو سكتوا
وأخذوا الأمور باليسر الذي شاءه الله لعباده ما شدد عليهم ، وما احتملوا تبعه التقصير والكفران .

ولقد رأينا في سورة البقرة كيف أن بنى إسرائيل حينما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة ، بلا
شروط ولا قيود ، كانت تجزيهم فيها بقرة أية بقرة .. أخذوا يسألون عن أوصافها ويدققون
في تفصيلات هذه الأوصاف . وفي كل مرة كان يشدد عليهم . ولو تركوا السؤال ليسروا على
أنفسهم .

وكذلك كان شأنهم في السبت الذي طلبوه ثم لم يطيقوه ا ..

ولقد كان هذا شأنهم دائما حتى حرم الله عليهم أشياء كثيرة ترية لهم وعقوبة ا
وفي الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « ذروني ما تركتكم . فإنما
أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم » .

وفي الصحيح أيضا : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها
وحرم أشياء فلا تنتهكوها . وسكت عن أشياء رحمة بكم - غير نسيان - فلا تسألوا عنها » ..
وفي صحيح مسلم عن عامر ابن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
« إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما ، من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم
من أجل مسأله » ..

ولعل مجموعة هذه الأحاديث - إلى جانب النصوص القرآنية - ترسم منهج الإسلام
في المعرفة ..

إن المعرفة في الإسلام إنما تطلب لمواجهة حاجة واقعة وفي حدود هذه الحاجة الواقعة ..
فالغيب وما وراءه تصان الطاقة البشرية أن تنفق في استجلائه واستكناهاه ، لأن معرفته لا تواجه

سورة المائدة

حاجة واقعية في حياة البشرية . وحسب القلب البشرى أن يؤمن بهذا الغيب كما وصفه العظيم به . فأما حين يتجاوز الإيمان به إلى البحث عن كنهه ، فإنه لا يصل إلى شيء أبداً ، لأنه ليس مزوداً بالمقدرة على استكناحه إلا في الحدود التي كشف الله عنها .. فهو جهد ضائع . فوق أنه ضرب في التيه بلا دليل ، يؤدي إلى الضلال البعيد .

وأما الأحكام الشرعية فنطلب ويسأل عنها عند وقوع الأفضية التي تتطلب هذه الأحكام .. وهذا هو منهج الإسلام ..

ففي طوال العهد المكي لم ينزل حكم شرعي تنفيذي - وإن نزلت الأوامر والنواهي عن أشياء وأعمال - ولكن الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات لم تنزل إلا بعد قيام الدولة المسلمة التي تتولى تنفيذ هذه الأحكام .

ووعى الصدر الأول هذا المنهج واتجاهه ؛ فلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا كانت قد وقعت بالفعل ؛ وفي حدود القضية المعروضة دون تفصيل للنصوص ، ليكون للسؤال والفتوى جديتهما ونعشيهما كذلك مع ذلك المنهج التربوي الرباني :

كان عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - يلعن من سأل عما لم يكن .. ذكره الدرامي في مسنده .. وذكر عن الزهري قال : بلغنا أن زيد ابن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن الأمر : أ كان هذا ؟ فإن قالوا : نعم قد كان ، حدث فيه بالذي يعلم . وإن قالوا : لم يكن ، قال : فذروه حتى يكون . وأمسند عن عمار ابن ياسر - وقد سئل عن مسألة - فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا . قال . دعونا حتى يكون ، فإذا كان تجشمتها لكم .

وقال الدرامي : حدثنا عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا ابن فضيل ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : ما رأيت قوما كانوا خيراً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض ، كلهن في القرآن ، منهن : « يسألونك عن الشهر الحرام » .. « ويسألونك عن الحيض » .. وشبهه .. ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم .

وقال مالك : أدركت هذا البلد (يعني للدينة) وما عندهم علم غير الكتاب والسنة . فإذا

الجزء السابع

نزلت نازلة ، جمع الأمير لها من حضر من العلماء ، فما اتفقوا عليه أنفذه . وأتم تكثرون للسائل وقد كرهها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا

وقال القرطبي في سياق تفسيره للآية : روى مسلم عن النخعي ابن شعبة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، وسعاهوات . وكره لكم ثلاثا : قيل وقال ؛ وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » .. قال كثير من العلماء : المراد بقوله : « وكثرة السؤال » : التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تنطعا ، وتكلفا فيما لم ينزل ، والأغلوطات ، وتشقيق اللوليدات . وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف . ويقولون : إذا نزلت النازلة وفق السؤال لها ..

إنه منهج واقعي جاد . يواجه وقائع الحياة بالأحكام ، المشتقة لها من أصول شريعة الله ، مواجهة عملية واقعية .. مواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها وظروفها كاملة وملاساتها ، ثم تقضى فيها بالحكم الذي يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها انطباقا كاملا دقيقا ..

فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع ، فهو استفتاء عن فرض غير محدد . وما دام غير واقع فإن تحديد غير مستطاع . والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لأنه فرض غير محدد . والسؤال والجواب عندئذ يحملان معنى الاستهتار بجدية الشريعة ؛ كما يحملان مخالفة للمنهج الإسلامي القويم .

ومثله الاستفتاء عن أحكام شريعة الله في أرض لا تقام فيها شريعة الله ، والفتوى على هذا الأساس ! .. إن شريعة الله لا تستفيق إلا ليطبق حكمها وينفذ .. فإذا كان المستفيق واللفق كلاهما يعلنان أنهما في أرض لا تقيم شريعة الله ؛ ولا تعترف بسلطان الله في الأرض وفي نظام المجتمع وفي حياة الناس .. أي لا تعترف بألوهية الله في هذه الأرض ولا تخضع لحكمه ولا تدين لسلطانه .. فما استفتاء للمستفيق ؟ وما فتوى للفق ؟ إنهما - كليهما - يرخسان شريعة الله ، ويستهران بها شاعرين أو غير شاعرين سواء ا

ومثله تلك الدراسات النظرية المجردة لفق الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقة .. إنها دراسة للتلبية ا لمجرد الإيهام بأن لهذا الفقه مكانا في هذه الأرض التي تدرسه في معاهدها ولا

سورة المائدة

تطبقه في محاكمها ، وهو إيهام بيوم بالإثم من يشارك فيه ، ليخدر مشاعر الناس بهذا الإيهام ، إن هذا الدين جد . وقد جاء ليحكم الحياة . جاء ليعبد الناس لله وحده ، وينزع من المنتصبين لسلطان الله هذا السلطان ، فيرد الأمر كله إلى شريعة الله ، لا إلى شرع أحد سواه .. وجاءت هذه الشريعة لتحكم الحياة كلها ؛ وتواجه بأحكام الله حاجات الحياة الواقعية وقضاياها، وتلدلي بحكم الله في الواقعة حين تقع بقدر حجمها وشكلها وملابساتها .

ولم يجيء هذا الدين ليكون مجرد شارة أو شعار . ولا لتكون شريعته موضوع دراسة نظرية لا علاقة لها بواقع الحياة . ولا لتعيش مع الفروض التي لم تقع ، وتضع لهذه الفروض الطائفة أحكاما فقية في الهواء .

هذا هو جد الإسلام . وهذا هو منهج الإسلام . فمن شاء من « علماء » هذا الدين أن يتبع منهجه بهذا الجهد فليطلب تحكيم شريعة الله في واقع الحياة . أو على الأقل فليسكت عن الفتوى والقذف بالأحكام في الهواء .

ويبدو - بالاستناد إلى رواية مجاهد عن ابن عباس - رضى الله عنه - ومن قول سعيد ابن جبير كذلك في أسباب نزول الآية : « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم أسؤكم ... » أن من بين ما كانوا يسألون عنه أشياء كانت في الجاهلية . ولم تقف على معين للسؤال ماذا كان . ولكن مجيء الحديث في السياق عن البعيرة والسائبة والوصيلة والحامى بعد آية النهي عن السؤال يوحى بأن هناك اتصالا ما .. فنكتفي بهذا لتواجه النص القرآني عن هذه العادات الجاهلية :

« ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ، وأكثرهم لا يعقلون . وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ، قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ؟ » ..

إن القلب البشري إما أن يستقيم على فطرته التي فطره الله عليها ؛ فيعرف إلهه الواحد ، ويتخذ ربا ، ويعترف له وحده بالعبودية ويستسلم لشرعه وحده ؛ ويرفض ربوبية من عداه

الجزء السابع

غيرض إذن أن يتلقى شريعة من سواء .. إما أن يستقيم القلب البشري على فطرته هذه فيجد اليسر في الاتصال بربه ، ويجد البساطة في عبادته ، ويجد الوضوح في علاقاته به .. وإما أن يتيه في دروب الجاهلية والوثنية ومنعرجاتها ، تتلقاه في كل درب ظلمة ، ويصادفه في كل ثنية وهم . تطلب إليه طواغيت الجاهلية والوثنية شق الطقوس لعبادتها ، وشق التضحيات لإرثانها؛ ثم تعدد الطقوس في العبادات والتضحيات ، حتى ينسى الوثني أصولها ، ويؤديها وهو لا يعرف حكمتها ، ويعاني من: العبودية لشق الأرباب ما يقضى على كرامة الإنسان التي منحها الله للإنسان .

ولقد جاء الإسلام بالتوحيد ليوحد السلطة التي تدين العباد ؛ ثم ليحرر الناس بذلك من العبودية بعضهم لبعض ؛ ومن عبوديتهم لشق الآلهة والأرباب .. وجاء ليحرر الضمير البشري من أوهام الوثنية وأوهامها ؛ وليرد إلى العقل البشري كرامته ويطلقه من ربة الآلهة وطقوسها . ومن ثم حارب الوثنية في كل صورها وأشكالها ؛ وتتبعها في دروبها ومنحنياتها . سواء في أعماق الضمير ، أم في شعائر العبادة ، أم في أوضاع الحياة وشرائع الحكم والنظام .

وهذا منعرج من منعرجات الوثنية في الجاهلية العربية ، يعالجه ليقومه ويسلط عليه النور ليطلق ما حوله من أساطير . ويقرر أصول التفكير والنظر ؛ وأصول الشرع والنظام في آن : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ، وأكذبهم لا يعقلون » ..

هذه الصنوف من الأنعام التي كانوا يطلقونها لألهتهم بشروط خاصة ، منزعة من الأوهام المتراكمة في ظلمات العقل والضمير . البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى 111
هذه الصنوف من الأنعام ما هي ؟ ومن الذي شرع لهم هذه الأحكام فيها ؟
لقد تشعبت الروايات في تعريفها ، فنعرض نحن طرفاً من هذه التعريفات :

« روى الزهري عن سعيد ابن السبب قال : البحيرة من الإبل يمنع درها للطواغيت (أي يحجز لبنها ويخصص للآلهة فلا يطعمها الناس وكهنة الآلهة هم الذين يأخذونه طبعا) والسائبة من الإبل كانوا يسيئون لها لطواغيتهم . والوصيلة كانت الناقة تبكر بالأنثى ، ثم شق .

بالأنثى فيسمونها الوصيلة ، يقولون : وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر ، فكانوا يذبحونها لطواغيتهم . والحامى الفحل من الإبل كان يضرب الضراب للعدود (أى يقوم بتلقيح عدد من النوق) فإذا بلغ ذلك يقال : حمى ظهره ، فترك ، فيسمونه الحامى .

« وقال أهل اللغة : البحيرة الناقة التي تشق أذنها ، يقال : بحرت أذن الناقة أبحرها بحرا ، والناقة مبجورة وبجيرة ، إذا شققها واسعا . ومنه البحر لسنته . وكان أهل الجاهلية يحرمون البحيرة ، وهي أن تنتج خمسة أبطن يكون آخرها ذكرا ، بحروا أذنها وحرموها وامتنعوا من ركوبها ونحرها ، ولم تطرد عن ماء ، ولم تمنع عن مرعى ، وإذا لقبها للمعي لم يركبها . قالوا : والسائبة المخلاة وهي للسبية ، وكانوا في الجاهلية إذا نذر الرجل لقدم من سفر ، أو برء من مرض ، أو ما أشبه ذلك ، قال : ناقي مائبة ، فكانت كالبحيرة في التحريم والتخية ... فأما الوصيلة فإن بعض أهل اللغة ذكر أنها الأنثى من الغنم إذا ولدت مع ذكر ، قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوها : وقال بعضهم : كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم ، وإذا ولدت ذكرا ذبحوه لآلهتهم في زعمهم . وإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوه لآلهتهم . وقالوا : الحامى الفحل من الإبل إذا تتجت من صلبه عشرة أبطن ، قالوا : حمى ظهره فلا يحمل عليه ، ولا يمنع من ماء ولا مرعى » (١) .

وهناك روايات أخرى عن تعريف هذه الأنواع من الطقوس لا ترتفع على هذا المستوى من التصور ، ولا تزيد الأسباب فيها معقولة على هذه الأسباب .. وهي كما ترى أوهام من ظلام الوثنية الخيم . وحين تكون الأوهام والأهواء هي الحكم ، لا يكون هناك حد ولا فاصل ، ولا ميزان ولا منطق . وسرعان ما تنفرع الطقوس ، ويضاف إليها وينقص منها بلا ضابط . وهذا هو الذي كان في جاهلية العرب ، والذي يمكن أن يحدث في كل مكان وفي كل زمان ، حين ينحرف الضمير البشرى عن التوحيد المطلق ، الذي لا منعرجات فيه ولا ظلام . وقد تغير الأشكال الخارجية ولكن لباب الجاهلية بقي ، وهو التلقى من غير الله في أى شأن من شؤون الحياة !

(١) عن كتاب أحكام القرآن للجصاص جزء ٢ ص ٥٩١ طبعة البهية المصرية .

الجزء السابع

إن الجاهلية ليست فترة من الزمان ؛ ولكنها حالة ووضع يتكرر - في أشكال شتى - على مدار الزمان . فإما ألوهية واحدة تقابلها عبودية شاملة ؛ وتتجمع فيها كل ألوان السلطة ، وتتجه إليها المشاعر والأفكار ، والنوايا والأعمال ، والتنظيمات والأوضاع ، وتتلقى منها القيم والوزن ، والشرائع والقوانين ، والتصورات والتوجهات .. وإما جاهلية - في صورة من الصور - تمثل فيها عبودية البشر للبشر أو لغيرهم من خلق الله .. لاضابط لها ولا حدود . لأن العقل البشري لا يصلح وحده أن يكون ضابطاً موزوناً ما لم ينضبط هو على ميزان العقيدة الصحيحة . فالعقل يتأثر بالهوى كما تشهد في كل حين ؛ ويفقد قدرته على المقاومة في وجه الضغوط المختلفة ما لم يتم إلى جانبه ذلك الضابط الموزون .

وإننا لنشهد اليوم - بعد أربعة عشر قرناً من نزول هذا القرآن بهذا البيان - أنه حينما انفك رباط القلب البشري بالإله الواحد ، تاه في منحنيات ودروب لا عداد لها ، وخضع لربوبيات شتى ، وقد حرته وكرامته ومقاومته .. ولقد شهدت في هذا الجانب الخرافي وحده في صعيد مصر وريفها عشرات من الأوهام تطلق لها بعض صنوف الحيوان ، للأولياء والقديسين ، في ذات الصورة التي كانت تطلق بها للآلهة في الزمان القديم !

على أن للسألة في تلك الطقوس الجاهلية - وفي كل جاهلية - هي القاعدة الكلية . هي نقطة الانطلاق في طريق الإسلام أو في طريق الجاهلية . هي .. لمن الحكم في حياة الناس .. له وحده كما قرر في شريعته ؛ أم لغير الله فيما يقرره البشر لأنفسهم من أحكام وأوضاع وشرائع وطقوس وقيم وموزان ؛ أو بتعبير آخر : لمن الألوهية على الناس ؟ لله ؟ أم لخلق من خلقه ؟ أيا كان هذا الخلق الذي يزاول حقوق الألوهية على الناس !

ومن ثم يبدأ النص القرآني بتقرير أن الله لم يشرع هذه الطقوس . لم يشرع البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحامى .. فمن ذا الذي شرعها إذن لهؤلاء الكفار ؟!

« ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » ..

والذين يتبعون ما شرعه غير الله هم كفار . كفار يفترون على الله الكذب . مرة يشرعون من عند أنفسهم ثم يقولون : شريعة الله .. ومرة يقولون : إننا نشرع لأنفسنا

سورة المائدة

ولا ندخل شريعة الله في أوضاعنا .. ونحن مع هذا لا نعصى الله .. وكله كذب على الله :

« ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرم لا يعقلون » ..

ومشركو العرب كانوا يعتقدون أنهم على دين إبراهيم الذي جاء به من عند الله . فهم لم

يكونوا يمجدون الله البتة . بل كانوا يعترفون بوجوده وبقدرته وبتصريفه للكون كله .

ولكنهم مع ذلك كانوا يشرعون لأنفسهم من عند أنفسهم ثم يزعمون أن هذا شرع الله ! وهم

بهذا كانوا كفارا . ومثلهم كل أهل جاهلية في أي زمان وفي أي مكان يشرعون لأنفسهم من

عند أنفسهم ثم يزعمون - أو لا يزعمون - أن هذا شرع الله !

إن شرع الله هو الذي قرره في كتابه ، وهو الذي بينه رسوله - صلى الله عليه وسلم -

وهو ليس مبهما ولا غامضا ولا قابلا لأن يفتري عليه أحد من عنده ما يفتري ، ويذعم أنه منه ،

كما يتصور أهل الجاهلية في أي زمان وفي أي مكان !

ولذلك يصم الله الذين ادعوا هذا الادعاء بالكفر . ثم يصمم كذلك بأنهم لا يعقلون !

ولو كانوا يعقلون ما افتروا على الله . ولو كانوا يعقلون ما حسبوا أن يمر هذا الاقتراء !

ثم يزيد هذه المفارقة في قولهم وفعالهم إيضاحا :

« وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ، قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه

آباءنا . أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ؟ » ..

إن ما شرعه الله بين . وهو محدد فيما أنزل الله ومبين بما منه رسوله .. وهذا هو الحكم .

وهذه هي النقطة التي يفرق فيها طريق الجاهلية وطريق الإسلام . طريق الكفر وطريق

الإيمان .. فإما أن يدعى الناس إلى ما أنزل الله بنصه وإلى الرسول ببيانه فليبا .. فهم إذن

مسلمون . وإما أن يدعوا إلى الله والرسول فيأبوا .. فهم إذن كفار .. ولا خيار ..

وهؤلاء كانوا إذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ، قالوا : حسبنا ما وجدنا

عليه آباءنا فاتبعوا ما شرعه العبيد ، وتركوا ما شرعه رب العبيد . ورفضوا نداء التحرر من

عبودية العباد للعباد ، واختاروا عبودية العقل والضمير ، للآباء والأجداد .

ثم يعقب السياق القرآني على موقفهم ذلك تعقيب التعجيب والتأنيب :

الجزء السابع

« أو لو كان آباؤهم لا يعلون شيئاً ولا يهتدون ؟ » ..

وليس معنى هذا الاستنكار لا اتباعهم لآبائهم ولو كانوا لا يعلون شيئاً ولا يهتدون ، أن لو كان يعلون شيئاً لجاز لهم اتباعهم وترك ما أنزل الله وترك بيان الرسول ، إنما هذا تقرير لواقعهم وواقع آباؤهم من قبلهم . فأباؤهم كذلك كانوا يتبعون ما شرعه لهم آباؤهم أو ما شرعوه هم لأنفسهم . ولا يركن أحد إلى شرع نفسه أو شرع أبيه ، وبين يديه شرع الله وسنة رسوله ، إلا وهو لا يعلم شيئاً ولا يهتدى ، وليقل عن نفسه أو ليقل عنه غيره ما يشاء : إنه يعلم وإنه يهتدى . فاقه - سبحانه - أصدق وواقع الأمر . . وما يعدل عن شرع الله إلى شرع الناس إلا ضال جهول ، فوق أنه مفتر كفور !

فإذا انتهى من تقرير حال الذين كفروا وقولهم التفت إلى « الذين آمنوا » يقرر لهم انفصالهم وتميزهم ؛ وبين لهم تكاليفهم وواجبهم ؛ ويحدد لهم موقفهم من سواهم ؛ ويكلمهم إلى حساب الله وجزائه لا إلى أى منعم فى هذه الأرض أو مأرب .

« يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ، إلى الله مرجعكم جميعاً ، فينبئكم بما كنتم تعملون » ..
إنه التميز والمفاصلة بينهم وبين من عداهم . ثم إنه التضامن والتواصى فيما بينهم بوصفهم أمة واحدة .

« يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » ..
أتم وحدة منفصلون عن سواكم ، متضامنون متكفلون فيما بينكم . فليكم أنفسكم ..
عليكم أنفسكم فزكوها وطهروها ؛ وعليكم جماعتكم فالتزموها وراعوها ؛ ولا عليكم أن يضل غيركم إذا أتم اهتديتم . فأتم وحدة منفصلة عن عداكم ؛ وأتم أمة متضامنة فيما بينها بعضكم أولياء بعض ، ولا ولاء لكم ولا ارتباط بسواكم .
إن هذه الآية الواحدة تقرر مبادئ أساسية فى طبيعة الأمة المسلمة ، وفى طبيعة علاقاتها بالأمم الأخرى .

سورة المائدة

إن الأمة المسلمة هي حزب الله . ومن عداها من الأمم فهم حزب الشيطان . ومن ثم لا يقوم بينها وبين الأمم الأخرى ولاء ولا تضامن ، لأنه لا اشتراك في عقيدة ؛ ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسيلة ؛ ولا اشتراك في تبعة أو جزاء .

وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فيما بينها ؛ وأن تتناصح وتتواصى ، وأن تهتدى بهدى الله الذي جعل منها أمة مستقلة منفصلة عن الأمم غيرها . . ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئا أن يضل الناس حولها مادامت هي قائمة على الهدى .

ولكن ليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلى الهدى . والهدى هو دينها هي وشريعته ونظامها . فإذا هي أقامت نظامها في الأرض بقي عليها أن تدعو الناس كافة ، وأن تحاول هدايتهم ، وبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينهم ؛ ولتحول بينهم وبين الضلال والجاهلية التي منها أخرجتهم . .

إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضيرها من ضل إذا اهتدت ، لا يعني أنها غير محاسبة على التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينها أولا ، ثم في الأرض جميعا . وأول المعروف الإسلام لله وتحكيم شريعته ؛ وأول المنكر الجاهلية والاعتداء على سلطان الله وشريعته . وحكم الجاهلية هو حكم الطاغوت ، والطاغوت هو كل سلطان غير سلطان الله وحكمه . . والأمة المسلمة قوامة على نفسها أولا ؛ وعلى البشرية كلها أخيرا .

وليس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قديما - وكما يمكن أن يفهم بعضهم حديثا - أن للمؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إذا اهتدى هذ بذاته - ولا أن الأمة المسلمة غير مكلفة إقامة شريعة الله في الأرض - إذا هي اهتدت بذاتها - وضل الناس من حولها .

إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر ، ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان - وأطفي الطغيان الاعتداء على ألوهية الله واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته ، وهو المنكر الذي لا ينفع الفرد ولا ينفع الأمة أن تهتدى وهذا للمنكر قائم .

الجزء السابع

ولقد روى أصحاب السنن أن أبا بكر - رضى الله عنه - قام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :
 أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا
 أهديتهم » .. وإنكم تضعونها على غير موضعها . وإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 يقول : « إن الناس إذا رأوا للنكر ، ولا يغيرونه ، يوشك الله عز وجل أن يعذبهم بعقابه » .
 وهكذا صحح الخليفة الأول - رضوان الله عليه - ما ترمى إلى وهم بعض الناس في زمانه
 من هذه الآية الكريمة . ونحن اليوم أحوج إلى هذا التصحيح ، لأن القيام بتكاليف التغيير
 للمنكر قد صارت أشق . فما أيسر ما يلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآية على النحو الذى يعفهم
 من تعب الجهاد ومشاقه ، ويريمهم من عنت الجهاد وبلائه !

وكلا والله ! إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد . ولا يصلح إلا بعمل وكفاح .
 ولا بد لهذا الدين من أهل يذلون جهدهم لرد الناس إليه ، وإخراج الناس من عبادة
 العباد إلى عبادة الله وحده ، ولتقرير الوهية الله فى الأرض ، ولرد المعتصين لسلطان
 الله عما اغتصبوه من هذا السلطان ، وإقامة شريعة الله فى حياة الناس ، وإقامة الناس عليها ..
 لا بد من جهد . بالحسن حين يكون الضالون أفرادا ضالين ، يحتاجون إلى الإرشاد والإنارة .
 وبالقوة حين تكون القوة الباغية فى طريق الناس هى التى تصدم عن الهدى ؛ وتعطل دين
 الله أن يوجد ، وتعوق شريعة الله أن تقوم .

وبعد ذلك - لا قبله - تسقط التبعة عن الذين آمنوا ، وينال الضالون جزاءهم من الله حين
 يرجع هؤلاء وهؤلاء إليه :

« إلى الله مرجعكم جميعا فينبشكم بما كنتم تعملون » .

والآن يجيء الحكم الأخير من الأحكام الشرعية التى تتضمنها السورة ، فى بيان بعض
 أحكام المعاملات فى المجتمع المسلم . وهو الخاص بتشريع الإشهاد على الوصية فى حالة
 الضرب فى الأرض ، والبعد عن المجتمع . والضمانات التى تقيمها الشريعة ليصل الحق
 إلى أهله .

« يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت - حين الوصية - اثنان ذوا عدل منكم ، أو آخران من غيركم ، إن أتم ضربتم في الأرض فأصابكم مصيبة الموت ، تحبسونهما من بعد الصلاة ، فيقسمان بالله - إن ارتبتم - لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله ، إنا إذن لمن الآمين . فإن عثر على أنهما استحقا إنما فآخران يقومان مقامهما من الدين استحق عليهم .. الأوليان . . فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وما اعتدينا ، إنا إذن لمن الظالمين . ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ؛ واتقوا الله واسمعوا ، والله لا يهدي القوم الفاسقين » . .

ويان هذا الحكم الذي تضمنته الآيات الثلاث : أن على من يحس بدنو أجله ، ويريد أن يوصى لأهله بما يحضره من المال ، أن يستحضر شاهدين عدلين من المسلمين إن كان في الحضر، ويسلمهما ما يريد أن يسلمه لأهله غير الحاضرين . فأما إذا كان ضاربا في الأرض ، ولم يجد مسلمين يشهدهما ويسلمهما ما معه ، فيجوز أن يكون الشاهدان من غير المسلمين :

فإن ارتاب المسلمون - أو ارتاب أهل الميت - في صدق ما يبلغه الشاهدان وفي أمانتهما في أداء ما استحفظا عليه ، فإنهم يوقفونهما بعد أدائهما للصلاة - حسب عقيدتهما - ليحلفا بالله ، أنهما لا يتوخيان بالخلف مصلحة لهما ولا لأحد آخر ، ولو كان ذا قربى ، ولا يكتمان شيئا مما استحفظا عليه . . وإلا كانا من الآمين . . وبذلك تنفذ شهادتهما .

فإذا ظهر بعد ذلك أنهما ارتكبا إثم الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والحيانة للأمانة . قام أولى اثنين من أهل للميت بوراثة ، من الذين وقع عليهم هذا الإثم ، بالخلف بالله أن شهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين . وأنهما لم يعتديا بتقريرهما هذه الحقيقة . وبذلك تبطل شهادة الأولين ، وتنفذ الشهادة الثانية .

ثم يقول النص : إن هذه الإجراءات أضمن في أداء الشهادة بالحق ؛ أو الخوف من رد أيمان الشاهدين الأولين ، مما يحملهما على تمري الحق .

« ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم » .

الجزء السابع

ويتمى إلى دعوة الجميع إلى تقوى الله ، ومراقبته وخشيته ، والطاعة لأوامره ، لأن الله لا يهدى من يفسقون عن طريقه ، إلى خير ولا إلى هدى :

« واتقوا الله واسمعوا . والله لا يهدى القوم الفاسقين . »

قال القرطبي في تفسيره عن سبب نزول هذه الآيات الثلاث :

« ... ولا أعلم خلافا أن هذه الآيات الثلاث نزلت بسبب تميم الدارى ، وعدى ابن بداء

روى البخارى والدارقطنى وغيرهما عن ابن عباس قال : كان تميم الدارى وعدى ابن بداء ،

يختلفان إلى مكة ؛ فخرج معهما فتى من بنى سهم ، فتوفي بأرض ليس بها مسلم ، فأوصى إليهما ،

فدفعا تركته إلى أهله ، وحبسا جاما من فضة خصوصا بالذهب . فاستحلفهما رسول الله - صلى الله

عليه وسلم - : « ما كتما ولا اطلعتما » . ثم وجد الجام بمكة . فقالوا : اشتريناه من عدى

وتميم . فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلفنا أن هذا الجام للسهمي ، ولشهادتنا أحق من

شهادتهما وما اعتدينا . قال : فأخذ الجام . وفيهم نزلت هذه الآية ... (لفظ الدارقطنى) . »

وواضح أن لطبيعة المجتمع الذى نزلت هذه الأحكام لتنظيمه دخلا في شكل الإجراءات .

وربما في طبيعة هذه الإجراءات . فالإشهاد والاثمان على هذا النحو ، ثم الحلف بالله في مجتمع

بعد الصلاة . لاستجاشة الوجدان الدينى ، والتعرج كذلك من الفضيحة في المجتمع عند ظهور

الكذب والحياة .. كلها تسمى بسماة مجتمع خاص . تبنى بحاجاته وملابساته هذه الإجراءات .

ولقد تملك المجتمعات اليوم وسائل أخرى للإثبات ، وأشكالا أخرى من الإجراءات ،

كالكتابة والتسجيل والإيداع في المصارف ... وما إليها ...

ولكن . أو فقد هذا النص قدرته على العمل في المجتمعات البشرية ؟

إننا كثيرا ما نمدح بيئة معينة ، فنظن أن بعض التشريعات وبعض الإجراءات قد فقدت

فاعليتها ، ولم تعد لها ضرورة ، وأنها من مخلفات مجتمعات مضى زمنها ؛ لأن البشرية استجدت

وسائل أخرى ؛

أجل كثيرا ما نمدح فنسى أن هذا الدين جاء للبشرية جميعا ، في كل أقطارها ، وفي كل

سورة المائدة

أعصارها . وأن كثرة ضخمة من هذه البشرية اليوم ما تزال بدائية أو متدرجة من البداوة .
 وأنها في حاجة إلى أحكام وإجراءات تواكب حاجاتها في جميع أشكالها وأطوارها ، وأنها تجد
 في هذا الدين ما يلبي هذه الحاجات في كل حالة . وأنها حين ترتقي من طور إلى طور تجد في
 هذا الدين كفايتها كذلك بنفس النسبة ؛ وتجد في شريعته ما يلبي حاجاتها الحاضرة ، ثم يرتقى
 بها إلى تلبية حاجاتها المتطورة .. وأن هذه معجزة هذا الدين ومعجزة شريعته ؛ وآية أنه من
 عند الله ، وأنها من اختياره سبحانه .

على أننا نجد كذلك مرة أخرى حين ننسى الضرورات التي يقع فيها الأفراد من البيئات
 التي تجاوزت هذه الأطوار ؛ والتي يسعفهم فيها يسهل هذه الشريعة وشمولها ، ووسائل هذا الدين
 المعدة للعمل في كل بيئة وفي كل حالة . في البدو والحضر . في الصحراء والظلمة . لأنه دين
 البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها .. وتلك أيضا إحدى معجزاته الكبرى .
 إننا نجد حين تصورنا أننا - نحن البشر - أبصر بالخلق من رب الخلق .. فتردنا الوقائع
 إلى التواضع ، وما أولانا أن نتذكر قبل أن تصدنا الأحداث . وأن نعرف أدب البشر في حق
 خالق البشر .. أدب العبيد في حق رب العبيد .. لو كنا نتذكر ونعرف ، وثوب ..

« يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ : مَاذَا أُجِبْتُمْ ؟ قَالُوا : لَا عِلْمَ لَنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ
 عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝١٩ »

« إِذْ قَالَ اللَّهُ : يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَقَلِّي وَإِلَدَتِكَ إِذْ
 أَبَدْتِكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي ،
 فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ، وَإِذْ نُخْرِجُ
 الْمَوْتَى بِإِذْنِي ، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ

كَفَرُوا مِنْهُمْ : إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ * وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا
بِي وَبِرَسُولِي ، قَالُوا : آمَنَّا وَآمَنَّا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ * إِذْ قَالَ الْخَوَارِجُونَ : يَا عِيسَى
ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ؟ قَالَ : أَتَقْوُونَ
اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قَالُوا : نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا ، وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا ، وَنَعْلَمَ
أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا ، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ * قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : اللَّهُمَّ
رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ،
وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ * قَالَ اللَّهُ : إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ؛ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ
مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ .

« وَإِذْ قَالَ اللَّهُ : يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ : اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ
الْهَيْبِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟ قَالَ : سُبْحَانَكَ ! مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ،
إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ، إِنَّكَ أَنْتَ
عَلَامُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ : أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ،
وَكَنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ،
وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلِيَنَّهُمْ عِبَادُكَ ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ، لَهُمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

« اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ﴿١٦﴾

سورة المائدة

هذا الدرس بطوله بقية في تصحيح العقيدة؛ وتقويم ما دخل عليها عند النصارى من انحرافات أخرجتها عن أصلها السماوي عند قاعدتها الأساسية . إذ أخرجتها من التوحيد المطلق الذي جاء به عيسى - عليه السلام - كما جاء به كل رسول قبله ، إلى ألوان من الشرك ، لا علاقة لها أصلاً بدين الله .

ومن ثم فإن هذا الدرس كذلك يستهدف تقرير حقيقة الألوهية وحقيقة عبودية - كما هي في التصور الإسلامي - تقرير هذه الحقيقة من خلال هذا للشهد العظيم الذي يعرضه ؛ والذي يقرر فيه عيسى - عليه السلام - على ملاء من الرسل ، ومن البشر جميعاً ، أنه لم يقل لقومه شيئاً مما زعموه من ألوهيته ومن تأليه أمه ؛ وأنه ما كان له أن يقول من هذا الشرك كله شيئاً ، والسياق القرآني يعرض هذه الحقيقة في مشهد تصويري من « مشاهد القيامة » التي يعرضها القرآن الكريم عرضاً حياً ناطقاً ، موحياً مؤثراً ، عميق التأثير ، يهتز له الكيان البشري وهو يتلقاه كأنما يشهده اللحظة في الواقع المظور . الواقع الذي تراه العين ، وتسمعه الأذن . وتجلى فيه الانفعالات والسمات النابضة بالحياة (١)

فها نحن أولاء أمام المشهد العظيم :

« يوم يجمع الله الرسل ، فيقول ، إذا أجبتم ؟ قالوا : لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب » : يوم يجمع الله الرسل الذين فرقهم في الزمان فتتابعوا على مداره ؛ وفرقهم في المكان فذهب كل إلى قريته ؛ وفرقهم في الأجناس فمضى كل إلى قومه .. يدعون كلهم بدعوة واحدة على اختلاف الزمان والمكان والأقوام ؛ حتى جاء خاتمهم - صلى الله عليه وسلم - بالدعوة الواحدة لكل زمان ومكان ولناس كافة من جميع الأجناس والألوان ..

هؤلاء الرسل إلى شتى الأقوام ، في شتى الأمكنة والأزمان .. ها هو ذا مرسلهم فرادى ، يجمعهم جميعاً ؛ ويجمع فيهم شتى الاستجابات ، وشتى الاتجاهات . وها هم أولاء .. نقباء البشرية في حياتها الدنيا ؛ ومعهم رسالات الله إلى البشرية في شتى أرجائها ، ووراءهم استجابات البشرية في شتى أعصارها . هؤلاء هم أمام الله .. رب البشرية - سبحانه - في مشهد يوم عظيم .

وها هو ذا المشهد ينبض بالحياة :

(١) يراجع كتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » .

الجزء السابع

« يوم يجمع الله الرسل . فيقول : ماذا أجبتتم ؟ »

« ماذا أجبتتم ؟ » .. فالיום تجميع الحصىلة ، ويضم الشتات ، ويقدم الرسل حسب الرسالات ، وتعلن النتائج على رؤوس الأشهاد .

« ماذا أجبتتم ؟ » .. والرسل بشر من البشر ؛ لهم علم ما حضر ، وليس لديهم علم ما استتر . لقد دعوا أقوامهم إلى الهدى ؛ فاستجاب منهم من استجاب ، وتولى منهم من تولى .. وما يعلم الرسول حقيقة من استجاب إن كان يعرف حقيقة من تولى . فإنما له ظاهر الأمر وعلم ما بطن لله وحده . . وهم في حضرة الله الذي يعرفونه خير من يعرف ؛ والذي يهابونه أشد من يهاب ؛ والذي يستحيون أن يدلوا بحضرتهم بشيء من العلم وهم يعلمون أنه العليم الخبير ..

إنه الاستجواب المرهوب في يوم الحشر العظيم ، على مشهد من الملائكة الأعلى ، وعلى مشهد من الناس أجمعين . الاستجواب الذي يراد به المواجهة . مواجهة البشرية برسالتها ؛ ومواجهة للكاذبين من هذه البشرية خاصة برسلمهم الذين كانوا يكذبونهم . ليعلن في موقف الإعلان ، أن هؤلاء الرسل الكرام إنما جاء وهم من عند الله بدين الله ؛ وهام أولاء مسؤولون بين يديه - سبحانه - عن رسالاتهم وعن أقوامهم الذين كانوا من قبل يكذبون .

أما الرسل فهم يعلمون أن العلم الحق لله وحده ؛ وأن ما لديهم من علم لا ينبغي أن يدلوا به في حضرة صاحب العلم ، تأدبا وحياء ، ومعرفة بقدرهم في حضرة الله :

« قالوا : لا علم لنا . إنك أنت علام الغيوب » .

فأما سائر الرسل - خير عيسى عليه السلام - فقد صدق بهم من صدق ، وقد كفر بهم من كفر ؛ ولقد انتهى أمرهم بهذا الجواب . الكامل الشامل ، الذي يدع العلم كله لله ، ويدع الأمر كله بين يديه . سبحانه . . فما يزيد السياق شيئا في هذا المشهد عنهم . . إنما يلتفت بالخطاب إلى عيسى ابن مريم وحده ، لأن عيسى ابن مريم هو الذي فتن قومه فيه ، وهو الذي غام الجوارح بالمشبهات ، وهو الذي خاض ناس في الأوهام والأساطير حول ذاته ، وحول صفاته ، وحول نشأته ومنتهاه .

يلتفت الخطاب إلى عيسى ابن مريم - على الملائكة من الهوى وعبودهم وصاغوا حوله وحول أمه -

سورة اللائدة

مريم - التهاويل .. يلتفت إليه يذكره نعمة الله عليه وعلى والدته ؛ وبستعرض المعجزات التي آتاهها الله إياه ليصدق الناس برسالته ، فكذبته من كذبه منهم أشد التكذيب وأفحجه ؛ وفتن به وبالآيات التي جاءت معه من فتن ؛ وألهوه مع الله من أجل هذه الآيات ، وهي كلها من صنع الله الذي خلقه وأرسله وأيده بالمعجزات :

« إذ قال الله : يا عيسى ابن مريم اذكري نعمتي عليك وعلى والدتك . إذ أيدتك بروح القدس ، تكلم الناس في المهد وكهلا . وإذ علمت الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني ، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني . وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني . وإذ تخرج الموتى بإذني . وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جثتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم : إن هذا إلا سحر مبين . وإذ أوحيت إلى الخواريين أن آمنوا بي وبرسولي ، قالوا : آمنا واشهد بأننا مسلمون » ..

إنها المواجهة بما كان من نعم الله على عيسى ابن مريم وأمه .. من تأييده بروح القدس في مهده ، وهو يكلم الناس في غير موعد الكلام ، يبرئ أمه من الشبهة التي أثارها ولادته على غير مثال ؛ ثم وهو يكلمهم في الكهولة يدعوهم إلى الله .. وروح القدس جبريل - عليه السلام - يؤيده هنا وهناك . ومن تلميحه الكتاب والحكمة ؛ وقد جاء إلى هذه الأرض لا يعلم شيئا ، فعلمه الكتابة وعلمه كيف يحسن تصريف الأمور ، كما علمه التوراة التي جاء فوجد هاهنا في بني إسرائيل ، والإنجيل الذي آتاه إياه مصدقا لما بين يديه من التوراة . ثم من إيتائه خارق المعجزات التي لا يقدر عليها بشر إلا بإذن الله . فإذا هو بصور من الطين كهيئة الطير بإذن الله ؛ فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله - لا ندري كيف لأننا لا ندري إلى اليوم كيف خلق الله الحياة ، وكيف يبث الحياة في الأحياء - وإذا هو يبرئ المولود أعمى - بإذن الله - حيث لا يعرف الطب كيف يرد إليه البصر - ولكن الله الذي يهب البصر أصلا قادر على أن يفتح عينيه للنور - ويبرئ الأبرص بإذن الله ، لا بدواء - والدواء وسيلة لتحقيق إذن الله في الشفاء ، وصاحب الإذن قادر على تغيير الوسيلة ، وعلى تحقيق للغاية بلا وسيلة - وإذا هو يحيي الموتى بإذن الله - وواهب الحياة أول مرة قادر على رجوعها حين يشاء - ثم يذكره بنعمة الله عليه في حمايته من بني إسرائيل إذ جاءهم بهذه البينات كلها فكذبوه وزعموا أن معجزاته هذه الخارقة سحر مبين ؛ ذلك أنهم لم يستطيعوا إنكار وقوعها - وقد

الجزء السابع

شهدتها الألوف .. ولم يريدوا التسليم بدلالاتها عنادا وكبرا .. حمايته منهم فلم يقتلوه .. كما أرادوا ولم يسلبوه. بل توفاه الله ورفعہ إليه .. كذلك يذكره بنعمة الله عليه في إلهام الحواريين أن يؤمنوا بالله وبرسوله ؛ فإذا هم ملبون مستسلمون ، يشهدونه على إيمانهم وإسلامهم أنفسهم كاملة لله :
 « وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي . قالوا : آمنا واشهد بأننا مسلمون .. »
 إنها النعم التي آتاها الله عيسى ابن مريم ، لتكون له شهادة وبينه . فإذا كثرة من أتباعه تتخذ منها مادة للزيف ؛ وتصوغ منها وحولها الأضاليل - فما هو ذا عيسى يواجه بها على مشهد من اللأطى ، ومن الناس جميعا ، ومنهم قومه الغالون فيه .. ها هو ذا يواجه بها لسمع قومه ويروا ؛ وليكون الحزى أوجع وأفضح على مشهد من العالمين !

ويستطرده السياق في معرض النعم على عيسى ابن مريم وأمه ، إلى شيء من نعمة الله على قومه ، ومن معجزاته التي أيده الله بها وشهدا وشهد بها الحواريون :
 « إذ قال الحواريون : يا عيسى ابن مريم ، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال : اتقوا الله إن كنتم مؤمنين . قالوا : نريد أن نأكل منها ، وتطمئن قلوبنا ، ونعلم أن قد صدقتنا ، ونكون عليها من الشاهدين . قال عيسى ابن مريم : اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ، وآية منك ، وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله : إني منزلها عليكم ، فن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين .. »
 ويكشف لنا هذا الحوار عن طبيعة قوم عيسى .. المستخلصين منهم وهم الحواريون .. فإذا بينهم وبين أصحاب رسولنا - صلى الله عليه وسلم - فرق بعيد ..
 إنهم الحواريون الذين ألهمهم الله الإيمان به وبرسوله عيسى . فأمنوا . وأشهدوا عيسى على إسلامهم .. ومع هذا فهم بعد ما رأوا من معجزات عيسى مارأوا ، يطلبون خارقة جديدة . تطمئن بها نفوسهم . ويعلمون منها أنه صدقهم . ويشهدون بها له لمن وراءهم .
 فأما أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم .. لقد آمنت قلوبهم واطمأنت منذ أن خالطتها بشاشة الإيمان . ولقد صدقوا رسولهم فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك البرهان . ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن ..

سورة المائدة

هذا هو الفارق الكبير بين حوار بني عيسى عليه السلام - وحوار بني محمد - صلى الله عليه وسلم - ذلك مستوي ، وهذا مستوي .. وهؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون .. وهؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون .. ولكن تبقى المستويات متباعدة كما أرادها الله ..

وقصة المائدة - كما أوردتها القرآن الكريم - لم ترد في كتب النصارى . ولم تذكر في هذه الأنجيل التي كتبت متأخرة بعد عيسى - عليه السلام - بفترة طويلة ، لا يؤمن معها على الحقيقة التي نزلت من عند الله . وهذه الأنجيل ليست إلا رواية بعض القديسين عن قصة عيسى - عليه السلام - وليست هي ما أنزله الله عليه وسماه الإنجيل الذي آتاه ..

ولكن ورد في هذه الأنجيل خبر عن المائدة في صورة أخرى : فورد في إنجيل متى في نهاية الإصحاح الخامس عشر : « وأما يسوع فدعا تلاميذه ، وقال : إني أشفق على الجمع ، لأن لهم الآن ثلاثة أيام يمشون معي ، وليس لهم ما يأكلون . ولست أريد أن أصرفهم صائمين ثلاثاً يمشون في الطريق . فقال له تلاميذه : من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعاً هذا عدده ؟ فقال لهم يسوع : كم عندكم من الخبز ؟ فقالوا : سبعة وقليل من صغار السمك . فأمر الجمع أن يتكثروا على الأرض ؛ وأخذ السبع خبزات والسمك ، وشكر وكسر ، وأعطى تلاميذه ، والتلاميذ أعطوا الجمع ، فأكل الجمع وشبعوا ، ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سلال مملوءة ، والآكلون كانوا أربعة آلاف ، ماعدا النساء والأولاد » ... وورد مثل هذه الرواية في سائر الأنجيل .. وبعض التابعين - رضوان الله عليهم - كجاهد والحسن - يريان أن المائدة لم تنزل . لأن الحوار بين حيناً سمعوا قول الله سبحانه : « إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » .. خافوا وكفوا عن طلب نزولها :

قال ابن كثير في التفسير : « روى الليث ابن أبي سليم عن مجاهد قال : « هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء » (رواه ابن أبي حاتم وابن جرير) . ثم قال ابن جرير : حدثنا الحارث ، حدثنا القاسم - هو ابن سلام - حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال : مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم المذاب إن كفروا ، فأبوا أن تنزل عليهم .. وقال أيضاً : حدثنا أبو الثقف ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن منصور ابن زاذان ، عن الحسن ، أنه قال في المائدة : إنها لم تنزل .. وحدثنا بشر ، حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : كان الحسن يقول : لما

الجزء السابع

قيل لهم : « فن يكفر بعد منكم فإن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين » قالوا : لا حاجة لنا فيها ، فلم تنزل .

ولكن أكثر آراء السلف على أنها نزلت . لأن الله تعالى قال : « إني منزلها عليكم » . ووعده الله حق . وما أورده القرآن الكريم عن المائدة هو الذي نتمده في أمرها دون سواء .. إن الله - سبحانه - يذكر عيسى ابن مريم - في مواجهة قومه يوم الحشر وعلى مشهد من العالمين - بنفسه عليه :

« إذ قال الحواريون : يا عيسى ابن مريم ، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ » .. لقد كان الحواريون - وهم تلاميذ المسيح وأقرب أصحابه إليه وأعرفهم به - يعرفون أنه بشر .. ابن مريم .. وينادونه بما يعرفونه عنه حق المعرفة . وكانوا يعرفون أنه ليس ربا وإنما هو عبد محبوب لله . وأنه ليس ابن الله ، إنما هو ابن مريم ومن عبيد الله ؛ وكانوا يعرفون كذلك أن ربه هو الذي يصنع تلك المعجزات الخوارق على يديه ، وليس هو الذي يصنعها من عند نفسه بقدرته الخاصة .. لذلك حين طلبوا إليه ، أن تنزل عليهم مائدة من السماء ، لم يطلبوها منه ، فهم يعرفون أنه بذاته لا يقدر على هذه الخارقة . وإنما سألوه :

« يا عيسى ابن مريم ، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ » ..

واختلفت التأويلات في قولهم : « هل يستطيع ربك » .. كيف سألوا بهذه الصيغة بعد إيمانهم بالله وإشهاد عيسى - عليه السلام - على إسلامهم له . وقيل : إن معنى يستطيع ليس (يقدر) ولكن المقصود هو لازم الاستطاعة ، وهو أن ينزلها عليهم . وقيل : إن معناها : هل يستجيب لك إذا طلبت . وقرئت : « هل تستطيع ربك » . بمعنى هل تملك أنت أن تدعوا ربك لينزل علينا مائدة من السماء ..

وعلى أية حال فقد رد عليهم عيسى - عليه السلام - محذرا إياهم من طلب هذه الخارقة .. لأن المؤمنين لا يطلبون الخوارق ؛ ولا يقترحون على الله .

« قال : اتقوا الله إن كنتم مؤمنين » ..

ولكن الحواريين كرروا الطلب ، معلنين عن علته وأسبابه وما يرجون من ورائه : « قالوا : نريد أن نأكل منها ، وتطمئن قلوبنا ، ونعلم أن قد صدقتنا ، ونكون عليها من الشاهدين »

سورة المائدة

فهم يريدون أن يأكلوا من هذا الطعام الفريد الذي لانظيره عند أهل الأرض . وتطمئن قلوبهم برؤية هذه الخارقة وهي تتحقق أمام أعينهم ؛ ويستيقنوا أن عيسى عليه السلام قد صدقهم ، ثم يكونوا شهودا لدى بقية قومهم على وقوع هذه المعجزة .

وكلها أسباب كما قلنا تصور مستوى معينادون مستوى أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -

فهؤلاء طراز آخر بالموازنة مع هذا الطراز ا

عندئذ أجه عيسى - عليه السلام - إلى ربه يدعوه :

« قال عيسى ابن مريم : اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا

وآية منك ، وارزقنا وأنت خير الرازقين » ..

وفي دعاء عيسى - ابن مريم - كما يكرر السياق القرآني هذه النسبة - أدب العبد المجتبي مع إلهه

ومعرفته بربه . فهو يناديه : يا الله . ياربنا . إنني أدعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء ، تمننا

بالخير والفرحة كالعيد ، فتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ؛ وأن هذا من رزقك فارزقنا وأنت

خير الرازقين .. فهو إذن يعرف أنه عبد ؛ وأن الله ربه . وهذا الاعتراف يعرض على مشهدين

العالمين ، في مواجهة قومه ، يوم الشهيد العظيم ا

واستجاب الله دعاء عبده الصالح عيسى ابن مريم ؛ ولكن بالجد اللائق بجلاله سبحانه .. لقد

طلبوا خارقة . واستجاب الله . على أن يعذب من يكفر منهم بعد هذه الخارقة عذابا شديدا بالغا

في شدته لا يعذبه أحدا من العالمين :

« قال الله : إني منزلها عليكم ، فمن يكفر بعد منكم ، فإنني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من

العالمين » ..

فهذا هو الجد اللائق بجلال الله ؛ حتى لا يصبح طلب الخوارق تسلية ولها . وحتى لا يعصى

الذين يكفرون بعد البرهان للفحوم دون جزاء رادع ا

وقد مضت سنة الله من قبل بهلاك من يكذبون بالرسول بعد للمعجزة .. فأما هنا فإن النص

يحتمل أن يكون هذا العذاب في الدنيا ، أو أن يكون في الآخرة .

ويستت السباق بمدوعد الله وتهديده . لبعضى إلى القضية الأساسية .. قضية الألوهية والربوبية ..

الجزء السابع

وهي القضية الواضحة في الدرس كله .. فلنعد إلى الشهد العظيم فهو ما يزال معروضا على أنظار العالمين . لنعد إليه فنسمع استجوابا مباشرا في هذه المرة في مسألة الألوهية المدعاة لعيسى ابن مريم وأمه . استجوابا يوجه إلى عيسى - عليه السلام - في مواجهة الذين عبدوه . ليسمعوه وهو يتبرأ إلى ربه في دهش وفزع من هذه الكبيرة التي افتروها عليه وهو منها برىء :

« وإذ قال الله : يا عيسى ابن مريم ، أنت قلت للناس : اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال : سبحانك : ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق . إن كنت قلته فقد علمته ، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ، إنك أنت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتني به : أن اعبدوا الله ربي وربكم ، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ، وأنت على كل شيء شهيد . إن تعذبهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » ..

وإن الله - سبحانه - ليعلم ماذا قال عيسى للناس . وإنكته الاستجواب الهائل الرهيب في اليوم العظيم الرهوب : الاستجواب الذي يقصد به إلى غير المسؤل ؛ ولكن في صورته هذه وفي الإجابة عليه ما يزيد من بشاعة موقف المؤمنين لهذا العبد الصالح الكريم ..

إنها الكبيرة التي لا يطيق بشر عادي أن يقذف بها .. أن يدعى الألوهية وهو يعلم أنه عبد .. فكيف برسول من أولى العزم ؟ كيف بعيسى ابن مريم ؛ وقد أسلف الله له هذه النعم كلها بعد ما اصطفاه بالرسالة وقبل ما اصطفاه ؟ كيف به يواجه استجوابا عن ادعاء الألوهية ، وهو العبد الصالح المستقيم ؟

من أجل ذلك كان الجواب الواجب الراجف الخاشع النيب .. يبدأ بالتسبيح والتزويه :

« قال : سبحانك ا »

ويسرع إلى التبرؤ المطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصلا :

« ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » ..

ويشهد بذات الله سبحانه على براءته ؛ مع التصاغر أمام الله وبيان خصائص عبوديته وخصائص ألوهية ربه :

« إن كنت قلته فقد علمته ، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك . إنك أنت علام الغيوب » .. وعندئذ فقط ، وبعد هذه التسبيحة الطويلة بجرؤ على الإثبات والتقرير فيما قاله وفيما لم يقله ،

سورة المائدة

فيثبت أنه لم يقل لهم إلا أن يعلن عبوديته وعبوديتهم لله ويدعوهم إلى عبادته :

« ماقلت لهم إلا ما أمرتني به : أن اعبدوا الله ربي وربكم »

ثم يخلى يده منهم بعد وفاته .. وظاهر النصوص القرآنية يفيد أن الله - سبحانه - قد توفي عيسى ابن مريم ثم رفعه إليه . وبعض الآثار تفيد أنه حتى عند الله ، وليس هنالك - فيما أرى - أى تعارض يبرأى استحكال بين أن يكون الله قد توفاه من حياة الأرض ، وأن يكون حيا عنده . فالشهداء كذلك يموتون في الأرض وهم أحياء عند الله . أما صورة حياتهم عنده فنحن لا ندرى لها كيفاً . وكذلك صورة حياة عيسى - عليه السلام - وهو هنا يقول لربه : إننى لا أدزى ماذا كان منهم بعد وفاتى :

« وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ، فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء

شاهد .. »

وينتهى إلى التفويض المطلق في أمرهم ؛ مع تقرير عبوديتهم لله وحده . وتقرير قوة الله على المغفرة لهم أو عذابهم ؛ وحكمة فيما يقسم لهم من جزاء سواء كان هو المغفرة أو العذاب :

« إن تعدبهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » ..

في الله للمبد الصالح في موقفه الرهيب ا

وآين أولئك الذين أطلقوا هذه الفرية الكبيرة ؛ التي يتبرأ منها المبد الطاهر البرى ذلك التبرؤ الواجب ، وينهل من أجلها إلى ربه هذا الابتهاال للنيب ؟

أين هم في هذا الموقف ، في هذا الشهد ؟ .. إن السياق لا يلقى إليهم التفاتة واحدة . فلعلمهم

يتداولون خزيا وندما . فلندعهم حيث تركهم السياق ا لشهد ختام للشهد المعجب :

« قال الله : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

أبدا ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك الفوز العظيم » ..

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم .. إنه التعقيب المناسب على كذب الكاذبين ؛ الذين أطلقوا

تلك الفرية الضخمة على ذلك النبي الكريم . في أعظم القضايا كافة .. قضية الألوهية والعبودية ،

التي يقوم على أساس الحق فيها هذا الوجود كله وما فيه ومن فيه ..

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم .. إنها كلمة رب العالمين ، في ختام الاستجواب المائل على

الجزء السابع

مشهد من العالمين .. وهى الكلمة الأخيرة فى الشهد . وهى الكلمة الحاسمة فى القضية . ومعها ذلك الجزاء الذى يليق بالصدق والصادقين :

« لم جنات تجري من تحتها الأنهار » ..

« خالدین فيها أبدا » ..

« رضى الله عنهم » ..

« ورضوا عنه » ..

درجات بعد درجات .. الجنات والخلود ورضا الله ورضاهم بما لقوا من ربهم من التكريم: « ذلك الفوز العظيم » ..

ولقد شهدنا للشهد - من خلال العرض القرآنى له بطريقة القرآن الفريدة - وسمعنا الكلمة الأخيرة .. شهدنا وسمعنا لأن طريقة التصوير القرآنية لم تدعه وعدا يوعد ، ولا مستقبلا ينتظر؛ ولم تدعه عبارات تسمعها الآذان أو تقرأها العيون . إنما حركت به الشاعر ، وجسمته واقعا اللحظة تسمعه الآذان وتراه العيون ..

على أنه إن كان بالقياس إلينا - نحن البشر المحجوبين - مستقبلا نتظره يوم الدين ، فهو بالقياس إلى علم الله للمطلق ، واقع حاضر . فالزمن وحجابه إنما هما من تصوراتنا نحن البشر الفانيين ..

وفى نهاية هذا الدرس ؛ وفى مواجهة الفرية الكبرى التى لم يفتر أضخم منها قط أتباع رسول الله فى مواجهة الفرية الكبرى التى أطلقها أتباع المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام - فرية ألوهيته ؛ الفرية التى تبرأ منها هذا التبرؤ ، وفرض ربه فى أمر قومه بشأنها هذا التفويض ..

فى مواجهة هذه الفرية ، وفى نهاية الدرس الذى عرض ذلك الاستجواب الرهيب عنها ، فى ذلك للشهد العظيم .. يجىء الإيقاع الأخير فى السورة ؛ يعلن تفرد الله - سبحانه - بملك السماوات والأرض وما فىهن ؛ وقدرته - سبحانه - على كل شىء بلا حدود :

« لله ملك السماوات والأرض وما فىهن ، وهو على كل شىء قدير » ..

ختام يتناسق مع تلك القضية الكبرى التى أطلقت حولها تلك الفرية الضخمة ، ومع ذلك للشهد العظيم الذى يتفرد الله فيه بالعلم ، ويتفرد بالألوهية ، ويتفرد بالقدرة ، وينيب إليه الرسل؛

سورة المائدة

ويفوضون إليه الأمر كله ؛ ويفوض فيه عيسى ابن مريم أمره وأمر قومه إلى العزيز الحكيم .
الذى له ملك السماوات والأرض وما فيهن ، وهو على كل شيء قدير ..
وختام يتناسق مع السورة التي تتحدث عن « الدين » وتعرضه ممثلاً في اتباع شريعة الله وحده ،
والتلقى منه وحده ، والحكم بما أنزله دون سواه .. إنه المالك الذى له ملك السماوات والأرض
وما فيهن ، والملك هو الذى يحكم : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » ..
إنها قضية واحدة .. قضية الألوهية .. قضية التوحيد .. وقضية الحكم بما أنزل الله .. لتوحيد
الألوهية ، ويتحقق التوحيد ..

سُورَةُ الْأَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّانُهَا ١٦٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه السورة مكية .. من القرآن للكي .. القرآن الذي ظل ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة عشر عاما كاملة ، يحدثه فيها عن قضية واحدة . قضية واحدة لا تغير ، ولكن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر . ذلك أن الأسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديدة ، حتى لو كانت بطرقها للمرة الأولى !

لقد كان يعالج القضية الأولى ، والقضية الكبرى ، والقضية الأساسية ، في هذا الدين الجديد ، « قضية العقيدة » ممثلة في قاعدتها الرئيسية .. الألوهية والعبودية ، وما بينهما من علاقة . لقد كان يخاطب بهذه القضية « الإنسان » . الإنسان بما أهله إنسان .. وفي هذا المجال يستوى الإنسان العربي في ذلك الزمان والإنسان العربي في كل زمان . كما يستوى الإنسان العربي وكل إنسان . في ذلك الزمان وفي كل زمان !

إنها قضية « الإنسان » التي لا تغير ، لأنها قضية وجوده في هذا الكون وقضية مصيره . قضية علاقته بهذا الكون وبمؤلاؤه الأحياء ، وقضية علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء .. وهي قضية لا تغير ، لأنها قضية اوجود والإنسان !

لقد كان هذا القرآن للكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حوله .. كان يقول له : من هو ؟ ومن أين جاء ؟ وكيف جاء ؟ ولماذا جاء ؟ وإلى أين يذهب في نهاية المطاف ؟ من ذا الذي جاء به من العدم والمجهول ؟ ومن ذا الذي يذهب به وما مصيره هناك ؟ .. وكان يقول له : ما هذا الوجود الذي يحسه ويراه ، والذي يحس أن وراءه غيبا يستشرفه ولا يراه ؟ من

سورة الأنعام

أنشأ هذا الوجود لليء بالأسرار؟ من ذا يدبره ومن ذا يحوره؟ ومن ذا يجدد فيه ويغير على النجر الذي يراه؟.. وكان يقول له كذلك: كيف يتعامل مع خالق هذا الكون، ومع الكون أيضا، وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد.

وكانت هذه هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود «الإنسان». وستظل هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجوده، على توالي الأزمان..

وهكذا انقضت ثلاثة عشر عاما كاملة في تقرير هذه القضية الكبرى. القضية التي ليس وراءها شيء في حياة الإنسان إلا ما يقوم عليها من المقتضيات والتشريعات..

ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء مما يقوم عليها من التشريعات المنطقية بنظام الحياة، إلا بعد أن علم الله أنها قد استوفت ما تستحقه من البيان، وأنها استقرت استقرارا مكيثا ثابتا في قلوب العصابة المختارة من بني الإنسان، التي قدر الله لها أن يقوم هذا الدين عليها؛ وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين.

وأصحاب الدعوة إلى دين الله، وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع الحياة؛ خليقون أن يقفوا طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة.. ظاهرة تصدى القرآن للمكي خلال ثلاثة عشر عاما.. لتقرير هذه العقيدة؛ ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيلات النظام الذي يقوم عليها، والتشريعات التي تحكم المجتمع المسلم الذي يعتنقها..

لقد شاءت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تصدى الدعوة لها منذ اليوم الأول للرسالة. وأن يبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى خطواته في الدعوة، بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله؛ وأن يعضى في دعوته يعترف الناس بربهم الحق، ويمدحهم له دون سواه.

ولم تكن هذه - في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري المحجوب - هي أيسر السبل إلى قلوب العرب؛ فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى: «إله» ومعنى: «لا إله إلا الله». كانوا يعرفون أن الألوهية تعني الحاكية العليا.. وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه بها، معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والأمراء والحكام، وردده كله

الجزء السابع

إلى الله .. السلطان على الضمائر ، والسلطان على الشعائر ، والسلطان على واقعات الحياة .. السلطان في المال ، والسلطان في القضاء ، والسلطان في الأرواح والأبدان .. كانوا يعلمون أن : « لا إله إلا الله » ثورة على السلطان الأرضي ، الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية ، وثورة على الأوضاع التي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب ؛ وخروج على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها لم يأذن بها الله .. ولم يكن يغيب عن العرب - وهم يعرفون لغتهم جيدا ، ويعرفون المدلول الحقيقي للدعوة : « لا إله إلا الله » - ماذا تعنيه هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساتهم وسلطاتهم .. ومن ثم استقبلوا هذه الدعوة - أو هذه الثورة - ذلك الاستقبال العنيف ، وحاربوها تلك الحرب التي يعرفها الخاص والعام ..

فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة ؟ ولم اقتضت حكمة الله أن تبدأ بكل هذا العناء ؟ لقد بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الدين ، وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في أيدي العرب ؛ إنما هي في يد غيرهم من الأجناس ا

بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للروم ، يحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان . وبلاد اليمن كلها في الجنوب خاضعة للفرس يحكمها أمراء من العرب من قبل الفرس .. وليس في أيدي العرب إلا الحجاز ونجد وما إليهما من الصحاري الفاحشة ، التي تتناثر فيها الواحات الخصبية هنا وهناك ا

وكان في استطاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق الأمين ؛ الذي حكمه أشرف قريش قبل ذلك في وضع الحجر الأسود ، وارتضوا حكمه ، منذ خمسة عشر عاما ؛ والذي هو في الذؤابة من بني هاشم أعلى قريش نسبا .. كان في استطاعته أن يثيرها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العرب ، التي أكلتها الثارات ، ومزقتها النزاعات ، وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من الإمبراطوريات المتعددة : الرومان في الشمال والفرس في الجنوب ؛ وإعلاء راية العربية والعروبة ؛ وإنشاء وحدة قوية في كل أرجاء الجزيرة ..

ولو دعا يومها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة - على الأرجح - بدلا من أن يعاني ثلاثة عشر عاما في أنحاء معارض لأهواء أصحاب السلطان في الجزيرة ا

سورة الأنعام

وربما قيل : إن محمدا - صلى الله عليه وسلم - كان خليقا بعد أن يستجيب له العرب هذه الاستجابة ؛ وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة ؛ وبعد استجماع السلطان في يديه والمجد فوق مفرقه .. أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد التي بعث بها ربه ، وفي تعبيد الناس لسلطان ربه بعد أن عبدهم لسلطانه !

ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم ، لم يوجه رسوله - صلى الله عليه وسلم - هذا التوجيه ؛ إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا الله ؛ وأن يجتمل هو وائمه التي تستجيب له كل هذا العناء !

لماذا ؟ إن الله - سبحانه - لا يريد أن يعنت رسوله وللمؤمنين معه .. إنما هو - سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق .. ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي .. إلى يد طاغوت عربي .. فالطاغوت كله طاغوت ! .. إن الأرض لله ، ويجب أن تخلص لله . ولا تخلص لله إلا أن ترتفع عليها راية : « لا إله إلا الله » .. وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسي .. إلى طاغوت عربي .. فالطاغوت كله طاغوت ! إن الناس عبيد لله وحده ، ولا يكونون عبيدا لله إلا أن ترتفع راية : « لا إله إلا الله » .. « لا إله إلا الله » كما كان يدركها العربي العارف بدلولات لغته : لاحاكية لإله ، ولا شريعة إلا من الله ، ولا سلطان لأحد على أحد ، لأن السلطان كله لله .. ولأن الجنسية التي يريدتها الإسلام للناس هي جنسية العقيدة ، التي يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية الله .

وهذا هو الطريق ..

وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الدين ، والمجتمع العربي كأسوأ ما يكون المجتمع توزيعا للثروة والعدالة .. قلة قليلة تملك المال والتجارة ؛ وتعامل بالربا فتضاعف تجارتها ومالها . وكثرة كثيرة لا تملك إلا الشظف والجوع .. والذين يملكون الثروة يملكون معها الشرف والمكانة ؛ وجواهر كثيفة ضائعة من المال والمجد جميعا !

وكان في استطاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يرفعها راية اجتماعية ؛ وأن يثيرها حربا على طبقة الأشراف ، . وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع وود أموال الأغنياء على الفقراء

الجزء السابع

ولو دعا يومها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الدعوة ، لا تقسم المجتمع العربي صفين :
الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة الجديدة ، في وجه طغيان المال والشرف . بدلا من أن يقف المجتمع
كله صفا في وجه : « لا إله إلا الله » التي لم يرتفع إلى ألقها في ذلك الحين إلا الأفاضل من الناس .
وربما قيل : إن محمدا - صلى الله عليه وسلم - كان خليقا بعد أن تستجيب له الكثرة ؛ وتولية
قيادها ؛ فيغلب بها القلة ويسلس له مقادها .. أن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة
التوحيد التي بعث بها ربه ، وفي تمهيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عديم لسلطانه ا
ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم ، لم يوجهه هذا التوجيه ..

لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن هذا ليس هو الطريق .. كان يعلم أن العدالة الاجتماعية لا بد
أن تنبثق في المجتمع من تصور اعتقادي شامل ؛ يرد الأمر كله لله ؛ ويقبل عن رضى وعن طواعية
ما يقضى به الله من عدالة في التوزيع ، ومن تكافل بين الجميع ؛ ويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ
منه أنه ينفذ نظاما يرضاه الله ؛ ويرجو على الطاعة فيه الخير والحسن في الدنيا والآخرة سواء .
فلا تمتلئ قلوب بالطمع ، ولا تمتلئ قلوب بالحقد ؛ ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا ؛ وبالتخويف
والإرهاب ؛ ولا تفسد القلوب كلها وتختنق الأرواح ؛ كما يقع في الأوضاع التي نراها قد قامت
على غير : « لا إله إلا الله » ..

وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمستوى الأخلاقي في الجزيرة العربية في الدرك
الأسفل في جوانب منه شتى - إلى جانب ما كان في المجتمع من فضائل الخامة البدوية .
كان التظالم فاشيا في المجتمع ، تبر عنه حكمة الشاعر : زهير ابن أبي سلمى :
ومن لم يند عن حوضه بسلاحه يهدم ، ومن لا يظلم الناس يُظلم
ويبر عنه القول للعارف : « انصر أخاك ظالما أو مظلوما »

وكانت الحر والبسر من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك ؛ يعبر عن هذه الخصلة
الشعر الجاهلي بجملة .. كالذي يقوله طرفة ابن العبد :

فلولا ثلاث هن من زينة الفقى وجدك لم أحفل متى قام عودى
فنهن سبق العاذلات بشربة كُميت متى ما تعل بالماء تزبد ا

... الخ

سورة الأنعام

وكانت الدعارة - في صور شتى - من معالم هذا المجتمع .. كالذي روته عائشة رضی اللہ عنہا :

« إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : ينخطب الرجل إلى الرجل وليته أو بنته ، فيصدقها ثم ينكحها .. والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته - إذا طهرت من طمئنها - أرسلني إلى فلان فاستبضعي منه . ويعزلها زوجها ولا يمسه أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه . فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد . فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع .. ونكاح آخر : يجتمع الرهط مادون العشرة فيدخلون على المرأة ، كلهم يصيبها . فإذا حملت ووضعت ، ومر عليها ليل ، بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان ، تسمى من أحببت باسمه فيلحق به ولدها ، ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل . والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها - وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرايات تكون علما ، فمن أرادهن دخل عليهن - فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها ، جمعوا لها ودعوا القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاطه ، ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك »... (أخرجه البخاري في كتاب النكاح)

وكان في استطاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يعلنها دعوة إصلاحية ، تتناول تقويم الأخلاق ، وتطهير المجتمع ، وتزكية النفوس ، وتمديد القيم والوازين ..

وكان واجدا وقتها - كما يجد كل مصلح أخلاق في أية بيئة - نقوسا طيبة ، يؤذيها هذا الدنس ؛ وتأخذها الأريحية والنخوة لنبيه دعوة الإصلاح والتطهير ..

وربما قال قائل : إنه لو صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك فاستجابت له - في أول الأمر - جمهرة سالحة ؛ تنظف أخلاقها ، وتزكو أرواحها ، فتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحماها .. بدلا من أن تثير دعوة أن لا إله إلا الله المعارضة القوية منذ أول الطريق .

ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم ، لم يوجه رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى مثل هذا الطريق ..

لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق . كان يعلم أن الأخلاق لا تقوم إلا على

الجزء السابع

أساس من عقيدة، تضع للوازنين ، وتقرر القيم ؛ وتقرر السلطة التي ترتكن إليها هذه الموازين والقيم ؛ كما تقرر الجزاء الذي تملكه هذه السلطة وترقعه على الملتزمين والمخالفين . وأنه قبل تقرير تلك العقيدة تظل القيم كلها متأرجحة ؛ وتظل الأخلاق التي تقوم عليها متأرجحة كذلك ؛ بلا ضابط ، وبلا سلطان ، وبلا جزاء !

فلما تقررت العقيدة - بعد الجهد الشاق - وتقررت السلطة التي ترتكن إليها هذه العقيدة .. لما عرف الناس ربهم وعبدوه وحده .. لما تحرر الناس من سلطان العبيد ، ومن سلطان الشبهوات سواء .. لما تقررت في القلوب : « لا إله إلا الله » .. صنع الله بها وبأهلها كل شيء مما يقترحه المقترحون ..

تطهرت الأرض من الرومان والفرس .. لا ليتقرر فيها سلطان العرب .. ولكن ليتقرر فيها سلطان الله .. لقد تطهرت من الطاغوت كله : رومانيا وفارسيا وعربيا على السواء :

وتطهر المجتمع من الظلم الاجتماعي بمجملته . وقام النظام الإسلامي يعدل بعدل الله ، ويزن بميزان الله ، ويرفع راية العدالة الاجتماعية باسم الله وحده ؛ ويسميا راية الإسلام ، لا يقرون إليها اسما آخر ؛ ويكتب عليها : « لا إله إلا الله » !

وتطهرت النفوس والأخلاق ، وزكت القلوب والأرواح ؛ دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود والتعازير التي شرعها الله - إلا في النادرة النادرة - لأن الرقابة قامت هنالك في الضمائر ؛ ولأن الطمع في رضى الله وثوابه ، والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات ..

وارتفعت البشرية في نظامها ، وفي أخلاقها، وفي حياتها كلها ، إلى القمة السامقة التي لم ترتفع إليها من قبل قط ؛ والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام ..

ولقد تم هذا كله لأن الدين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام ؛ كانوا قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حياتهم ، في صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك . وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا الدين وعدا واحدا ، لا يدخل فيه القلب والسلطان .. ولا حتى لهذا الدين على أيديهم .. وعدا واحدا لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا .. وعدا واحدا هو الجنة .. هذا كل ما وعدوه على الجهاد للفضي ، والابتلاء الشاق ، وللضي في الدعوة ، ومواجهة الجاهلية بالأمر

سورة الأنعام

الذي بكرهه أصحاب السلطان ، في كل زمان وفي كل مكان ، وهو : « لا إله إلا الله » !
فلما أن ابتلام الله فصبروا ؛ ولما أن فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم ؛ ولما أن علم الله منهم
أنهم لا ينتظرون جزاء في هذه الأرض - كائنا ما كان هذا الجزاء ولو كان هو انتصار هذه الدعوة
على أيديهم ، وقيام هذا الدين في الأرض بجهدهم - ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قوم ،
ولا اعتزاز بوطن ولا أرض ، ولا اعتزاز بمشيرة ولا بيت ..

لما أن علم الله منهم ذلك كله ، علم أنهم قد أصبحوا - إذن - أمناء على هذه الأمانة الكبرى.
أمناء على العقيدة التي يتفرد فيها الله سبحانه بالحكمة في القلوب والضمائر وفي السلوك والشعائر ،
وفي الأرواح والأموال ، وفي الأوضاع والأحوال .. وأمناء على السلطان الذي يوضع في أيديهم
ليقوموا به على شريعة الله ينفذونها ، وعلى عدل الله يقيمونه ، دون أن يكون لهم من ذلك السلطان
شيء لأنفسهم ولا لمشيرتهم ولا لقومهم ولا لجنسهم ؛ إنما يكمن السلطان الذي في أيديهم لله ولدينه
وشريعته ، لأنهم يعلمون أنه من الله ، هو الذي آتاهم إياه .

ولم يكن شيء من هذا النهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع ، إلا أن تبدأ الدعوة
ذلك البدء ، وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها .. راية لا إله إلا الله .. ولا ترفع معها سواها ..
وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره ؛ المبارك الميسر في حقيقته .
وما كان هذا النهج المبارك ليخلص لله ، لو أن الدعوة بدأت خطواتها الأولى دعوة قومية ،
أو دعوة اجتماعية ، أو دعوة أخلاقية .. أو رفعت أي شعار إلى جانب شعارها الواحد :
« لا إله إلا الله » ..

ذلك شأن تصدى القرآن المبكى كله لتقرير : « لا إله إلا الله » في القلوب والعقول ، واختيار
هذا الطريق - على مشقته في الظاهر - وعدم اختيار السبل الجانبية الأخرى ؛ والإصرار على هذا
الطريق ..

فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتماد وحدها ، دون التطرق إلى تفصيلات النظام الذي
يقوم عليها ، والشرائع التي تنظم المعاملات فيها .. فذلك كذلك مما ينبغي أن يقف أمامه أصحاب
الدعوة لهذا الدين وقفة واعية ..

الجزء السابع

إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت بهذا .. فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة .. كل تنظيماته وكل تشريعاته تنشق من هذا الأصل الكبير .. وكما أن الشجرة الضخمة الباسقة الوارفة المديمة الظلال المتشابكة الأغصان ، الضاربة في الهواء .. لا بد لها أن تضرب بجذورها في التربة على أعماق بعيدة ، وفي مساحات واسعة ؛ تناسب ضخامتها وامتدادها في الهواء .. فكذلك هذا الدين .. إن نظامه يتناول الحياة كلها ؛ ويتولى شؤون البشرية كبرها وصغيرها ؛ وينظم حياة الإنسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدها ، ولكن كذلك في الدار الآخرة ؛ ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكنون عنها ؛ ولا في المعاملات الظاهرة المادية ، ولكن في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا .. فهو مؤسسة ضخمة هائلة شاسعة مترامية .. ولا بد له إذن من جذور وأعماق بهذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضا ..

هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته ؛ يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده ؛ ويجعل بناء العقيدة وتمكينها ، وشمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلها .. ضرورة من ضرورات النشأة الصحيحة ، وضمانا من ضمانات الاحتمال والتناسق بين الظاهر من الشجرة في الهواء ، والضارب من جذورها في الأعماق ..

ومتى استقرت عقيدة : « لا إله إلا الله » في أعماقها العائرة البعيدة ، استقر معها في نفس الوقت النظام الذي تمثل فيه : « لا إله إلا الله » ؛ وتبين أنه النظام الوحيد الذي ترضيه النفوس التي استقرت فيها العقيدة .. واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام حتى قبل أن تعرض عليها تفصيلاته ، وقبل أن تعرض عليها تشريعاته .. فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإيمان .. وبمثل هذا الاستسلام تلقت النفوس تنظيمات الإسلام وتشريعاته بالرضي والقبول ، لا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ؛ ولا تتلصق في تنفيذه بمجرد تلقاها له . وهكذا أبطلت الحجر ، وأبطل الزبا ، وأبطل الليسر ، وأبطلت العادات الجاهلية كلها ، أبطلت آيات من القرآن ، أو كلمات من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينا الحكومات الأرضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتها ونظمها وأوضاعها ، وجندها وسلطانها ، ودعايتها وإعلامها .. فلا تبلغ

سورة الأنعام

إلا أن تضبط الظاهر من المخالفات ؛ بينا المجتمع يعج بالتهيات والنكرات (١) ؛
وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم .. إن هذا الدين منهج عملي
حركي جاد .. جاء ليحكم الحياة في واقعها ؛ ويواجه هذا الواقع ليقضى فيه بأمره .. يقره أو
يعدله أو يغيره من أساسه .. ومن ثم فهو لا يشرع إلا للحالات واقعة فعلا ، في مجتمع يعترف
ابتداءً بحاكمية الله وحده .

إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض ؛ إنه منهج يتعامل مع الواقع ؛ فلا بد أولاً أن يقوم
المجتمع المسلم الذي يقر عقيدة أن لا إله إلا الله ، وأن الحاكمية ليست إلا لله ؛ ويرفض أن يقر
بالحاكمية لأحد من دون الله ؛ ويرفض شرعية أى وضع لا يقوم على هذه القاعدة ..

وحين يقوم هذا المجتمع فعلا ، تكون له حياة واقعية ، تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع ..
وعندئذ فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم وفي سن الشرائع .. تقوم مستسلمين أصلاً للنظم
والشرائع ، راضين ابتداءً لغيرها من النظم والشرائع ..

ولا بد أن يكون للمؤمنين بهذه العقيدة من السلطان على أنفسهم وعلى مجتمعهم ما يكفل تنفيذ
النظام والشرائع في هذا المجتمع ؛ حتى تكون للنظام هيئته ويكون للشرعية جديتها .. فوق ما
يكون لحياة هذا المجتمع من الواقعية ما يقتضى الأنظمة والشرائع من فورها ..

والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم . وما كانت لهم حياة واقعية
مستقلة هم الذين ينظمونها بشرعية الله .. ومن ثم لم ينزل الله في هذه الفترة تنظيمات وشرائع ؛
وإنما نزل لهم عقيدة ، وخلقاً منبثقا من العقيدة بعد استقرارها في الأعماق البعيدة .. فلما صارت
لهم دولة في المدينة ذات سلطان تنزلت عليهم الشرائع ؛ وتقرر لهم النظام ؛ الذي يواجه حاجات
المجتمع المسلم الواقعية ؛ والذي تكفل له الدولة بسلطانها الجدية والنفاذ ..

ولم يشأ الله أن ينزل عليهم النظام والشرائع في مكة ، ليخترنوها جاهزة ، حتى تطبق بمجرد
قيام الدولة في المدينة ؛ إن هذه ليست طبيعة هذا الدين ؛ إنه أشد واقعية من هذا وأكثر
جدية ؛ إنه لا يفترض المشكلات ليفترض لها حلولاً .. إنما هو يواجه الواقع بحجمه وشكله
وملابساته لصوغه في قالبه الخاص ، وفق حجمه وشكله وملابساته ..

(١) يراجع كيف حرم الله الخمر في الجزء الخامس من الطبعة النقحة من هذه الظلال ص ٧٨-٨٥ وكيف
عجزت أمريكا عن ذلك في كتاب : ماذا خسر العالم بأنحطاط المسلمين

الجزء السابع

والدين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام ، وأن بصوغ تشريعات حياة .. بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم شريعة الله وحدها ، ورفض كل شريعة سواها ، مع تملكه للسلطة التي تفرض هذا وتنفذه .. الدين يريدون من الإسلام ذلك لا يدرى كون طبيعة هذا الدين ، ولا كيف يعمل في الحياة ؛ كما يريد له الله ..

إنهم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه أنظمة بشرية ، ومناهج بشرية . ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم إنما تنشئها الهزيمة الداخلية في أرواحهم تجاه أنظمة بشرية صغيرة .. إنهم يريدون منه أن يصوغ نفسه في قالب فروض ، تواجه مستقبلا غير موجود .. والله يريد لهذا الدين أن يكون كما أراد .. عقيدة عملاً القلب ، وتفرض سلطاتها على الضمير . عقيدة مقتضاها ألا يخضع الناس إلا لله ، ولا يتلقوا الشرائع إلا من الله . وبعد أن يوجد الناس الذين هذه عقيدتهم ، ويصبح لهم السلطان في مجتمعهم ، تبدأ التشريعات لمواجهة حاجاتهم الواقعية ، وتنظيم حياتهم الواقعية كذلك .

كذلك يجب أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية ، أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين ، يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة - حتى ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين ! وتشهد لهم شهادات الميلاد بأنهم مسلمون - يجب أن يعلمهم أن الإسلام هو أولا إقرار بعقيدة : لا إله إلا الله بمدلولها الحقيقي وهو رد الحاكمية لله في أمرهم كله ، وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم .. إقرارها في ضمائرهم وشعائرهم ، وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم ..

ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوتهم إلى الإسلام أول مرة .. هذه الدعوة التي تكفل بها القرآن المسكى طوال ثلاثة عشر عاما كاملة .. فإذا دخل في هذا الدين - بمفهومه هذا الأصيل - عصابة من الناس ، فهذه العصابة هي التي تصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياتها الاجتماعية ؛ لأنها قررت بينها وبين نفسها أن تقوم حياتها على هذا الأساس ؛ وألا تحكم في حياتها كلها إلا الله .

وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه ؛ كما يأخذ هذا المجتمع نفسه في سن التشريعات التي تقتضيها حياته الواقعية ، في إطار الأسس العامة للنظام

سورة الأنعام

الإسلامي .. فهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الجاد ..
ولقد ينجح إلى بعض المخلصين المتجلبين ، ممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين ، وطبيعة منهجه
الرباني القويم ، المؤسس على حكمة البليم الحكيم ، وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة .. تقول
لقد ينجح لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسلامي - بل التشريعات الإسلامية كذلك -
على الناس مما ييسر لهم طريق الدعوة ، ويحبب الناس في هذا الدين !

وهذا وهم تنشئه العجلة ! وهم كالذي كان يقترحه المقترحون : أن تقوم دعوة رسول الله صلى
الله عليه وسلم - في أولها تحت راية قومية ، أو اجتماعية ، أو أخلاقية ، تديرا للطريق !
إن النفوس يجب أن تخلص أولا لله ، وتعلن عبوديتها له ، بقبول شرعه وحده ورفض كل
شرع غيره .. من ناحية المبدأ .. قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه !

إن الرغبة يجب أن تنبثق من الرغبة في إخلاص العبودية لله ، والتحرر من سلطان سواه ..
لا من أن النظام المروض عليها . . في ذاته .. خير مما لديها في كذا وكذا على وجه التفصيل .
إن نظام الله خير في ذاته ، لأنه من شرع الله . ولن يكون شرع المييد يوما كشرع الله ..
ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة .. إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع الله وحده ورفض كل
شرع غيره هو ذاته الإسلام . وليس للإسلام مدلول سواه . فمن رغب في الإسلام فقد فصل
في هذه القضية ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام وأفضليته .. فهذه إحدى بديهيات الإيمان !

وبعد فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاما ..
إنه لم يعرضها في صورة « نظرية » ! ولم يعرضها في صورة « لاهوت » ولم يعرضها في صورة
جدل كلامي كالذي زاوله فيما بعد ما سمى بـ « علم التوحيد » أو « علم الكلام » !
كلا .. لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة « الإنسان » بما في وجوده هو وبما في
الوجود من حوله من دلائل وإيماءات .. كان يستنفذ فطرته من الركام ؛ ويخلص أجهزة
الاستقبال الفطرية مما ران عليها وعطل وظائفها ؛ ويفتح مناقدة الفطرة لتتلقى اللوحيات المؤثرة
وتستجيب لها .. والسورة التي بين أيدينا نموذج كامل من هذا المنهج للتفرد وسنتحدث عن
خصائصها بعد قليل ..

الجزء السابع

هذا بصفة عامة . وبصفة خاصة كان القرآن يخوض بهذه العقيدة معركة حية واقعية .. كان يخوض بها معركة مع الركام المعطل للفطرة .. في نفوس آدمية حاضرة واقعة .. ومن ثم لم يكن شكل « النظرية » هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع الحاضر . إنما كان هو شكل للواجهة الحية للعاقل والحدود والحواجز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة الحية .. ولم يكن الجدل الذهني الذي انتهجه - في العصور للتأخرة - علم التوحيد ، هو الشكل للناسب كذلك .. فلقد كان القرآن يواجه واقعا بشريا كاملا بكل ملبساته الحية ؛ ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضم هذا الواقع .. وكذلك لم يكن « اللاهوت » هو الشكل للناسب . فإن العقيدة الإسلامية ولو أنها عقيدة ، إلا أنها عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي ؛ ولا تقع في الزاوية الضيقة التي تقع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية !

كان القرآن وهو بين العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض بهذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية من حولها ؛ كما يخوض بها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها وأخلاقها وواقفها .. ومن هذه الملبسات ظهر بناء العقيدة ، لا في صورة نظرية ، ولا في صورة لاهوت ولا في صورة جدل كلامي .. ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة ، تمثل في الجماعة المسلمة ذاتها . وكان نمو الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي ، وفي سلوكها الواقعي وفق هذا التصور ، وفي دربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لها .. كان هذا النمو ذاته يمثل تماما لنمو البناء العقدي ، وترجمة حية له .. وهذا هو منهج الإسلام الذي يمثل طبيعته كذلك ..

وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه في الحركة على هذا النحو الذي بيناه .. ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة التي طالت في العهد المبكر على هذا النحو ، لم تكن منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة الإسلامية ، والبناء الواقعي للجماعة المسلمة .. لم تكن مرحلة تلقي « النظرية » ودراستها ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة والجماعة والحركة وللوجود الفعلي معا .. وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى ..

سورة الأنعام

هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة ؛ وأن تتم خطواتها على مهل وفي عمق وثبتت .. وهكذا ينبغي ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة ؛ ولكن مرحلة ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية ، متمثلة في ضواهر حكيمة بهذه العقيدة ؛ ومتمثلة في بناء جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة ذاتها ؛ ومتمثلة في حرله واقعية تواجه الجاهلية وتخوض معها للمركة في الضمير وفي الواقع كذلك ؛ لتمثل العقيدة حية وتنمو نموا حيا في خضم للمركة .

وخطأ أي خطأ - بالقياس إلى الإسلام - أن تتلبور النظرية في صورة نظرية مجردة للدراسة النظرية .. المعرفية الثقافية .. بل خطر أي خطر كذلك ..

إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان ينزل للمرة الأولى .. كلا ! فلو أراد الله لأنزل هذا القرآن جملة واحدة ؛ ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عاما أو أكثر أو أقل ، حتى يستوعبوا « النظرية الإسلامية » !

ولكن الله - سبحانه - كان يريد أمرا آخر . كان يريد منها معنا متفردا . كان يريد بناء الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد . كان يريد أن يبني الجماعة والحركة بالعقيدة ، وأن يبني العقيدة بالجماعة والحركة ! كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي ، وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو صورة العقيدة .. وكان الله - سبحانه - يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة .. فلم يكن بد أن يستغرق بناء العقيدة للبدى الذي يستغرقه بناء النفوس والجماعة .. حتى إذا نضج التكوين العقيدى كانت الجماعة هي المظهر الواقعي لهذا النضوج ..

هذه هي طبيعة هذا الدين - كما تستخلص من منهج القرآن للمكي - ولا بد أن نعرف طبيعته هذه ؛ ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية ! فهو بهذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرة ، وبها يصنع الأمة المسلمة في كل مرة يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود ، كما أخرجها الله أول مرة ..

يجب أن ندرك خطأ المحاولة ، وخطرها معاً ، في تحويل العقيدة الإسلامية الحية التي يجب أن تتمثل في واقع تام حي متحرك ، إلى « نظرية » للدراسة وللعرفة الثقافية مجرد أننا نريد أن نواجه « النظريات » البشرية الهزيلة بنظرية إسلامية !

الجزء السابع

إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل في نفوس حية ، وفي تنظيم واقعي ، وفي حركة تفاعل مع الجاهلية من حولها ، كما تفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصحابها - بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل العقيدة إلى نفوسهم وتترزعها من الوسط الجاهلي . وهي في صورتها هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة أيضا مساحة أضخم وأوسع وأعمق مما تشغله « النظرية » ؛ وتشمل - فيما تشمل - مساحة النظرية ومادتها . ولكنها لا تقتصر عليها .

إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان ، تصور شامل كامل . ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي . وهو يكره - بطبيعته - أن يتمثل في مجرد تصور ذهني معرفي . لأن هذا يخالف طبيعته وغايته . ويجب أن يتمثل في أناسي ، وفي تنظيم حي ، وفي حركة واقعية .. وطريقته في التكون أن ينمو من خلال الأناسي والتنظيم الحي والحركة الواقعية ؛ حتى يكتمل نظريا في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقيا ؛ ولا يفصل في صورة نظرية ؛ بل يظل ممثلا في الصورة الواقعية ..

وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي ، ولا يتمثل من خلاله ، هو خطأ وخطر كذلك بالقياس إلى طبيعة هذا الدين ، وغايته ، وطريقة تركيبه الذاتي .
والله سبحانه يقول :

« وقرآنا فرقناه ، لتقرأه على الناس على مكث ، ونزلناه تنزيلا » ..

فالفرق مقصود . والمكث مقصود كذلك .. لئتم البناء التكويني المؤلف من عقيدة في صورة « منظمة حية » لا في صورة « نظرية معرفية » !

يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا ، أنه كما أن هذا الدين دين رباني ، فإن منهجه في العمل منهج رباني كذلك ، متوافق مع طبيعته . وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل .

ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي - ومن ثم يغير الواقع الحيوي - فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي يبني به التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي .. جاء لبنى عقيدة وهو يبني أمة .. ثم لينشئ منهج تفكير

خاصا به بنفس الدرجة التي ينشأ بها تصورا اعتقاديا وواقعا حيويا . ولا انفصال بين منهج تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي وبنائه الحيوي ، فكلمها حزمة واحدة .

فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي يناه ، فلنعرف أن هذا المنهج أصيل ؛ وليس منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى . إنما هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين إلا به .

إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب . ولكن كانت وظيفته أن يغير طريقة تفكيرهم ، وتناولهم للتصور وللواقع . ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة الهزيلة .

ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طريق منهج تفكير رباني كذلك . منهج أراد الله أن يقيم منهج الناس في التفكير على أساسه ليصح تصورهم وتكوينهم الحيوي .

ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن طبيعة المنهج الرباني للتكوين ، وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير . ونخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية! كأنما المنهج الرباني أدنى من المناهج البشرية! وكأنما نريد لترتق بمنهج الله في التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد!

والأمر من هذه الناحية يكون خطيرا . والهزيمة تكون قاتلة!

إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا - نحن أصحاب الدعوة الإسلامية - منهجا خاصا للتفكير نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض ؛ والتي تضغط على عقولنا وترسب في ثقافتنا .. فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة ، كنا قد أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشرية؛ وحرمانا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرنا ، وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا .

والأمر من هذه الناحية كذلك يكون خطيرا ، والخسارة تكون قاتلة ..

إن منهج التفكير والحركة ، في بناء الإسلام ، لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور

الجزء السابع

الاعتقادي والنظام الحيوي ؛ ولا يتصل عنه كذلك .. ومهما يخطر لنا أن تقدم ذلك التصور وهذا النظام في صورة تعبيرية ، فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ « الإسلام » في الأرض في صورة حركة واقعية . بل يجب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة إسلامية واقعية . وأن قصارى ما يفيد هؤلاء من تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعلا في أثناء الحركة !

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في تجمع حركي ؛ وأن يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته تمثيلا صحيحا وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي .

ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو النهج الطبيعي للإسلام الرباني ، وأنه منهج أعلى وأقوم وأشد فاعلية وأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملة مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة للناس ، قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين بالفعل بحركة واقعية ؛ وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلك المفهوم النظري .

وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح - بطبيعة الحال - فيما يختص بتقديم أسس النظام الذي يتمثل فيه التصور الإسلامي ، أو تقديم التشريعات للفصلة لهذا النظام .

إن الجاهلية التي حولنا كما أنها تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة الإسلامية فتجعلهم يستعجلون خطوات النهج الإسلامي ، كذلك هي تعتمد أحيانا أن تخرجهم فتسألهم : أين تفصيلات نظامكم الذي تدعون إليه ؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من بحوث ومن تفصيلات ومن مشروعات ؟ وهي في هذا تعتمد أن تجعلهم عن منهجهم ، وأن تجعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة ؛ وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته ، التي تتبلور فيها النظرية من خلال الحركة ، ويتحدد فيها النظام من خلال الممارسة ، وتسن فيها التشريعات في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاتها الحقيقية ..

ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة من واجبه أن يرفضوا إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم ، من واجبه ألا يستخدم من لا يوقنون !

ورة الأنعام

ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها ؛ وأن يتحركوا بدينهم وفق منهج هذا الدين في الحركة . فهذا من أسرار قوته ، وهذا هو مصدر قوتهم كذلك .

إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ؛ ولا انقسام بينهما .. وكل منهج غريب لا يمكن أن يحقق الإسلام في النهاية . والمنهج الغريبة الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية ؛ ولكنها لا يمكن أن تحقق نظامنا الرباني .. فالالتزام بالمنهج ضروري كالتزام العقيدة والتزام النظام في كل حركة إسلامية . لا في الحركة الإسلامية الأولى كما يظن بعض الناس !
هذه هي كلمتي الأخيرة .. وإني لأرجو أن أكون بهذا البيان لطبيعة القرآن الحكيم ، ولطبيعة المنهج الرباني للتمثل فيه ، قد بلغت ؛ وأن يعرف أصحاب الدعوة الإسلامية طبيعة منهجهم ، ويثقوا به ، ويطمئنتوا إليه ؛ ويعلموا أن ما عندهم خير ، وأنهم هم الأعلون .. « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » .. صدق الله العظيم ..

ونعني بعد ذلك لمواجهة السورة .

هذه السورة - وهي أولى السور للمكية التي تعرض لها هنا في سياق هذه الظلال - نموذج كامل للقرآن الحكيم الذي تحدثنا عن طبيعته وخصائصه ومنهجه في الصفحات السابقة ؛ وهي تمثل طبيعة هذا القرآن وخصائصه ومنهجه ، في موضوعها الأساسي ، وفي منهج تناولها ، وفي طريقة العرض سواء .. ذلك مع احتفاظها « بشخصيتها » الخاصة ؛ وفق الظاهرة الملحوظة في كل سور القرآن ؛ والتي لا تخطئها الملاحظة البصيرة في أية سورة .. فكل سورة شخصيتها ، وملاحظتها ، ومحورها ، وطريقة عرضها لموضوعها الرئيسي ؛ والمؤثرات الموحية المصاحبة للعرض ؛ والصور والظلال والجو الذي يظلمها ؛ والعبارة الخاصة التي تتكرر فيها ؛ وتكون أشبه باللوازم المطردة فيها ... حتى وهي تناول موضوعا واحدا أو موضوعات متقاربة . فليس الموضوع هو الذي يرسم شخصية السورة ؛ ولكنه هذه الملامح والسمات الخاصة بها !

وهذه السورة - مع ذلك - تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة .. إنها في كل لحظة منها وفي كل موقف ، وفي كل مشهد ، تمثل « الروعة الباهرة » .. الروعة التي تبده النفس ،

الجزء السابع

وتشده الحس ، وتبهر النفس أيضا ؛ وهو يلاحق مشاهدتها وإيقاعها وموحياتها مبهورا !
نم ا هذه حقيقة ا حقيقة أجدها في نفسى وحسى وأنا أتابع سياق السورة ومشاهدتها
وإيقاعاتها .. وما أظن بشرا ذا قلب لا يجد منها لونا من هذا الذى أجد .. إن الروعة فيها
تبلغ فعلا حد البهر . حتى لا يملك القلب أن يتابعها إلا مبهورا مبدوها ا
إنها - فى جملتها - تعرض « حقيقة الألوهية » .. تعرضها فى مجال الكون والحياة ، كما
تعرضها فى مجال النفس والضمير ، وتعرضها فى مجاهيل هذا الكون المشهود ، كما تعرضها
فى مجاهيل ذلك الغيب المكنون .. وتعرضها فى مشاهد النشأة الكونية والنشأة الحيوية
والنشأة الإنسانية ، كما تعرضها فى مصارع الغابرين واستخلاف المستخلفين .. وتعرضها فى
مشاهد الفطرة وهى تواجه الكون ، وتواجه الأحداث ، وتواجه النعماء والضراء ، كما تعرضها
فى مظاهر القدرة الإلهية والهيمنة فى حياة البشر الظاهرة والمستكنة ، وفى أحوالهم الواقعة
والتوقعة .. وأخيرا تعرضها فى مشاهد القيامة ، ومواقف الخلائق وهى موقوفة على ربها
الخالق ..

إن موضوعها الذى تعالجه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة ، بكل مقوماتها وبكل
مكوناتها . وهى تأخذ بمجامع النفس البشرية ، وتطوف بها فى الوجود كله ، وراء ينابيع العقيدة
وموحياتها المستسرة والظاهرة فى هذا الوجود الكبير .. إنها تطوف بالنفس البشرية فى ملكوت
السموات والأرض ، تلحظ فيها الظلمات والنور ، وترقب الشمس والقمر والنجوم . وتسرح فى
الجنات المعروشات وغير المعروشات ، والمياه الهاطلة عالياً والجارية فيها ؛ وتقف بها على مصارع
الأمم الخالية ، وآثارها البائدة والباقية . ثم تسبح بها فى ظلمات البر والبحر ، وأسرار الغيب
والنفس ، والحى يخرج من الميت والميت يخرج من الحى ، والحبة المستكنة فى ظلمات الأرض ،
والنطفة المستكنة فى ظلمات الرحم . ثم تموج بالجن والإنس ، والطير والوحش ، والأولين
والآخرين ، والموتى والأحياء ، والحفظة على النفس بالليل والنهار ..

إنه الحشد الكونى الذى يزحم أقطار النفس ، وأقطار الحس .. ثم إنها اللسان للبدعة
المهية ، التى تنتفض بعدها المشاهد والمعاني أحياء فى الحس والخيال .. وإذا كل مكرور مألوف
من للشاهد والشاعر ، جديد نابض ، كأنما تتلقاه النفس أول مرة ؛ وكأنما لم يطلع عليه من قبل
ضمير إنسان !

سورة الأنعام

وهي تشبه في سياقها المتدافع بهذه المشاهد والمواقف والموجيات والإيقاعات والصور والظلال
مجري النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة . ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية
ملاحقة لها ، متشابكة معها ؛ في المجري المتصل المتدفق !

وهي في كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة ، تبلغ حد « الروعة
الباهرة » التي وصفنا - مع تناسق منهج العرض في شتى المشاهد كما سنبين - وتأخذ على النفس
أقطارها بالروعة الباهرة ، وبالحيوية الدافقة ، وبالإيقاع التصويري والتعبيري والموسيقى وبالتجمع
والاحتشاد ومواجهة النفس من كل درب ومن كل نافذة !

ونحن - سلفا - على يقين أننا لسنا ببالغين شيئا في نقل إيقاعات هذه السورة إلى أي قلب
إلا بأن ندع السورة ذاتها تنطلق بسياقها الذاتي ، وإيقاعها الذاتي ، إلى هذا القلب .. لسنا
ببالغين شيئا بالوصف البشري والأسلوب البشري .. ولكنها مجرد المحاولة لإقامة القنطرة بين
المعزولين عن هذا القرآن - بحكم بعدهم عن الحياة في جو القرآن - وبين هذا القرآن !

والحياة في جو القرآن لا تعنى مجرد مدارس القرآن ؛ وقراءته والإطلاع على علومه .. إن هذا
ليس « جو القرآن » الذي نعنيه .. إن الذي نعنيه بالحياة في جو القرآن : هو أن يعيش الإنسان
في جو ، وفي ظروف ، وفي حركة ، وفي معاناة ، وفي صراع ، وفي اهتمامات .. كالتى كان ينزل
فيها هذا القرآن .. أن يعيش الإنسان في مواجهة هذه الجاهلية التي تم وجه الأرض اليوم ،
وفي قلبه ، وفي همه ، وفي حركته ، أن « ينشئ » الإسلام في نفسه وفي نفوس الناس ، وفي
حياته وفي حياة الناس ، مرة أخرى في مواجهة هذه الجاهلية . بكل تصوراتها ، وكل اهتماماتها
وكل تقاليدها ، وكل واقعها العلى ؛ وكل ضنطها كذلك عليه ، وحر بها له ، ومناهضتها لعقيدته
الربانية ، ومنهجه الربانى ؛ وكل استجاباتها كذلك لهذا النهج ولهذا العقيدة ؛ بعد الكفاح
والجهاد والإصرار ..

هذا هو الجو القرآنى الذى يمكن أن يعيش فيه الإنسان ؛ فيتذوق هذا القرآن .. فهو
في مثل هذا الجو نزل ، وفي مثل هذا الحضم عمل .. والذين لا يعيشون في مثل هذا الجو
معزولون عن القرآن مهما استغرقوا في مدارسته وقراءته والاطلاع على علومه ..

الجزء السابع

والمحاولة التي نبذلها لإقامة القنطرة بين المخلصين من هؤلاء وبين القرآن ، ليست بالغة شيئا ، إلا بعد أن يجتاز هؤلاء القنطرة ؛ ويصلوا إلى المنطفة الأخرى ؛ ويحاولوا أن يعيشوا في « جو القرآن » حقا بانعمل والحركة .. وعندئذ فقط سيتذوقون هذا القرآن ؛ ويتمتعون بهذه النعمة التي ينعم الله بها على من يشاء ..

هذه السورة تعالج قضية العقيدة الأساسية .. قضية الألوهية والعبودية .. تعالجها بتعريف العباد يرب العباد .. من هو ؟ ما مصدر هذا الوجود ؟ ماذا وراءه من أسرار ؟ من هم العباد ؟ من ذا الذي جاء بهم إلى هذا الوجود ؟ من أنشأهم ؟ من يطعمهم ؟ من يكفلهم ؟ من يدبر أمرهم ؟ من يقلب أفئدتهم وأبصارهم ؟ من يقلب ليهم ونهارهم ؟ من يبدئهم ثم يعيدهم ؟ لأي شيء خلقهم ؟ ولأي أجل أجلهم ؟ ولأي مصير يسلمهم ؟ .. هذه الحياة المنبثقة هنا وهناك .. من بثها في هذا اللوات ؟ .. هذا الماء الهاطل . هذا البرعم النابغ . هذا الحب المتراكب . هذا النجم الثاقب . هذا الصبح البازغ . هذا الليل السادل . هذا الفلك الدوار .. هذا كله من وراءه ؟ وماذا وراءه من أسرار ، ومن أخبار ؟ .. هذه الأمم ، وهذه القرون ، التي تذهب وتجيء ، وتهلك وتستخلف .. من ذا يستخلفها ؟ ومن ذا يهلكها ؟ لماذا تستخلف ؟ ولماذا يدركها البوار ؟ وماذا بعد الاستخلاف والابتلاء والوفاة من مصير وحساب وجزاء ؟؟

هكذا تطوف السورة بالقلب البشري في هذه الآماد والآفاق ، وفي هذه الأغوار والأعماق .. ولكنها تضي في هذا كله على منهج القرآن الحكيم .. الذي أسلفنا الحديث عنه في الصفحات السابقة - وعلى منهج القرآن كله .. إنها لا تهدف إلى تصوير نظرية في العقيدة ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار .. إنما تهدف إلى تعريف الناس بربهم الحق ؛ لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لربهم الحق .. تعبيد ضمائرهم وأرواحهم ، وتعبيد سعيهم وحركتهم ، وتعبيد تقاليدهم وشعائرهم ، وتعبيد واقفهم كله لهذا السلطان للتفرد .. سلطان الله الذي لا سلطان لغيره في الأرض ولا في السماء ..

ويكاد اتجاه السورة كله يضي إلى هذا الهدف المحدد .. من أولها إلى آخرها .. فاته هو

سورة الأنعام

الخالق . والله هو الرزق . والله هو المالك . والله هو صاحب القدرة والقهر والسلطان . والله هو العليم بالغيوب والأسرار . والله هو الذى يقرب القلوب والأبصار كما يقرب الليل والنهار .. وكذلك يجب أن يكون الله هو الحاكم فى حياة العباد ؛ وألا يكون لغيره نهى ولا أمر ، ولا شرع ولا حكم ، ولا تحليل ولا تحريم . فهذا كله من خصائص الألوهية ، ولا يجوز أن يزاوله فى حياة الناس أحد من دون الله ، لا يخلق ، ولا يرزق ، ولا يحيى ولا يميت ، ولا يضر ولا ينفع ، ولا يمنع ولا يمنع ، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً فى الدنيا ولا فى الآخرة .. وسياق السورة يسوق على هذه القضية أدلته فى تلك للشاهد والمواقف والإيقاعات البالغة حد الروعة الباهرة ؛ والى تواجه القلب بالحشود الحاشدة من المؤثرات اللوحية ، من كل درب ومن كل باب !

والقضية الكبيرة التى تعالجها السورة هى قضية الألوهية والمبودية فى السماوات والأرض . فى محيطها الواسع ، وفى مجالها الشامل .. ولكن المناسبة الحاضرة فى حياة الجماعة المسلمة حينذاك ، للناسبة التطبيقية لهذه القاعدة الكبيرة الشاملة ، هى ما تزاوله الجاهلية من حق التحليل والتحريم فى الذبائح وللطاعم ، ومن حق تقرير بعض الشعائر فى النذور من الذبائح والثمار والأولاد .. وهى المناسبة التى تتحدث عنها هذه الآيات فى أواخر السورة :

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، إن كنتم بآياته مؤمنين . وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ، وإن كثيراً يضلون بأهوائهم بغير علم ، إن ربك هو أعلم بالمعتدين . وذروا ظاهر الإثم وباطنه ، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون . ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ، وإن أطمعهم إنكم لشركون » .. (١١٨ - ١٢١)

« وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ، فقالوا : هذا لله - بزعمهم - وهذا لشركائنا . فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ، ساء ما يحكمون ! وكذلك زين لئلك من الشركين قتل أولادهم شركائهم ليرثوهم وليلبسوا

الجزء السابع

عليهم دينهم ، ولو شاء الله ما فعلوه ، فذرم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر ، لا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها ، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها - افتراء عليه - سيجزيهم بما كانوا يفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ، وإن يكن مبة فهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم ، إنه حكيم عليم . قد خسر الدين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ؛ وحرموا ما رزقهم الله - افتراء على الله - قد ضلوا وما كانوا مهتدين « .. (١٣٦ - ١٤٠)

هذه هي للناسبة الحاضرة في حياة الأمة المسلمة - والجاهلية حولها - التي تمثل فيها تلك القضية الكبيرة .. قضية التشريع .. ومن ورأها القضية الكبرى .. قضية الألوهية والعبودية التي تعالجها السورة كلها ، ويعالجها القرآن للمكي كله ، كما يعالجها القرآن للدني أيضا كلما جاء ذكر النظام فيه وذكر التشريع .

والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التفريعات والمؤثرات ، وهو يواجه الجاهلية وأهلها في أمر هذه الأنعام والذبايح والنذور - وهي للناسبة التي تمثل فيها قضية حق التشريع - وربطها بقضية العقيدة كلها - قضية الألوهية والعبودية - وجعلها مسألة إيمان أو كفر ، ومسألة إسلام أو جاهلية .. هذا الحشد - على النحو الذي سنحاول أن نستعرض نماذج منه في هذا التعريف المختصر بالسورة ، والذي سيتجلى على حقيقته في المواجهة التفصيلية للنصوص في السياق بعد ذلك - يقع في النفس تلك الحقيقة الأصلية في طبيعة هذا الدين . وهي أن كل جزئية صغيرة في الحياة الإنسانية يجب أن تخضع خضوعا مطلقا لحاكمية الله المباشرة ، المثلة في شريعته . وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة من أجل الخروج على حاكمية الله المطلقة في تلك الجزئية الصغيرة .

كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال حاكمية البشر في أي شأن من شؤون البشر - جل أم حقر ، كبر أم صغر - وربط أي شأن من هذه الشؤون بالأصل الكبير الذي يمثل فيه هذا الدين .. وهو حاكمية الله المطلقة التي تمثل فيها ألوهيته في الأرض ، كما تمثل ألوهيته في الكون كله بتصريف أمر هذا الكون كله بلا شريك .

سورة الأنعام

إن سياق السورة يعقب على تلك الشعائر الجاهلية في شأن الأنعام والثمار والندور منها ومن الأولاد تعقيبات منوعة . بعضها مباشر ، لتصوير مدى السخف والتناقض في هذه الشعائر ، وبعضها للربط بين مزاولة البشر لحق التحريم والتحليل وقضية العقيدة الكبرى ، وليبان أن اتباع أمر الله فيها هو صراطه للمستقيم ، الذي يخرج من لا يتبعه عن هذا الدين .. على النحو التالي بعد ذكر تلك الشعائر في الآيات السابقة :

« وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ، والنخل والزرع مختلفاً أكله ، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه . كلوا من ثمره إذا أمر وآتوا حقه يوم حصاده ، ولا تسرفوا إنه لا يحب للسرفين . ومن الأنعام حمولة وفرشا ، كلوا مما رزقكم الله ولا تبموا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبين . ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين . قل : آلد كرين حرم أم الأنثيين ؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأثيين ؟ نبشئ أن تعلم إن كنتم صادقين . ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين . قل : آلد كرين حرم أم الأنثيين ؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأثيين ؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ، إن الله لا يهدي القوم الظالمين . قل : لا أجد فيها أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ، أو لحم خنزير - فإنه رجس - أو فسقا أهل لغير الله به . فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فإن ربك غفور رحيم . وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما - إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم - ذلك جزيناهم بينهم ، وإنا لصادقون . فإن كذبوك قتل : ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين . سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ، ولا حرمنا من شيء . كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن ، وإن أنتم إلا تخرسون . قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين . قل : هل شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم ، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ، والذين لا يؤمنون بالآخرة ، وهم بربهم يعدلون . قل : تعالوا أتلى ما حرم ربكم عليكم : ألا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين إحسانا . ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن

الجزء السابع

ترزقكم وإياهم ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله - إلا بالحق - ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال اليتيم - إلا بالتي هي أحسن - حتى يبلغ أشده ، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط - لا نكلف نفسا إلا وسعها - وإذا قلتم فاعدلوا - ولو كان ذا قربى - وبعهد الله أوفوا . ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون . (١٤١ - ١٥٣)

وكذلك نرى أن هذه المسألة الجزئية الخاصة بالتحريم والتعليل في الأنعام والنذور في الأنعام والثمار ، وفي الأولاد - على ما كان متبعاً في الجاهلية - يربطها السياق بتلك القضايا الكبيرة : بالهدى والضلال . واتباع منهج الله أو اتباع خطوات الشيطان ، وبرحمة الله أو بأسه وبالشهادة بوحداية الله أو عدل غيرها به . واتباع صراطه مستقيماً أو التفرق عنه . ويستخدم نفس التعبيرات التي استخدمها وهو بصدد القضية الكبرى في محيطها الشامل ..

كما نراه يمشد لها من المؤثرات والموجيات - في هذا الموضع وحده - مشهد الخلق والإحياء في الجنات المعروشات وغير المعروشات . ومشهد النخل والزرع مختلفاً ألوانه والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه . وموقف الإشهاد والمفاصلة . وموقف البأس والتدمير على المشركين ..

وهي ذات للمشاهد التي حشدتها السياق في السورة كلها من قبل ، وهو يتناول قضية العقيدة بجماتها ، قبل أن يتعرض لهذه المناسبة الخاصة التي تمثل فيها . ولكل هذا دلالة التي لا تخطئ على طبيعة هذا الدين ، ونظرته لقضية الحاكمية والتشريع في الكثير والقليل ..

ولعلنا قد سبقنا سياق السورة ؛ ونحن نبين منهجها للوضوح وهي تتناول قضية العقيدة بجماتها ، في مواجهة مناسبة جزئية تتعلق بأمر التشريع والحاكمية . وهي المناسبة التي لا نقول : إنها اقتضت ذلك الحشد التجميع للتدفق من التقريرات والتأثيرات في سياق السورة كله ، وهذا البيان الرائع الباهر لحقيقة الألوهية في مجالها الواسع الشامل . ولكننا نقول : إنها المناسبة التي ربطت في سياق السورة بهذا كله ؛ فدل هذا الربط على طبيعة هذا الدين ، ونظرته لقضية

سورة الأنعام

التشريع والحاكمية في الكبير والصغير ، وفي الجليل والحقير من شؤون هذه الحياة الدنيا .. كما أسلفنا ..

فالآن نغض في التعريف المجمل بالسورة وخصائصها وملاعقها ، على النحو الذي ألفناه في هذه الظلال ، قبل الدخول في الاستعراض للفصل للسياق :

في روايات عن ابن عباس ، وعن أسماء بنت يزيد ، وعن جابر ، وعن أنس ابن مالك وعن عبد الله ابن مسعود - رضى الله عنهم جميعا - أن هذه السورة مكية ، وأنها نزلت كلها جملة واحدة .

وليس في هذه الروايات ما يبين تاريخ نزول السورة ؛ وليس في موضوعها كذلك ما يحدد زمن نزولها من العهد المبكى .. وهى حسب الترتيب الراجح لسور القرآن يحىء ترتيبها بعد سورة الحجر ؛ وتكون هى السورة الخامسة والخمسين .. ولكننا - كما بينا من قبل في التعريف بسورة البقرة - لانستطيع بمثل هذه المعلومات أن نجزم بشيء عن تاريخ محدد لنزول السور . فالقول عليه عندهم - فى الغالب - فى ترتيب السور على هذا النحو هو تاريخ نزول أوائلها - لاجملتها - وقد تكون هناك أجزاء من سورة متقدمة نزلت بعد أجزاء من سورة متأخرة . إذ المعول فى الترتيب على أوائل السورة .. أما فى سورة الأنعام فقد نزلت كلها جملة . ولكننا لا نملك تحديد تاريخ نزولها . غير أننا نرجح أنها كانت بعد السنوات الأولى من الرسالة .. ربما الخامسة أو السادسة .. ولا نعتمد فى هذا الترجيح على أكثر من رقم الترتيب ؛ ثم على سعة الموضوعات التى تناولتها ، والتوسع فى عرضها على هذا النحو ، الذى يشى بأن الدعوة والجدل مع المشركين ، وطول الإعراض منهم والتكذيب لرسول الله ، أصبح يقتضى التوسع فى عرض القضايا العقيدية على هذا النحو ؛ كما يقتضى تسلية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن طول الصد والإعراض والتكذيب ..

وفى رواية عن ابن عباس وقتادة : أن السورة مكية كلها إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة . قوله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء . قل : من أنزل

الجزء السابع

الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس ، يجعلونه قراطيس بيدونها ويخفون كثيرا ، وعلمت ما لم تعلموا أتم ولا آباؤكم ، قل : الله ، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون » .. وهي الآية : ٩١ . نزلت في مالك ابن الصيف وكعب ابن الأشرف اليهوديين . وقوله تعالى : « وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله ، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ، كلوا من ثمره إذا أثمر ، وآتوا حقه يوم حصاده ، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » .. وهي الآية ١٤١ ، نزلت في ثابت ابن قيس شماس الأنصاري .. وقال ابن جريج وللأوردى : نزلت في معاذ ابن جبل .

والرواية عن الآية الأولى محتملة ؛ بسبب أن فيها ذكرا للكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس ، ومواجهة لليهود في قوله تعالى : « يجعلونه قراطيس بيدونها » .. وإن كان هناك روايات أخرى عن مجاهد ، وعن ابن عباس أن الدين قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء هم مشركو مكة وأن الآية مكية . وهناك قراءة : « قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس بيدونها ويخفون كثيرا » .. فهي على هذه القراءة خبر عن اليهود وليست خطابا لهم . وسياق الآية كله عن الشركين . وقد رجح ابن جرير هذه الرواية واستحسن هذه القراءة .. وعلى هذا تكون الآية مكية .

وأما الآية الثانية فالسياق لا يحتمل أن تكون مدنية . لأن السياق يدونها ينقطع ما قبلها فيه عما بعدها في المعنى وفي العبارة . والحديث متصل عن إنشاء الله للجنات المعروشات ، وعن جعله حمولة وفرشا من الأنعام في الآية التي تليها : « ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » .. ثم يعنى السياق في تكملة الحديث عن الأنعام ، الذي كان قد بدأه قبل آية الثمار .. مجعها كلها موضوع واحد ، هو الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة الخاصة بقضية التحريم والتحليل والنذور .

وإنما الذي جعل بعضهم يعتبرها مدنية هو ما جاء فيها من قوله تعالى : « كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده » .. واعتبارهم هذا الأمر يعني الزكاة . والزكاة لم تتقرر بأنصبتها المحددة في الزروع والثمار إلا في المدينة .. ولكن هذا المعنى ليس متعينا في الآية . إذ أن هناك أقوالا ماثورة في تفسيرها بأنها تعنى الصدقات ، أو بأنها تعنى الإطعام منها لمن يربهم

سورة الأنعام

يوم الحصاد أو جنى الثمار ؛ أو لقرابتهم .. وأن الزكاة حددت فيما بعد بالشر ونصف الشر ..
وعلى هذا تكون الآية مكية .

وقال الثعلبي: سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة: « وما قدر والله حق قدره » ..
إلى آخر ثلاث آيات . و « قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » ... إلى آخر ثلاث آيات ...
والآيات الأولى بينا مكيتها ، إذ ينطبق على الآيتين الثانية والثالثة من هذه المجموعة ما ينطبق
على الآية الأولى منها ..

أما المجموعة الثانية فليس هناك - فيما وصل إليه اطلاقى - رواية عن صحابي ولا تابعي عن
كونها مدنية ؛ وليس في موضوعها ما يدعو إلى اعتبارها مدنية . وهي تتحدث عن تصورات
جاهلية ؛ وهي متصلة بموضوع التحريم والتحليل في التبائح والنذور الذي سبق الحديث عنه ،
اتصالا وثيقا .. لذلك نميل إلى اعتبارها مكية كذلك ..

وفي المصحف الأميري أن الآيات (٢٠ ، ٢٣ ، ٩١ ، ٩٢ ، ١١٤ ، ١٤١ ، ١٥١ ، ١٥٢ ،
١٥٣) مدنية . وقد تحدثنا عن الآيات (٩١ ، ٩٢) و (١٤١) و (١٥١ - ١٥٣) وليس
في الآيات (٢٠ ، ٢٣ ، ١١٤) ما يدعو إلى الظن بأنها مدنية إلا ذكر أهل الكتاب فيها .
وهذا ليس دليلا فقد ورد مثل هذه في الآيات المكية ..

لهذا كله ننحن نميل إلى اعتبار الروايات المطلقة ، التي تنص على أن السورة نزلت بجملتها
في مكة في ليلة واحدة . وقد وردت عن ابن عباس وعن أسماء بنت يزيد ، وفي الرواية عن أسماء
تحديد للرواية بحادث مصاحب على النحو التالي :

« قال سفيان الثوري عن ليث عن شهر ابن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : « نزلت
سورة الأنعام على النبي - صلى الله عليه وسلم - جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبي - صلى الله عليه
وسلم - إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة » .

أما الرواية عن ابن عباس فقد رواها الطبراني قال :
حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج ابن منهل ، حدثنا حماد ابن سلمة ، عن علي بن
زيد ، عن يوسف ابن مهران ، عن ابن عباس ، قال : « نزلت الأنعام بمكة ليلة ؛ جملة واحدة ،
حولها سبعون ألف مجارون حولها بالتسييح » ..

الجزء السابع

وهاتان الروايتان أوثق من الأقوال التي جاء فيها أن بعض الآيات مدنية . وذلك بالإضافة إلى التحليل الموضوعي الذي أسلفنا .

والواقع أن سياق السورة في تماسكه وفي تدافعه وفي تدنقه يوقع في القلب أن هذه السورة نهر يتدفق ، أو سيل يتدفق ، بلا حواجز ولا فواصل ؛ وإن بناءها ذاته ليصدق تماماً هذه الروايات ، أو على الأقل يرجحها ترجيحاً قوياً .

أما موضوع السورة الأساسي وشخصيتها العامة فقد أجملنا الإشارة إليهما في مطلع الحديث عنها . ولكن لا بد من شيء من التفصيل في هذا التعريف ..

روى أبو بكر ابن مـ دويه - بإسناده - عن أنس ابن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخاقين ، لهم زجل بالتسبيح ، والأرض بهم ترتج » . ورسول الله يقول : « سبحان الله العظيم . سبحان الله العظيم .. »

هذا الموكب ، وهذا الارتجاج ، واضح ظلهما في السورة ا .. إنها هي ذاتها موكب . موكب ترتج له النفس ، ويرتج له الكون ا .. إنها زحمة من اللواقف والمشاهد والموحيات والإيقاعات ا .. وهي - كما قلنا من قبل - تشبه في سياقها المتدافع بهذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات مجرى النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة . ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة لها ، ومتشابكة معها ، في المجرى لتصل المتدفق ا

والموضوع الرئيسي الذي تعالجه متصل ؛ فلا يمكن تجزئة السورة إلى مقاطع ، كل مقطع منها يعالج جانباً من الموضوع .. إنما هي موجات .. وكل موجة تتفق مع التي قبلها وتكملها .

ومن ثم فلن نحاول عرض الموضوعات التي تحتويها السورة في هذا التعريف ؛ وإنما سنحاول فقط عرض نماذج من هذه اللوجات المتلاحقة فيها :

تبدأ السورة بمواجهة الشركين ، الذين يتخذون مع الله آلهة أخرى ، بينما دلائل التوحيد تجيبهم وتواجههم وتحيط بهم وتطالعهم في الآفاق وفي أنفسهم .. تبدأ بمواجهتهم بحقيقة الألوهية

سورة الأنعام

متجلية في لمسات عريضة تشمل الوجود كله ؛ وتشمل وجودهم كله .. تبدأ في لمسات ثلاث
ترسم مجالى الوجود الكبيرة على أقصى عمق واتساع :

« الحمد لله الذى خلق السماوات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بربهم
يعدلون . هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا ، وأجل مسمى عنده ، ثم أنتم تموتون .
وهو الله فى السماوات وفى الأرض ، يعلم سركم وجهركم ، ويعلم ما تكسبون » ..

ثلاث آيات تذرع الوجود الكونى كله فى الآية الأولى ، وتذرع الوجود الإنسانى كله فى
الآية الثانية . . ثم تحيط الألوهية بالوجودين كليهما فى الآية الثالثة ا

أى إعجاز ا وأية روعة ا وأى شمول ا وأية إحاطة ا

وأمام هذا الوجود الكونى الشاهد بوحدة الخالق . وأمام هذا الوجود الإنسانى الشاهد
بتدبيره . وأمام هذه الألوهية الحاكمة فى السماوات وفى الأرض ؛ العالمة بالسر والجهر
والكسب .. يبدو شرك المشركين ، وامتراء المتبرين ، عجبا منكر لا مكان له فى نظام
الكون ، ولا مكان له فى فطرة النفس ، ولا سند له فى القلب والعقل ا

وفى هذه اللحظة تبدأ الموجة التالية تعرض موقف المكذبين بآيات الله هذه للبشوة فى
الكون والحياة ؛ ومع عرض الموقف المنكر الغريب ، يجرى التهديد ، وتعرض مصارع
الغابرين ، ، ويتجلى السلطان القاهر الذى تدل عليه هذه المصارع ، وهذه القوارع . فيبدو
عجبا منكر تعنت المنكرين أمام هذا الحق المبين ؛ ويبدو أن المنكرين ليس الذى ينقصهم
هو الدليل ولكنه صدق النية ، وتفتح القلب للدليل :

« وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق لما جاءهم
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون . ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى
الأرض ما لم نمكنكم ، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ، وجعلنا الأنهار تجري من تحتم ،
فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين . ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلسوه
بأيديهم ، لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين . وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ا ولو
أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ، وللبسنا عليهم ما يلبسون .

الجزء السابع

ولقد استهزى رسول من قبلك ؛ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون . قل : سيروا في الأرض ، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ..

ومن هنا تبدأ موجة ثالثة في التعريف بحقيقة الألوهية ، متجلية في ملكية الله سبحانه لما في السماوات وما في الأرض ، ولما سكن بالليل والنهار . ومتجلية في كونه الرازق الذي يطعم ولا يطعم . فهو من ثم الولي الذي لا ولي غيره . الذي يجب أن يسلم العبيد أنفسهم إليه وحده . وهو الذي يذب العصاة في الآخرة . وهو الذي يملك الضر والخير . وهو على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده . وهو الحكيم الخبير ..

وتبلغ الموجة قمتها بعد هذا التمهيد كاه ، في الإشهاد والمفاصلة بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبين القوم ، وإنذارهم والتبرؤ من شركهم ، وإعلان التوحيد في مواجهم ، في رنة عالية فاصلة جازمة :

« قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله . كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ، قل : أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ، وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم ، ولا تكونن من المشركين . قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ، وذلك الفوز المبين . وإن يمسك الله بضرف فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده ، وهو الحكيم الخبير . قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله شهيد بيني وبينكم ، وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أشكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل إنما هو إله واحد ، وإني بريء مما تشركون .. »

ثم تبدأ موجة رابعة تتحدث عن معرفة أهل الكتاب لهذا الكتاب الجديد الذي يكذب به الشركون ؛ وتصف هذا الشرك بأنه أظلم الظلم ؛ وتقف المشركين أمام مشهدهم يوم الحشر وهم يسألون عن شركائهم فينكرون الشرك ويذهب عنهم الافتراء ؛ وتصور حالهم وأجهزة الاستقبال الفطرية فيهم معطلة ، لا تلتقط موحيات الإيمان ولا تستجيب ، وقلوبهم محجوبة

سورة الأنعام

لا تدرك دلائل الإيمان ، وهم يدعون أن هذا القرآن أساطير الأولين ؛ وتقول لهم : إنهم يهلكون أنفسهم وهم يبهون غيرهم عن الهدى ، ويتأون عنه . ثم تصور حالهم وهم موقوفون على النار يقولون : يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ! ثم تعود بهم إلى الدنيا وهم ينكرون البعث والمعاد . ثم تعقب على هذا بتصوير حالهم وهم موقوفون على ربهم ، وهم يسألون عن هذا الإنكار ؛ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم . وتنتهي اللوحة بتقرير خسارة المكذبين بقاء الله ، وتفاهة الحياة الدنيا إلى جانب الدار الآخرة للخبرة للذين يتقون :

« الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ؛ إنه لا يفلح الظالمون . ويوم نحشرهم جميعا . ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون . ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون . ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين . وهم يبهون عنه ويتأون عنه ، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون . ولو ترى إذ وقفوا على النار ، فقالوا : يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين . بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ، وإنهم لكاذبون . وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين . ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا ! قال : فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . قد خسر الذين كذبوا بقاء الله ، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ، ألا ساء ما يزرون ! وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ، وللدار الآخرة خير للذين يتقون ، أفلا تعقلون .. »

ثم تبدأ موجة خامسة ، يلتفت فيها السياق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسليه ويسرى عنه ما يحزنه من تكذيبهم له ولما جاءهم من عند الله به . ويجعل له أسوة في الرسل قبله ممن صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصر الله . ويقرر أن سنة الله لا تتبدل ،

الجزء السابع

ولكنها كذلك لا تستعجل ! فإن كان - صلى الله عليه وسلم - لا يصبر على إعراضهم ، فليبدل جهده البشري في إتيانهم بخارقة ! ولو شاء الله لجمعهم على الهدى . إنما اقتضت مشيئته في خلقه - وهو وحده صاحب الأمر للتصرف - أن يستجيب الدين لا تعطل أجهزتهم الفطرية عن التلقي . واللوتى لا حياة فيهم فهم لا يستقبلون موحيات الهدى ولا يستجيبون . والله يعصمهم ، وهم إليه يرجعون ..

« قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون ، فإنهم لا يكذبونك ، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون . ولقد كذبت رسل من قبلك ، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ، ولا مبدل لكلمات الله ، ولقد جاءك من نبأ المرسلين . وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبغى نقفاً في الأرض أو سماً في السماء فتأتهم بآية . ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ، فلا تكونن من الجاهلين . إنما يستجيب الذين يسمعون ، واللوتى يعصمهم الله ، ثم إليه يرجعون .. »

وهكذا يعنى سياق السورة موجة في إثر موجة على هذا النسق الذى عرضنا منه نماذج ، لعلها تصور طبيعة السورة ، كما تصور موضوعها . . . وهى تبلغ في بعض موجاتها ذروة أعلى من ذرى هذه اللوجات التى استعرضناها ؛ كما أن تدفقها في بعض المسالك أشد جيشاً ، وأعلى إيقاعاً .. ولكننا لا نملك أن نستعرض السورة كلها في هذا التعريف المجمل ، وسيأتى شيء من ذلك في الفقرة التالية ..

ولقد سبق القول بأن هذه السورة تعالج موضوعها الأساسى بصورة فريدة ، إذ أنها في كل لحة منها وفي كل موقف وفي كل مشهد ، تبلغ حد « الروعة الباهرة » التى تبده النفس وتشده الحس ، وتبهر النفس وهو يلاحق مشاهدتها وإيقاعاتها وموحياتها ..

فالآن ندع نصوصاً من السورة ذاتها تصور هذه الحقيقة بأسلوبها القرآنى . ذلك أن الوصف مهما بلغ ، لا يبلغ شيئاً فى ثقل هذه الحقيقة إلى القلب البشرى !

إن تقرير حقيقة الألوهية ، وتعريف الناس بربهم الحق ، وتعييدهم له وحده ، هو للوضوع الأساسى للسورة . فلنسمع إذن تقرير السياق القرآنى لهذه الحقيقة فى مواقف منه شتى :

سورة الأنعام

♦ في موقف الإشهاد والمفاصلة ، حيث تتجلى تلك الحقيقة في القلب للؤمن بها ؛ وحيث يواجه بها المخالفين ، ويصدع بها في قوة وفي يقين :

« قل : أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ، وهو يطعم ولا يطعم ! قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم ، ولا تكونن من المشركين . قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ، وذلك الفوز المبين . وإن يمسك الله بضرف فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير . قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد بيني وبينكم ، وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أنتم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هو إله واحد ، وإني بريء مما تشركون .. »

♦ وفي موقف التهديد ، حيث يتجلى سلطان الله محيطا بالعباد ؛ وتتعري أمامه الفطرة ويسقط عنها الركام ، وتتجه إلى ربها الحق وحده وتنسى الآلهة الزائفة ، أمام الهول ، وأمام مصارع المكذابين :

« قل : أرايتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه - إن شاء - وتنسون ما تشركون . ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالآساء والضراء لهم يتضرعون . فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ! ولكن قست قلوبهم ، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون . فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ، فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين . قل : أرايتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ، من إله غير الله يأمركم به ؟ انظر كيف نصرف الآيات ، ثم هم يصدفون . قل : أرايتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون ؟ .. »

♦ وفي موقف التعريف بإحاطة الله بالغيوب والأسرار ، والأنفاس والأعمار ، مع القدرة والقهر والسيطرة في البر والبحر ، والنهار والليل ، والدنيا والآخرة ، والحياة والممات :

« وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين . وهو الذي يتوفاكم

الجزء السابع

بالليل ، ويعلم ما جرحتم بالنهار ، ثم يعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ، ثم إليه مرجعكم ، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون . وهو الفاهر فوق عباده ، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق . ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين» ..

♦ وفي موقف شهادة الفطرة ، واهتمامها الذاني إلى ربها الحق ، بمجرد تفتحها لاستقبال دلائل الهدى وموجياته في صفحات الكون ، التي تخاطب الفطرة بلسان مفهوم الإيقاع في أعماقها المكنونة :

« وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر : أتتخذ أصناما آلهة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين . وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ويكون من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ، قال : هذا ربي ؛ فلما أفل قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال : هذا ربي ، فلما أفل قال : لئن لم يهتدي ربي لأكون من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي ، هذا أكبر ، فلما أفلت قال : يا قوم إني بريء مما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ، وما أنا من المشركين . وحاجه قومه ، قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به - إلا أن يشاء ربي شيئا - ومع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ؟ فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » ..

♦ وفي مشهد الحياة النابضة في الفصائل والأنواع ، ومشهد الإصباح والإمساء ، ومشهد النجوم والظلمات في البر والبحر ، ومشهد الماء الهاطل ، والزرع النامي ، والتمر اليانع . . . حيث تتجلى وحدانية الخالق بلا شريك ، المبدع بلا شبيه ، وحيث تبدو دعوى الشركاء والأبناء سخفا تنكرو العقول والقلوب :

« إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ، ويخرج الميت من الحى ، ذلكم الله فأنى تؤفكون ؟ فالق الإصباح ، وجعل الليل سكنا ، والشمس والقمر حسيبانا ، ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فستقر ومستودع ، قد فصلنا

سورة الأنعام

الآيات لقوم يفقهون . وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء ، فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبا متراكبا ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب ، والزيتون والرمان مشتها وغير متشابه . انظروا إلى ثمرة إذا أمر وينعه ، إن في ذلكم آيات لقوم يؤمنون . وجعلوا لله شركاء الجن - وخلقهم - وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ، سبحانه وتعالى عما يصفون . بديع السماوات والأرض ، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ، وخلق كل شيء ، وهو بكل شيء عليم . ذاكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ، وهو على كل شيء وكيل . لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير » ..

♦ وأخيرا في موقف الابتهاج والابتهاج إلى الله الواحد بلا شريك ؛ والتجرد له صلاة ونسك ، ومحيا ومماتا ، واستنكار ابتغاء غيره ربا وهو رب كل شيء ، ورد الأمر إليه كله في الدنيا في أمر الاستخلاف والابتلاء ، وفي الآخرة في أمر الحساب والجزاء ، حيث تختتم السورة بهذا الابتهاج الخاشع المنيب :

« قل : إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم : ديناً قياماً إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا أول المسلمين . قل : أغير الله أبني ربا ، وهو رب كل شيء ، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، ثم إلى ربكم مرجعكم ، فينبشكم بما كنتم فيه تختلفون . وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليلوكم فيما آتاكم ، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم » ..

وليست هذه التماذج الستة التي اخترناها إلا نماذج تصور حد « الروعة الباهرة » الذي يبلغه سياق السورة ، في كل موقف ، وفي كل مشهد ، وفي كل إيقاع ، وفي كل إيماء ...

كذلك سبق القول : إن سياق السورة يبلغ حد الروعة الباهرة في كل مشهد وفي كل موقف ؛ مع تناسق في منهج العرض للمشاهد والمواقف ؛ ووعدها أن نبين ما نعينه بهذا التناسق . وإن نعرض هنا لإبعض التماذج في انتظار العرض التفصيلي للنصوص بعد التعريف الجمل . ونكتفي من هذا التناسق بثلاثة ألوان منه بارزة في سياق السورة :

الجزء السابع

إن السياق يعرض للمشاهد والواقف منوعة ؛ ولكنها تلتقي في ظاهرة واحدة .. إنه في كل مشهد أو موقف ، كأنما يأخذ السامع ليقفه أمام للشهد يتحلاه ، وأمام الموقف يتدبره .. يقفه أمامه بحركة تكاد الألفاظ تجسمها ؛ كما أن المشاهد والواقف ذاتها فيها ناس موقوفون ، يرآهم السامع في وقتهم ، والسياق يقفه هو الآخر ليشاهدهم ويتملامهم !

ففي مشاهد القيامة ومشاهد الاحتضار ترد هذه الوقفات :

« ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من

المؤمنين » ..

« ولو ترى إذ وقفوا على ربهم . قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا ! قال : فذوقوا

العذاب بما كنتم تكفرون » ..

« ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ، والملائكة باسطوا أيديهم : أخرجوا أنفسهم ،

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون . ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء . لقد تقطع بينكم ، وضل عنكم ما كنتم تزعمون » ..

« ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ؟ ثم لم

تكن قنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » ..

وفي مواقف التهديد يبطش الله وأخذ الكذابين بسلطانه الذي لا يرد ، يقفه أمام هذا

البطش كأنهم يعاينونه :

« قل : أرايتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ؛ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ؟

بل إياه تدعون ، فكشف ما تدعون إليه - إن شاء - وتنسون ما تشركون » ..

« قل : أرايتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ، من إله غير الله يأتيكم به ؟

انظر كيف نصرف الآيات ، ثم هم يصدفون .. قل : أرايتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو

جهرة ، هل يهلك إلا القوم الظالمون ؟ »

سورة الأنعام

وفي تمثيل حالة الضلال بعد الهدى ، والرجوع عن الحق بعد الاهتداء إليه ، يرسم مشهدا شاخصا يقف السامع أمامه يتملأه ، ولو لم يكن في اللفظ أمر بالنظر أو إشارة إلى الوقوف :
 « قل : أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ، ونزد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران ، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ؛ اتقنا .. » ..
 كذلك يقف السياق السامع أمام مشهد الثمار اليانعة في الجنات التي تتمثل فيها الحياة ، والتي تتجلى فيها يد الله المبدعة للألوان والثمار :

« ... وهو الذي أزل من السماء ماء ، فأخرجنا به نبات كل شيء ، فأخرجنا منه خضرا ، نخرج منه حبا متراكبا ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية ، ووجنت من أعناب ، والزيتون والرمان مشتبهها وغير متشابه .. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه . إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » ..

وهكذا كل مشاهد السورة ومواقفها يتجلى فيها هذا التناسق ويكون طابعا عاما .

لون آخر من ألوان التناسق ، يمت إلى هذا اللون بصلة كذلك .. مواقف الإشهاد ..
 إن مشاهد القيامة في السورة تعرض كأنما هي مواقف إسهاد على ما كان من الشركين والكاذبين ؛ ومواقف تشهير بهم ؛ وتوجيهه للأنتظار إلى هذه المواقف .. وقد سبق عرض نماذج منها .. وفي كل منها : « ولو ترى ... »

وتلتقي بها مواقف الإسهاد على العقيدة ، ومواقف الإسهاد على الشريعة .. كلتاها - واء .

في أول السورة عند الحديث عن العقيدة في محيطها الشامل يحىء هذا الموقف :
 « قل : أى شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد بينى وبينكم ، وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هو إله واحد ، وإننى برىء مما تشركون » .

حتى إذا جاء السياق إلى المناسبة الخاصة في السورة ، المتعلقة بالعقيدة في قضية التحريم والتحليل أقام مشهدا آخر ، ودعا إلى إسهاد على هذه القضية الخاصة ، كالإسهاد على تلك القضية

الجزء السابع

العام ، للدلالة على أنها هي من ناحية الموضوع ؛ ولضمان التناسق الذي هو طابع التعبير القرآني العام (١) :

« قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم ، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة ، وهم بربهم يعدلون » ..
لون ثالث من ألوان التناسق ؛ هو التناسق التعبيري الذي يقتضيه التقرير الموضوعي . والذي يتمثل في تكرار عبارات بعضها للدلالة على أنها تعبير عن حقيقة واحدة في صور متعددة . وهذا كالتعبير في أول السورة عن الذين كفروا حين يشركون بالله غيره بأنهم بربهم يعدلون . ثم التعبير كذلك في أواخرها عن الذين يشرعون لأنفسهم بأنهم كذلك بربهم يعدلون . على النحو التالي :

« الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » ..

« قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم ، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ، والذين لا يؤمنون بالآخرة . وهم بربهم يعدلون »
ففي الآية الأولى هم يعدلون بربهم لأنهم يشركون به .. وفي الثانية هم يعدلون بربهم لأنهم يشركون به كذلك . ممثلاً هذا الشرك في ادعاء حق الألوهية في التشريع ...
ولهذا دلالاته للموضوعية ، وجماله التعبيري أيضا ..

كذلك يكرر كلمة الصراط ، وهو يعبر عن الإسلام جملة ؛ وهو يعبر عن قضية التشريع على هذا النحو :

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء . كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . وهذا صراط ربك مستقيماً .
قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون » ..

وبعد أن يتحدث عن الأنعام والحراث ، والحلال والحرام في نهاية السورة كما جاء في مقدمة التعريف بالسورة يقول :

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

سورة الأنعام

« وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله : ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » ..

فبدل على أن هذه القضية هي قضية العقيدة . وأن الالتزام فيها هو المضي على صراط الله ، وأن الانحراف فيها هو الخروج عن هذا الصراط .. وأنها قضية إيمان أو كفر ، وجاهلية أو إسلام .. كما فصلنا ذلك في مطلع الكلام !

وإلى هنا يحسن أن نكثف في التعريف المجمل ، لنواجه نصوص السورة في سياقها القرآنى بعون الله .. ووفق طبيعة السورة سنعرضها موجة موجة - لا درسا درسا كما تعودنا ذلك في السور المدنية - فهذه الطريقة في العرض أدنى إلى طبيعة السورة ؛ وإلى تحقيق التناسق بينها وبين ظلالها كذلك ..

وبالله التوفيق ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ①
 « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ، ثُمَّ قَضَى أَجَلًا ، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ، ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ .
 « وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ②

إنها اللغات العريضة للحقيقة الكبيرة؛ والإيقاعات المديدة في مطلع السورة . وهي ترسم القاعدة الكلية لموضوع السورة ولحقيقة العقيدة :

« الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » ..

إنها اللغات الأولى .. تبدأ بالحمد لله . ثناء عليه ، وتسيحاً له ، واعترافاً بأحقية للحمد والثناء ، على ألوهيته التجلية في الخلق والإنشاء .. بذلك تصل بين الألوهية المحمودة وخصيصةها الأولى .. الخلق .. وتبدأ بالخلق في أضخم مجالى الوجود .. السماوات والأرض .. ثم في أضخم الظواهر الناشئة عن خلق السماوات والأرض وفق تدبير مقصود .. الظلمات والنور .. فهي اللمة العريضة التي تشمل الأجرام الضخمة في الكون للنظور ، والمسافات الهائلة بين تلك الأجرام ، والظواهر الشاملة الناشئة عن دورتها في الأفلاك... لتعجب من قوم يرون صفحة الوجود الضخمة الهائلة الشاملة تنطق بقدره الخالق العظيم كما تنطق بتدبيره الحكيم ، وهم بعد ذلك كله لا يؤمنون ولا يوحدون ولا يحمدون ؛ بل يحملون لله شركاء يعدلونهم به ويساؤونه :

سورة الأنعام

« ثم الذين كفروا يربهم يعدلون » ..

فيا للمفارقة الهائلة بين الدلائل الناطقة في الكون ، وآثارها الضائعة في النفس ، بالمفارقة التي تعدل الأجرام الضخمة ، والمسافات الشاسعة ، والظواهر الشاملة .. بل تزيد ..
واللمسة الثانية :

« هو الذي خلقكم من طين ، ثم قضى أجلا ، وأجل مسمى عنده ، ثم أنتم تموتون » :
إنها لمسة الوجود الإنساني ، التالي في وجوده للوجود الكوني ، ولظاهرتي الظلمات والنور . لمسة الحياة الإنسانية في هذا الكون الحامد . لمسة النقلة العجيبة من عتمة الطين المظلم إلى نور الحياة البهيج ، تتناسق تناسقا فنيا جميلا مع « الظلمات والنور » .. وإلى جانبها لمسة أخرى متداخلة : لمسة الأجل الأول المقضى للموت ، والأجل الثاني المسمى للبعث .. لمستان متقابلتان في الممود والحركة كتقابل الطين الحامد والحلق الحي في النشأة .. وبين كل متقابلين مسافة هائلة في الكنه والزمن .. وكان من شأن هذا كله أن ينقل إلى القلب البشري اليقين بتدبير الله ، واليقين بلنائه . ولكن المخاطبين بالسورة يشكون في هذا ولا يستيقنون :
« ثم أنتم تموتون » ..

واللمسة الثالثة تضم اللمستين الأوليين في إطار واحد ؛ وتقرر ألوهية الله في الكون والحياة الإنسانية سواء :

« وهو الله في السماوات وفي الأرض ، يعلم سركم وجهركم ، ويعلم ما تكفون » ..
إن الذي خلق السماوات والأرض هو الله في السماوات وفي الأرض . هو المتفرد بالألوهية فيهما على السواء . وكل مقتضيات الألوهية متحققة عليهما ، من خضوع للناموس الذي منه الله لها ، واثار بأمره وحده . وكذلك ينبغي أن يكون الشأن في حياة الإنسان . فلقد خلقه الله كما خلق السماوات والأرض ؛ وهو في تكوينه الأول من طين هذه الأرض ؛ وما رزقه من خصائص جعلت منه إنسانا رزقه إياه الله ؛ وهو خاضع من ناحية كيانه الجسدي للناموس الذي منه الله له - رضى أم كره - يعطى وجوده وخلقته ابتداء بعيشته الله ، لا بعيشته هو ولا بعيشته آية وأمه : فهما يلتقيان ولكن لا يملكان أن يعطيا جنينا وجوده ؛ وهو يولد وفق الناموس

الجزء السابع

الذي وضعه الله لئلا الخلق وظروف الولادة ، وهو يتنفس هذا الهواء الذي أوجده الله بتقديره
هذه ؛ ويتنفسه بالقدر وبالكيفية التي أرادها الله له . وهو يحس ويتألم ، ويجوع ويعطش ، ويأكل
ويشرب .. وبالجملة يعيش .. وفق ناموس الله ، على غير إرادة منه ولا اختيار .. شأنه في هذا
شأن السماوات والأرض سواء .

والله - سبحانه - يعلم سره وجهره . ويعلم ما يكسب في حياته في سره وجهره .

والأليق به أن يتبع - إذن - ناموس الله في حياته الاختيارية - فيما يتخذه من تصورات
اعتقادية ، وقيم اعتبارية ، وأوضاع حيوية - لتستقيم حياته الفطرية المحكومة بناموس الله ؛
مع حياته الكسبية حين تحكمها شريعة الله . ولكي لا يناقض بعضه بعضا ، ولا يصادم بعضه
بعضا ؛ ولا يتمزق مزقا بين ناموسين وشرعين : أحدهما إلهي والآخر بشري وما هما بسواء ..

إن هذه الموجة العارضة الشاملة في مطلع السورة ، إنما تخاطب القلب البشري والعقل
البشري بدليل « الخلق » ودليل « الحياة » ممثلين في الآفاق وفي الأتس .. ولكنها
لا تخاطب بهما الإدراك البشري خطابا جدليا ، لاهوتيا أو فلسفيا ؛ ولكن خطابا موحيا
موقظا للفطرة ، حيث يواجهها بحركة الخلق والإحياء ؛ وحركة التدبير والمهيمنة ؛ في صورة
التقرير لا في صورة الجدل ؛ وبسلطان اليقين المستمد من تقرير الله ؛ ومن شهادة الفطرة
الداخلية يصدق هذا التقرير فيما تراه .

ووجود السماوات والأرض ، وتديريهما وفق هذا النظام الواضح ؛ ونشأة الحياة - وحياة
الإنسان في قمتها - وصيرها في هذا الخط الذي سارت فيه .. كلاهما يواجه الفطرة البشرية
بالحق ، ويوقع فيها اليقين بوحداية الله .. والوحدانية هي القضية التي تستهدف السورة كلها -
بل القرآن كله - تقريرها . وليست هي قضية « وجود » الله . فلقد كانت للمشكلة دائما في
تاريخ البشرية هي مشكلة عدم معرفة الإله الحق ، بصفاته الحققة ؛ ولم تكن هي مشكلة عدم
الإيمان بوجود إله ؛

ومشركو العرب الذين كانت هذه السورة تواجههم ما كانوا يمجدون الله البتة ؛ بل كانوا

سورة الأنعام

يقرون بوجوده سبحانه ، وبأنه الخالق الرازق ، للمالك ، الهى المبيت .. إلى كثير من الصفات - كما يقرر القرآن ذلك في مواجهتهم ، وفي حكاية أقوالهم - ولكن اعترافهم الذى وصمهم بالشرك هو أنهم ما كانوا يعترفون بمقتضى اعترافهم ذلك : من تحكيم الله - سبحانه - فى أمرهم كله ؛ ونفى الشركاء له فى تدبير شؤون حياتهم ؛ واتخاذ شريكه وحدها قانونا ، ورفض مبدأ تحكيم غير الله فى أى شأن من شؤون الحياة .

هذا هو الذى وصمهم بالشرك وبالكفر ؛ مع إقرارهم بوجود الله سبحانه ، ووصفه بتلك الصفات ، التى من مقتضاها أن يتفرد سبحانه بالحكم فى شأنهم كله ، بما أنه الخالق الرازق للمالك ، كما كانوا يعترفون .. ومواجهتهم فى مطلع هذه السورة بصفات الله هذه من الخلق للكون وللإنسان ، ومن تدبيره لأمر الكون وأمر الإنسان ؛ ومن علمه وإحاطته بسرهم وجهرهم وعملهم وكسبهم .. إنما هو المقدمة التى يرتب عليها ضرورة إفراده سبحانه بالحكمة والتشريع ، كما أوضحنا فى التعريف المجلد بخط السورة ومنهاجها ..

ودليل الخلق ودليل الحياة كما أنهما صالحان لمواجهة الشركين لتقرير الوجدانية ، ولتقرير الحاكمة ، هما كذلك صالحان لمواجهة اللوثات الجاهلية الحديثة التافهة فى إنكار الله ..

والحقيقة أن هناك شكا كثيرا فيما إذا كان هؤلاء للمحدون يصدقون أنفسهم فأغلب الظن أنها بدأت مناورة فى وجه الكنيسة ؛ ثم استغلها اليهود لرغبتهم فى تدمير قاعدة الحياة البشرية الأساسية ، كي لا يبقى على وجه الأرض من يقوم على هذه القاعدة غيرهم - كما يقولون فى بروتوكولات حكماء صهيون - ومن ثم تهاجم البشرية وتقع تحت سيطرتهم ، بما أنهم هم وحدهم الذين سيحافظون على مصدر القوة الحقيقية الذى توفره العقيدة ا

واليهود - ، هما بلغ من كيدهم ومكرهم - لا يملكون أن يغلّبوا الفطرة البشرية ، التى تجد فى قراراتها الإيمان بوجود إله - وإن كانت تضل فقط فى معرفة الإله الحق بصفاته الحقّة ؛ كما أنها تتحرف بعدم توحيد سلطانه فى حياتها ، فتوصم بالشرك والكفر على هذا الأساس - ولكن بعض النفوس تفسد فطرتها ، وتتعطل فيها أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية . وهذه النفوس وحدها هى التى يمكن أن يفلح معها كيد اليهود الذى يستهدف نفي وجود الله

الجزء السابع

فيها . ولكن هذه النفوس للعطلة الفطرة منتظلة قليلة وشاذة في مجموع البشر في كل زمان .. ولللحدون الحقيقيون على ظهر الأرض اليوم لا يتجاوزون بضعة ملايين في روسيا والصين من بين مئات الملايين الذين يحكمهم للحدون بالحديد والنار ؛ على الرغم من الجهد الناصب خلال أربعين عاما في نزع الإيمان بكل وسائل التعليم والإعلام !

إنما يفلح اليهود في حقل آخر . وهو تحويل الدين إلى مجرد مشاعر وشعائر . وطرده من واقع الحياة . وإيهام للمعتدين به أنهم يمكن أن يظلوا مؤمنين بالله ؛ مع أن هناك أربابا أخرى هي التي تشرع لحياتهم من دون الله ! ويصلون بذلك إلى تدمير البشرية فعلا ، حتى مع وهمها أنها لا تزال تؤمن بالله

وهم يستهدفون الإسلام - قبل كل دين آخر - لأنهم يعرفون من تاريخهم كله ، أنهم لم يظلمهم إلا هذا الدين يوم كان يحكم الحياة . وأنهم غالبوا أهله طالما أهله لا يحكمونه في حياتهم ؛ مع توهمهم أنهم ما يزالون مسلمين مؤمنين بالله ! فهذا التخدير بوجود الدين - وهو غير موجود في حياة الناس - ضروري لتنجح المؤامرة .. أو يأذن الله فيصحو الناس !

وأحسب - والله أعلم - أن اليهود الصهيونيين ، والنصارى الصليبيين ، كليهما ، قد يئسوا من هذا الدين في هذه المنطقة الإسلامية الواسعة في إفريقيا وآسيا وأوروبا كذلك .. يئسوا من أن يحولوا الناس فيها إلى الإلحاد - عن طريق المذاهب المادية - كما يئسوا كذلك من تحويلهم إلى ديانات أخرى عن طريق التبشير أو الاستعمار .. ذلك أن الفطرة البشرية بذاتها تنفر من الإلحاد وترفضه حتى بين الوثنيين - فضلا على المسلمين - وأن الديانات الأخرى لا تجرؤ على اقتحام قلب عرف الإسلام ، أو حتى ورث الإسلام !

وأحسب - والله أعلم - أنه كان من ثمرة اليأس من هذا الدين أن عدل اليهود والصهيونيين والنصارى الصليبيون عن مواجهة الإسلام جبهة عن طريق الشيوعية أو عن طريق التبشير ؛ فعدلوا إلى طرائق أخبت ، وإلى جائل أمكر .. لجأوا إلى إقامة أنظمة وأوضاع في المنطقة كلها تنزياً بزي الإسلام ؛ وتسمح في العقيدة ؛ ولا تنكر الدين جملة .. ثم هي تحت هذا الستار

سورة الأنعام

الحادع ، تنفذ جميع المشروعات التي أشارت بها مؤتمرات التبشير وبروتوكولات صهيون ، ثم عجزت عن تنفيذها كلها في المدى الطويل !

إن هذه الأنظمة والأوضاع ترفع راية الإسلام - أو على الأقل تعلن احترامها بدين - بينما هي تحكم بغير ما أنزل الله ؛ وتقصي شريعة الله عن الحياة ؛ وتحل ما حرم الله ؛ وتنتشر تصورات وقها مادية عن الحياة والأخلاق تدمر التصورات والقيم الإسلامية ؛ وتسلط جميع أجهزة التوجيه والإعلام لتدمير القيم الأخلاقية الإسلامية ، وسحق التصورات والانجازات الدينية ؛ وتنفذ ما نصت عليه مؤتمرات المبشرين وبروتوكولات الصهيونيين ، من ضرورة إخراج المرأة المسلمة إلى الشارع ، وجعلها فتنه للمجتمع ، باسم التطور والتحرر ومصصلحة العمل والإنتاج ؛ بينما ملايين الأيدي العاملة في هذه البلاد متعطلة لا تجد الكفاف أو تيسر وسائل الانحلال وتدفع الجنسين إليها دفعا بالعمل والتوجيه .. كل ذلك وهي تزعم أنها مسلمة وأنها تحترم العقيدة والناس يتوهمون أنهم يعيشون في مجتمع مسلم ، وأنهم هم كذلك مسلمون ! أليس الطيرون منهم يصلون ويصومون !؟ أما أن تكون الحاكمة لله وحده أو تكون للأرباب المتفرقة ، فهذا ما قد خدعهم عنه الصليبية والصهيونية والتبشير والاستعمار والاستشراق وأجهزة الإعلام الموجهة ؛ وأفهمتم أنه لا علاقة له بالدين . وأن المسلمين يمكن أن يكونوا مسلمين ؛ وفي دين الله ؛ بينما حياتهم كلها تقوم على تصورات وقيم وشرائع وقوانين ليست من هذا الدين !

وإمعانا في الحادع والتضليل ؛ وإمعانا من الصهيونية العالمية والصليبية العالمية في التخفي ، فإنها تثير حروبا مصطنعة - باردة أو ساخنة - وعداوات مصطنعة في شق الصور ، بينها وبين هذه الأنظمة والأوضاع التي أقامت والتي تكفلها بالمساعدات المادية والأدوية ، وتحرسها بالقوى الظاهرة والخفية ، وتجعل أقلام مخبراتها في خدمتها وحراستها المباشرة !

تثير هذه الحروب المصطنعة والعداوات المصطنعة ، لتزيد من عمق الحادع ؛ ولتبعث الشبهة عن العملاء ، الذين يقومون لها بما عجزت هي عن إتمامه في خلال ثلاثة قرون أو تزيد ؛ من تدمير القيم والأخلاق ؛ وسحق العقائد والتصورات ؛ وتجريد المسلمين في هذه الرقعة العريضة من مصدر قوتهم الأول .. وهو قيام حياتهم على أساس دينهم وشريعتهم .. وتنفيذ المخططات

الجزء السابع

الرهية التي تضمنتها بروتوكولات الصيونيين ومؤتمرات المبشرين ؛ في غفلة من الرقباء
والعيون !

فإذا بقيت بقية في هذه الرقعة لم تجز عليها الخدعة ؛ ولم تستسلم للتخدير باسم الدين المزيف ؛
وباسم الأجهزة الدينية المسخرة لتحريف الكلم عن مواضعه ؛ ولوصف الكفر بأنه الإسلام ؛
والفسق والفجور والانحلال ، بأنه تطور وتقدم وتجدد .. إذا بقيت بقية ك هذه سلطت عليها
الحرب الساحقة الماحقة ؛ وصبت عليها التهم الكاذبة الفاجرة ومسحقت سحقا ، بينا وكالات الأنباء
العالمية وأجهزة الإعلام العالمية خرساء صماء عمياء !!!

ذلك بينا الطيرون السذج من المسلمين يحسبون أنها معركة شخصية ، أو طائفية ، لاعلاقة
لها بالمعركة المشبوبة مع هذا الدين ؛ ويروحون يشتغلون في سداجة بلهاء - من تأخذه الحمية
للهدين منهم وللأخلاق - بالتنبه إلى مخالفات صغيرة ، وإلى منكرات صغيرة ؛ ويحسبون أنهم
أدوا واجبهم كاملا بهذه الصيحات الخافتة .. بينا الدين كله يسحق سحقا ، ويدمر من أساسه ؛
وينبسط سلطان الله ينتصبه المنتصبون ، وينبسط الطاغوت - الذي أمروا أن يكفروا به - هو الذي
يحكم حياة الناس جملة وتفصيلا !

إن اليهود الصيونيين والنصارى الصليبيين يفركون أيديهم فرحا بنجاح الخطة وجواز
الخدعة ؛ بعد ما يئسوا من هذا الدين أن يقضوا عليه مواجهة باسم الإلحاد ، أو يحولوا الناس
عنه باسم التبشير ، فترة طويلة من الزمان ..

إلا أن الأمل في الله أكبر ؛ والثقة في هذا الدين أعمق ، وهم يمكرون والله خير الماكرين .
وهو الذي يقول : « وقد مكروا مكروا مكروا ، وعند الله مكروا وإن كان مكروا لتزول منه الجبال .
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ، إن الله عزيز ذو انتقام » ..

أما مواجهة دليل الخلق ودليل الحياة لارثة الإلحاد ، فهي مواجهة قوية ، لا يجد الملحدون
إزاءها إلا الماحلة والمغالطة والاتواء :

إن وجود هذا الكون ابتداء ، بهذا النظام الخاص ، يستلزم - بمنطق الفطرة البديهي

سورة الأنعام

ويعتقد العقل الواعي على السواء - أن يكون وراءه خالق مدبر ..

فالمسافة بين الوجود والعدم مسافة لا يملك الإدراك البشري أن يعبرها ، إلا بتصور إله ينشئ ويخلق ويوجد هذا الوجود .

والذين يلحدون يعمدون إلى هذه الفجوة فيريدون ملأها بالمكابرة . ويقولون : إنه لا داعي لأن نفترض أنه كان هناك عدم قبل الوجود . . . ومن هؤلاء فيلسوف عرف بأنه فيلسوف « الروحية » المدافع عنها في وجه « المادية » . وعلى هذا الأساس ربما أشاد به بعض المحدثين من « المسلمين » واستأنسوا بأقواله لدينهم كأنما ليؤازروا دين الله يقول عبد من العبيد .. هذا الفيلسوف هو « برجسون » .. اليهودي !!

إنه يقول : إن هذا الوجود الكوني لم يسبقه عدم ! وإن فرض الوجود بعدم العدم ناشئ من طبيعة العقل البشري الذي لا يستطيع أن يتصور إلا على هذا النحو ..

فإلى أي منطق يا ترى يستند برجسون إذن في إثبات أن الوجود الكوني لم يسبقه عدم ؟ إلى العقل ؟ لا . فإن العقل - كما يقرر - لا يمكن أن يتصور إلا وجوداً بعد عدم ، إلى وحى من الله ؟ إنه لا يدعى هذا . وإن كان يقول : إن حدس المتصوفة كان دائماً يجد إلهاً ولا بد أن نصدق هذا الحدس المطرد (الإله الذي يتحدث عنه برجسون ليس هو الله إنما هو الحياة) .. فأين المصدر الثالث الذي يعتمد عليه (برجسون) إذن في إثبات أن الوجود الكوني غير مسبوق بعدم ؟ لا ندري !

إنه لا بد من الالتجاء إلى تصور خالق خلق هذا الكون .. لا بد من الالتجاء إلى هذا التصور لتعليل مجرد وجود الكون .. فكيف إذا كان الحال أنه لم يوجد مجرد وجود . ولكنه وجد محكوماً بنواميس لا تتخلف ، محبواً فيها كل شيء بمقاييس ، قصارى المقول البشرية أن تدرك أطرافاً منها ، بعد التدبر الطويل (١)

(١) الهاربون من الكنيسة التي كانت تستطيل على رقاب العباد باسم « الله » كان كل همهم في القرن الثامن عشر والتاسع عشر إنكار « الله » . ولكن « المثاليين » منهم اختاروا « العقل » ليعطوه كل خصائص الله وصفاته ، و « الماديين » منهم اختاروا « الطبيعة » ليعطوها هذه الخصائص والصفات ، لأنه لم يكن لهؤلاء ولا لهؤلاء مفر من افتراض شيء فوق الطاقة البشرية يكون إليه تفسير هذا الوجود وما يجري فيه .. فقط كانوا يريدون إنكار الله . ليخلصوا من قبضة الكنيسة !!

الجزء السابع

كذلك نشأة هذه الحياة . وللسافة بينها وبين المادة - أيا كان مدلول المادة ولو كان هو الإشعاع - لا يمكن تعليلها إلا بتصور وجود إله خالق مدبر . يخلق الكون بحالة تسمح بنشأة الحياة فيه ؛ وتسمح بكفالة الحياة أيضا بعد وجودها . والحياة الإنسانية بمخائصها الباهرة درجة فوق مجرد الحياة .. وأصله من طين .. أى من مادة هذه الأرض وجنسها ؛ ولا بد من إرادة مدبرة تمنعه الحياة ، وتمنحه خصائص الإنسان عن قصد واختيار ..

وكل المحاولات التي بذلها اللحدون لتعليل نشأة الحياة باءت بالفشل - عند العقل البشري ذاته - وآخر ما قرأته في هذا الباب محاولة (ديورانت) للفيلسوف الأمريكي للتقريب بين نوع الحركة الذرية في الذرة - وهو يسميه درجة من الحياة - ونوع الحياة المروف في الأحياء . وذلك في جهد مستميت للماء الفجوة بين المادة الهامدة والحياة النابضة . بقصد الاستغناء عن الإله الذي ينشئ الحياة في الموات !

ولكن هذه المحاولة المستميتة لا تنفعه ولا تنفع الماديين في شيء .. ذلك أنه إن كانت الحياة سفة كامنة في المادة ، ولم يكن وراء هذه المادة قوة أخرى ذات إرادة ، فما الذي يجعل الحياة التي في المادة الكونية تبدى في درجات بعضها أرقى وأعقد من بعض ؟ فتبدى في الذرة مجرد حركة آلية غير واعية . ثم تبدى في النبات في صورة عضوية . ثم تبدى في الأحياء المعروفة في صورة عضوية أكثر تركيبا وتعقيدا ..

ما الذي جعل المادة - للتضمنة للحياة كما يقال - يأخذ بعضها من عنصر الحياة أكثر مما يأخذ البعض الآخر ، بلا إرادة مدبرة ؟ ما الذي جعل الحياة الكامنة في المادة ، تختلف في مدارجها المتتالية ؟

إننا نفهم هذا التفاوت يوم نقدر أن هناك إرادة مدبرة هي التي تصنع ذلك مختارة مريدة . فأما حين تكون المادة (الحية ولنفرض ذلك) هي وحدها ، فإنه يستحيل على العقل البشري ذاته أن يفهم هذا التفاوت أو يسلله !

إن التعليل الإسلامي لانبثاق الحياة في درجاتها المتفاوتة هو الحل الوحيد لهذه الظاهرة التي لا تعللها المحاولات المادية البائسة !

وإذ كنا - في هذه الظلال - لا نخرج عن المنهج القرآني ؛ فإننا لا نغضى أكثر من هذا

سورة الأنعام

في مواجهة لوثة الإلحاد يراهين الحاق والتدبير والحياة .. فالقرآن الكريم لم يجعل قضية وجود الله قضية . لعلم الله أن الفطرة ترفض هذه اللوثة . إنما القضية هي قضية توحيد الله ؛ وتقريب سلطانه في حياة المبد ؛ وهي القضية التي تتوخاها السورة في هذه الموجة التي امتعرضناها .

« وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۗ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ ، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مَدْرَارًا ، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ ، فَآهَلَكْنَاكُمْ بِذُنُوبِهِمْ ، وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ .

« وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا : إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ .

« وَقَالُوا : لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ! وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ، ثُمَّ لَوَلَا يُنظَرُونَ * وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ .

« وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلِ مِّنْ قَبْلِكُمْ ، فَحَقَّ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * قُلْ : سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۗ » ①

هذه هي الموجة التالية في افتتاح السورة ؛ بعد الموجة الأولى ذات اللغات العريضة .. للموجة التي غمرت الكون كله بحقيقة الوجود الإلهي متجلية في خلق السماوات والأرض ، منشئة للظلمات والنور ؛ ثم في خلق الإنسان من مادة هذه الأرض ؛ وتقدير أجله الذي ينتهي بالموت ؛ والاحتفاظ بسر الأجل الآخر المضروب للبعث ؛ والإحاطة بسر الناس وجهرهم ، وما يكسبون في السر والجهر ...

الجزء السابع

هذا الوجود الإلهي الذي يتجلى في الآفاق والأنفس ، هو وجود متفرد متوحد ؛ ليس مثله وجود ؛ لأنه ما من خالق غير الله ؛ كما أنه وجود غامر باهر قاهر يبدو التكذيب في ظاهه والإعراض عن هذه الآيات الهائلة ، منكرا قبيحا ، لاسند له ، ولا عذر لصاحبه ..

ومن ثم يعرض السياق موقف المشركين الذين يعارضون الدعوة الإسلامية في ظل هذا الوجود الغامر الباهر القاهر ؛ فيبدو هذا الموقف منكرا قبيحا ، حتى في حس أصحابه الذين يواجههم هذا القرآن بهذه الحقيقة ، ويكسب القرآن المعركة في الجولة الأولى . يكسبها في أعماق فطرة الناس ، على الرغم من مكابرتهم ومن عنادهم الظاهرين .

وهو يعرض في هذه الموجة صورة العناد والمكابرة ؛ ويواجهها بالتهديد مرة ؛ وبتوجيه القلوب إلى مصارع المكذبين من قبل مرة ؛ ويحشد فيها عدة مؤثرات وموحيات . بعد الهزة الأولى التي مضت بها تلك الموجة العريضة :

* * *

« وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أبناء ما كانوا به يستهزئون . ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم ، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين » ..

إنهم يتخذون موقف الإعراض عنادا وإصرارا . فليس الذي ينقصهم هو الآيات الداعية إلى الإيمان ، ولا العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية ، ولا البراهين الناطقة بما وراء الدعوة والداعية من ألوهية حقة ، هي التي يدعوون إلى الإيمان بها والاستسلام لها .. ليس هذا هو الذي ينقصهم ، إنما تنقصهم الرغبة في الاستجابة ، ويمسك بهم العناد والإصرار ، ويقعد بهم الإعراض عن النظر والتدبر :

« وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين » ..

وحيث يكون الأمر كذلك . حين يكون الإعراض متعمدا ومقصودا - مع توافر الأدلة ، وتواتر الآيات ووضوح الحقائق - فإن التهديد بالبطش قد يحدث الهزة التي تفتح نوافذ الفطرة حين تسقط عنها حاجز الكبر والعناد :

سورة الأنعام

« فقد كذبوا بالحق لما جاءهم . فسوف يأتهم أبناء ما كانوا به يستهزئون .. »
 إنه الحق هذا الذي جاءهم من لدن خالق السماوات والأرض ، وجاعل الظلمات والنور ،
 وخالق الإنسان من طين ، والإله في السماوات وفي الأرض الذي يعلم سرهم وجهرهم ويعلم
 ما يكسبون .. إنه الحق وقد كذبوا به ، مصرين على التكذيب ، معرضين عن الآيات ،
 مستهزئين بالدعوة إلى الإيمان .. فليرتقبوا إذن أن يأتهم الخبر اليقين عما كانوا به
 يستهزئون !

ويتركهم أمام هذا التهديد المجل ، الذي لا يعرفون نوعه ولا مواعده .. يتركهم يتوقعون
 في كل لحظة أن تأتيهم أبناء ما كانوا به يستهزئون ! حيث يتكشف لهم الحق أمام العذاب
 المرتقب المجهول !

وفي موقف التهديد يلتفت أعناقهم وأنظارهم وقلوبهم وأعصابهم إلى مصارع المكذبين
 من قبلهم - وقد كانوا يعرفون بعضها في دور عاد بالأحقاف وعمود بالحجر ، وكانت أطلالهم
 باقية يمر عليها العرب في رحلة الشتاء للجنوب وفي رحلة الصيف للشمال ، كما كانوا يمرون
 بقري لوط المخسوفة ويعرفون ما يتناقله المحيطون بها من أحاديث - فالسياق يلفتهم إلى هذه
 المصارع وبعضها منهم قريب ..

« ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ، وأرسلنا
 السماء عليهم مدرارا ، وجعلنا الأنهار تجري من تحته . فأهلكناهم بذنوبهم ، وأنشأنا من بعدهم
 قرنا آخرين .. »

ألم يروا إلى مصارع الأجيال الغابرة . وقد مكنهم الله في الأرض ، وأعطاهم من أسباب
 القوة والسلطان ما لم يعط مثله للمخاطبين من قريش في الجزيرة ؛ وأرسل المطر عليهم متابعا
 ينشأ في حياتهم الحصب والنماء ويفيض عليهم من الأرزاق .. ثم ماذا ؟ ثم عصوا ربهم ،
 فأخذهم الله بذنوبهم ، وأنشأ من بعدهم جيلا آخر ، ورث الأرض من بعدهم ؛ ومضوا هم
 لا تحفل بهم الأرض ! فقد ورثها قوم آخرون ! فما أهون المكذبين المعرضين أصحاب القوة
 والتمكين من البشر ! ما أهونهم على الله ؛ وما أهونهم على هذه الأرض أيضا ! لقد أهلكوا

الجزء السابع

وغيروا فما أحست هذه الأرض بالخلاء والحواء ؛ إنما عمرها جيل آخر ؛ ومضت الأرض في دورتها كأن لم يكن هنا سكان ؛ ومضت الحياة في حركتها كأن لم يكن هنا أحياء .
وهي حقيقة ينساها البشر حين يمكن الله لهم في الأرض . ينسون أن هذا التمكين إنما تم بمشيئة الله ، ليلوهم فيه : أيقومون عليه بعهد الله وشرطه ، من العبودية له وحده ، والتلق منه وحده . بما أنه هو صاحب الملك وهم مستخلفون فيه . أم يجعلون من أنفسهم طواغيت ، تدعى حقوق الألوهية وخصائصها ؛ ويتصرفون فيما استخلفوا فيه تصرف المالك لا المستخلف ..
إنها حقيقة ينساها البشر - إلا من عصم الله - وعندئذ ينحرفون عن عهد الله وعن شرط الاستخلاف ؛ ويمضون على غير سنة الله ؛ ولا يتبين لهم في أول الطريق عواقب هذا الانحراف ، ويقع الفساد ويبدأ وهم ينزلقون ولا يشعرون .. حتى يستوفى الكتاب أجله ؛ ويحق وعد الله .. ثم تختلف أشكال النهاية : مرة يأخذهم الله بعذاب الاستئصال - بعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم كما وقع لكثير من الأقسام - ومرة يأخذهم بالسنين ونقص الأتس والثمرات كما حدث كذلك لأقسام - ومرة يأخذهم بأن يذيق بعضهم بأس بعض ؛ فيعذب بعضهم بعضا ، ويدمر بعضهم بعضا ، ويؤذى بعضهم بعضا ، ولا يعود بعضهم يأمن بعضا ؛ فتضعف شوكتهم في النهاية ؛ ويسلط الله عليهم عبادا له - طائعين أو عصاة - يخضون شوكتهم ، ويقتلعونهم مما مكنوا فيه ؛ ثم يستخلف الله العباد الجدد لبيتلهم بما مكنهم .. وهكذا تضي دورة السنة .. السعيد من وعى أنها السنة ، ومن وعى أنه الابتلاء ؛ فعمل بعهد الله فيما استخلف فيه . والشقي من غفل عن هذه الحقيقة ، وظن أنه أوتىها بعمه ، أو أوتىها بحيلته ، أو أوتىها جزافا بلا تدبير !

وإنه لما ينجح الناس أن يروا الفاجر الطاغى ، أو المستهتر الفاسد ، أو الملحد الكافر ، مكننا له في الأرض ، غير مأخوذ من الله .. ولكن الناس إنما يستعجلون .. إنهم يرون أول الطريق أو وسطه ؛ ولا يرون نهاية الطريق .. ونهاية الطريق لا ترى إلا بعد أن تجيء ! لا ترى إلا في مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث .. والقرآن الكريم يوجه إلى هذه المصارع ليتنبه المخدوعون الذين لا يرون - في حياتهم الفردية القصيرة - نهاية الطريق ؛ فيخدعهم ما يرون في حياتهم القصيرة ويحسبونه نهاية الطريق !

سورة الأنعام

إن هذا النص في القرآن : « فأهلكناهم بذنوبهم » .. وما يماثله ، وهو يتكرر كثيرا في القرآن الكريم .. إنما يقرر حقيقة ، ويقرر سنة ، ويقرر طرفا من التفسير الإسلامى لأحداث التاريخ ..

إنه يقرر حقيقة أن الذنوب تهلك أصحابها ، وأن الله هو الذى يهلك المذنبين بذنوبهم ؛ وأن هذه سنة ماضية - ولو لم يرها فرد في عمره القصير ، أو جيل في أجله المحدود - ولكنها سنة تصير إليها الأمم حين تنشرف فيها الذنوب ؛ وحين تقوم حياتها على الذنوب .. كذلك هي جانب من التفسير الإسلامى للتاريخ : فإن هلاك الأجيال واستخلاف الأجيال ؛ من عوامله ، فعل الذنوب في جسم الأمم ؛ وتأثيرها في إنشاء حالة تنهى إلى الدمار ؛ إما بقارعة من الله عاجلة - كما كان يحدث في التاريخ القديم - وإما بالانحلال البطيء الفطرى الطبيعى ، الذى يسرى في كيان الأمم - مع الزمن - وهى توغل في متاهة الذنوب !

وأما في التاريخ القريب - نسبيا - الشواهد الكافية على فعل الانحلال الأخلاقى ، والدعارة الفاشية ، واتخاذ المرأة فتنة وزينة ، والترف والرخاوة ، والتلهى بالنعم .. أمانا الشواهد الكافية من فعل هذا كله في انهيار الإغريق والرومان - وقد أصبحوا أحاديث - وفي الانهيار الذى تتجلى أوائله ، وتلوح نهايته في الأفق في أمم معاصرة ، كفرنسا وانجلترا كذلك - على الرغم من القوة الظاهرة والثراء العريض (١) .

إن التفسير المادى للتاريخ يحذف هذا الجانب حذفا باتا من تفسيره لأطوار الأمم وأحداث التاريخ ، ذلك أن وجهته ابتداء هى استبعاد العنصر الأخلاقى من الحياة ، واستبعاد القاعدة الاعتقادية التى يقوم عليها .. ولكن هذا التفسير يضطر إلى مباحثات مضحكة في تفسير أحداث وأطوار في حياة البشرية لا سبيل إلى تفسيرها إلا على أساس القاعدة الاعتقادية .

والتفسير الإسلامى - بشموله وجدديته وصدقه وواقعيته - لا يفصل أثر العناصر للمادية - التى يحملها التفسير المادى هى كل شيء - ولكنه يعطيها مكانها الذى تستحقه في رقعة الحياة

(١) يراجع فصل : « تجبطن واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » وفصل « شهادة التاريخ » وفصل « شهادة القرن العشرين » في كتاب : « التطور والثبات في حياة البشرية »

الجزء السابع

الريضة ؛ ويبرز العناصر الفعالة الأخرى التي لا ينكرها إلا أصحاب العناد الصفيق لواقعات الوجود .. يبرز قدر الله من وراء كل شيء ؛ ويبرز التغير الداخلي في الضمائر والمشاعر والمعائد والتصورات ؛ ويبرز السلوك الواقعي والعنصر الأخلاقي .. ولا يغفل عاملا واحدا من العوامل التي تجري بها سنة الله في الحياة .. (١)

ثم يمضي السياق يصور طبيعة العناد ، التي ينبعث منها ذلك الإعراض ؛ فيرسم نموذجا عجيبا من النفوس البشرية . ولكنه نموذج مع ذلك مكرور ، يجده الإنسان في كل عصر وفي كل بيئة وفي كل جيل .. نموذج النفس المكابرة ، التي تحرق الحق عينها ولا تراه ! والتي تنكر ما لا يُنكر لأنه من الواضح بحيث يجعل المخالف أن ينكره ! على الأقل من باب الحياء .. والقرآن يرسم هذا النموذج شاخصا في كلمات قلائل ، على طريقة التمييز القرآني البديعة المعجزة في التعبير والتصوير (٢) :

« ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ، لقال الذين كفروا : إن هذا إلا

سحر مبين » ..

إنه ليس الذي يجعلهم يعرضون عن آيات الله ، أن البرهان على صدقها ضعيف ، أو غامض ، أو تختلف فيه العقول . إنما الذي يجعلهم يقفون هذا الموقف هو المكابرة الغليظة والعناد الصفيق ! وهو الإصرار مبدئيا على الرفض والإنكار وعدم اعتبار البرهان أو النظر إليه أصلا ! ولو أن الله - سبحانه - نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا القرآن ، لا عن طريق الوحي الذي لا يروونه ؛ ولكن في ورقة منظورة ملموسة محسوسة ؛ ثم لمسوا هذه الورقة بأيديهم - لا سمحا عن غيرهم ، ولا مجرد رؤية بعينهم - ما لمسوا بهذا الذي يروونه ويلسونه ، ولقالوا جازمين مؤكدين :

« إن هذا إلا سحر مبين »

(١) يراجع بتوسع كتاب خصائص التصور الإسلامي ومقوماته .

(٢) يراجع في « كتاب التصوير الفني في القرآن » فصل : « التصوير الفني » وفصل : « طريقة القرآن » وفصل : « نماذج بشرية » .

سورة الأنعام

وهي صورة صفيقة ، منكرة ، تثير الاشمزاز ، وتستعدى من يراها عليها ! صورة تثير النفس لتتقدم فتصنعها ! حيث لا مجال مع هذه الجيلات لحجة أو جدل أو دليل !
وتصويرها على هذا النحو - وهي صورة تمثل حقيقة لتماذج مكرورة - يؤدي غرضين أو عدة أغراض :

إنه يحسم للمعارضين أنفسهم حقيقة موقفهم الشائن الكريه البغيض ؛ كالذى يرفع المرأة لصاحب الوجه الشائه والسحنة للمكورة ، ليرى نفسه في هذه المرأة ، ويخجل منها ! وهو في الوقت ذاته يستعجش ضباط المؤمنين تجاه إعراض المشركين وإنكار المنكرين ؛ ويثبت قلوبهم على الحق ، فلا تتأثر بالجو المحيط من التكذيب والإنكار والفتنة والإيذاء .
كذلك هو يوحى بعلم الله الذى لا يعجل على هؤلاء المعارضين الكذابين ، وهم في مثل هذا العناد المنكر الصفيق .

وكلها أسلحة وحركة في المركة التي كانت تخوضها الجماعة المسلمة بهذا القرآن في مواجهة للمشركين .

بعد ذلك يحكى نموذجاً من اقتراحات المشركين ، التي عليها التمهجل والعناد ، كما يعلمها الجهل وسوء التصور .. ذلك إذ يقترحون أن ينزل الله - سبحانه - على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ملكاً يصاحبه في تبليغ الدعوة ؛ ويصدقه في أنه مرسل من عند الله .. ثم يبين لهم ما في هذا الاقتراح من جهل بطبيعة الملائكة ، وبسنة الله في إرسالهم ، كما يبين لهم رحمة الله بهم في أن لا يستجيب لهم فيما يقترحون :

« وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ، ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً ، وللبسنا عليهم ما يلبسون » ..

وهذا الاقتراح الذى كان المشركون يقترحونه ؛ والذى اقترحه من قبلهم أقوام كثيرون على رسلهم - كما يحكى القرآن الكريم في قصصهم - والرد الفرائى عليه في هذا للوضع .. هذا وذاك يثيران جملة حقائق نلم بها هنا بقدر الإمكان :

الحقيقة الأولى : أن أولئك المشركين من العرب لم يكونوا يمجدون الله ؛ ولكتم كانوا

الجزء السابع

يريدون برهاناً على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مرسل من عنده ؛ وأن هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم منزل من عند الله حقاً . ويقترحون برهاناً معنا : هو أن ينزل الله عليه ملكاً يصاحبه في الدعوة ويصدق دعواه .. ولم يكن هذا إلا اقتراحاً من اقتراحات كثيرة من مثله ، ورد ذكرها في القرآن في مواضع منه شق . وذلك كالذي ورد في سورة الإسراء ، وهو يتضمن هذا الاقتراح ، واقتراحات من نوعه تدل كلها على التعت الذي وصفته الآية السابقة ، كما تدل على الجهل بكثير من الحقائق الكونية وكثير من القيم الحقيقية : « ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ، فأبى أكثر الناس إلا كفوراً . وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً . أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً ، أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً . أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقى في السماء ، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه . قل : سبحان ربي أهل كنت إلا بشراً رسولا ؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولا ؟ قل : لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولا » ... (الإسراء : ٨٩ - ٩٥)

ومن مثل هذه الاقتراحات يتبين التمنت كما تبين الجهالة .. وإلا فقد كان لهم من خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي يعرفونه جيداً بالحجة الطوية ؛ ما يدلمهم على صدقه وأمانته وهم كانوا يلقبونه الأمين ، ويودعون لديه أماناتهم حتى وهم معه على أشد الخلاف ؛ وقد هاجر - صلى الله عليه وسلم - وترك ابن عمه علياً - رضي الله عنه - يرد إلى قريش ودائعهم التي كانت ما تزال عنده ؛ وهم معه على الخلاف الذي يدبرون معه قتله ، وكذلك كان صدقه عندهم مستيقناً كأمانته ؛ فإنه لما دعاهم أول مرة دعوة جماعية جهرية على الصفا - حين أمره ربه بذلك - وسألهم : إن كانوا يصدقونه لو أنبأهم نبأ ، أجاوبه كلهم بأنه عندهم مصدق .. فلو كانوا يريدون أن يعلموا صدقه لقد كان لهم في ماضيه برهان ، ولقد كانوا يعلمون : إنه لصادق .. وسيأتي في سياق السورة خبر الله الصادق لئيبه : أنهم لا يكذبونه : « قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون . فإنهم لا يكذبونك . ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » ..

سورة الأنعام

فهي الرغبة في الإنكار والإعراض ؛ وهو العناد والامتكبار عن الحق . وليس أنهم يشكون في صدقه صلى الله عليه وسلم !

ثم لقد كان لهم في القرآن ذاته برهان أصدق من هذه البراهين المادية التي يطلبون . فإن هذا القرآن شاهد بذاته ، بتعبيره ثم بمحتوى هذا التعبير ، على أنه من عند الله .. وهم لم يكونوا يجحدون الله .. وهم - على وجه التأكيد - كانوا يحسون ذلك ويعرفونه .. كانوا يعرفون بحسب اللغوى الأدبي الفنى مدى الطاقة البشرية ؛ ويعرفون أن هذا القرآن فوق هذا المدى - وهذا الإحساس يعرفه من يمارس فن القول ويتذوقه أكثر مما يعرفه من ليست له هذه الممارسة . وكل من مارس فن القول يدرك إدراكا واضحا أن هذا القرآن فوق ما يملك البشر أن يلفحوا ؛ لا ينكر هذا إلا معاند يجد الحق في نفسه ثم يخفيه كما أن المحتوى القرآني من التصور الاعتقادي وللنهج الذي يتخذه لتقرير هذا الاعتقاد في الإدراك البشري ، ونوع للوثرات واللمسات الموجية .. كلها غير معهود في طبيعة التصورات البشرية وللناهج البشرية ، والطرائيق البشرية في الأداء النفسى والتعبيرى أيضا .. والعرب لم يكن يخفى عليهم الشعور بهذا في قرارة نفوسهم . وأقوالهم ذاتها وأحوالهم تقرر أنهم ما كانوا يشكون في أن هذا القرآن من عند الله ..

وهكذا يبدو أن هذه الاقتراحات لم تكن طلبا للبرهان ؛ إنما كانت وسيلة من وسائل الإعانت ؛ وأسلوبا من أساليب التعت ؛ وخطة للمحاكة وللعاندة ؛ وأنهم كانوا كما قال الله سبحانه عنهم في الآية السابقة : « ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ، لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين » !

والحقيقة الثانية : أن العرب كانوا يعرفون للملائكة ؛ وكانوا يطلبون **الذي ينزل الله على رسوله** ملكا يدعو معه ويصدقه .. ولكنهم لم يكونوا يعرفون طبيعة هذا الخلق الذي لا يعلمها إلا الله ؛ وكانوا يخبطون في التيه بلا دليل في تصور هذا الخلق ؛ وفي نوع علاقته بربه ؛ ونوع علاقته بالأرض وأهلها .. وقد حكى القرآن الكريم كثيرا من ضلالات العرب وأساطير الوثنية حول الملائكة ؛ وصححها كلها لم يستقيم تصور من يهتدى بهذا الدين منهم ؛ وتصح معرفتهم

الجزء السابع

لهذا الكون وما يمره من خلائق . وكان الإسلام - من هذا الجانب - منجبا لتقويم العقل والشعور ، كما كان منجبا لتقويم القلب والضمير ، ومنجبا لتقويم الأوضاع والأحوال سواء ..
وحكى القرآن الكريم من أضاليل العرب ومن جهالاتهم في جاهليتهم ، أنهم كانوا يظنون أن للملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يصفون ! وأنهم - من ثم - لم شفاعاة عند الله لا ترد ! والراجح أن بعض كبار الأصنام كانت رموزا للملائكة كما حكى قولهم هذا في طلبهم أن ينزل الله على رسوله ملكا ليصدقه في دعواه ..

وقد صحح لم القرآن ضلالتهم الأولى في مواضع منه شق . كالذى جاء في سورة النجم :
« أفرايتم اللات والعزى ؟ ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألم الذكرو له الأنتى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى ! إن هى إلا أسماء سميتوها أتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنتس ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى . أم للإسان ما تمنى ؟ قلله الآخرة والأولى . وكم من ملك فى السماوات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى . إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون للملائكة تسمية الأنتى . وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن ، وإن الظن لا يخفى من الحق شيئا . »

كما صحح لم ضلالتهم الثانية فى تصورهم لطبيعة الملائكة فى هاتين الآيتين فى هذه السورة وفى مواضع أخرى كثيرة :

« وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! ولو أنزلنا ملكا لفضى الأمر ثم لا ينظرون » ..
وهذا جانب من التعريف بهذا الخلق من عباد الله .. إنهم يقترحون أن ينزل الله ملكا ولكن سنة الله أن ينزل للملائكة - حين ينزلون إلى الأرض على قوم كذبوا برسولهم - أن ينزلوا للتدمير عليهم ، وتحقيق أمر الله فيهم بالهلاك والدمار . ولو أن الله استجاب للمشركين من العرب فأنزل ملكا ، لفضى الأمر ، وتم التدمير ، ولم يُنظروا إلى مهلة بعد هذا التنزيل ! فهل هذا ما يريدون وما يقترحون ؟ وهلا يستشعرون رحمة الله فى عدم إجابتهم لما يقترحون لأنفسهم من الهلاك اللين ! .. هكذا يفهم السياق وجهالوجه أمام رحمة الله بهم وحلمه عليهم ؛ وأمام جهلهم بمصلحة أنفسهم ، وجهلهم بسنة الله فى تنزيل الملائكة .. وهم بهذا الجهل الذى يكاد يدمر عليهم حياتهم ، يرفضون الهدى ويرفضون الرحمة ويتعنتون فى طلب الدليل !

سورة الأنعام

والجانب الثاني من التعريف بهذا الخلق من عباد الله تضمنه الآية الثانية :

« ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ، وللبسنا عليهم ما يلبسون » ..

إنهم يقترحون أن ينزل الله - سبحانه - ملكا على رسوله - صلى الله عليه وسلم - يصدق في دعواه .. ولكن الملائكة خلق آخر غير الخلق الإنساني . خلق ذو طبيعة خاصة يعلمها الله . وهم - كما يقول الله عنهم ، ونحن لا علم لنا بهم إلا بما يقوله عنهم الذي خلقهم - لا يستطيعون أن يعيشوا في الأرض بهيئتهم التي خلقهم الله عليها ؛ لأنهم ليسوا من سكان هذا الكوكب ؛ ولكن لهم - مع ذلك - من الخصائص ما يجعلهم يتخذون هيئة البشر حين يؤدون وظيفة من وظائفهم في حياة البشر ؛ كتبليغ الرسالة ؛ أو التدمير على من يريد الله أن يدمر عليهم من المكذبين ؛ أو تثبيت المؤمنين ، أو قتال أعدائهم وقتلهم ... إلى آخر الوظائف التي يقص القرآن الكريم أنهم يكفون بها من ربهم ، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

فلو شاء الله أن يرسل ملكا يصدق رسوله ، لتبدى للناس في صورة رجل - لا في صورته للملائكية - وعندئذ يلبس عليهم الأمر مرة أخرى ، وإذا كانوا يلبسون على أنفسهم الحقيقة وعهد - صلى الله عليه وسلم - يقول لهم : أنا محمد الذي تعرفونه أرسلني الله إليكم لأتذكركم وأبشركم .. فكيف يكون اللبس إذا جاءهم ملك - في صورة رجل لا يعرفونه - يقول لهم : أنا ملك أرسلني الله لأصدق رسوله .. بينما هم يرونه رجلا كأي منهم ؟ إنهم يلبسون الحقيقة البسيطة . فلو أرسل الله ملكا لجعله رجلا ولبس عليهم الحقيقة التي يلبسونها ؛ ولما اهتموا قط إلى يقين !

وهكذا يكشف الله - سبحانه - جهلهم بطبيعة خلقتهم ، كما كشف لهم جهلهم في معرفة سنته .. وذلك بالإضافة إلى كشف تعنتهم وعنادهم بلا مبرر ، وبلا معرفة ، وبلا دليل ! والحقيقة الثالثة التي يثيرها النص القرآني في الفكر : هي طبيعة التصور الإسلامي ومقومات هذا التصور - ومن بينها تلك العوالم الظاهرة والغيبية التي علم الإسلام المسلم أن يدركها أولا ، وأن يتعامل معها أخيرا - ومن بين تلك العوالم الغيبية عالم الملائكة .. وقد جعل الإسلام الإيمان بها مقوما من مقومات الإيمان ، لا يتم الإيمان إلا به .. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ..

الجزء السابع

وقد سبق أن ذكرنا في هذه الظلال ونحن نتحدث عن طلع سورة البقرة : ما ملخصه أن الإيمان بالغيب نقلة في حياة الإنسان ضخمة ؛ لأن خروجه من دائرة المحسوس الضيقة إلى إدراك أن هناك غيا مجهولا يمكن وجوده ويمكن تصوره ، هو - بلا شك - نقلة من دائرة الحس الحيواني إلى مجال الإدراك الإنساني . وأن إغلاق هذا المجال دون الإدراك الإنساني نكسة به إلى الوراء ؛ وهو ما تحاوله للذاهب للمادية الحسية ؛ وتدعوه « تقديمية » . وسنتحدث - إن شاء الله - بشيء من التفصيل عن « الغيب » عندما نواجه في هذه السورة قوله تعالى : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو » .. فنقصر الحديث هنا عن الملائكة ، من عالم الغيب .

لقد تضمن التصور الإسلامي عن عالم الغيب ، أن هناك خلقا من عباد الله اسمهم الملائكة . وأخبرنا القرآن الكريم عن قدر من صفاتهم ، يكفي لهذا التصور ، ويكفي للتعامل معهم في حدوده .

فهم خلق من خلق الله ، يدين لله بالعبودية ، وبالطاعة المطلقة ؛ وهم قريون من الله - لا ندرى كيف ولا ندرى نوع القرب على وجه التحديد - : « وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا . سبحانه ! بل عباد مكرمون ، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون » .. « ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون » ..

وهم يحملون عرش الرحمن ، ويحفون به يوم القيامة كذلك - لا ندرى كيف فليس لنا من علم إلا بقدر ما كشف الله لنا من هذا الغيب - : « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ... » .. « وترى للملائكة حافين من حول لعرش يسبحون بحمد ربهم ، وقضى بينهم بالحق وقيل : الحمد لله رب العالمين » ..

وهم خزنة الجنة وخزنة النار ، يستقبلون أهل الجنة بالسلام والدعاء ، ويستقبلون أهل النار بالتأنيب والوعيد : « وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ، وقال لهم خزنتها : ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟

سورة الأنعام

قال : بلى ا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين . قيل : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين . وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ، وقال لهم خزنتها : سلام عليكم ، طبتم فادخلوها خالدين .. « وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » ..

وهم يتعاملون مع أهل الأرض في صور شتى :

فيهم يقومون عليهم حفظة بأمر الله ؛ يتابعونهم ويسجلون عليهم كل ما يصدر عنهم ؛ ويتوفونهم إذا جاء أجلهم : « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » .. « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه .. من أمر الله .. » .. « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » ..

وهم يبلغون الوحي إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم .. وقد أعلننا الله - سبحانه - أن جبريل عليه السلام هو الذي يقوم منهم بهذه الوظيفة : « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده : أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون » .. « قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » .. ووصفه - سبحانه - بأنه ذو مرة (أى قوة) وأن رسول الله صلى عليه وسلم رآه على هيئته الملائكية مرتين اثنتين ، بينما جاءه في صور شتى في مرات الوحي التالية : « والنجم إذا هوى . ما نزل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى . أقتارونه على ما يرى . ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يفتى السدرة ما يفتى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى ... » ..

وهم ينزلون على المؤمنين بالثبوت والهدى والتأييد في معركتهم الكبرى مع الباطل والطاغوت : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » .. « إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفئكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين . بلى إن تصبروا وتقاوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . وما جعله الله إلا بشري لكم ولتطمئن قلوبكم به ، وما النصر

الجزء السابع

إلا من عند الله العزيز الحكيم .. » .. « إذ يوحى ربك إلى الملائكة : أتى معكم فثبتوا الذين آمنوا ، سألتني في قلوب الذين كفروا الرعب ، فأضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » ..
 وهم مشغولون بأمر المؤمنين ، يسبحون ربهم ، ويستغفرون للذين آمنوا من ذنوبهم .
 ويدعون ربهم لهم دعاء الحب المشفق المشغول بشأن من يحب : « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ، ويستغفرون للذين آمنوا ، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، إنك أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئات ، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ، وذلك هو الفوز العظيم » ..

وهم كذلك يبشرون المؤمنين بالجنة عند قبض أرواحهم ، ويستقبلونهم بالبشرى في الآخرة ويسلمون عليهم في الجنة : « الذين توفاهم للملائكة طيبين ، يقولون : سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » .. « جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ، سلام عليكم بما صبرتم ، فنعم عقبى الدار » ..
 وهم يستقبلون الكافرين في جهنم بالتأنيب والوعيد - كما سبق - ويقاتلونهم في معارك الحق كذلك . وكذلك هم يستلون أرواحهم في تعذيب وتأنيب ومهانة : « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات اللوت والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم ، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون » .. « فكيف إذا توفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ا » ..

ولقد كان لهم شأن مع البشر منذ نشأة أبيهم آدم ، كما أن هذه الصلة امتدت في طول الحياة وعرضها حتى مجال الحياة الباقية على النحو الذي أشرنا إليه في المقطعات القرآنية السابقة . وشأن الملائكة مع النشأة الإنسانية يرد في مواضع شتى ، كالذي جاء في سورة البقرة : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ 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

سورة الأنعام

لنا إلا ما علمتنا إنك 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 وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ..»

فهذا المجال الفسيح الذي تتصل فيه حياة البشر بهذا اللأ الأطل ، هو فسحة في التصور ، وفسحة في إدراك حقائق هذا الوجود ، وفسحة في الشعور ، وفسحة في الحركة النفسية والفكرية ، يتيحها التصور الإسلامي للمسلم ؛ والقرآن يعرض عليه هذا المجال الفسيح ، وعالم الغيب المتصل بما هو فيه من عالم الشهود .

والذين يريدون أن يفلتوا على « الإنسان » هذا المجال .. ومجال عالم الغيب كله .. إنما يريدون به أقبح الشر .. يريدون أن يفلتوا عائله على مدى الحس القريب المحدود ؛ ويريدون بذلك أن يزجوا به في عالم البهائم ؛ وقد كرمه الله بقوة التصور ؛ التي يملك بها أن يدرك مالا تدركه البهائم ؛ وأن يعيش في مجبوحة من المعرفة ، ومجبوحة من الشعور ؛ وأن ينطلق بعقله وقلبه إلى مثل هذا العالم ؛ وأن يتطهر وهو يرف بكيانه كله في مثل هذا النور ؛

والعرب في جاهليتهم - على كل ما في هذه الجاهلية من خطأ في التصور - كانوا (من هذا الجانب) أرقى من أهل الجاهلية (العلمية) الحديثة ؛ الذين يسخرون من الغيب كله ؛ ويمدون الإيمان بمثل هذه العوالم الغيبية سذاجة غير علمية ؛ ويضعون « الغيبية » في كفة ، و « العلمية » في الكفة الأخرى ؛ وسناقش عند مواجهة قوله تعالى : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو » هذه الدعوى التي لا سند لها من العلم ، كما أنه لا سند لها من الدين . أما هنا فنكتفي بكلمة مختصرة عن شأن الملائكة .

ونسأل : ماذا عند أدعاء العقلية « العلمية » ، من علمهم ذاته ، يحتم عليهم نفي هذا الخلق المسمى بالملائكة ، وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق ؟ ماذا لديهم من علم يوجب عليهم ذلك ؟ إن علمهم لا يملك أن ينفي وجود حياة من نوع آخر غير الحياة المعروفة في الأرض في أجرام أخرى ، يختلف تركيب جوها وتختلف طبيعتها وظروفها عن جو الأرض وظروفها .. فلماذا يجزمون بنفي هذه العوالم ، وهم لا يملكون دليلاً واحداً على نفي وجودها ؟

الجزء السابع

إننا لا نحاكمهم إلى عقيدتنا ، ولا إلى قول الله سبحانه ، إنما نحاكمهم إلى « علمهم » الذي يتخذونه إلها .. فلا نجد إلا أن للكابرة وحدها - من غير أى دليل من هذا العلم - هي التي تعودهم إلى هذا الإنكار « غير العلمى » ! ألمجرد أن هذه العوالم غيب ؟ لقد نرى حين تناقش هذه القضية أن الغيب الذي ينكرونه هو الحقيقة الوحيدة التي يجزم هذا « العلم » اليوم بوجودها ؛ حتى في عالم الشهادة الذي تلمسه الأيدي وتراه العيون .

وتنتهى هذه اللوجة بمرض ما وقع للمستهزئين بالرسول . ودعوة الكاذبين إلى تدبير مصارع أسلافهم ، والسير في الأرض لرؤية هذه المصارع ؛ الناطقة بسنة الله في المستهزئين الكاذبين : « ولقد استهزى برسول من قبلك ، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون . قل : سيروا في الأرض ، ثم انظروا كيف كان عاقبة الكاذبين » .. إن هذه اللفتة - بعد ذكر إعراضهم عنادا وتعنتا ؛ وبعد بيان ما في اقتراحاتهم من عنف وجهالة ؛ وما في عدم الاستجابة لهذه المقترحات من رحمة من الله وحلم - ترمى إلى غرضين ظاهرين :

الأول : تسلية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتسرية عنه ، مما يلقاه من عناد المعرضين ، وعنك الكاذبين ؛ وتطمين قلبه - صلى الله عليه وسلم - إلى سنة الله سبحانه في أخذ الكاذبين للمستهزئين بالرسول ؛ وتأسيسه كذلك بأن هذا الإعراض والتكذيب ليس بدعا في تاريخ الدعوة إلى الحق . فقد لقي مثله الرسول قبله ؛ وقد لقي المستهزئون جزاءهم الحق وحق بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب ، ومن غلبة الحق على الباطل في نهاية المطاف ..

والثاني : لس قلوب الكاذبين المستهزئين من العرب بمصارع أسلافهم من الكاذبين للمستهزئين ؛ وتذكيرهم بهذه المصارع التي تنتظرهم إن هم لجوا في الاستهزاء والسخرية والتكذيب . وقد أخذ الله - من قبلهم - قرونا كانت أشد منهم قوة وتمكينا في الأرض ؛ وأكثر منهم راء ورخاء ، كما قال لهم في مطلع هذه اللوجة ؛ التي ترج القلوب رجاء بهذه اللفات الواقعية الخفية .

سورة الأنعام

ومما يستدعى الانتباه ذلك التوجيه القرآني :

« قل : سيروا في الأرض ، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذابين » ..

والسير في الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار ؛ ولمعرفة سنن الله مرتسمة في الأحداث ، والوقائع ؛ مسجلة في الآثار الشاخنة ، وفي التاريخ المروي في الأحاديث للتداوله حول هذه الآثار في أرضها وقومها .. السير على هذا النحو ، لمثل هذا الهدف ، ويمثل هذا الوعي .. أمور كلها كانت جديدة على العرب ؛ تصور مدى النقلة التي كان المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إليها من جاهليتهم إلى هذا المستوى من الوعي والفكر والنظر والمعرفة .

لقد كانوا يسرون في الأرض ، ويتنقلون في أرجائها للتجارة والعيش ، وما يتعلق بالعيش من صيد ورعى .. أما أن يسروا وفق منهج معرفي تربوي .. فهذا كان جديدا عليهم . وكان هذا المنهج الجديد يأخذهم به ؛ وهو يأخذ بأيديهم من سفح الجاهلية ، في الطريق الصاعد ، إلى القمة السامقة التي ابلغوا إليها في النهاية

ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه التي كان القرآن يوجه إليها العرب ؛ ووفق سنن مطردة تتحقق آثارها كلما تحققت أسبابها - بإذن الله - ويستطيع الناس ملاحظتها ، وبناء تصوراتهم للمقدمات والنتائج عليها ، ومعرفة مراحلها وأطوارها .. كان هذا المنهج برمته في تفسير التاريخ شيئا جديدا على العقل البشري كله في ذلك الزمان . إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبار ، مجرد مشاهدات أو روايات عن الأحداث والعادات والناس ؛ لا يربط بينها منهج تحليلي أو تكويني يحدد الترابط بين الأحداث ، كما يحدد الترابط بين المقدمات والنتائج ، وبين المراحل والأطوار .. فجاء المنهج القرآني ينقل البشرية إلى هذا الأفق ؛ ويشرع لهم منهج النظر في أحداث التاريخ الإنساني . وهذا المنهج ليس مرحلة في طرائق الفكر والمعرفة . إنما هو « المنهج » .. هو الذي يملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني^(١) .

والذين يأخذهم الدهش والعجب للنقلة الهائلة التي انتقل إليها العرب في خلال ربع قرن من الزمان على عهد الرسالة المحمدية ، وهي فترة لاتكفي إطلاقا لحدوث تطور فجائي في الأوضاع

(١) تراجع « التفسير الإسلامي للتاريخ » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني

الجزء السابع

الاقتصادية ، سيرتفع عنهم الدهش ويزول العجب ، لو أنهم حولوا انتباههم من البحث في العوامل الاقتصادية ؛ ليبحثوا عن السر في هذا المنهج الرباني الجديد ، الذي جاءهم به محمد - صلى الله عليه وسلم - من عند الله العليم الخبير .. ففي هذا المنهج تكمن المعجزة ، وفي هذا المنهج يكمن السر الذي يبحثون عنه طويلا عند الإله الزائف الذي أقامته المادية حديثا . . إله الاقتصاد ..

وإلا فأين هو التحول الاقتصادي للفاشي في الجزيرة العربية؛ الذي ينشأ من التصورات الاعتقادية ونظام الحكم ، ومناهج الفكر ، وقيم الأخلاق ، وآماد المعرفة ، وأوضاع المجتمع ، كل هذا الذي نشأ في ربيع قرن من الزمان ١٢
إن هذه اللفتة :

« قل سبروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذابين » .
إلى جانب اللفتة التي جاءت في صدر هذه الموجة من قوله تعالى : « ألم يروا كم أهلكتنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم ، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ، وجعلنا الأنهار تجري من تحته ، فأهلكناهم بذنوبهم ، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين » ..
إلى جانب أمثالها في هذه السورة وفي القرآن كله لتؤلف جانبا من منهج جديد جده كاملة على الفكر البشري . وهو منهج باق . ومنهج كذلك فريد ..

« قُلْ : لَبَنَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟ قُلْ لِلَّهِ ، كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ، لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ، الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٥
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .
« قُلْ : أَغَيْرَ اللَّهِ أَخَذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ؟ قُلْ : إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أكونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ : إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ * وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ، وَإِنْ يَمَسُّكَ

سورة الأنعام

يَخَيْرُ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ .
 « قُلْ : أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ؟ قُلْ : اللَّهُ ، شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَأَوْحَىٰ
 إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ . أَلَيْسَ لَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً
 أُخْرَىٰ ؟ قُلْ : لَا أَشْهَدُ . قُلْ : إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ، وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ » ﴿١٩﴾

هذه الموجة الجديدة ذات اللد العالي والإيقاع الرهيب، تجيء في أعقاب الحديث عن
 التكذيب والإعراض والسخرية والاستهزاء؛ وما ختم به هذا الحديث وما تخلله من التهديد
 الخفيف؛ مع توجيه الأنظار والقلوب إلى الاعتبار بمصارع المكذبين المستهزئين.. كما أنها تجيء
 بعد موجة الافتتاح السابقة للحديث عن المكذبين؛ والتي عرضت حقيقة الألوهية في المجال
 الكوني العريض؛ وفي المجال الإنساني العميق. وهي كذلك تعرض حقيقة الألوهية في مجالات
 أخرى، بإيقاعات جديدة؛ ومع مؤثرات كذلك جديدة.. فيقع الحديث عن التكذيب بين
 موجة الافتتاح وهذه الموجة؛ ويبدو أمره في غاية النكارة وفي غاية البشاعة!

ولقد عرضت الموجة الأولى حقيقة الألوهية ممثلة في خلق السماوات والأرض، وجعل
 الظلمات والنور، وخلق الإنسان من طين، وقضاء الأجل الأول لعمره، وتسمية الأجل الثاني
 لبعثه. مقررة شمول ألوهية الله للسماوات وللأرض، وإحاطة علمه بسر الناس وجهرهم وما
 يكسبونه في السر والجهر.. كل أولئك لا مجرد التقرير اللاهوتي أو الفلسفي النظري السلبى.
 ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق في الحياة الإنسانية. من إسلامها بجملتها لله وحده، لا
 تعدل به أحدا، ولا تتمرى في هذه الوجدانية. ومن إقرارها بشمول الألوهية لشئون الكون
 ولشئون الحياة الإنسانية في السر والجهر. ومن ترتيب النتائج الطبيعية لهذه الحقائق في الاستسلام
 لحاكمية الله وحده في شؤون الحياة الأرضية كالاستسلام لهذه الحاكمية في الشؤون الكونية..
 فأما هذه الموجة الجديدة فتستهدف كذلك إبراز حقيقة الألوهية، ممثلة في الملك والفاعلية،
 وفي الرزق والكفالة؛ وفي القدرة والقهر؛ وفي النفع والضرر.. كل ذلك لا مجرد التقرير
 اللاهوتي أو الفلسفي النظري السلبى.. ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق من توحيد الولاية

الجزء السابع

والتوجه؛ وتوحيد الاستسلام والعبودية.. واعتبار الولاية والتوجه مظهر الاستسلام والعبودية. فإذا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستنكر أن يتخذ غير الله وليا؛ بين أن هذا الاستنكار قائم أولا على أن الله يطعم ولا يطعم؛ وقائم ثانيا على أن تولى غير الله تقض لما أمر به من الإسلام وعدم الشرك أيضا..

ويصاحب عرض حقيقة الألوهية، في هذه الصورة ولهذا الغرض، جملة مؤثرات قوية تخلخل القلوب. تبدأ بعرض حقيقة الملكية لكل شيء. وحقيقة أن الله هو الذي يطعم ولا يطعم. وعرض العذاب الرعب الذي يعد مجرد صرفه رحمة من الله وفوزا عظيما. وعرض القدرة على الضر والخير. وعرض الاستعلاء والقهر. وعرض الحكمة والخبرة.. ثم الإيقاع الرهيب المزلزل، المتمثل في الأمر العلوي الهائل: قل. قل. قل:

فإذا تم هذا العرض بكل مؤثراته العميقة، جاء الختام بالإيقاع العالى المجلجل.. إيقاع الإشهاد على التوحيد، وإنكار الشرك، والمفاصلة الحاسمة؛ مصحوبا كذلك بالأمر العلوي في كل فاصلة: « قل: أي شيء أكبر شهادة؟ ».. « قل: الله ».. « قل: لا أشهد ».. « قل: إنما هو إله واحد ».. مما يضفي على الجوكاه رهبة غامرة؛ ويضفي على الأمر كله طابع جد رهوب ا

« قل: لمن ما في السماوات والأرض؟ قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم »..

إنه موقف المواجهة للبيان والتقرير، ثم المفاصلة.. ومن ثم يبدأ بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهذه المواجهة. مواجهة المشركين - الذين يعرفون أن الله هو الخالق ثم يعدلون به من لا يخلق؛ فيجعلون له شركاء مع الله في تصريف حياتهم - مواجهتهم بالسؤال عن الملكية - بعد الخلق - لكل ما في السماوات والأرض، مستقصيا بهذا السؤال حدود الملكية في المكان:

سورة الأنعام

« ما في السماوات والأرض » .. مع تقرير الحقيقة التي لم يكونوا هم يجادلون فيها ؛ والتي حكى القرآن في مواضع أخرى إقرارهم الكامل بها :

« قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله » ..

ولقد كان العرب في جاهليتهم - على كل ما في هذه الجاهلية من ضلال في التصور ينشأ عنه انحطاط في الحياة - أرقى - في هذا الجانب - من الجاهلية « العلية » الحديثة ، التي لا تعرف هذه الحقيقة ، والتي تغلق فطرتها وتعطلها دون رؤية هذه الحقيقة ؛ كانوا يعرفون ويقررون أن لله ما في السماوات والأرض . ولكنهم ما كانوا يرتبون على هذه الحقيقة نتائجها المنطقية ؛ يفراد الله سبحانه بالحاكمة فيما يملك ، وعدم التصرف فيه إلا بإذن الله وحده وشرعه .. وبهذا اعتبروا مشركين ، وصميت حياتهم بالجاهلية ؛ فكيف بمن يخرجون الحاكمة في أمرهم كله من اختصاص الله سبحانه ؛ ويحاولونهاهم بأنفسهم !؟ بماذا يوصفون وبماذا توصف حياتهم ؟ لا بد من إعطائهم صفة أخرى غير الشرك .. فهو الكفر والظلم والفسق كما يقرر الله سبحانه .. أيا كانت دعواهم في الإسلام وأيا كانت الصفة التي تعطيها لهم شهادات الميلاد !

ونعود إلى الآية . لنجد السياق يلحق بهذا التقرير للملكية الله - سبحانه - لما في السماوات وما في الأرض ، أنه - سبحانه :

« كتب على نفسه الرحمة » ..

فهو سبحانه المالك ، لا ينازعه منازع ، ولكنه - فضلا منه ومنه - كتب على نفسه الرحمة . كتبها بإرادته ومشيتته ؛ لا بوجها عليه موجب ؛ ولا يقترحها عليه مقترح ؛ ولا يقتضها منه مقتض - إلا إرادته الطليقة وإلا ربوبيته الكريمة - وهي - الرحمة - قاعدة قضائه في خلقه ، وقاعدة معاملته لهم في الدنيا والآخرة .. والاعتقاد إذن بهذه القاعدة يدخل في مقومات التصور الإسلامي ، فرحمة الله بعباده هي الأصل ، حتى في ابتلائه لهم أحيانا بالضراء . فهو يتلهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لجل أمانته ، بعد الخلوص والتجرد والمعرفة والوعى والاستعداد والتهيؤ عن طريق هذا الابتلاء ؛ ولميز الخبيث من الطيب في الصف ، ولعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه ؛ ولهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .. والرحمة في هذا كله ظاهرة ..

الجزء السابع

على أن تلمس مواضع رحمة الله ومظاهرها يستغرق الأعمار والأجيال . فما من لحظة إلا وتضمر العباد فيها الرحمة .. إنما ذكرنا الرحمة في الابتلاء بالضراء ، لأن هذه هي التي قد تزيغ فيها القلوب والأبصار !

ولن نحاول نحن أن نتقصى مواضع الرحمة الإلهية أو مظاهرها - وإن كنا سنشير إشارة مجملة إلى شيء من ذلك فيما يلي - ولكننا سنحاول أن نقف قليلاً أمام هذا النص القرآني العجيب :

« كتب على نفسه الرحمة » .

وقد تكرر وروده في السورة في موضع آخر سيأتي : « كتب ربكم على نفسه الرحمة » .. إن الذي يستوقف النظر في هذا النص هو ذلك التفضل الذي أشرنا من قبل إليه .. تفضل الخالق لملك ذي السلطان القاهر فوق عباده .. تفضله - سبحانه - بأن يجعل رحمته بعباده في هذه الصورة .. مكتوبة عليه .. كتبها هو على نفسه ؛ وجعلها عهداً منه لعباده .. بمحض إرادته ومطلق مشيئته .. وهي حقيقة هائلة لا يثبت الكيان البشري لتجليها وتأملها وتذوق وقعها ؛ حين يقف لتدبرها في هذه الصورة العجيبة ..

كذلك يستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل الآخر الذي يتجلى في إخباره لعباده بما كتبه - سبحانه - على نفسه من رحمته . فإن العناية بإبلاغهم هذه الحقيقة هي تفضل آخر ، لا يقل عن ذلك التفضل الأول ! فمن هم العباد حتى تبلغ العناية بهم أن يبلغوا ما جرت به إرادة الله في اللأ الأعلى ؟ وأن يبلغوا بكلمات منه سبحانه يحملها إليهم رسوله ؟ من هم ؟ إلا أنه التفضل العميم ، الفائض من خلق الله الكريم ؟

إن تدبر هذه الحقيقة على هذا النحو ليدع القلب في عجب وفي دهش ؛ كما يدعه في أنس وفي رشح لا تبلغ الكلمات أن تصور جوانبه وحواشيه !

ومثل هذه الحقائق ، وما تثيره في القلب من مشاعر ؛ ليس موكولاً إلى التعبير البشري ليلغ شيئاً في تصويره ؛ وإن كان القلب البشري مهياً لتذوقه ، لا تعريفه !

وتمثل هذه الحقيقة في التصور الإسلامي بكون جانباً أساسياً من تصور حقيقة الألوهية ، وعلاقة العباد بها .. وهو تصور جميل مطمئن ودود لطيف . يعجب الإنسان معه لما كيد الخلق الذين يتقولون على التصور الإسلامي في هذا الجانب ، لأنه لا يقول بينونة أحد من عباد

سورة الأنعام

الله ١ - على نحو ما تقول التصورات الكنسية المحرفة - فالتصور الإسلامى إذ يرتفع على هذه التصورات الصيانية الطفولية ، يبلغ فى الوقت ذاته من تصوير العلاقة الرحيمة بين الله وعباده هذا المستوى الذى يعجز التعبير البشرى عن وصفه . والذى يترع القلب بحلاوة مذاقه ، كما يروعه بجلال إيقاعه ..

ورحمة الله تفيض على عباده جميعا ؛ وتسهم جميعا ؛ وبها يقوم وجودهم ، وتقوم حياتهم . وهى تتجلى فى كل لحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات . فأما فى حياة البشر خاصة فلا نملك أن نتابعها فى كل مواضعها ومظاهرها ؛ ولكننا نذكر منها لمحات فى مجالها الكبيرة :

إنها تتجلى ابتداء فى وجود البشر ذاته . فى نشأتهم من حيث لا يطمون . وفى إعطائهم هذا الوجود الإنسانى الكريم ؛ بكل ما فيه من خصائص يتفضل بها الإنسان على كثير من العالمين . وتتجلى فى تسخير ما قدر الله أن يسخره للإنسان ، من قوى الكون وطاقاته . وهذا هو الرزق فى مضمونه الواسع الشامل . الذى يتقلب الإنسان فى مجبوحه منه فى كل لحظة من لحظات حياته .

وتتجلى فى تعليم الله للإنسان ، بإعطائه ابتداء الاستعداد للمعرفة ؛ وتقدير التوافق بين استعداداته هذه وإيهامات الكون ومعطياته .. هذا العلم الذى يتناول به بعض لنا كيد على الله ، وهو الذى علمهم إياه ؛ وهو من رزق الله بعنايه الواسع الشامل كذلك .

وتتجلى فى رعاية الله لهذا الخلق بعد استخلافه فى الأرض ، بموالاته إرسال الرسل إليه بالهدى ، كلما نسى وضل ؛ وأخذه بالحلم كالج فى الضلال ؛ ولم يسمع صوت النذير ، ولم يصغ للتحذير . وهو على الله هين . ولكن رحمة الله وحدها هى التى تمهله ، وحلم الله وحده هو الذى يسعه .

وتتجلى فى تجاوز الله - سبحانه - عن سيئاته إذا عمل السوء بجهالة ثم تاب ، وبكتابة الرحمة على نفسه ممثلة فى المغفرة لمن أذنب ثم أناب .

وتتجلى فى مجازاته عن السيئة بمثلها ، ومجازاته على الحسنه بشئ أمثاله . وللضاعفة بعد

الجزء السابع

ذلك لمن يشاء . وهو السيئة بالحسنة .. وكله من فضل الله . فلا يبلغ أحد أن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتعمده الله برحمته . حتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال عن نفسه ، في معرفة كاملة بسجز البشر وفضل الله .

والإتصار منا عن متابعة رحمة الله في مظاهرها ، وإعلان القصور والى عنها ، هو أجدر وأولى . وإلا فما نحن ببالعين من ذلك شيئاً ، وإن لحظة واحدة يفتح الله فيها أبواب رحمته لقلب العبد للؤمن ؛ فيتصل به ؛ ويعرفه ؛ ويطمئن إليه - سبحانه - ويأمن في كنفه ؛ ويستروح في ظله .. إن لحظة واحدة من هذه اللحظات لتعجز الطاقة البشرية عن تعلمها واستجلائها ، فضلا على وصفها والتعبير عنها .

فلنتظر كيف مثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهذه الرحمة بما يقربها للقلوب شيئاً ما :

أخرج الشيخان - بإسناده عن أبي هريرة رضى الله عنه - قال : « قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قضى الله الخلق - وعند مسلم : لما خلق الله الخلق - كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي » .. وعند البخاري في رواية أخرى : « إن رحمتي غلبت غضبي » ..

وأخرج الشيخان - بإسناده عنه رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « جعل الله الرحمة مئة جزء . فأمسك عنده تسعة وتسعين ، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً . فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق ، حتى ترفع الدابة حافرهما عن ولدها خشية أن تصيبه » ..

وأخرج مسلم - بإسناده عن سلمان الفارسي - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « إن لله مئة رحمة . فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم ، وتسعة وتسعون ليوم القيامة » ..

وله في أخرى : « إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة ، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض . فجعل منها في الأرض رحمة واحدة ، فيها تعطف الوالدة على

سورة الأنعام

ولدها ، والوحش والطير بعضها على بعض . فإذا كان يوم القيامة أكلها الله تعالى بهذه
الرحمة ..

وهذا التخييل النبوي للوحى ، يقرب للإدراك البشرى تصور رحمة الله تعالى .. ذلك إذ
ينظر إلى رحمة الأمهات بأطفالها في الحلائق الحية ويتخلها ويسجب لها ، وإلى رحمة القلوب
البشرية بالطفولة والشيخوخة ، والضعف والمرض ؛ وبالأقرباء والأوداء والأصحاب ؛ ورحمة
الطير والوحش بعضها على بعض - ومنها ما يدعو إلى الدهش والعجب - ثم يرى أن هذا كله
من فيض رحمة واحدة من رحمت الله سبحانه .. فهذا مما يقرب إلى إدراك تصور هذه
الرحمة الكبرى شيئاً ما

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينفى يعلم أصحابه ويذكرهم بهذه الرحمة الكبرى :
عن عمر ابن الخطاب - رضى الله عنه - قال : 'قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بسبي . فإذا امرأة من السبي تسعى قد تعلب ثديها ، إذ وجدت صبياً في السبي ، فأخذته ،
فألزقته بين ثديها فأرضعته . فقال - صلى الله عليه وسلم - : « أترون هذه للمرأة طارحة ولدها
في النار ؟ » قلنا : لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه . قال : « فإله تعالى أرحم بعباده من هذه
بولدها » .. (أخرجه الشيخان)

وكيف لا . وهذه المرأة إنما ترحم ولدها ، من فيض رحمة واحدة من رحمت الله الواسعة ؟
ومن تعليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه هذه الحقيقة القرآنية ، بهذا الأسلوب
الموحى ، كان ينتقل بهم خطوة أخرى ؛ ليتخلقوا بخلق الله هذا في رحمة ، ليرحموا فيما بينهم
وليرحموا الأحياء جميعاً ؛ ولتذوق قلوبهم مذاق الرحمة وهم يتعاملون بها ، كما تذوقها في
معاملة الله لهم بها من قبل .

عن ابن عمرو ابن العاص - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
« الراحمون يرحمهم الله تعالى . ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » ... (أخرجه
أبو داود والترمذى)

وعن جرير - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يرحم الله

الحزب السابع

من لا يرحم الناس ... (أخرجه الشيخان والترمذى)

وفي رواية لأبي داود والترمذى عن أبي هريرة - روى الله عنه - : قال صلى الله عليه وسلم :
« لا تنزع الرحمة إلا من شق » .

وعن أبي هريرة كذلك . قال : « قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحسن ابن علي -
رضي الله عنهما - وعنده الأقرع بن حابس . فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت
منهم أحدا ! فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : « من لا يرحم لا يرحم » ..
(أخرجه الشيخان)

ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - يقف في تعليمه لأصحابه - رضوان الله عليهم - عند حد
الرحمة بالناس . وقد علم أن رحمة ربه وسعت كل شيء . وأن للؤمنين مأمورون أن يتخلقوا
بأخلاق الله ؛ وأن الإنسان لا يبلغ تمام إنسانيته إلا حين يرحم كل حي تخلقاً بخلق الله سبحانه .
وكان تعليمه لهم بالطريقة الموحية التي عهدناها :

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « بينا رجل
عشى بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا ، فنزل فيها فشرب ، ثم خرج ، وإذا كلب يلتهث
بأكل الثرى من العطش . فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ
منى ، فنزل البئر ، فملأ خفه ماء ، ثم أمسكه بفيه حتى رقي ، فسقى الكلب . فشكر الله تعالى له
فغفر له » . قالوا : يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا ؟ قال : « في كل كبد رطبة أجر » ...
(أخرجه مالك والشيخان) .

وفي أخرى: أن امرأة بنينا رأت كلبا في يوم حار يطيف بيثر ، قد أذلع (أى أخرج) لسانه
من العطش فزعت له موقها (أى خفها) فغفر لها به :

وعن عبدالرحمن ابن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنه - قال : كنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم في سفر . فرأينا حمرة (طائر) معها فرخان لها فأخذناهما . فجاءت الحمرة تمرش
(أو تهرش) - (أى ترخي جناحها وتدنو من الأرض) فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - قال : « من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها » . وروى قرية نمل قد أحرقتاها فقال :

سورة الأنعام

من أحرق هذه ؟ قلنا : نحن . قال : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار » ... (أخرجه أبو داود) .

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قرصت نملة نبيا من الأنبياء . فأمر بقرية النمل فحرق . فأوحى الله تعالى إليه : أن قرصتك نملة أحقرت أمة من الأمم تسبح ؟ » ... (أخرجه الشيخان) .

وهكذا علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه هدى القرآن . ليتذوقوا رحمة الله من خلال مزاولتهم للرحمة .. ليس أنهم إنما يتراحمون برحمة واحدة من رحمت الله الكثيرة !! وبعد فإن استقرار هذه الحقيقة في تصور المسلم لينشئ في حبه وفي حياته وفي خلقه آثارا عميقة ؛ يصعب كذلك تفصيها ؛ ولا بد من الاكتفاء بالإشارة السريعة إليها ، كي لا نخرج من نطاق الظلال القرآنية ، إلى قضية مستقلة !

إن الشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو ليسكب في قلب المؤمن الطمأنينة إلى ربه - حتى وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراء ، التي تزيغ فيها القلوب والأبصار - فهو يستيقن أن الرحمة وراء كل لحظة ، وكل حالة ، وكل وضع ؛ وأن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه ، أو طرده من رحمته . فإن الله لا يطرد من رحمته أحدا يرجوها . إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها !

وهذه الطمأنينة إلى رحمة الله تعلاء القلب بالثبات والصبر ، وبالرجاء والأمل ، وبالهدوء والراحة .. فهو في كنف ودود ، يستروح ظلالة ، مادام لا يُبعد عنه في الشرود !

والشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو يستجيش في حس المؤمن الحياء من الله . فإن الطمع في المغفرة والرحمة لا يجرى على العصية - كما يتوهم البعض - إنما يستجيش الحياء من الله الغفور الرحيم . والقلب الذي تجرته الرحمة على العصية هو قلب لم يتذوق حلاوة الإيثار الحقيقية ؛ لذلك لا يستطيع أن أفهم أو أسلم ما يجرى على السنة بعض المنصوفة من أنهم يلجئون في الذنب ليتذوقوا حلاوة الحلم ، أو المغفرة ، أو الرحمة .. إن هذا ليس منطق الفطرة السوية في مقابلة الرحمة الإلهية !

الجزء السابع

كذلك فإن الشهور بهذه الحقيقة على هذا النحو يؤثر تأثيرا قويا في خلق المؤمن ، وهو يعلم أنه مأمور أن يتخلق بأخلاق الله - سبحانه - وهو يرى نفسه مغمورا برحمة الله مع تقصيره وذنبه وخطئه - فعمله ذلك كله كيف رحم ، وكيف يعفو ، وكيف يغفر .. كما رأينا في تعليم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه ؛ مستمدا تعليمه لهم من هذه الحقيقة الكبيرة ..

ومن مواضع رحمة الله التي تقررها الآية الكريمة : أن الله كتب ليجمعهم إلى يوم القيامة :

« قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله . كتب على نفسه الرحمة . ليجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه .. » ..

فمن هذه الرحمة للكتابة ، ذلك الجمع الذي لا ريب فيه .. ذلك الجمع الذي يشي بما وراءه من عناية الله - سبحانه - بعباده من الناس ؛ فقد خلقهم لأمر ؛ واستخلفهم في هذه الأرض لعاقبة ، ولم يخلقهم عبثا ، ولم يتركهم سدى . ولكن يجمعهم إلى يوم القيامة - فهذا اليوم هو نهاية اللطف الذي يفيئون إليه كما يفيء الراحل إلى وجهته - فيعطيهم جزاء كدحهم إليه ، وينقدم أجر عملهم في دار الدنيا . فلا يضع عليهم كدح ولا أجر ؛ إنما يوفون أجورهم يوم القيامة .. وفي هذه العناية تجلي الرحمة في مظهر من مظاهرها .. كما أن ما يتجلى من فضل الله في جزاء السيئة بمثلها ، والحسنة بعشرة أمثالها ، والإضعاف لمن يشاء ، والتجاوز عما يشاء لمن يشاء .. كل أولئك من مظاهر الرحمة التي تجلي في هذا الجمع أيضا .

ولقد كان الرب في جاهليتهم - قبل أن يمن الله عليهم بهذا الدين ويرفعهم إلى مستواه الكريم - يكذبون يوم القيامة - شأنهم في هذا شأن أهل الجاهلية « العلمية » الحديثة !!
لذلك جاء التعبير في هذه الصيغة المؤكدة بشق التوكيدات ، لمواجهة ذلك التكذيب :

« ليجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه .. » ..

ولن يخسر في هذا اليوم إلا الذين لم يؤمنوا في الدنيا .. وهؤلاء لن يخسروا شيئا ويكسبوا شيئا .. هؤلاء خسروا كل شيء .. فقد خسروا أنفسهم كلها ، فلم يعودوا يملكون أن يكسبوا شيئا . ليس أن الإنسان إنما يكسب لنفسه ؟ فإذا خسر نفسه ذاتها فماذا يكسب ؟ ولن يكسب !!

سورة الأنعام

« الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » ..

لقد خسروا أنفسهم وفقدوها ؛ فلم تعد لهم نفس تؤمن ! .. وهو تعبير دقيق عن حالة وائمة .. إن الذين لا يؤمنون بهذا الدين - مع عمق ندائه وإيمانه للفطرة بموجبات الإيمان ودلائله - هؤلاء لا بد أن يكونوا قد فقدوا قبل ذلك فطرتهم لا بد أن تكون أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية في كياناتهم معطلة مخربة ؛ أو معجوبة مغلفة . فهم في هذه الحالة قد خسروا أنفسهم ذاتها ، بفقدانهم أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية الحية في كياناتها ، ومن ثم فهم لا يؤمنون .. إذ أنهم لم يعودوا يملكون أنفسهم التي بها يؤمنون .. وهذا هو التفسير العميق لعدم إيمانهم مع توافر دلائل الإيمان وموجباته من حولهم .. وهذا هو الذي يحدد مصيرهم في ذلك اليوم . وهو الحسارة الكبرى المترتبة على خسارتهم من قبل لنفوسهم !

بعد ذلك يعضى السياق يستقصى الخلائق في الزمان - كما استقصاها في الآية السابقة في المكان - ليقرر تفرد الله - سبحانه - بملكيتها ؛ وعلمه - سبحانه - وسمعه المحيطين بها :

« وله ما سكن في الليل والنهار ، وهو السميع العليم » ..

وأقرب تأويل لقوله : « ما سكن » أنه من السكنى - كما ذكر الزمخشري في البكشاف - وهو بهذا يعنى كل ما اتخذ الليل والنهار سكناً ؛ فهو يعنى جميع الخلائق ؛ ويقرر ملكيتها لله وحده . كما قرر من قبل ملكية الخلائق كلها له سبحانه . غير أنه في الآية الأولى : « قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله » قد استقصى الخلائق من ناحية المكان . وفي هذه الآية الثانية : « وله ما سكن في الليل والنهار » .. قد استقصى الخلائق من ناحية الزمان .. ومثله معروف في التعبير القرآني حين يتجه إلى الاستقصاء .. وهذا هو التأويل الذي نطمئن إليه في الآيتين من بين شقي التأويلات .

والتعقيب بصفق السمع والعلم يفيد الإحاطة بهذه الخلائق ، وبكل ما يقال عنها كذلك من مقولات المشركين الذين يواجههم هذا النص .. ولقد كانوا مع إقرارهم بوحداية الخالق المالك ، يميلون لأربابهم للزعومة جزءا من الثمار ومن الأنعام ومن الأولاد - كما سيبيء في نهاية السورة - فهو يأخذ عليهم الإقرار هنا بملكية كل شيء ؛ ليواجههم بها فيما يميلونه للشركاء

الجزء السابع

بغير إذن من الله . كما أنه يمهّد بتقرير هذه الملكية الحاصلة لما سيلي في هذه الفقرة من ولاية
 لله وحده ، بما أنه هو المالك للتفرد بملكية كل شيء . في كل مكان وفي كل زمان ، الذي يحيط
 سمعه وعلمه بكل شيء ، وبكل ما يقال عن كل شيء كذلك !

والآن ، وقد تقرر أن الله وحده هو الخالق ، وأن الله وحده هو المالك .. يجيء الاستنكار
 العنيف للاستنصار بغير الله ، والعبودية لغير الله ، والولاء لغير الله . ويتقرر أن هذا مناقض
 لحقيقة الإسلام لله ، وأنه هو الشرك الذي لا يجتمع مع الإسلام . وتذكر من صفات الله سبحانه :
 أنه فاطر السماوات والأرض ، وأنه الرازق للطعم ، وأنه الضار النافع ، وأنه القادر القاهر . كما
 يذكر العذاب المخوف المرهوب .. فتجلل الموقف كله ظلال الجلال والرهبة ، في إيقاع مدوّ
 عميق :

« قل : أغير الله أتخذ وليا ، فاطر السماوات والأرض ، وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل : إني
 أمرت أن أكون أول من أسلم ، ولا تكونن من الشركين . قل : إني أخاف إن عصيت ربي
 عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ، وذلك الفوز المبين . وإن يمسك الله
 بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسك بغير فهو على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق
 عباده وهو الحكيم الخبير » ..

إن هذه القضية .. قضية اتخاذ الله وحده وليا . بكل معاني كلمة (الولي) . أي اتخاذ وحده
 ربا ومولى معبودا يدين له العبد بالعبودية ممثلة في الخضوع لحاكميته وحده ؛ ويدين له بالعبادة
 فيقدم له شعائرها وحده . واتخاذ وحده ناصرا يستنصر به ويعتمد عليه ، ويتوجه إليه في
 اللزمات .. إن هذه القضية هي قضية العقيدة في صميمها . فإما إخلاص الولاء لله - بهذه المعاني
 كلها - فهو الإسلام . وإما إشراك غيره معه في أي منها ، فهو الشرك الذي لا يجتمع في قلب
 واحد هو والإسلام !

وفي هذه الآيات تفرز هذه الحقيقة بأقوى عبارة وأعمق إيقاع :

« قل : أغير الله أتخذ وليا ، فاطر السماوات والأرض ، وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل : إني
 أمرت أن أكون أول من أسلم ، ولا تكونن من الشركين » ..

سورة الأنعام

إنه منطق الفطرة القوي العميق .. لمن يكون الولاء ولمن يتمحض ؟ لمن إن لم يكن لفاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وأنشأهما ؟ لمن إن لم يكن لرازق من في السماوات والأرض الذي يطعم ولا يطلب طعاما ؟

« قل : أغير الله أتخذ وليا .. وهذه صفاته سبحانه .. أى منطق يسمح بأن يتخذ غير الله وليا ؟ إن كان يتولاه لينصره ويعينه ، فإله هو فاطر السماوات والأرض ، فله السلطان في السماوات والأرض . وإن كان يتولاه ليرزقه ويطعمه ، فإله هو الرازق للمطم لمن في السماوات ومن في الأرض . ففيم الولاء لغير صاحب السلطان الرزاق ؟

ثم .. « قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين » .. والإسلام وعدم الشرك معناها اللتين ألا تأخذ غير الله وليا . فأتأخذ غير الله وليا - بأى معنى - هو الشرك . ولن يكون الشرك إسلاما ..

قضية واضحة محددة ، لا تقبل لنا ولا تبجما .. إما أفراد الله سبحانه بالتوجه والتلقى والطاعة والخضوع والعبادة والاستعانة ؛ والإقرار له وحده بالحاكمية في كل أمر من هذه الأمور ورفض إشراك غيره معه فيها ؛ وولاء القلب والعمل ، في الشعيرة والشريعة له وحده بلا شريك .. إما هذا كله فهو الإسلام .. وإما إشراك أحد من عباده معه في شيء من هذا كله فهو الشرك . الذي لا يجتمع في قلب واحد مع الإسلام .

لقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعلن هذا الاستنكار في وجه للمشركين الذين كانوا يدعونهم إلى الملاينة والمداهنة ؛ ليجعل لأهلهم مكانا في دينه ، مقابل أن يدخلوا معه في هذا الدين . ولترك لهم بعض خصائص الألوهية يزاولونها إبقاء على مكاتبتهم وكبرياتهم ومصالحهم ، .. وأولها تقاليد التحريم والتحليل .. في مقابل أن يكفوا عن معارضته ، وأن يجعلوه رئيسا فيهم ، ويجمعوا له من مالم ، ويزوجوه أجمل بناتهم !

لقد كانوا يرفعون يدا للإيداء والحرب والتنكيل ، ويمدون يدا بالإغراء والمصالحة واللين .. وفي وجه هذه المحاولة المزدوجة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقذف بهذا الاستنكار العنيف ، وبهذا الحسم الصريح ، وبهذا التقرير الذي لا يدع مجالاً للتميع .

الجزء السابع

وأمر كذلك أن يقذف في قلوبهم بالرعب والترويع ؛ في الوقت الذي يعلن فيه تصويره لجذبة الأمر والتكليف ، ولخوفه هو من عذاب ربه ، إن عصاه فيما أمر به من الإسلام والتوحيد :
« قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ، وذلك الفوز البين » ..

إنه تصوير لحقيقة مشاعر الر-ول - صلى الله عليه وسلم - تجاه أمر ربه له ؛ وتجسيم لخوفه من عذابه . العذاب الذي يعتبر مجرد صرفه عن العبد رحمة من الله وفوزا مينا . ولكنه في الوقت ذاته حملة مزلزة على قلوب المشركين في ذلك الزمان ، وقلوب المشركين بالله في كل زمان . حملة مزلزة تصور العذاب في ذلك اليوم العظيم ؛ يطلب الفريسة ، ويخلق عليها ، ويهجم يأخذها . فلا تصرفه عنها إلا القدرة القادرة التي تأخذ بنظامه فتلويه عنها ، وإن أنفاس القاري لهذا التصوير لتعبس - وهو يمثل الشهيد - في انتظار هذه اللقطة الأخيرة (١) !

ثم إنه لماذا يتخذ غير الله وليا ، ويعرض نفسه للشرك الذي نهى عنه وللمخالفة عن الإسلام الذي أمر به ، ولما يعقب العصية من هذا العذاب الهائل الرعب ؛ .. أعل ذلك رجاء جلب نفع أو دفع ضرر في هذه الحياة الدنيا ؟ رجاء نصره الناس له في الضراء ؛ ورجاء نفع الناس له بالسراء ؟ .. إن هذا كله بيد الله ؛ وله القدرة المطلقة في عالم الأسباب ؛ وله القهر كذلك على العباد ؛ وعنده الحكمة والخبرة في المنع والعطاء :

« وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير » ..

إنه تتبع هواجس النفس ووساوس الصدر ؛ وتتبع مكامن الرغائب والخافات ، ومطازح الظنون والشبهات ، وتجلية هذا كله بنور العقيدة ، وفرقان الإيمان ، ووضوح التصور ، وصدق المعرفة بحقيقة الألوهية . ذلك لخطورة القضية التي يعالجها السياق القرآني في هذا الموضع ، وفي جملة هذا القرآن .

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

سورة الأنعام

وأخيرا تجيء قمة الد في هذه الوجبة ؛ ويجيء الإيقاع المدوي العميق ؛ في موقف الإشهاد والإندار والمفاصلة والتبرؤ من المذاركة في الشرك .. كل ذلك في رنة عالية ، وفي حسم رهيب :

« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله . شهيد بيني وبينكم ، وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ، أأنتم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد ، قل : إنما هو إله واحد ، وإنني بريء مما تشركون » ..

إن تتابع المقاطع والإيقاعات في الآية الواحدة عجيب ؛ وإن هذا التتابع يرسم الموقف لحظة لحظة ، ومشهدا مشهدا ، ويكاد ينطق بعلامح الوجوه فيه وخلجات الصدور ..

فها هو ذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤمر من ربه هذا الأمر .. ثم هاهو ذا يواجه المشركين الذين يتخذون من دون الله أولياء ؛ يجعلون لهم بعض خصائص الألوهية مع الله ؛ ويدعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم على هذا الذي هم فيه ليدخلواهم فيما جاءهم به ! كأن ذلك يمكن أن يكون ، وكأنه يمكن أن يجتمع الإسلام والشرك في قلب واحد على هذا النحو الذي كانوا يتصورونه ؛ والذي لا يزال يتصوره ناس في هذا الزمان ، من أنه يمكن أن يكون الإنسان مسلما لله ؛ بينما هو يتلقى من غير الله في شؤون الحياة ؛ وبينما هو يخضع لغير الله ويستنصر بغير الله ، ويتولى غير الله !

هاهو ذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواجه هؤلاء المشركين ، ليبين لهم مفرق الطريق بين دينه ودينهم ، وبين توحيدده وشركهم ، وبين إسلامه وجاهليتهم . وليقرر لهم : أنه لا موضع للقاء بينه وبينهم ، إلا أن يتخلصوا هم من دينهم ويدخلوا في دينه . وأنه لا وجه للمصالحة في هذا الأمر ؛ لأنه يفترق معهم في أول الطريق !

وهاهو ذا يبدأ معهم مشهد الإشهاد العاني المفتوح المكشوف :

« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ » ..

أي شاهد في هذا الوجود كله هو أكبر شهادة ؟ أي شاهد تعلو شهادته كل شهادة ؟ أي شاهد تحسم شهادته في القضية فلا يبقى بعد شهادته شهادة ؟

الجزء السابع

وللتعميم للطلق ، حتى لا يبقى في الوجود كله « شيء » لا يستقصى وزنه في مقام الشهادة :
يكون السؤال : « أى شيء أكبر شهادة ؟ »

وكما يؤمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسؤال ، فهو يؤمر كذلك بالجواب . ذلك
أنه لا جواب غيره باعتراف المخاطبين أنفسهم . ولا جواب غيره في حقيقة الأمر والواقع :
« قل : الله » ..

نعم ! فإله - سبحانه وتعالى - هو أكبر شهادة .. هو الذى يتصالح الحق وهو خير الفاصلين ..
هو الذى لا شهادة بعد شهادته ، ولا قول بعد قوله . فإذا قال فقد انتهى القول ، وقد قضى الأمر .
فإذا أعلن هذه الحقيقة : حقيقة أن الله سبحانه هو أكبر شهادة ، أعلن لهم أنه - سبحانه -
هو الشهيد بينه وبينهم في القضية :

« شهيد بينى وبينكم » ..

على تقدير : هو شهيد بينى وبينكم ، فهذا التقطع في العبارة هو الأنسب في جو الشهد : وهو
أولى من التوصل على تقدير : « قل الله شهيد بينى وبينكم »

فإذا تقرر المبدأ : مبدأ تحكيم الله سبحانه في القضية ، أعلن إليهم أن شهادة الله سبحانه ،
تضمنها هذا القرآن ، الذى أوحاه إليه لينذرهم به ؛ وينذر به كل من يبلغه في حياته صلى الله عليه
وسلم - أو من بعد . فهو حجة عليهم وعلى من يبلغه غيرهم ؛ لأنه يتضمن شهادة الله في هذه القضية
الأساسية ؛ التى تقوم عليها الدنيا والآخرة ، ويقوم عليها الوجود كله والوجود الإنسانى ضمناً :
« وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » ..

فكل من بلغه هذا القرآن من الناس ، بلغه يفهمها ، ويحصل منها محتواها ، فقد قامت عليه
الحجة به ، وبلغه الإنذار ، وحق عليه العذاب ، إن كذب بعد البلاغ .. (فأما من يحول عدم
فهمه للغة القرآن دون فهمه لمحتواها ، فلا تقوم عليه الحجة به ؛ ويبقى إغته على أهل هذا الدين
الذين لم يبلغوه بلغته التى يفهم بها مضمون هذه الشهادة .. هذا إذا كان مضمون القرآن لم يترجم
إلى لغته) ..

فإذا أعلن إليهم أن شهادة الله - سبحانه - متضمنة في هذا القرآن ؛ أعلن إليهم مضمون
هذه الشهادة في صورة التحدى والاستنكار لشهادتهم هم ، المختلفة في أساسها عن شهادة الله سبحانه .

سورة الأنعام

وعالمهم بأنه ينكر شهادتهم هذه ويرفضها ؛ وأنه يطن غيرها ويقرر عكسها ويشهد لربه بالوحدانية المطلقة والألوهية المتفردة ؛ وأنه يفاصلهم على هذا عند مفرق الطريق ؛ وأنه يتبرأ من شركهم في صيغة التشديد والتوكيد :

« أتتكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد ، قل : إنما هو إله واحد ، وإنني بريء مما تشركون » ..

والنصوص القرآنية بمقاطعها هذه ، وبإيقاعاتها هذه ، تهز القلوب بما لا يملك البيان البشري أن يفعل . فلا أريد أن أوقف تدققها وانسكابها في القلب بأي تعليق .

ولكني أريد أن أتحدث عن القضية التي تضمنها هذا المقطع ، وجرت بها هذه الموجة .. إن هذه القضية التي عرّضها السياق القرآني في هذه الآيات .. قضية الولاء والتوحيد والفاصلة .. هي قضية هذه العقيدة ؛ وهي الحقيقة الكبرى فيها . وإن العصبية المؤمنة اليوم لخليقة بأن تقف أمام هذا الدرس الرباني فيها وقفة طويلة ..

إن هذه العصبية تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة في الأرض ، نفس ما كانت تواجه العصبية التي نزلت عليها هذه الآيات ، لتحدد على ضوئها موقفها ، ولتسير على هذا الضوء في طريقها ؛ وتحتاج - من ثم - أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآيات ، لترسم طريقها على هداها .

لقد استدار الزمان كهيبته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية ؛ وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم نزل هذا القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويوم جادها الإسلام مبنياً على قاعدته الكبرى : « شهادة أن لا إله إلا الله » .. شهادة أن لا إله إلا الله بمعناها التي عبر عنه رجبى ابن عامر رسول قائد المسلمين إلى رستم قائد الفرس ، وهو يسأله : « ما الذي جاء بكم » ؟ فيقول : « الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » .. وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلهاً خالقاً للكون ؛ ولا يقدمون له شعائر العبادة المعروفة ؛ ولكنهم إنما يتلفون منه الشرائع ، فيعبدونه بهذا المعنى الذي يناقض الإسلام

الجزء السابع

وينبغي؛ فأخبره أن الله ابتعثهم ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع التي يعبد العباد فيها العباد، ويقرون لهم بخصائص الألوهية - وهي الحاكمية والتشريع والخضوع لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع - (وهي الأديان) .. إلى عبادة الله وحده وإلى عدل الإسلام .

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله . فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد، وإلى جور الأديان؛ ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على اللآذن: « لا إله إلا الله »؛ دون أن يدرك مدلولها، ودون أن يعنى هذا المدلول وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية « الحاكمية » التي يدعيها العباد لأنفسهم - وهي مرادف الألوهية - سواء ادعوا كأفراد، أو كتشكيلات تشريعية، أو كتشعوب. فالأفراد، كالتشكيلات، كالشعوب، ليست آلهة، فليس لها إذن حق الحاكمية .. إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية، وارتدت عن لا إله إلا الله. فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية. ولم تعد توحيد الله، وتخلص له الولاء ..

البشرية بجملتها، بما فيها أولئك الذين يرددون على اللآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات: « لا إله إلا الله » بلا مدلول ولا واقع .. وهؤلاء أثقل إثمًا وأشد عذابًا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد - من بعدما تبين لهم الهدى - ومن بعد أن كانوا في دين الله ا
فما أحوج العصبية المسلمة اليوم أن تقف طويلاً أمام هذه الآيات البينات !
ما أحوجها أن تقف أمام آية الولاء :

« قل: أغير الله أتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم؟ قل: إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين » ..
ذلك لتعلم أن اتخاذ غير الله ولياً - بكل معاني « الولي » .. وهي الخضوع والطاعة، والاستنصار والاستعانة .. يتعارض مع الإسلام، لأنه هو الشرك الذي جاء الإسلام ليخرج منه الناس .. ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه الولاء لغير الله هو تقبل حاكمية غير الله في الضمير أو في الحياة .. الأمر الذي تزاوله البشرية كلها بدون استثناء . ولتعلم أنها تستهدف اليوم إخراج الناس جميعاً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده؛ وأنها تواجه جاهلية كالتق واجهها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والجماعة للسلمة حين تلقى هذه الآيات ..

سورة الأنعام

وما أحوجها أن تستصحب في مواجهتها للجاهلية تلك الحقائق والشاعر التي تسكبها في القلب المؤمن الآيات التالية :

« قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ، وذلك الفوز المبين . وإن يمسك الله بصرف فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسنك بخير فهو على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير » ..

فما أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوتها وجبروتها ، وبإعراضها وعنادها ، وبالتواها وكيدها ، وبفسادها وانحلالها .. ما أحوج من يواجه هذا الشر كله ، أن يستصحب في قلبه هذه الحقائق وهذه الشاعر .. مخافة المعصية والولاء لغير الله . ومخافة العذاب الرعب الذي يتربص العصاة .. واليقين بأن الضار والنافع هو الله . وأن الله هو القاهر فوق عباده فلا معقب على حكمه ولا راد لما قضاه .. إن قلبا لا يستصحب هذه الحقائق وهذه الشاعر إن يقوى على تكاليف « إنشاء » الإسلام من جديد في وجه الجاهلية الطاغية . وهي تكاليف هائلة تنوء بها الجبال !

ثم ما أحوج العصبية المؤمنة - بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها في الأرض اليوم ؛ وبعد أن تستوضح حقيقة العقيدة التي تدعو إليها ومقتضياتها من أفراد الله سبحانه بالولاء بكل مدلولاته ؛ وبعد أن تستصحب معها في مهمتها الشاقة تلك الحقائق والشاعر .. ما أحوجها بعد ذلك كله إلى موقف الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ من الشرك الذي تزاوله الجاهلية البشرية اليوم كما كانت تزاوله جاهلية البشرية الأولى . وأن تقول ما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقوله ؛ وأن تقذف في وجه الجاهلية ، بما قذف به في وجهها الرسول الكريم ، تنفيذاً لأمر ربه العظيم :

« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله ، شهيد بيني وبينكم ، وأوحى إلى هذا القرآن لأُنذركم به ومن بلغ . أنتم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هو إله واحد ، وإني بريء مما تشركون » ..

إنه لا بد أن تقف العصبية المسلمة في الأرض ، من الجاهلية التي تغمر الأرض ، هذا الموقف . لا بد أن تقذف في وجهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية ، قاطمة فاصلة ، منزللة رهية .. ثم توجه إلى الله تعلم أنه على كل شيء قدير ، وأنه هو القاهر فوق عباده . وأن هؤلاء العباد - بما فيهم

الجزء السابع

الطاغيت المنجرون - أضف من الذباب ، وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ، وأنهم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن الله ؛ وليسوا بنافعين أحدا إلا بإذن الله ، وأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

ولا بد أن تستيقن العصبية المسلمة كذلك أنها لن تنصر ولن يتحقق لها وعد الله بالتمكين في الأرض ، قبل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق . وقبل أن تعلن كلمة الحق في وجه الطاغوت ، وقبل أن تشهد على الجاهلية هذا الإشهاد ، وتندرها هذه الندارة ، وتعلنها هذا الإعلان ، وتفاصلها هذه المفاصلة ، وتبرأ منها هذه البراءة ..

إن هذا القرآن لم يأت لمواجهة ، ووقف تاريخي ؛ إنما جاء منها مطلقا خارجا عن قيود الزمان والمكان . منها تتخذ الجماعة المسلمة حيويا كانت في مثل الموقف الذي نزل فيه هذا القرآن . وهي اليوم في مثل هذا الموقف تماما ؛ وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن لينشئ الإسلام في الأرض إنشاء .. فليكن اليقين الجازم بحقيقة هذا الدين . والشعور الواضح بحقيقة قدرة الله وقهره . والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله .. لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة .. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ..

« الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ »

« وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ؟ إِنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِالظَّالِمِينَ • وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا : أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا : وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ • انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ .

« وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ، وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ، وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةَ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ، حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ

كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * وَلَوْ تَرَىٰ إِذِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا : يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ ، وَلَا نُكَذِّبُ بآيَاتِ رَبِّنَا ، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ .

« وَقَالُوا : إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ * وَلَوْ تَرَىٰ إِذِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ : أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ؟ قَالُوا : بَلَىٰ وَرَبِّنَا ! قَالَ : فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ .

« قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَفْتَةٍ قَالُوا : يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ! * وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟ » ﴿٦٧﴾

هذه الجولة - أو هذه الموجة - عودة إلى مواجهة المشركين المكذبين بالقرآن الكريم، للمكذبين بالبعث والآخرة .. ولكنها لا تواجههم بتصوير تفنتهم وعنادهم ؛ ولا تواجههم بمصارع الغابرين من المكذبين من أسلافهم - كما سبق في سياق السورة - إنما تواجههم بمصيرهم في يوم البعث الذي يكذبون به ؛ وبجزائهم في الآخرة التي ينكرونها .. تواجههم بهذا الجزاء وبذلك المصير في مشاهدة خاصة .. تواجههم به وهم محشورون جميعا ، مسؤولون سؤال التبكيت والتأنيب، وسؤال التشهير والتعجيب : « أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ؟ » وهم في رعب وفزع ، وفي تضعف وذهول يقسمون بالله ويعترفون له وحده بالربوبية : « والله ربنا ما كنا مشركين » .. وتواجههم به وهم موقوفون على النار ، محبسون عليها ، وهم في رعب وفزع ، وفي ندم وحسرة يقولون : « ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » ! .. وتواجههم به وهم

الجزء السابع

موقوفون على ربهم ، وهم يتذاوبون من الحجل والندم ، ومن الروع والهول ؛ وهو - جل جلاله -
يسألهم سبحانه : « أليس هذا بالحق ؟ » فيجيبون في استخزاء وتذاوب : « بلى وربنا » .
فلا يجديهم هذا الاعتراف شيئا : « قال : فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » - ويواجهون
به وهم قد خسروا أنفسهم وخسروا كل شيء إذن ؛ وجاءوا يحملون أوزارهم على ظهورهم ؛
وهم يجأرون بالحسرة على تفریطهم في الآخرة ، وأخذهم للصفقة الخاسرة !

مشهد وراء مشهد وكل مشهد يزلزل القلوب ، ويخلخل المفاصل ، ويهز الكيان ، ويفتح
العين والقلب - عند من شاء الله أن يفتح عينه وقلبه - على الحق الذي يواجههم به رسول الله
صلى الله عليه وسلم - والكتاب الذي يكذبون به ؛ بينما الذين أوتوا الكتاب من قبلهم يعرفونه
كما يعرفون أبناءهم !

« الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، الذين خسروا أنفسهم فهم
لا يؤمنون » ..

لقد تكرر في القرآن الكريم ذكر معرفة أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - لهذا
القرآن ؛ أو لصحة رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وتنزيل هذا القرآن عليه من عند الله ..
تكرر ذكر هذه الحقيقة سواء في مواجهة أهل الكتاب أنفسهم ، عندما كانوا يقفون من النبي
- صلى الله عليه وسلم - ومن هذا الدين وقفة المعارضة والإنكار والرب والعداء (وكان هذا
غالبا في المدينة) أو في مواجهة المشركين من العرب ؛ لتعريفهم أن أهل الكتاب ، الذين يعرفون
طبيعة الوحي والكتب السماوية ، يعرفون هذا القرآن ، ويعرفون صدق رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - في أنه وحى أوحى به ربه إليه كما أوحى إلى الرسل من قبله .

وهذه الآية - كما رجحنا - مكة . و ذكر أهل الكتاب فيها على هذا النحو - إذن - يفيد
أنها كانت مواجهة للمشركين بأن هذا القرآن الذي ينكرونه ، يعرفه أهل الكتاب كما يعرفون
أبنائهم ؛ وإذا كانت كثرتهم لم تؤمن به فذلك لأنهم خسروا أنفسهم ، فهم لا يؤمنون . شأنهم في
هذا شأن المشركين ، الذين خسروا أنفسهم ، فلم يدخلوا في هذا الدين ! والسياق قبل هذه الآية
وبعدا كله عن المشركين . مما يرجح مكيها كما قلنا من قبل في التعريف بالسورة ..

سورة الأنعام

وقد جرى المفسرون على تفسير مثل هذا التقرير : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » .. على أنهم يعرفون أنه منزل من عند الله حقا ؛ أو على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رسول من عند الله حقا ، يوحى إليه بهذا القرآن .. وهذا جانب من مدلول النص فعلا ، ولكننا نلح - بامتصحاب الواقع التاريخي وموقف أهل الكتاب من هذا الدين فيه - أن هنالك جانبا آخر من مدلول النص ؛ لعل الله - سبحانه - أراد أن يلمه للجماعة المسلمة ، ليستقر في وعيها على مدار التاريخ ، وهي تواجه أهل الكتاب بهذا الدين ..

إن أهل الكتاب يعرفون أن هذا الكتاب حق من عند الله ؛ ويعرفون - من ثم - ما فيه من سلطان وقوة ؛ ومن خير وصلاح ؛ ومن طاقة دافعة للأمة التي تدين بالعبودية التي جاء بها ؛ وبالأخلاق التي تنبثق منها ؛ وبالنظام الذي يقوم عليها . ويحسبون كل حساب لهذا الكتاب وأهله ؛ ويعلمون جيدا أن الأرض لا تسمى وتسع أهل الدين ! .. إنهم يعرفون ما فيه من حق ، ويعرفون ما هم فيه من باطل .. ويعرفون أن الجاهلية التي صاروا إليها ، وصارت إليها أوضاع قومهم وأخلاقهم وأنظمتهم ، لا يمكن أن يهادنها هذا الدين ، أو يبقى عليها .. وأنها - من ثم - ممركة لا تهدأ حتى تجلو الجاهلية عن هذه الأرض ، ويستعمل هذا الدين ، ويكون الدين كله لله .. أى أن يكون السلطان في الأرض كله لله ؛ وأن يطارد المعتدون على سلطان الله في الأرض كلها . وبذلك وحده يكون الدين كله لله ..

إن أهل الكتاب يعلمون جيدا هذه الحقيقة في هذا الدين .. ويعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم .. وهم جيلا بعد جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة ؛ وينقبون عن أسرار قوته ؛ وعن مداخله إلى النفوس ومساربه فيها ؛ ويعثون بجد : كيف يستطيعون أن يفسدوا القوة الموجهة في هذا الدين ؟ كيف يلقون بالريب والشكوك في قلوب أهله ؟ كيف يحرفون الكلام فيه عن مواضعه ؟ كيف يصدون أهله عن العلم الحقيقي به ؟ كيف يحولونه من حركة دافعة تحطم الباطل والجاهلية وتسترد سلطان الله في الأرض وتطارد المعتدين على هذا السلطان ، وتجعل الدين كله لله .. إلى حركة ثقافية باردة ، وإلى بحوث نظرية ميتة ، وإلى جدل لاهوتي أو فقهى أو طائفي فارغ ؟ كيف يفرغون مفهوماته في أوضاع وأنظمة وتصورات غريبة عنه

الجزء السابع

مدمرة له ، مع إيهام أهله أن عقيدتهم محترمة مصونة ١٢ كيف في النهاية يعلّون فراغ العقيدة بتصورات أخرى ومفاهيم أخرى واهتمامات أخرى ، ليجهزوا على الجذور العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة ١٣

إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة ؛ لا لأنهم يبحثون عن الحقيقة - كما يتوهم السذج من أهل هذا الدين - ولا لينصفوا هذا الدين وأصله - كما يتصور بعض الخدوعيين حينما يرون اعترافاً من باحث أو مستشرق بجانب طيب في هذا الدين - كلا ! إنما هم يقومون بهذه الدراسة الجادة العميقة الفاحصة ، لأنهم يبحثون عن مقتل لهذا الدين ! لأنهم يبحثون عن مناقضه ومساربه إلى الفطرة ليدوها أو يعموها ! لأنهم يبحثون عن أسرار قوته ليقاوموه منها ! لأنهم يريدون أن يعرفوا كيف ينبت نفسه في النفوس لينوا على غراره التصورات للضادة التي يريدون ملء فراغ النفوس بها !

وهم من أجل هذه الأهداف والملايسات كلها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم !
ومن واجبتنا نحن أن نعرف ذلك .. وأن نعرف معه أننا نحن الأولي بأن نعرف ديننا كما نعرف
أبناءنا !

إن الواقع التاريخي من خلال أربعة عشر قرناً ينطق بحقيقة واحدة .. هي هذه الحقيقة التي يقرها القرآن الكريم في هذه الآية : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » .. ولكن هذه الحقيقة تضح في هذه الفترة وتعلج بصورة خاصة .. إن البحوث التي تكتب عن الإسلام في هذه الفترة تصدر بمعدل كتاب كل أسبوع ؛ بلغة من اللغات الأجنبية .. وتنطق هذه البحوث بمدى معرفة أهل الكتاب بكل صغيرة وكبيرة عن طبيعة هذا الدين وتاريخه ، ومصادر قوته ، ووسائل مقاومته ، وطرق إفساد توجيهاه ! ومعظمهم - بطبيعة الحال - لا ينصح عن نيته هذه ؛ فهم يعلمون أن الهجوم الصريح على هذا الدين كان يثير حماسة الدفاع والمقاومة ؛ وأن الحركات التي قامت لطرد الهجوم المسلح على هذا الدين - المثل في الاستعمار - إنما كانت تركز على قاعدة من الوعي الديني أو على الأقل العاطفة الدينية ؛ وأن استمرار الهجوم على الإسلام - ولو في الصورة الفكرية - سيظل يثير حماسة الدفاع والمقاومة ! لذلك يلجأ معظمهم إلى طريقة أخبت .. يلجأ إلى إزجاء الثناء لهذا الدين ، حتى ينوم المشاعر المتوقفة ، وينحدر الحماسة لتحفزة ،

سورة الأنعام

وينال ثقة القارىء واطمئنانه .. ثم يضع السهم في الكأس ويقدمها مترعة .. هذا الدين نعم عظيم .. ولكنه ينبغي أن يتطور بمفهوماته ويتطور كذلك بتنظيماته ليجارى الحضارة « الإنسانية » الحديثة ! وينبغي ألا يقف موقف المعارضة للتطورات التي وقعت في أوضاع المجتمع ، وفي أشكال الحكم ، وفي قيم الأخلاق ! وينبغي - في النهاية - أن يتمثل في صورة عقيدة في القلوب ، ويدع الحياة الواقعية تنظمها نظريات وتجارب وأساليب الحضارة « الإنسانية » الحديثة ! ويقف قط ليارك ماتقرره الأرباب الأرضية من هذا ، التجارب والأساليب .. وبذلك يظل ديننا عظيماً .. !!
وفي أثناء عرض مواضع القوة والعمق في هذا الدين - وهي ظاهرياً تبدو في صورة الإنصاف الخادع والثناء المخدر - يقصد المؤلف قومه من أهل الكتاب ، لينبهم إلى خطورة هذا الدين ، وإلى أسرار قوته ؛ ويسير أمام الأجهزة المدمرة بهذا الضوء الكشاف ، ليتدوا ضرباتهم على الهدف . ويعرفوا هذا الدين كما يعرفون أبناءهم !
إن أسرار هذا القرآن ستظل تتكشف لأصحابه ؛ جديدة دائماً ؛ كلما عاشوا في ظلاله ؛ وهم يخوضون معركة العقيدة ؛ ويتدبرون بوعي أحداث التاريخ ؛ ويطالعون بوعي أحداث الحاضر .
ويرون بنور الله . الذي يكشف الحق ، وينير الطريق ..

« ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته ؛ إنه لا يفلح الظالمون . ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون » ..

هذا استطراد في مواجهة الشركين بحقيقة ما يزاولونه ، ووصف موقفهم وعملهم في تقدير الله سبحانه .. مواجهة تبدأ باستفهام تقريرى لظلمهم باقتراء الكذب على الله ؛ وذلك فيما كانوا يدعون من أنهم على دينه الذي جاء به إبراهيم عليه السلام ؛ ومن زعمهم أن ما يحلون وما يحرمونه من الأنعام والمطاعم والشعائر - كالذي سيحىء في آخر السورة مشفوعاً بقوله تعالى : « بزعمهم » - هو من أمر الله .. وليس من أمره . وذلك كالذي يزعمه بعض من يدعون اليوم أنهم على دين الله الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - ويقولون عن أنفسهم إنهم « مسلمون » ! وهو من

الجزء السابع

الكذب للفتري على الله . ذلك أنهم يصرون أحكاما وينشئون أوضاعا ، ويتدعون قبا من عند أنفسهم يقتصبون فيها سلطان الله ويدعونه لأنفسهم ، ويزعمون ، أنها هي دين الله ؛ ويزعم لهم بعض من باعوا دينهم ليشتروا به مشوى في دركات الجحيم ، أنه هو دين الله .. وباستنكار تكذيبهم كذلك بآيات الله ، التي جاءهم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فردوها وعارضوها وجحدوها . وقالوا : إنها ليست من عند الله . بينما يزعمون أن مايزاولونه في جاهليتهم هو الذي من عند الله ! وذلك كالذي يحدث من أهل الجاهلية اليوم .. حدوك انعل بالنعل ..

يواجههم باستنكار هذا كله ؛ ووصفه بأنه أظلم الظلم :

« ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ! » ..

والظلم هنا كناية عن الشرك . في صورة التفضيح له والتبجح . وهو التعبير الغالب في السياق القرآني عن الشرك . وذلك حين يريد أن يبشع الشرك وينفر منه . ذلك أن الشرك ظلم للحق ، وظلم للنفس ، وظلم للناس . هو اعتداء على حق الله - سبحانه - في أن يوحد ويبعد بلاشريك . واعتداء على النفس بإيرادها موارد الحسارة والبوار . واعتداء على الناس بتعبيدهم لغير ربهم الحق ، وإفساد حياتهم بالأحكام والأوضاع التي تقوم على أساس هذا الاعتداء .. ومن ثم فالشرك ظلم عظيم ، كما يقول عنه رب العالمين . ولن يفلح الشرك ولا الشركون :

« إنه لا يفلح الظالمون » ..

والله - سبحانه - يقرر الحقيقة الكلية ؛ ويصف الحصلة النهائية للشرك وللشركين - أو للظلم والظالمين - فلا عبرة بما تراه العيون القصيرة النظر ، في الأمد القريب ، فلاحا ونجاحا .. فهذا هو الاستدراج المؤدى إلى الحسار والبوار .. ومن أصدق من الله حديثا ؟ ..

وهنا يصور من عدم فلاحهم موقعهم يوم الحشر والحساب ، في هذا المشهد الحي الشاخص للوحي :

« ويوم نحشرهم جميعا ، ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون » ..

إن الشرك ألوان ، والشركاء ألوان ، والمشركين ألوان .. وليست الصورة الساذجة التي

سورة الأنعام

تترامى للناس اليوم حين يسمعون كلمة الشرك وكلمة الشركاء وكلمة المشركين : من أن هناك ناسا كانوا يعبدون أصناما أو أحجارا ، أو أشجارا ، أو نجوما ، أو نارا .. الخ .. هي الصورة الوحيدة للشرك !

إن الشرك في صحيحه هو الاعتراف لغير الله - سبحانه - بإحدى خصائص الألوهية .. سواء كانت هي الاعتقاد بتسيير إرادته للأحداث ومقادير الكائنات . أو كانت هي التقدم لغير الله بالشعائر التعبدية والندور وما إليها . أو كانت هي تلقي الشرائع من غير الله لتنظيم أوضاع الحياة ..

كلها ألوان من الشرك ، يزاولها ألوان من المشركين ، يتخذون ألوانا من الشركاء !
والقرآن الكريم يعبر عن هذا كله بالشرك ؛ ويعرض لمشاهد يوم القيامة تمثل هذه الألوان من الشرك والمشركين والشركاء ؛ ولا يقتصر على لون منها ، ولا يقصر وصف الشرك على واحد منها ؛ ولا يفرق في المصير والجزاء بين ألوان المشركين في الدنيا وفي الآخرة سواء ..
ولقد كان العرب يزاولون هذه الألوان من الشرك جميعا :

كانوا يعتقدون أن هناك كائنات من خلق الله ، لها مشاركة - عن طريق الشفاعة الملزمة عند الله - في تسيير الأحداث والأقدار . كالملائكة . أو عن طريق قدرتها على الأذى - كالجن بذواتهم أو باستخدام الكهان والسحرة لهم - أو عن طريق هذه وتلك - كأرواح الآباء والأجداد - وكل أولئك كانوا يرمزون له بالأصنام التي تعمرها أرواح هذه الكائنات ؛ ويستنطقها الكهان ؛ فتحل لهم ما تحل ، وتحرم عليهم ما تحرم .. وإنما هم الكهان في الحقيقة .. هم الشركاء !

وكانوا يزاولون الشرك في تقديم الشعائر لهذه الأصنام ؛ وتقديم قربان لها والندور - وفي الحقيقة للكهان - كما أن بعضهم - نقلا عن الفرس - كانوا يعتقدون في الكواكب ومشاركتها في تسيير الأحداث - عن طريق للمشاركة لله - ويتقدمون لها كذلك بالشعائر (ومن هنا علاقة الحلقة المذكورة في هذه السورة من قصة إبراهيم عليه السلام بموضوع السورة كما سيأتي) ..

وكذلك كانوا يزاولون اللون الثالث من الشرك بإقامتهم لأنفسهم - عن طريق الكهان والشيوخ - شرائع وقبا وتقاليد ، لم يأذن بها الله .. وكانوا يدعون ما يدعيه بعض الناس اليوم من أن هذا هو شريعة الله !

الجزء السابع

وفي هذا المنهد - مشهد الحشر والمواجهة - يواجه المشركين - كل أنواع المشركين بكل أنواع الشرك - بسؤالهم عن الشركاء - كل أصناف الشركاء - أين هم ؟ فإيه لا يبدو لهم أثر ؛ ولا يكفون عن أتباعهم الهول والعذاب :

« ويوم نحشرهم جميعا ، ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ؟ » ..
والمنهد شاخص ، والحشر واقع ، والمشركون مسؤولون ذلك السؤال العظيم .. إذ ليس :
« أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ؟ » .

وهنا يفعل الهول فعله .. هنا تتعري الفطرة من الركام الذي ران عليها في الدنيا .. هنا ينعدم من الفطرة ومن الذاكرة - كما هو منعدم في الواقع والحقيقة - وجود الشركاء ؛ فيشعرون أنه لم يكن شرك ، ولم يكن شركاء .. لم يكن لهذا كله من وجود لا في حقيقة ولا واقع .. هنا « يفتنون » فيذهب الحث ، ويسقط الركام - من فتنة الذهب بالنار ليخلص من الحث والزبد - :
« ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين » ..

إن الحقيقة التي تجلت عنها الفتنة ، أو التي تبلورت فيها الفتنة ، هي تخليهم عن ماضيهم كله وإقرارهم بربوبية الله وحده ؛ وتعريضهم من الشرك الذي زاد لوه في حياتهم الدنيا .. ولكن حيث لا ينفع الإقرار بالحق والتعري من الباطل .. فهو إذن بلاء هذا الذي تمثله قوتهم وليس بالنتيجة .. لقد فات الأوان .. فاليوم للجزاء لا للعمل .. واليوم لتقرير ما كان لا لاسترجاع ما كان ..

لذلك يقرر الله سبحانه ، معجيا رسوله - صلى الله عليه وسلم - من أمر القوم ، أنهم كذبوا على أنفسهم يوم اتخذوا هؤلاء الشركاء شركاء ، حيث لا وجود لشركتهم مع الله في الحقيقة .
وأنهم اليوم غاب عنهم ما كانوا يفترونه ، فاعترفوا بالحق بعد ما غاب عنهم الافتراء :
« انظر كيف كذبوا على أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون » ..

فالكذب منهم كان على أنفسهم ؛ فهم كذبوها وخذعوها يوم اتخذوا مع الله شريكا ، واتبروا على الله هذا الافتراء . وقد ضل عنهم ما كانوا يفترون وغاب ، في يوم الحشر والحساب ؛
هذا هو التأويل الذي أستر يوحى إليه في حلفهم بالله يوم القيامة وهم في حضرته : أنهم ما كانوا

سورة الأنعام

مشرکین. وفي تأويل كذبهم على أنفسهم كذلك. فهم لا يجروون يوم القيامة أن يكذبوا على الله، وأن يخلفوا أنهم ما كانوا مشركين عامدين بالكذب على الله - كما تقول بعض التفاسير - فهم يوم القيامة لا يكتفون الله حديثا.. إنما هو تعري الفطرة عن الشرك أمام الهول الرعب؛ وانعحاء هذا الباطل الكاذب حتى لا أراه في حسهم يومذاك. ثم تعجيب الله - سبحانه - من كذبهم الذي كذبوه على أنفسهم في الدنيا؛ والذي لا ظل له في حسهم ولا في الواقع يوم القيامة!

.. والله أعلم بمراده على كل حال.. إنما هو احتمال..

وبعض السياق يصور حال فريق من الشركين؛ ويقرر مصيرهم في مشهد من مشاهد القيامة.. يصور حالهم وهم يستمعون القرآن، معطى الإدراك، مطموسى الفطرة، معاندين مكابرين، يجادلون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم على هذا النحو من الاستغلاق والعتاد، ويدعون على هذا القرآن الكريم أنه أبالخير الأولين؛ وينأون عن سماعه وينهون غيرهم عنه أيضا.. يصور حالهم هكذا في الدنيا في صدحة، وفي الصفحة الأخرى يرسم لهم مشهدا كشيا مكروبا؛ وهم موقوفون على النار محبوسون عليها، وهي تواجههم بهول المصير الرعب؛ وهم يتهافتون متخاذلين؛ ويتهاوون متحسرين؛ يتمنون لو يردون إلى الدنيا فيكون لهم موقف غير ذلك الموقف، الذي انتهى بهم إلى هذا المصير. فيردون عن هذا التمنى بالتصغير والتحقير:

« ومنهم من يستمع إليك، وجعانا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك، يقول الذين كفروا: إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا: ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونسكون من المؤمنين؛ بل بدلناهم ما كانوا ينفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون » ..

إنها صفحتان متقابلتان: صفحة في الدنيا يرسم فيها العناد والإعراض؛ وصفحة في الآخرة يرسم فيها الندم والحسرة.. يرسمها السياق القرآني، ويعرضهما هذا العرض المؤثر الوحي؛ ويخاطب بهما الفطر الجاسية؛ ويهز بها هذه الفطر هزا، لعل الركاب الذي ران عليها يتساقط، ولعل مغالقتها الصلدة تفتح، ولعلها تفي إلى تدبر هذا القرآن قبل فوات الأوان.

الجزء السابع

« ومنهم من يستمع إليك ، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا . وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها .. »

والأكنة : الأغلفة التي تحول دون أن تفتح هذه القلوب فتفقه ؛ والوقر : الصمم الذي يحول دون هذه الآذان أن تؤدي وظيفتها فتسمع ..

وهذه النماذج البشرية التي تستمع ؛ ولكنها لا تفقه ، كأن ليس لها قلوب تدرك ؛ وكأن ليس لها آذان تسمع .. نماذج مكرورة في البشرية في كل جيل وفي كل قبيل ، في كل زمان وفي كل مكان .. إنهم أناسي من بني آدم .. ولكنهم يسمعون القول وكأنهم لا يسمعون . كأن آذانهم صماء لا تؤدي وظيفتها . وكأن إدراكهم في غلاف لا تنفذ إليه مدلولات ما سمعته الآذان !

« وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها . حتى إذا جاءوك يجادلونك . يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين .. »

فأعينهم ترى كذلك . ولكن كأنها لا تبصر . أو كأن ما تبصره لا يصل إلى قلوبهم وعقولهم !

فما الذي أصاب القوم ياترى ؟ ما الذي يحول بينهم وبين التلقى والاستجابة . بينما لهم آذان ولهم عيون ولهم عقول ؟ يقول الله - سبحانه - :

« وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا . وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها .. » وهذا يعبر عن قضاء الله فيهم بالأبلى بخلق إدراكهم هذا الحق ولا يفقهه ؛ وبالأبلى تؤدي أسماعهم وظيفتها فتقل إلى إدراكهم ما تسمع من هذا الحق فتستجيب له ، منها يروا من دلائل الهدى وموجيات الإيمان .

غير أنه يبقى أن نلتبس سنة الله في هذا القضاء .. إنه سبحانه يقول : « والذين حاهدوا فينا لنهدينهم سبيلنا » .. ويقول : « ونفس وما سواها ، فألهمها جورها وتقواها ، قد أفلح من زكاه ، وقد خاب من دساها » .. فشان الله - سبحانه - أن يهدي من يجاهد ليبلغ الهدى ؛ وأن يفلح من يزكي نفسه ويطهرها .. فأما هؤلاء فلم يتجهوا إلى الهدى ليهديهم الله ؛ ولم يحاولوا أن يستخدموا أجهزة الاستقبال الفطرية في كياناتهم ، فييسر الله لهم الاستجابة .. هؤلاء عطلوا أجهزة الفطرية ابتداء ؛ فجعل الله بينهم وبين الهدى حجابا ؛ وجرى قضاؤه فيهم بهذا الذي جرى

سورة الأنعام

جزاء على فعلهم الأول ونيتهم الأولى . . وكل شيء إنما يكون بأمر الله . ومن أمر الله أن يهدي من يجاهد ، وأن يفلح من يتزكى . ومن أمر الله أن يجعل على قلوب المرعزين أكمة أن يفقهوه وادانهم وغرا ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها . . والذين يحيلون ضلالهم وشركهم وخطاياهم على إرادة الله بهم ، وعلى قضائه فيهم ، إنما يفعلون في هذه الإحالة . والله سبحانه يحكمهم بالحق . وهو يحكي أفوالهم في هذا الشأن ويسفهاها : « وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ، ولا حرمانا من دونه من شيء . كذلك فعل الذين من دناهم . فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا : أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ، فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حنت عليه الضلالة ، فسبوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . . فبدل هذا على إنكار الله عليهم قولهم ؛ وعلى أن الضلالة إنما حقت عليهم - بعد النذارة - بفعلهم . .

والذين أثاروا قضايا القضاء والقدر ، والجبر والاختيار ، وإرادة المبد وكبه . . ليجعلوا منها مباحث لاهوتية ، تخضع لما تصوره عقولهم من فروض وتقديرات ، إنما يجانبون منهج القرآن في عرض هذه القضية في دورتها الواقعية التقريرية البسيطة ؛ التي تقرر أن كل شيء إنما يكون بقدر من الله ؛ وأن اتجاه الإنسان على هذا النحو أو ذاك داخل في حدود فطرته التي خلقه الله عليها ، والتي جرى بها قدر الله فكانت على ما كانت عليه ؛ وأن اتجاهه على هذا النحو أو ذاك ترتب عليه نتائج وآثار في الدنيا والآخرة يجرى بها قدر الله أيضا ، فتكون . . وبهذا يكون مرجع الأمر كله إلى قدر الله . . ولكن على النحو الذي يرتب على إرادة الإنسان الموهوبة له ما يوقه قدر الله به . . وليس وراء هذا التقرير إلا الجدل الذي ينتهي إلى المراءا

والمشركون كانت معروضة عليهم أمارات الهدى ودلائل الحق وموجبات الإيمان ، في هذا القرآن ، الذي يلفتهم إلى آيات الله في الأنفس والآفاق ؛ وهي وحدها كانت كفيلة - لو أنجبت إليها قلوبهم - أن توقع على أوتار هذه القلوب ، وأن تهز فيها المدارك الغافية فتوقظها وتحببها ، لتلقى وتستجيب . إلا أنهم لم يجاهدوا ليهتدوا ؛ بل عطلوا فطرتهم وحوافزها ؛ فجعل الله بينهم وبين موجبات الهدى حجابا ؛ وصاروا حين يجيئون إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يجيئون

الجزء السابع

مفتوحى الأعين والآذان والقلوب ؛ ليتدبروا ما يقوله لهم تدبر الباحث عن الحق ؛ ولكن ليجادلوا ويتلمسوا أسباب الرد والتكذيب :

« حتى إذا جاءوك مجادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين » ..
والأساطير جمع أسطورة . وكانوا يطلقونها على الحكايات التي تتضمن الخوارق المتعلقة بالآلهة والأبطال في قصص الوثنيات . وأقربها إليهم كانت الوثنية الفارسية وأساطيرها .
وهم كانوا يعتقدون جيدا أن هذا القرآن ليس بأساطير الأولين . ولكمهم إنما كانوا يجادلون ؛ ويبحثون عن أسباب الرد والتكذيب ؛ ويتلمسون أوجه الشبهات البعيدة .. وكانوا يجدون فيها يتلى عليهم من القرآن قصصا عن الرسل وأفوامهم ؛ وعن مصارع الغابرين من المكذبين . فمن باب التجل والتماس أوهى الأسباب ، قالوا عن هذا القصص وعن القرآن كذا : « إن هذا إلا أساطير الأولين » !

وإمعانا في صرف الناس عن الاستماع لهذا القرآن ، وتثبيت هذه الفرية . فرية أن هذا القرآن يشبهو إلا أساطير الأولين .. كان مالك ابن النضر ، وهو يحفظ أساطير فارسية عن رستم وأسفنديار من أبطال الفرس الأسطوريين ، يجلس مجلسا قريبا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتلو القرآن . فيقول للناس : إن كان محمد يقص عليكم أساطير الأولين ، فعندى أحسن منها ! ثم يروح يقص عليهم مما عنده من الأساطير ، ليصرفهم عن الاستماع إلى القرآن الكريم ! ولقد كانوا كذلك ينهون الناس عن الاستماع إليه - وهم كبراًؤهم - وينأون هم عن الاستماع خشية النأثر والاستجابة :

« وهم ينهون عنه ، وينأون عنه ، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون » ..
لقد كانوا على يقين من أنه ليس أساطير الأولين . وأن مواجهته بأساطير الأولين لا تجدى لوترك الناس يسمعون ! وكان كبراء قريش يخافون على أنفسهم من تأثير هذا القرآن فيها كما يخافون على أتباعهم . فلم يكن يكفي إذن في المبركة بين الحق النفاذ بسلطانه القوي ، والباطل النواهن استداعى ، أن يجلس النضر ابن الحارث يروي للناس أساطير الأولين ! ومن ثم كانوا ينهون أتباعهم أن يستمعوا لهذا القرآن ؛ كما كانوا هم أنفسهم ينأون بأنفسهم - خوفا عليها أن تتأثر وتستجيب - وحكاية الأخنس ابن شريق ، وأبي سفيان ابن حرب ، وعمرو ابن هشام

سورة الأنعام

وهم يقاومون جاذبية القرآن التي تشدهم شدا إلى التسمع في خفية لهذا القرآن حكاية مشهورة في السيرة (١)

وهذا الجهد كله الذي كانوا يبذلونه ليجنوا أنفسهم ويمنعوا غيرهم من الاستماع لهذا القرآن؛ ومن التأثير به والاستجابة له .. هذا الجهد كله إنما كانوا يبذلونه في الحقيقة لإهلاك أنفسهم كما يقرر الله - سبحانه - :

« وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ! »

وهل يهلك إلا نفسه من يجاهد نفسه ويجاهد غيره دون الهدى والصلاح والنجاة ، في الدنيا والآخرة ؟

إنهم مساكين أو تلك الدين يجعلون همهم كله في الحيلولة بين أنفسهم والناس معهم وبين هدى الله المساكين ! ولو تبدوا في ثياب الجبابرة ووزى الطواغيت المساكين فهم لا يهلكون إلا أنفسهم في الدنيا والآخرة . وإن بدا لهم حيناً من الدهر وبدا للمخدوعين بالزبد أنهم راجحون . فملحون .

ومن شاء أن يرى فلينظر في الصفحة الأخرى المواجهة لهذه الصفحة الأولى :

« ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : يا ليتنا نرد ، ولا نكذب بآيات ربنا ، ونكون من

المؤمنين » ا

إنه الشهيد المقابل لشهدم في الدنيا .. مشهد الاستخذاء والندامة والحزى والحسرة . في

مقابل مشهد الإعراض والجدال والنهي والنأي والادعاء العريض ا

« ولو ترى إذ وقفوا على النار » ..

لو ترى ذلك الشهيد لو ترام وقد حبسوا على النار لا يملكون الإعراض والتولى ! ولا

يملكون الجدال والغالطة ا

لو ترى لرأيت ما يهول ا ولرأيتهم يقولون :

« يا ليتنا نرد ، ولا نكذب بآيات ربنا ، ونكون من المؤمنين » ..

فهم يعلمون الآن أنها كانت « آيات ربنا » ا وهم يتمنون لو يردون إلى الدنيا . وعندئذ

(١) الجزء الأول من السيرة لابن هشام .. ومذكورة في الجزء السادس من الظلال ص ٥٠ - ١٠٥ من الطبعة الجديدة .

الجزء السابع

قلن يكون منهم تكذيب بهذه الآيات ، وعندئذ سيكونون من المؤمنين !

ولكنها ليست سوى الأمانى التى لا تكون !

على أنهم إنما يجهلون جيلتهم . فهى جيلة لا تؤمن . وقولهم هذا عن أنفسهم : إنهم لو ردوا
لما كذبوا ولما كانوا مؤمنين ، إنما هو كذب لا يطابق حقيقة ما يكون منهم لو كان لإجابتهم من
سبيل ! وإنهم ما يقولون قوائيم هذه ، إلا لأنه تكشف لهم من سوء عملهم وسوء مغبتهم ما كانوا
من قبل يخفونه على أتباعهم ليوهموهم أنهم محفون ، وأنهم ناجون ، وأنهم مفلحون .

« بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل . ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه . وإنهم لكاذبون .. »
إن الله يعلم طبيعتهم ؛ ويعلم إصرارهم على باطلهم ؛ ويعلم أن رجفة الموقف الرعب على الدار
هى التى أنظقت السنم بهذه الأمانى وهذه الوعود .. « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم
لكاذبون .. »

ويدعم السياق فى هذا الشهد البائس ، وهذا الرد يصف وجوههم بالمهانة والنكذيب !

يدعم ليفتح صفتين جديدتين متقابلتين كذلك ؛ ويرسم لهما مشهدين متقابلين : أحدهما
فى الدنيا وهم يجزمون بأن لا بعث ولا نشور ، ولا حساب ولا جزاء . وثانيهما فى الآخرة وهم
موقوفون على ربهم يألمهم عما هم فيه : « أليس هذا بالحق ؟ » .. السؤال الذى يزلزل ويذيب .
فيجيون إجابة المهين الدليل : « بلى ! وربنا .. » فيجبهون عندئذ بالجزاء الأليم بما كانوا يكفرون ..
ثم يعضى السياق يرسم مشهدهم والساعة تأخذهم بغتة ، بعد ما كذبوا بقاء الله ، فنتابهم الحسرة ؛
وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ! وفى النهاية يقرر حقيقة وزن الدنيا والآخرة وميزان الله
الصحيح :

« وقالوا : إن هى إلا حياتنا الدنيا ، وما نحن بمبعوثين . ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال :
أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا . قال : فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون .. قد خسروا
الذين كذبوا بقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ، وهم يحملون
أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون . وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ، وللدار الآخرة خير
للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟ »

سورة الأنعام

وقضية البحث والحساب والجزاء في الدار الآخرة من قضايا العقيدة الأساسية ، التي جاء بها الإسلام ؛ والتي يقوم عليها بناء هذه العقيدة بعد قضية وحدانية الألوهية . والتي لا يقوم هذا الدين - عقيدة وتصورا ، وخالقا وسلوكا ، وشريعة ونظاما - إلا عليها .. وبها ..

إن هذا الدين الذي أكله الله ، وأتم به نعمته على المؤمنين به ، ورضيه لهم دينا - كما قال لهم في كتابه الكريم - هو منهج للحياة كامل في حقيقته ، متكامل متناسق في تكوينه .. « يتكامل » ويتناسق فيه تصوره الاعتقادي مع قيمه الخلقية ، مع شرائعه التنظيمية .. وتقوم كلها على قاعدة واحدة من حقيقة الألوهية فيه وحقيقة الحياة الآخرة .

والحياة - في التصور الإسلامي - ليست هي هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر الفرد ؛ وليست هي هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس ؛ كما أنها ليست هي هذه الفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية في هذه الحياة الدنيا .

إن الحياة - في التصور الإسلامي - تمتد طولا في الزمان ، وتمتد عرضا في الآفاق ، وتمتد عمقا في العوالم ، وتمتد تنوعا في الحقيقة .. عن تلك الفترة التي يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حسابهم ولا يؤمنون بها .

إن الحياة - في التصور الإسلامي - تمتد في الزمان ، فتشمل هذه الفترة المشهودة - فترة الحياة الدنيا - وفترة الحياة الأخرى التي لا يعلم مداها إلا الله ؛ والتي تعد فترة الحياة الدنيا بالقياس إليها ساعة من نهار !

وتمتد في المكان ، فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر ؛ دارا أخرى : جنة عرضها كعرض السماوات والأرض ؛ ونارا آتسع الكثرة من جميع الأجيال التي عمرت وجه الأرض ملايين الملايين من السنين !

وتمتد في العوالم ، فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا الله ؛ ولا نعلم نحن عنه إلا ما أخبرنا به الله . وجود يبدأ من لحظة الموت ، وينتهي في الدار الآخرة . وعالم الموت وعالم الآخرة كلاهما من غيب الله . وكلاهما يمتد فيه الوجود الإنساني في صور لا يعلمها إلا الله .

وتمتد الحياة في حقيقتها ؛ فتشمل هذا المستوى المعهود في الحياة الدنيا ، إلى تلك المستويات

الجزء السابع

الجديدة في الحياة الأخرى .. في الجنة وفي النار سواء . وهي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه الحياة الدنيا .. ولا تساوى الدنيا - بالقياس إليها - جناح بعوضة ! والشخصية الإنسانية - في التصور الإسلامي - يمتد وجودها في هذه الأبعاد من الزمان ، وفي هذه الآفاق من المكان ، وفي هذه الأعماق والمستويات من العوالم والحيوات .. ويتسع تصورنا للوجود كله ؛ وتصورها للوجود الإنساني ؛ ويتعمق تذوقها للحياة ؛ وتكبر اهتماماتها وتعلقاتها وقيمها ، بقدر ذلك الامتداد في الأبعاد والآفاق والأعماق والمستويات .. بينما أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة ، يتضائل تصورهم للوجود الكوني ، وتصورهم للوجود الإنساني ؛ وهم يحشرون أنفسهم وتصوراتهم وقيمهم وصراخهم في ذلك الجحر الضيق الصغير الضئيل من هذه الحياة الدنيا !

ومن هذا الاختلاف في التصور يبدأ الاختلاف في القيم ، ويبدأ الاختلاف في النظم .. ويتجلى كيف أن هذا الدين منهج حياة متكامل متناسق ؛ وتبين قيمة الحياة الآخرة في بنائه : تصورا واعتقادا ، وخلقا وسلوكا ، وشريعة ونظاما ..

إن إنسانا يعيش في هذا المدى المتطاوّل من الزمان والمسكان والعوالم والمذاقات ، غير إنسان يعيش في ذلك الجحر الضيق ، ويصارع الآخرين عليه ، بلا انتظار نعوض عما يفوته ، ولا لجزء مما يفعله وما يفعل به .. إلا في هذه الأرض ومن هؤلاء الناس !

إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه ينشئ سعة في النفس وكبرا في الاعتمادات ورفعة في المشاعر ؛ ينشأ عنها هي بذاتها خلق وسلوك ، غير خلق الذين يعيشون في الجحور وسلوكهم ؛ فإذا أضيف إلى سعة التصور وعمقه وتنوعه ، طبيعة هذا التصور ، والاعتقاد في عدل الجزاء في الدار الآخرة ، وفي ضخامة العوض عما يفوت ونقصته ؛ استعدت النفس للبذل في سبيل الحق والخير والصلاح الذي تعلم أنه من أمر الله ، وأنه مناط العوض والجزاء ؛ وصلح - لبق الفرد واستقام سائرهم - متى استيقن من الآخرة كما هي في التصور الإسلامي - وصلت الأوضاع والأنظمة ، التي لا يتركها الأفراد تسوء وتنحرف ، وهم يعلمون أن سكوتهم على فسادها لا يحرمهم صلاح الدنيا والدين وحدها وخيراتها ؛ ولكنهم يحرمهم كذلك العوض في الآخرة ، فيحشرون الدنيا والآخرة ؛ والذين يفترون على عقيدة الحياة الآخرة فيقولون : إنها تدعو الناس إلى السلبية في الحياة الدنيا ؛

سورة الأنعام

وإلى إهمال هذه الحياة ؛ وتركها بلا جهد لتحسينها وإصلاحها ؛ وإلى تركها للطفاة والفسدين نطلعا إلى عيم الآخرة .. الذين يفترون هذا الافتراء على عقيدة الآخرة يضيفون إلى الافتراء الجهالة ! فهم يخلطون بين عقيدة الآخرة - كما هي في التصورات الكنسية المنحرفة - وعقيدة الآخرة كما هي في دين الله القويم .. فالدنيا - في التصور الإسلامي - هي مزرعة الآخرة . والجهاد في الحياة الدنيا لإصلاح هذه الحياة ، ورفع الشر والفساد عنها ، ورد الاشتداء عن سلطان الله فيها . ودفع الطواغيت وتحريق المدل والخير للناس جميعا .. كل أولئك هو زاد الآخرة ؛ وهو الذي يفتح المجاهدين أبواب الجنة ، ويوضحهم عما فقدوا في صراع الباطل ، وما أصابهم من الأذى ..

فكيف يتفق لعقيدة هذه تصوراتها أن يدع أهاليها الحياة الدنيا تركد وتأسن ، أو تفسد ونحتل ، أو يشيع فيها الظلم والطغيان ، أو تتخلف في الصلاح وال عمران .. وهم يرجون الآخرة ، وينتظرون فيها الجزاء من الله ؟

إن الناس إذا كانوا في فترات من الزمان يعيشون سلبين ؛ ويدعون الفساد والشر والظلم والطغيان والتخلف والجهالة تغمر حياتهم الدنيا - مع ادعائهم الإسلام - فإنما هم يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم للإسلام قد فسد وانحرف ؛ ولأن يقينهم في الآخرة قد تزعزع وضعف ؛ لأنهم يدربون بحقيقة هذا الدين ؛ ويستيقنون من لقاء الله في الآخرة . فما يستيقن أحد من لقاء الله في الآخرة ، وهو يعي حقيقة هذا الدين ، ثم يعيش في هذه الحياة سلبيا، أو متخلفا، أو راضيا بالشر والفساد والطغيان .

إنما يزاول المسلم هذه الحياة الدنيا، وهو يشعر أنه أكبر منها وأعلى . ويستمتع بطياتها أو يرهد فيها وهو يعلم أنها حلال في الدنيا خالصة له يوم القيامة . ويجاهد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقتها وقواها وهو يعرف أن هذا واجب الخلافة عن الله فيها . ويكافح الشر والفساد والظلم محتملا الأذى والتضحية حتى الشهادة وهو إنما يقدم نفسه في الآخرة .. إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة ؛ وأن ليس هنالك طريق للآخرة لا يمر بالدنيا ؛ وأن الدنيا صغيرة زهيدة ولكنها من نعمة الله التي يجتاز منها إلى نعمة الله الكبرى ..

وكل جزئية في النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقة الحياة الآخرة ؛ وما تنشئه في التصور

الجزء السابع

من سعة وجمال وارتفاع ؛ وما تنشئه في الخلق من رفعة وتطهر وصمحة ومن تشدد في الحق وتخرج وتقوى ؛ وما تنشئه في النشاط الإنساني من تسديد وثقة وتصميم .

من أجل ذلك كله لا تستقيم الحياة الإسلامية بدون يقين في الآخرة . ومن أجل ذلك كله كان هذا التوكيد في القرآن الكريم على حقيقة الآخرة ..

وكان العرب في جاهليتهم - وبسبب من هذه الجاهلية - لا تتسع آفاقهم التصورية والشعورية والفكرية للاعتقاد في حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا ؛ ولا في عالم آخر غير هذا العالم الحاضر ؛ ولا في امتداد الذات الإنسانية إلى آمام وآفاق وأعماق غير هذه الآمام المحسوسة .. مشاعر وتصورات أشبه شيء بمشاعر الحيوان وتصوراته .. شأنهم في هذا شأن الجاهلية الحاضرة ..

« العلية » كما يصر أهلها على تسميتها

« وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » ..

وكان الله - سبحانه - يعلم أن الاعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأ في ظل حياة إنسانية رفيعة كريمة .. هذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصور ، التي تلتصق الإنسان بالأرض ، وتلتصق تصوره بالمحسوس منها كالبيمة .. وهذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان ، التي تطلق السعار في النفس ، والتكالب على اللذات المحدود ، والعبودية لهذا اللذات الصغير ، كما تطلق الشهوات من عقابها تمر يد وحدها بلا كبح ، ولا هدنة ، ولا أمل في عوض ، إن لم تقض هذه الشهوات الهابطة الصغيرة ، التي لا تكاد تبلغ نزوات البيمة ! .. وهذه الأنظمة والأوضاع ، التي تنشأ في الأرض منظورا فيها إلى هذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان ؛ بلا عدل ولا رحمة ، ولا قسط ولا ميزان .. إلا أن يصارح الأفراد بعضهم بعضا ، وتصارح الطبقات بعضها بعضا ، وتصارح الأجناس بعضها بعضا .. وينطلق الكل في الغابة انطلاقا لا يرتفع كثيرا على انطلاق الوحوش والغيلان ! كما نشهد اليوم في عالم « الحضارة » .. في كل مكان ..

كان الله - سبحانه - يعلم هذا كله ؛ ويعلم أن الأمة التي قدر أن يعطيها مهمة الإشراف على الحياة البشرية ، وقيادتها إلى القمة السامقة التي يريد أن تجلي فيها كرامة الإنسانية في صورة واقعية .. أن هذه الأمة لا يمكن أن تؤدي واجبها هذا إلا بأن تخرج بتصوراتها وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الآفاق والآمام الواسعة .. من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ..

سورة الأنعام

ولهذا كان ذلك التوكيد على حقيقة الآخرة .. أولا لأنها حقيقة . والله يقص الحق . وثانيا لأن الإيقين بها ضرورة لاستكمال إنسانية الإنسان : تصورا واعتقادا ، وخلقا وسلوكا ، وشريعة ونظاما .

ومن ثم كانت هذه الإيقاعات العنيفة العميقة التي نراها في هذه الموجة من نهر السورة المتدفق .. الإيقاعات التي يعلم الله أن فطرة الإنسان تهتز لها وترجف ؛ فتفتح نوافذها ، وتستيقظ أجهزة الاستقبال فيها . وتتحرك وتحيا ، وتأهب للتلقى والاستجابة .. ذلك كله فضلا على أنها تمثل الحقيقة :

« ولوترى إذ وقفوا على ربهم . قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا . قال : فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » ..

هذا مصير الذين قالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين .. وهذا هو مشهدهم البائس المخزى المهين ؛ وهم موقوفون في حضرة ربهم الذي كذبوا بلفائه ، لا يرحون الموقف . وكأنما أخذ بأعناقهم حتى وقفوا في هذا المشهد الجليل الرهيب :

« قال : أليس هذا بالحق ؟ » ..

وهو سؤال مخزى وبذي

« قالوا : بلى وربنا » ..

آن . وهم موقوفون على ربهم . في الموقف الذي تقوا على سبيل التوكيد أن يكون ! وفي اختصار يناسب جلال الموقف ، ورهبة المشهد ، وهول المصير ، يجيء الأمر العلوي بالقضاء الأخير :

« قال : فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » ..

وهو مصير يتفق مع الخلائق التي أبت على نفسها سعة التصور الإنساني وآثرت عليه جحر التصور الحسى ! والتي أبت أن ترتفع إلى الأفق الإنساني الكريم ، وأخذت إلى الأرض ، وأقامت حياتها وعاشت على أساس ذلك التصور الهابط المنزى ! لقد ارتكبت هذه الخلائق حتى أهلت نفسها لهذا العذاب ؛ الذي يناسب طبائع الكافرين بالآخرة ؛ الذين عاشوا ذلك المستوى الهابط من الحياة ؛ بذلك التصور الهابط المنزى !

الجزء السابع

ويستكمل السياق الشهد الذي ختمه هناك بهذا القضاء الملوي تنسيقا له مع الجلال والروعة والهول .. يتكلمه بتقرير حقيقته :

« قد خسر الدين كذبوا بلفاء الله . حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ! » .. فهي الخسارة المحققة المطلقة .. خسارة الدنيا بقضاء الحياة فيها في ذلك المستوى الأدنى .. وخسارة الآخرة على النحو الذي رأينا .. والمأجأة التي لم يحسب لها أولئك انه فلون الجاهلون حسابا :

« حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ! » ..

ثم مشهدهم كالدواب الموقرة بالأحمال :

« وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » ..

بل الدواب أحسن حالا . فهي تحمل أوزارا من الأثقال . ولكن هؤلاء يحملون أوزارا من الآثام والدواب تحط عنها أوزارها فتذهب لتسريح . وهؤلاء يذهبون بأوزارهم إلى الجحيم . مشيعين بالنائم :

« ألساء ما يزرعون ! » ..

وفي ظلال هذا للشهد الناطق بالحسرة والضياع ، بعد ذلك للشهد الناطق بالهول والرهبة .. يحى . الإيقاع الأخير في هذا المقطع ؛ بحقيقة وزن الدنيا ووزن الآخرة في ميزان الله ؛ وقيمة هذه الدنيا وقيمة الآخرة في هذا الميزان الصحيح :

« وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ، وللدار الآخرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟ » .. هذه هي القيمة المطلقة الأخيرة في ميزان الله للحياة الدنيا وللدار الآخرة .. وما يمكن أن يكون وزن ساعة من نهار ، على هذا الكوكب الصغير ، إلا على هذا النحو ، - بين توازن بذلك الأبد الأبد في ذلك الملك العريض . وما يمكن أن تكون قيمة نشاط ساعة في هذه العبادة إلا لعبا ولهوا حين تقاس إلى الجد الرزين في ذلك العالم الآخر العظيم ..

هذا تقييم مطلق .. ولكنه في التصور الإسلامي لا ينشئ - كما قلنا - إهمالا للحياة الدنيا ولا سلبية فيها ولا انعزالا عنها .. وليس ما وقع من هذا الإهمال والسلبية والانعزال وبخاصة في بعض حركات « التصوف » « الزهد » بنابع من التصور الإسلامي أصلا . إنما هو عدوى من التصورات

سورة الأنعام

الكنسية الرهبانية ؛ ومن التصورات الفارسية ، ومن بعض التصورات الإشرافية الإغريقية المعروفة بعد انتقالها للمجتمع الإسلامي !

والتماذج الكبيرة التي تمثل التصور الإسلامي في أكل صورة ، لم تكن سلبية ولا انغزالية.. فهذا جبل الصحابة كله ؛ الذين قهروا الشيطان في نفوسهم ، كما قهروه في الأنظمة الجاهلية السائدة من حولهم في الأرض ؛ حيث كانت الحاكمة للعباد في الإمبراطوريات .. هذا الجبل الذي كان يدرك قيمة الحياة الدنيا كما هي في ميزان الله ، هو الذي عمل للأخرة بتلك الآثار الإيجابية الضخمة في واقع الحياة ، وهو الذي زاول الحياة بحوية ضخمة ، وطاقة فائضة ، في كل جانب من جوانبها الحية الكثيرة .

إنما أفادهم هذا التقييم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآخرة ، أنهم لم يصبحوا عبيدا للعالمية . لقد ركبوها ولم تركبهم ! وعبدوها فذللوها لله ولسلطانه ولم تستبدمهم ! ولقد قاموا بالخلافة عن الله فيها بكل ما تقتضيه الخلافة عن الله من تعمیر وإصلاح ، ولكنهم كانوا يتغنون في هذه الخلافة وجه الله ، ويرجون الدار الآخرة . فسبقوا أهل الدنيا في الدنيا ، ثم سبقوا كذلك في الآخرة !

والآخرة غيب . فالإيمان بها سعة في التصور . وارتقاء في العقل . والعمل لها خير للتعين يعرفه الذين يعقلون :

« وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » ..

والذين ينكرون الآخرة اليوم لأنها غيب « إنما هم الجهال الذين يدعون العلم .. فالعلم علم الناس - (كما سنذكر فيما بعد) لم يعد لديه اليوم حقيقة واحدة مستيقنة له إلا حقيقة الغيب وحقيقة المجهول !!!

« قَدْ نَعَلِمُ إِنَّهُ لَيَخْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَمْجِدُونَ ۝ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا ، وَلَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن

الجزء السابع

نَبِيٍّ الْمُرْسَلِينَ * وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ امْتَنَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَأْيَةٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ * إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ، وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ، ثُمَّ إِلَيْهِ رُجْعُونَ .

« وَقَالُوا : لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ! قُلْ : إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَالِكُمْ ، مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ * وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ، مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ ، وَمَنْ يَشَأِ يُجْمِلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » ﴿١٨٧﴾

في هذه اللوحة من موجات السياق التدفق في السورة ، يتجه الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطيب الله - سبحانه - خاطره في أوله ، مما يلاقيه من تكذيب قومه له ، وهو الصادق الأمين ، فإنهم لا يظنون به الكذب ، إنما هم مصرون على الجحود بآيات الله وعدم الاعتراف بها وعدم الإيمان ، لأمر آخر غير ظنهم به الكذب ! كما يواصبه بما وقع لإخوانه الرسل قبله من التكذيب والأذى ، وما وقع منهم من الصبر والاحتمال ، ثم ما انتهى إليه أمرهم من نصر الله لهم . وفق سنته التي لا تتبدل .. حتى إذا انتهى من المواساة والتسوية والتطمين ، التفت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرر له الحقيقة الكبرى في شأن هذه الدعوة .. إنها تجري بحدس الله وفق سنته ، وليس للداعية فيها إلا التبليغ والبيان .. إن الله هو الذي يتصرف في الأمر كله ، فليس على الداعية إلا أن يمضي وفق هذا الأمر ، لا يستعمل خطوة ولا يقترح على الله شيئاً . حتى ولو كان هو النبي الرسول ! ولا يستمع إلى مفرحات المكذبين - ولا الناس عامة - في منهج الدعوة ، ولا في اقتراح براهين وآيات معينة عليه .. والأحياء الذين يسمعون

سورة الأنعام

صيتجيون ، أما موتى القلوب فهم موتى لا يستجيبون ، والأمر إلى الله إن شاء أحيام وإن شاء أبقام موتى حتى يرجعوا إليه يوم القيامة .

وهم يطلبون آية خارقة على نحو ما كان يقع للأقوام من قبلهم ، والله قادر على أن ينزل آية . ولكنه سبحانه لا يريد - لحكمة يراها - فإذا كبر على الرسول إعراضهم فليحاول هو إذن بجهد البشرية أن يأتيهم بآية .. إن الله - سبحانه - هو خالق الخلائق جميعا ، وعنده أسرار خلقهم ، وحكمة اختلاف خصائصهم وطباعهم . وهو يترك المكذبين من البشر صا وبكا في الظلمات ، ويضل من يشاء ويهدي من يشاء وفق ما يعلمه من حكمة الخلق والنويع ..

« قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون . فإنهم لا يكذبونك . ولكن الظالمين بآيات الله

يحدون .. »

إن مشركى العرب فى جاهليتهم - وخاصة تلك الطبقة التى كانت تصدى للدعوة من قريش - لم يكونوا يشكون فى صدق محمد - صلى الله عليه وسلم - فلقد عرفوه صادقا أمينا ، ولم يعلموا عنه كذبة واحدة فى حياته الطويلة بينهم قبل الرسالة ، كذلك لم تكن تلك الطبقة التى تزعم المعارضة لدعوته تشك فى صدق رسالته ، وفى أن هذا القرآن ليس من كلام البشر ، ولا يملك البشر أن يأتوا بمثله ..

ولكنهم - على الرغم من ذلك - كانوا يرفضون إظهار التصديق ، ويرفضون الدخول فى الدين الجديد ، إنهم لم يرفضوا لأنهم يكذبون النبى - صلى الله عليه وسلم - ولكن لأن فى دعوته خطرا على نفوذهم ومكانتهم .. وهذا هو السبب الذى من أجله قرروا الجحود بآيات الله ، والبقاء على الشرك الذى كانوا فيه ..

والأخبار التى تقرر الأسباب الحقيقية لموقف قريش هذا وحقيقة ظنهم بهذا القرآن

كثيرة :

قال ابن اسحاق : حدثنى محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهرى : أنه كُحِدَّتْ ، أن أبا سفيان ابن حرب ، وأما جهل ابن هشام ، والأخنس ابن شريق ابن عمرو ابن وهب الثقفى ، حليف بنى زهرة ، خرجوا ليلة ليلى - جمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلى من الليل

الجزء السابع

في بيته فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه . وكل لا يعلم بمكان صاحبه . فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الصبح تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فتلاوموا ، وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلوراً كم بعض منهنهم لأوقعتن في نفسه شيئاً . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه ، فباتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى تعاهد ألا نعود . فتعاهدوا على ذلك .. ثم تفرقوا .. فلما أصبح الأحنس ابن شريق أخذ عصاه ، ثم خرج حتى أتى أبا سفيان ابن حرب في بيته ، فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : يا أبا ثعلبة ، والله لقد سمعت أشياء أعرفها ، وأعرف ما يراد بها ، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها . قال الأحنس : وأنا والذي حلفت به . ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل ، فدخل عليه في بيته ، فقال : يا أبا الحكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف .. أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تجاثينا على الراكب ، وكنا كفرسي رهان ، قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء ، فمى ندرك هذه ؟ والله لا تؤمن به أبداً ولا نصدقه أقال : فقام عنه الأحنس وتركه ..

وروى ابن جرير - من طريق أسباط عن السدي - في قوله : « قد نعلم إنه يعزتك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » .. لما كان يوم بدر ، قال الأحنس ابن شريق لبني زهرة : يا بني زهرة إن محمداً ابن أختكم ، فأنتم أحق من ذب عن ابن أخته ، فإن كان نبياً لم تقاتلوه اليوم ، وإن كان كاذباً كنتم أحق من كف عن ابن أخته . ففروا حتى أتى أبا الحكم ، فإن غلب محمد رجعت مالين ، وإن غلب محمد فإن قومكم لن يصنعوا بكم شيئاً - فيومئذ سمى الأحنس وكان اسمه أبي - فالتقى الأحنس بأبي جهل ، فخلاه به ، فقال : يا أبا الحكم أخبرني عن محمد : أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس . ها هنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا ، فقال أبو جهل : ويحك ! والله إن محمداً لصادق ، وما كذب محمد قط ، ولكن إذا ذهبت بنوقصي باللواء والسقاية والحجاية والنبيوة ، فماذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك

سورة الأنعام

قوله : « فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » ..

ونلاحظ : أن السورة مكية ، وهذه الآية مكية لاشك في ذلك ؛ بينما الحادثة المذكورة كانت في المدينة يوم بدر .. ولكن إذا عرفنا أنهم كانوا يقولون أحيانا عن آية ما : « فذلك قوله : كذا .. » ويقرنون إليها حادثا ما لالانص على أنها نزلت بسبب الحادث الذي يذكرونه ؛ ولكن بسبب انطباق مدلولها على الحادث ، بغض النظر عما إذا كان سابقا أو لاحقا .. فإننا لا نستغرب هذه الرواية ..

وقال ابن إسحاق : حدثني يزيد ابن زياد ، عن محمد ابن كعب القرظي ، قال : حدثت أن عتبة ابن ربيعة - وكان سيديا - قال يوما وهو جالس في نادي قريش ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس في المسجد وحده : يامعشر قريش ، ألا أقوم إلى محمد فأكله وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل بعضها ، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ؟ - وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه ، ورأوا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيدون ويكثرون - فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكله . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا ابن أخي . إنك منا حيث علمت من البسطة في العشرة ، وللكان في النسب . وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ، فرقت به جماعتهم ، وسفقت أحلامهم ، وعبت به آلهتهم ودينهم ، وكفرت به من مضى من آبائهم . فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها ، لعلك تقبل منها بعضها . قال : فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « قل : يا أبا الوليد أسمع » قال : يا ابن أخي ، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا تقطع أمرا دونك ، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رثيا نراه لا نستطيع رده عن نفسك طلبناك الأطباء ، وبدلنا فيها أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه .. أو كما قال .. حتى إذا فرغ عتبة ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستمع منه - قال : « أفرغت يا أبا الوليد ؟ » قال : نعم . قال : « فاستمع مني » . قال : أفعل . قال : « بسم الله الرحمن الرحيم : حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ... » ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

الجزء السابع

عليه وسلم - فيها وهو يقرأها عليه . فلما سمع عتبة أنصت لها ، وألقى يديه خلف ظهره ، معتمداً عليهما ، يستمع منه ، حتى انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السجدة منها فسجد . ثم قال : « قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت ، فأنت وذاك » . . . فقام عتبة إلى أصحابه . فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ! فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورأى أنى سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط . والله ما هو بالسحر ، ولا بالشعر ، ولا بالكهانة . يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لى . . . خلوا بين الرجل وما هو فيه ، فاعتزلوه ، فوالله ليكون لقوله الذي سمعت نبأ ، فإن تصبه العرب كفيتموه بغيركم ، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم ، وعزه عزمكم ، وكنتم أسعد الناس به . . . قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلاه ! قال : هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم !

وقد روى البغوي في تفسيره حديثاً - بإسناده (١) - عن جابر ابن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضى في قراءته إلى قوله : « فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود . . . فأمسك عتبة على فيه ، وناشده الرحم ، ورجع إلى أهله ، ولم يخرج إلى قريش ، واجتبس عنهم . . . إلى آخره . . . ثم لما حدثوه في هذا قال : فأمسكت بفيه ، وناشده الرحم أن يكف . وقد علمت أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب . فخشيت أن ينزل بكم العذاب . . .

وقال ابن إسحاق : إن الوليد ابن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش - وكان ذا من فيهم - وقد حضر اللوسم . فقال لهم : يا معشر قريش ، إنه قد حضر هذا اللوسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأياً واحداً ، ولا تختلفوا فيكذب بضمك بضاً ، ويرد قولكم بضمه بضاً . قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس قتل ، وأقم لنا رأياً تقل به . قال : بل أتم قولوا : أسمع . قالوا : تقول : كاهن ا قال : لا والله ما هو بكاهن ، لقد رأينا الكهان ، فما هو بزمنة الكاهن ولا سببه ا قالوا : فنقول : مجنون ا قال : ما هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون وعرفناه ، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوته ا قالوا : فنقول : شاعر ا قال : ما هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كاه رجزه وهزجه

(١) لى إسناده عبد الله الكندي الكوفي قال عنه ابن كثير (وقد ضُف بضم العين) .

سورة الأنعام

وقريضة ومقبوضه ومبسوطه ، فما هو بالشعر ! قالوا : فنقول : ساحر ! قال : ما هو بساحر ، لقد رأينا السحار وسحراهم ، فما هو بنفهم ولا عقدهم ! قالوا : فما تقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله خللوة ، ون أصله لذق ، وإن فرعه لجنزة ، وما أتم بهائلين من هذا شيك إلا عرف أنه باطل ! وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : هو ساحر ، جاء بقول هو سحر ، يفرق به بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجته ، وبين المرء وعشيرته . . . فنفروا عنه بذلك . فجعلوا يجلسون بسبل الناس - حين قدموا للموسم - لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه ، وذكروا له أمره !

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن عبادة ابن منصور ، عن عكرمة : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرا عليه القرآن ، فكانت رقا له . فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام . فأتاه فقال له : أي عم ! إن ومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ! قال : لم ؟ قال : يطونك ، فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله ! (يريد الخبيث أن يثير كبريائه من الذاجية التي يعرف أنه أشد بها اعتزازاً) قال : قد علمت قريش أني أكثرها مالا ! قال : فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك منكر لما قال ، وأنتك كاره له ! قال : فماذا أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ، ولا بأشعار الجن ! والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا . والله إن لقوله الذي يقوله لخللوة ، وإن عليه لطللوة ، وإنه ليحطم ما تحته ، وإنه ليعلو وما يعلى . قال : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه . . . قال : فدعني حتى أفكر فيه . . . فلما فكر قال : إن هذا لا سحر يؤثر . يؤثره عن غيره . فنزلت : « ذرني ومن خلفت وحيدا . . . حتى يبلغ عليها تسعة عشر » .

وفي رواية أخرى أن قريشاً قالت : لئن صبأ الوليد لتصبون قريش كلها ! فقال أبو جهل : أنا أكنيكوه ! ثم دخل عليه . . . وأنه قال - بعد التفكير الطويل - إنه سحر يؤثر . أما ترون أنه يفرق بين المرء وأهله وولده ومواليه .

فهذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين لم يكونوا يمتقدون أن رسول الله - صلى الله

الجزء السابع

عليه وسلم - يكذبهم فيما يبلغه لهم . وإنما هم كانوا مصرين على شركهم مثل هذه الأسباب التي وردت بها الروايات ، وما وراءها من السبب الرئيسي ، وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من سلب السلطان للعتب ، الذي يزاولونه ، وهو سلطان الله وحده . كما هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله التي يقوم عليها الإسلام . وهم كانوا يعرفون جيداً مدلولات لغتهم ؛ وكانوا لا يريدون أن يسلموا بمدلول هذه الشهادة . وهو إنما يمثل ثورة كاملة على كل سلطان غير سلطان الله في حياة العباد . . . وصدق الله العظيم :

« قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون . فإنهم لا يكذبونك ، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » . . .

والظالمون في هذا للموضع هم المشركون . كما يغلب في التعبير القرآني الكريم . ويستطرد من أطيب خاطر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبيان الأسباب الحقيقية لموقف المكذبين منه ومن دعوته ، ومن آيات الله الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به . . . يستطرد من هذا إلى تذكيره بما وقع لإخوانه الرسل قبله - وقد جاءه من أخبارهم في هذا القرآن - م ما كان منهم من الصبر والماضي في الطريق ، حتى جاءهم نصر الله . ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات التي لا تتبدل ، ولا يغير منها اقتراحات المقترحين ، كما أنها لا تستعجل مهما ينزل بالنعاة من الأذى والتكذيب والضيق :

« ولقد كذبت رسل من قبلك ، فضربوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ، ولا مبدل لسكلمات الله ، ولقد جاءك من نبأ المرسلين » . . .

إن موكب الدعوة إلى الله - موغل في القدم ، ضارب في شعاب الزمن ، ماض في الطريق اللاحب ، ماض في الخطب الواصب . . . مستقيم الخطى ، ثابت الأقدام . يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل ، ويقاومونه التابعون من الضالين والمتبوعون ، ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة ، وتسيل الدماء وتمزق الأشلاء . . . وللكوب في طريقه لا ينحني ولا يثنى ولا ينكص ولا يجيد . . . والعاقبة هي العاقبة ، مهما طال الزمن ومها طال الطريق . . . إن نصر الله دائماً في نهاية الطريق :

سورة الأنعام

« واتقد كذبت رسل من قبلك ، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ، ولا
مبدل لكلمات الله ، ولقد جاءك من نبي المرسلين » . .

كلمات يقولها الله - سبحانه - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - . . كلمات للذكرى ، وللتسرية
وللمواساة ، والتأسية . . وهي ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
طريقهم واضحا ، ودورهم محددًا ، كما ترسم لهم مناعب الطريق وعقباته ، ثم ما ينتظرهم بعد
ذلك كله في نهاية الطريق . . .

إنها تعلمهم أن سنة الله في الدعوات واحدة . كما أنها كذلك وحدة . وحدة لا تتجزأ . .
دعوة تنافها الكثرة بالكذب ، وتلقى أصحابها بالأذى . . وصبر من الدعاة على التكذيب
وصبر كذلك على الأذى . . وسنة تجرى بالنصر في النهاية . . ولكنها تجيء في موعدها .
لا يعجلها عن هذا الموعد أن الدعاة الأبرياء الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكذيب ،
ولا أن المجرمين الضالين والمضلين يقدرون على أذى المخلصين الأبرياء الطيبين ، ولا يعجلها
كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته ومن شهواته إنما يرغب في
هداية قومه حيا في هدايتهم ، ويأسى على ما هم فيه من ضلال وشقوة ، وعلى ما ينتظرهم من
دمار وعذاب في الدنيا والآخرة . . لا يعجلها عن موعدها شيء من ذلك كله . فإن الله
لا يعجل لعجلة أحد من خلقه . ولا مبدل لكلماته . سواء تعلقت هذه الكلمات بالنصر
المحتوم ، أم تعلقت بالأجل المرسوم .

إنه الجد الصارم ، والحسم الجازم ، إلى جانب التطمين والتسرية والمواساة والتسلية . .
ثم يبلغ الجد الصارم مداه ، في مواجهة ماعناه يتمل في نفس رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - من الرغبة البشرية ، المشتاقة إلى هداية قومه ، التطلعة إلى الاستجابة لما يطلبونه من
آية لهم يهتدون . وهي الرغبة التي كانت نجيش في صدور بعض المسلمين في ذلك الحين ، والتي
تشير إليها آيات أخرى في السورة آتية في السياق . وهي رغبة بشرية طبيعية . ولكن في
صدد الحسم في طبيعة هذه الدعوة ومهجعها ودور الرسل فيها ، ودور الناس أجمعين ، تجيء
تلك المواجهة الشديدة في القرآن الكريم :

الجزء السابع

« وإن كان كبر عليك إعراضهم ، فإن استطعت أن تبغى نفقا في الأرض ، أو سلما في السماء ، فتأتيهم بآية ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين . إنما يستجيب الذين يسمعون . وللوحي يعثم الله ، ثم إليه يرجعون .. » .

وإنه للهول الهائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة . . وما يملك الإنسان أن يدرك حقيقة هذا الأمر ، إلا حين يستحضر في كيانه كله : أن هذه الكلمات موجهة من رب العالمين إلى نبيه الكريم . . النبي الصابر من أولى العزم من الرسل . . الذي لقي ما لقي من قومه صابرا محتسبا ، لم يدع عليهم دعوة نوح - عليه السلام - وقد لقي منهم سنوات طويلة ، ما يذهب بحلم الخليم !

... تلك سنتنا - يا محمد - فإن كان قد كبر عليك إعراضهم ، وشق عليك تكذيبهم ، وكنت ترغب في إتيانهم بآية . . إذن . . فإن استطعت فابتغ لك نفقا في الأرض أو سلما في السماء ، فإنهم بآية !

... إن هدام لا يتوقف على أن تأتيهم بآية . فليس الذي ينقص هو الآية التي تدلهم على الحق فيما تقول . . ولو شاء الله لجمعهم على الهدى : إما بتكوين فطرتهم من الأصل على أن لا تعرف سوى الهدى - كالملائكة - وإما بتوجيه قلوبهم وجعلها قادرة على استقبال هذا الهدى والاستجابة إليه . وإما بإظهار خارقة تلوى أعناقهم جميعا . وإما بغير هذه من الوسائل وكلها يقدر الله عليها .

ولكنه سبحانه - لحكته العليا الشاملة في الوجود كله - خلق هذا الخلق المسمى بالإنسان ، لوظيفة معينة ، تقتضى - في تديره العلوى الشامل - أن تكون له استعدادات معينة غير استعدادات للملائكة . من بينها التنوع في الاستعدادات ، والتنوع في استقبال دلائل الهدى وموحيات الإيمان ، والتنوع في الاستجابة لهذه الدلائل واللوحيات . في حدود من القدرة على الاتجاه ، بالقدر الذي يكون عدلا مع تنوع الجزاء على الهدى والضلال . .

لذلك لم يجمعهم الله على الهدى بأمر تكويني من عنده ، ولكنه أمرهم بالهدى وترك لهم اختيار الطاعة أو العصية ، وتلقى الجزاء العادل في نهاية المطاف . . فاعلم ذلك ولا تكن ممن يجهلون .

سورة الأنعام

« ولو شاء الله لجمعهم على الهدى . فلا تكونن من الجاهلين » .

المحول الكلمة ، وبالجم التوجيه ! ولكنه المقام الذي يقتضى هول الكلمة

وحم التوجيه ..

وبعد ذلك بيان للفطرة التي فطر الله الناس عليها ، ولمواقفهم المختلفة في مواجهة الهدى ،

الذي لا تقصه البيعة ولا ينقصه الدليل :

« إنما يستجيب الذين يسمعون . والوآي يعثرهم الله . ثم إليه يرجعون » . .

إن الناس يواجهون هذا الحق الذي جاءهم به الرسول من عند الله وهم فريقان :

فريق حي ، أجهزة الاستقبال الفطرية فيه حية ، عاملة ، مفتوحة . . وهؤلاء يستجيبون

للهدى . فهو من القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاقى معها إلى الحد الذي يكفي أن

تسمعه ، فتستجيب له :

« إنما يستجيب الذين يسمعون » . .

وفريق ميت ، معطل الفطرة ، لا يسمع ولا يستقبل ، ومن ثم لا يتأثر ولا يستجيب . .

ليس الذي ينقصه أن هذا الحق لا يحمل دليلاً - فدليله كامن فيه ، ومتى بلغ إلى الفطرة

وجدت فيها مضاداً ، فتستجابت إليه حتماً - إنما الذي ينقص هذا الفريق من الناس هو حياة

الفطرة ، وقيام أجهزة الاستقبال فيها بمجرد التلقى ! وهؤلاء لا حيلة فيهم للرسول ، ولا مجال

معهم للبرهان . إنما يتعلق أمرهم بمشيئة الله . إن شاء بعثهم إن علم منهم ما يستحق أن يحبسهم ،

وإن شاء لم يعثرهم في هذه الحياة الدنيا ، وبقوا أمواتاً بالحياة حتى يرجعوا إليه

في الآخرة .

« والوآي يعثرهم الله . ثم إليه يرجعون » . .

هذه هي قصة الاستجابة وعدم الاستجابة ! تكشف حقيقة الموقف كله ، وتحدد واجب

الرسول وعمله ، وترك الأمر كله لصاحب الأمر يقضى فيه بما يريد .

الجزء السابع

ومن خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذه الحقيقة ، ينتقل السياق إلى حكاية ما يطلبه المشركون من إنزال خارقة ، وإلى بيان مافى هذا الطلب من الجهالة بسنة الله ، ومن سوء إدراك لرحمته بهم ألا يستجيب لهذا الاقتراح الذى فى أعقابه التدمير لهم لو أجيبوا إليه او يعرض جانباً من دقة التدبير الإلهى وإحاطته بالأحياء جميعاً ، يوحى بحكمة السنة الشاملة للأحياء جميعاً . وينتهى بتقرير ما وراء الهدى والضلال من أسرار وسنن تجري بها مشيئة الله طليقة .

« وقالوا : لولا نزل عليه آية من ربه اقل : إن الله قادر على أن ينزل آية ، ولكن أكثرهم لا يعلمون . وما من دابة فى الأرض ، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شيء ، ثم إلى ربهم يحشرون . والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلمات . من يشأ الله يضله ، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » ..

لقد كانوا يطلبون آية خارقة كالحوارق المادية التى صاحبت الرسائل السابقة ، ولا يقنعون بآية القرآن الباقية ، التى تخاطب الإدراك البشرى الراشد ، وتعلن عهد الرشد الإنسانى ، وتحترم هذا الرشد فتخاطبه هذا الخطاب الراقى ؛ والتى لا تنتهى باتهام الجليل الذى يرى الخارقة المادية ؛ بل تظل باقية تواجه الإدراك البشرى بإعجازها إلى يوم القيامة ..

وكانوا يطلبون خارقة ، ولا يفتنون إلى سنة الله فى أخذ المكذبين بالدعوة بعد مجيء الخارقة ، وإهلاكهم فى الدنيا . ولا يدركون حكمة الله فى عدم مجيئهم بهذه الخارقة ، وهو يعلم أنهم سيجعدون بها بعد وقوعها - كما وقع من الأقوام قبلهم - فيحق عليهم الهلاك ، بينما يريد الله أن يعلمهم ليؤمن منهم من يؤمن . فمن لم يؤمن استخرج الله من ظهره ذرية مؤمنة . ولا يشكرون نعمة الله عليهم فى إمهالهم ، وذلك بعدم الاستجابة لاقتراحهم ، الذى لا يعلمون جزاءه ؛

والقرآن يذكر اقتراحهم هذا ، ويمتقب عليه بأن أكثرهم لا يعلمون ما وراءه ولا يعلمون حكمة الله فى عدم الاستجابة ، ويقرر قدرة الله على تنزيل الآيات ، ولكن حكته هى التى تقتضى ، ورحمته التى كتبها على نفسه هى التى تمنع البلاء :

سورة الأنعام

« وقالوا : لولا نزل عليه آية من ربه اقل : إن الله قادر على أن ينزل آية . ولكن أكثرهم لا يعلمون » .

ويأخذ السياق القرآني طريقته إلى قلوبهم من مدخل آخر لطيف . ويوقظ فيها قوى الملاحظة والتدبر لما في الوجود حولهم من دلائل الهدى وموجيات الإيمان ، لو تدبروه وعتلوه :

« وما من دابة في الأرض ، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم ، ما فرطنا في الكتاب من شيء ، ثم إلى ربهم يحشرون » ..

إن الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون ، حتى يكون وجودهم مصادفة ، وحتى تكون حياتهم سدى ! إن حولهم أحياء أخرى ، كلها ذات أمر منتظم ، يوحى بالقصد والتدبير والحكمة ، ويوحى كذلك بوحدة الخالق ، ووحدة التدبير الذي يأخذ به خلقه كله . .

إنه ما من دابة تدب على الأرض - وهذا يشمل كل الأحياء من حشرات وهوام وزواحف وفتاريات - وما من طائر يطير بجناحيه في الهواء - وهذا يشمل كل طائر من طير أو حشرة غير ذلك من الكائنات الطائرة .. ما من خلق حي في هذه الأرض كلها إلا وهو ينتظم في أمة ، ذات خصائص واحدة ، وذات طريقة في الحياة واحدة كذلك .. شأنها في هذا شأن أمة الناس .. ما ترك الله شيئا من خلقه بدون تدبير يشملها ، وعلم يحصيه .. وفي النهاية تحشر الخلائق إلى ربها .. فيقضى في أمرها بما يشاء ..

إن هذه الآية القصيرة - فوق تقريرها الحاسم في حقيقة الحياة والأحياء - لنهز القلب بما ترسم من آفاق الإشراف الشامل ، والتدبير الواسع ، والعلم المحيط ، والقدرة القادرة ، لله ذى الجلال .. وكل جانب من هذه الجوانب لا تملك التوسع في الحديث عنه حتى لا نخرج عن منهج الظلال^(١) ، فنجاوزه إذن لتمشى مع السياق .. إذ المقصود الأول هنا هو توجيه القلوب والعقول ، إلى أن وجود هذه الخلائق بهذا النظام ، وشمولها بهذا التدبير ، وإحصاءها في علم الله ، ثم حشرها إلى ربها

(١) تراجع بنوع فصول : « حقيقة الألوهية » و « حقيقة الحياة » و « حقيقة الإنسان » في كتاب : « خصائص النصور الإسلامي ومقوماته » : القسم الثاني من الكتاب .

الجزء السابع

في نهاية المطاف .. توجيه القلوب والعقول إلى مافي هذه الحقيقة الهائلة الداعمة من دلائل وأمارات ، أكبر من الآيات والحوارق التي يراها جيل واحد من الناس !

وتختم هذه الجولة - أو هذه الموجة - بتقرير ماوراء الهدى والضلال من مشيئة الله وسننه ، وما يدلان عليه من فطرة الناس في حالات الهدى وحالات الضلال :

« والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات . من يشأ الله يضلله ، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » ..

وهو إعادة لتقرير الحقيقة التي مضت في هذه الجولة عن استجابة الذين يسمعون ، وموت الذين لا يستجيبون . ولكن في صورة أخرى ومشهد آخر .. إن الذين كذبوا بآيات الله هذه البثوة في صفحات الوجود ، وآياته الأخرى المسجلة في صفحات هذا القرآن ، إنما كذبوا لأن أجهزة الاستقبال فيهم معطلة .. إنهم صم لا يسمعون ، بكم لا يتكلمون ، غارقون في الظلمات لا يبصرون ! إنهم كذلك لا من ناحية التكوين الجنائي المادي . فإن لهم عيوناً وآذاناً وأفواهاً .. ولكن إدراكهم معطل ، فكأنما هذه الحواس لا تستقبل ولا تنقل .. وإنه كذلك فهذه الآيات تحمل في ذاتها فاعليتها وإيقاعها وتأثيرها، لو أنها استقبلت وتلقاها الإدراك ! وما يعرض عنها معرض إلا وقد فسدت فطرته ، فلم يعد صالحاً لحياة الهدى ، ولم يعد أهلاً لذلك المستوى الراقى من الحياة .

ووراء ذلك كله مشيئة الله : . المشيئة المطلقة التي قضت أن يكون هذا الخلق المسمى بالإنسان على هذا الاستعداد المزدوج للهدى والضلال ، عن اختيار وحكمة ، لا عن اقتضاء أو إزام .. وكذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم . بمشيئته تلك ، التي تعين من يجاهد ، وتضل من يعاند . ولا تظلم أحداً من العباد .

إن اتجاه الإنسان إلى طلب الهدى ، أو اتجاهه إلى الضلال ، كلاهما ينشأ من خلقته التي فطره الله عليها بمشيئته . فهذا الاتجاه وذاك مخلوق ابتداء بمشيئة الله . والنتائج التي تترتب على هذا الاتجاه وذاك من الاهتداء والضلال إنما ينشأها الله بمشيئته كذلك . فالمشيئة فاعلة ومطلقة .

سورة الأنعام

والحساب والجزاء إنما يقومان على اتجاه الإنسان . الذي يملكه ، وإن كان الاستعداد للاتجاه
المزدوج هو في الأصل من مشيئة الله (١) ..

والآن بعد الانتهاء من استعراض هذه الموجة من السياق ، نقف وقفة قصيرة لاستخلاص
عبرة التوجيه فيها لكافة أصحاب الدعوة إلى هذا الدين في كل جيل ، فإن مدى التوجيه فيها
يتجاوز المناسبة التاريخية الخاصة ، وينسحب على جميع الأجيال ، وجميع الدعاة ، ويرسم منهجا
للدعوة إلى هذا الدين ، لا يتقيد بالزمان والمكان . ونحن لا نملك هنا أن نفصل كل جوانب
هذا النهج ، فنقف منه إذن عند معالم الطريق :

إن طريق الدعوة إلى الله شاق ، محفوف بالمكاره ، ومع أن نصر الله للحق آت لا ريب
فيه ، إلا أن هذا النصر إنما يأتي في موعده الذي يقدره الله ، وفق علمه وحكمته ، وهو غيب
لا يعلم موعده أحد - حتى ولا الرسول - والمشقة في هذا الطريق تنشأ من عاملين أساسيين :
من التكذيب والإعراض اللذين تقابل بهما الدعوة في أول الأمر ، والحرب والأذى اللذين
يعلنان على الدعاة . . ثم من الرغبة البشرية في نفس الداعية في هداية الناس إلى الحق الذي
تذوقه ، وعرف طعمه ، والحماسة للحق والرغبة في استعلانه ، وهذه الرغبة لا تقل مشقة عن
التكذيب والإعراض والحرب والأذى . فكلها من دواعي مشقة الطريق :

والتوجيه القرآني في هذه الموجة من السياق يعالج هذه المشقة من جانبها . . ذلك حين
يقرر أن الذين يكذبون بهذا الدين أو يحاربون دعوتهم ، يعلمون علم اليقين أن ما يُدعون إليه
هو الحق ، وأن الرسول الذي جاء به من عند الله صادق . ولكنهم مع هذا العلم لا يستجيبون ،
ويستمررون في جحودهم عنادا وإصرارا ، لأن لهم هوى في الإعراض والتكذيب ، وأن هذا
الحق يحمل معه دليل صدقه ، وهو يخاطب الفطرة فتستجيب له ، متى كانت هذه الفطرة حية ،
وأجهزة الاستقبال فيها سالحة : « إنما يستجيب الذين يسمعون » . . فأما الذين يجحدون فإن
قلوبهم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في الظلمات . والرسول لا يسمع للموتى ولا يسمع الصم

(١) راجع فصل « التوازن » في القسم الأول من « المصالح » .

الجزء السابع

الدعاء . والداعية ليس عليه أن يبعث للوتى . فذلك من شأن الله . . هذا كله من جانب ، ومن الجانب الآخر ، فإن نصر الله أت لا ريب فيه . . كل ما هنالك أنه يجرى وفق سنة الله ويقدر الله ، وكما أن سنة الله لا تستعجل ، وكلماته لا تتبدل ، من ناحية مجيء النصر في النهاية ، فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية للوعد المرصوم . . والله لا يصجل لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة - ولو كانوا هم الرسل - فإن استسلام صاحب الدعوة نفسه تقدر الله بلا عجلة ، وصبره على الأذى بلا تحمل ، ويقينه في العاقبة بلا شك . . كلها مطلوبة من وراء تأجيل النصر إلى مواعده للرسوم .

ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين - ودور الدعاة بعده في كل جيل - إنه التبليغ ، والنصي في الطريق ، والصبر على مشاق الطريق . . أما هدى الناس أو ضلالم فهو خارج عن حدود واجبه وطاقته . . والهدى والضلال إنما يتبعان سنة إلهية لا تتبدل ، ولا يغير منها رغبة الرسول في هداية من يحب ، كما لا يغير منها ضيقه ببعض من يعاند ويحارب . . إن شخصه لا اعتبار له في هذه القضية ، وحسابه ليس على عدد المهتدين ، إنما حسابه على ما أدى وما صبر وما التزم ، وما استقام كما أمر . . وأمر الناس بعد ذلك إلى رب الناس . . « من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » . . « ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » . . « إنما يستجيب الذين يسمعون » وقد بينا من قبل علاقة مشيئة الله الطليقة في الهدى والضلال باتجاه الناس وجهادهم . بما فيه الكفاية .

من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين ، أن يستعيب لاقتراحات المقترحين ممن يوجه إليهم الدعوة ، في تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية ؛ ولا أن يحاول تزيين هذا الدين لهم وفق رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم . . ولقد كان للمشركون يطلبون الحوارق - وفق مألوف زمانهم ومستوى مداركهم كما حكى عنهم القرآن في مواضع منه شق ، منها في هذه السورة « وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ا » . . « وقالوا : لولا نزل عليه آية من ربه » . . « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها » . . وفي السور الأخرى ما هو أشد إثارة للمعجب من هذه الاقتراحات . ذلك كالذي حكاه عنهم في سورة الإسراء : « وقالوا : لن نؤمن

سورة الأنعام

لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . أو تسقط السماء - كما زعمت - علينا كسفا ، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقى في السماء . وإن تؤمن لرقيق حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ا » .. وكالذي حكاه عنهم في سورة الفرقان : « وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ، لولا أنزل إليه ملك ، فيكون معه نذيرا . أو يلقى إليه كثر ، أو تكون له جنة يأكل منها ا » ..

والتوجيه القرآني المباشر في هذه الموجهة من السورة نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين أن يرغبوا في إتيانهم بآية - آية آية - مما يطلبون . وقيل للرسول - صلى الله عليه وسلم - : « وإن كان كبير عليك إعراضهم ، فإن استطعت أن تتبغى نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ، فلا تكونن من الجاهلين . إنما يستجيب الذين يسمعون ، وللموتى يعثمهم الله ، ثم إليه يرجعون » .. وقيل للمؤمنين الذين رغبت نفوسهم في الاستجابة للمشركين في طلبهم آية عندما أقسموا بالله جهداً إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قيل لهم : « قل : إنما الآيات عند الله ، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ، ونذرهم في طغيانهم يعمهون » .. ليعلموا أولاً أن الذي ينقص المكذبين ليس هو الآية والدليل على الحق ، ولكن الذي ينقصهم أنهم لا يسمعون ، وأنهم موتى ، وأن الله لم يقسم لهم الهدى - وفق سنة الله في الهدى والضلال كما أسلفنا - ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين يجري وفق سنة لا تتبدل ، وأنه عز من أن يصبح تحت رغبات المقترحين وأهوائهم ا

وهذا يعودنا إلى المجال الأشمل لهذا التوجيه القرآني .. إنه ليس خاصاً بزمن ، ولا محصوراً في حادث ، ولا مقيداً باقتراح معين . فالزمن يتغير ، وأهواء الناس تتمثل في اقتراحات أخرى . وأصحاب الدعوة إلى دين الله ينبغي ألا نستخفهم أهواء البشر . إن الرغبة في الاستجابة لمقترحات المقترحين هي التي تعود بعض أصحاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة « نظرية مذهبية » على الورق كالذي يجدونه في النظريات المذهبية الأرضية

الجزء السابع

الصغيرة ، التي يصوغها البشر لفترة من الفترات ؛ ثم يمضي الزمن فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات ! . . . وهي التي تقود بعض أصحاب هذه الدعوة إلى محاولة بلورة النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام - على الورق - أو صورة تشريعات مفصلة - على الورق أيضا - تواجه ماعليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع لا علاقة لها بالإسلام (لأن أهل هذه الجاهلية يقولون : إن الإسلام عقيدة ولا علاقة له بالنظام العام الواقعي للحياة !) وتنظم لهم هذه الأوضاع ؛ بينما هم باقون على جاهليتهم يتحاكمون إلى الطاغوت ، ولا يحكمون أو يتحاكمون إلى شريعة الله . . . وكلها محاولات ذليلة ، لا يجوز للمسلم أن يحاولها استجابة لأزياء التفكير البشري المتقلبة ، التي لا تثبت على حال - باسم تطور وسائل الدعوة إلى الله ! (١)

وأذل من هذه المحاولات محاولة من يضعون على الإسلام أفضة أخرى ، ويصفونه بصفات من التي تروج عند الناس في فترة من الفترات . . . كالاشتراكية . . . والديمقراطية . . . وما إليها . . . ظانين أنهم إنما يخدمون الإسلام بهذه التقدمة الذليلة ! . . . إن « الاشتراكية » مذهب اجتماعي اقتصادي من صنع البشر ؛ قابل للصواب والخطأ . وإن « الديمقراطية » نظام للحياة أول للحكم من صنع البشر كذلك ، يحمل صنع البشر من القابلية للصواب والخطأ أيضا . . . والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي ، والنظام الاجتماعي الاقتصادي ، والنظام التنفيذي والتشكيلي . . . وهو من صنع الله المبرأ من النقص والعيب . . . فآين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لمنهج الله - سبحانه - عند البشر بوصفه بصفه من أعمال البشر ؟ بل آين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لله - سبحانه - عند العبيد بقول من أقوال هؤلاء العبيد ؟ . . . لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أنهم يستشفعون عند الله ببعض خلقه . . . يتخذونهم أولياء :

« والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . . . » فهذا هو الشرك ! فما الوصف الذي يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنفسهم عند الله بأولياء من

(١) تراجع مقدمة السورة . كما يراجع فصل « طريق الخلاص » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » .

سورة الأنعام

عبده ، ولكنهم - وبالنكر والبشاعة ! - يستشفعون لله - سبحانه - عند العبيد بذهب أو منهج من مذاهب العبيد ومناهجهم ؟ !

إن الإسلام هو الإسلام . والاشتراكية هي الاشتراكية . والديمقراطية هي الديمقراطية .. ذلك منهج الله ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له ، والصفة التي وصفه بها . . وهذه وتلك من مناهج البشر . ومن تجارب البشر . . وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس . . ولا ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين الله ، أن يستجيب لإغراء الزى الرائج من أزياء الهوى البشرى المتقلب . وهو يحب أنه يحسن إلى دين الله !

على أننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم دينهم ، ولم يقدرُوا الله حق قدره . . إذا كنتم تقدمون الإسلام اليوم للناس باسم الاشتراكية ، وباسم الديمقراطية ، لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة . . فلقد كانت الرأسمالية في فترة من الفترات هي الزى المحبوب عند الناس وهم يخرجون بها من النظام الإقطاعي ! كما كان الحكم المطلق في فترة من الفترات هو الزى المطلوب في فترة التجميع القومي للولايات المتناثرة كما في ألمانيا وإيطاليا أيام بسمرك وما تزيين مثلاً ! وغداً من يدري ماذا يكون الزى الشائع من الأنظمة الاجتماعية الأرضية وأنظمة الحكم التي يضعها العبيد للعبيد ، فكيف يا ترى ستقولون غداً عن الإسلام ؟ لتقدموه للناس في الثوب الذي يحبه الناس ؟ !

إن التوجيه القرآني في هذه اللوحة التي نحن بصدددها - وفي غيرها كذلك - يشمل هذا كله . . إنه يريد أن يستعلي صاحب الدعوة بدينه ؛ فلا يستجيب لاقتراحات المقترحين ؛ ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه ؛ ولا مخاطبة الناس به بغير منهجه ووسيلته . . إن الله غني عن العالمين . ومن لم يستجب لدينه عبودية له ، وانسلاخاً من العبودية لسواه ، فلا حاجة لهذا الدين به ، كما أنه لا حاجة لله - سبحانه - بأحد من الطائمين أو العصاة . ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه ، التي يريد الله أن تسود البشرية . فإن له كذلك أصالته في منهجه في العمل ، وفي أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية . . إن الذي نزل هذا الدين بمقوماته وخصائصه ، وبمنهجه الحركي وأسلوبه ، هو - سبحانه - الذي خلق الإنسان ، ويعلم ما توسوس به نفسه . .

الجزء السابع

وفي هذه اللوحة من السورة نموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية .. نموذج من نماذج متنوعة شتى .. فهو يربط الفطرة البشرية بالوجود الكوني ، ويدع الإيقاعات الكونية تواجه الفطرة البشرية ، ويشير اتباع الكينونة البشرية لتلقى هذه الإيقاعات .. وهو يعلم أنها تستجيب لها متى بلغتها بعمقها وقوتها : « إنما يستجيب الذين يسمعون » ..

والنموذج الذي يواجهنا في هذه اللوحة هو :

« وقالوا : لولا نزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن ينزل آية . ولكن

أكثرهم لا يملكون » ..

وفي هذه الآية يحكي قول الذين يكذبون ويعارضون ويطلبون خارقة يراها جيلهم وتنتهي .. ثم يلمس قلوبهم بما يكمن وراء هذا الاقتراح لو أجيب ! إنه الأخذ والتدمير ! والله قادر على أن ينزل الآية .. ولكن رحمته هي التي اقتضت ألا ينزلها ، وحكته هي التي اقتضت ألا يستجيب لهم فيها ..

وبغاة يتعلم من هذا الركن الضيق في التصور والتفكير ، إلى الكون الواسع . إلى الآيات الكبرى من حولهم . الآيات التي تتضاءل دونها تلك الآية التي يطلبونها . الآيات الباقية في صلب الكون للأجيال كلها من قبلهم ومن بعدهم تراها :

« وما من دابة في الأرض ، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم . ما فرطنا في الكتاب

من شيء . ثم إلى ربهم يحشرون » ..

وهي حقيقة هائلة .. هي حقيقة تستطيع ملاحظتهم وحدها حينذاك - حيث لم يكن لهم علم منظم - أن تشهد بها .. حقيقة تجمع الحيوان والطيور والحشرات من حولهم في أم .. لها سماتها وخصائصها وتنظيماتها كذلك .. وهي الحقيقة التي تتسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم البشر ، ولكن علمهم لا يزيد شيئاً على أصلها ، وإلى جانبها الحقيقة الغيبية الموصولة بها ، وهي إحاطة علم الله الذي بكل شيء ، وتدير الله لكل شيء .. وهي الحقيقة التي تشهد بها تلك الحقيقة المشهودة .. فأين تذهب الخارقة للمادية التي كانوا يطلبون ، أمام الخارقة الكبرى التي يرونها حينما امتدت أبصارهم وملاحظتهم وقلوبهم فيما كان وفيما سيكون ؟

إن النهج القرآني - في هذا النموذج - لا يزيد على أن يربط الفطرة بالوجود ، وأن يفتح

سورة الأنعام

التوافق بين الوجود والفطرة ، وأن يدع هذا الوجود الهائل العجيب يوقع إيقاعاته الهائلة العميقة في الكيان الإنساني ..

إنه لا يقدم للفطرة جدلاً لاهوتياً ذهنياً نظرياً . ولا يقدم لها جدلاً كلامياً (كعلم التوحيد) الغريب على المنهج الإسلامي . ولا يقدم لها فلسفة عقلية أو حسية ، إنما يقدم لها هذا الوجود الواقعي - بعالمه عالم الغيب وعالم الشهادة - ويدعها تتفاعل معه وتتجاوب ، وتتلقى عنه وتستجيب ، ولكن في ظل منهج ضابط لا يدعها - وهي تتلقى من الوجود - تضل في النهايات والدروب ،

ثم يختم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين بهذه الآيات الكبرى :
« والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات . من يشأ الله يضلله ، ومن يشأ بحمده على صراط مستقيم » ..

فيقرر حقيقة حالة للكذابين وطبيعتهم .. إنهم صم وبكم في الظلمات .. ويقرر سنة الله في الهدى والضلال .. إنها تعلق مشيئة الله بهذا أو ذاك ، وفق الفطرة التي فطر الله عليها العباد .

بذلك تلتئم جوانب التصور الإسلامي للأمر كله . إلى جانب وضوح المنهج في الدعوة ، وتقرير موقف صاحب الدعوة ، وهو يتحرك بهذه العقيدة ، ويواجه النفوس البشرية في كل حال وفي كل جيل ..

ولعل هذه المسات - إلى جانب ما تقدم في مقدمة السورة - عن المنهج يكون فيها ما ينير الطريق . وبالله التوفيق ..

« قُلْ : أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ ، أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ ، إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ؟ ﴿١٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ ، فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ - إِنْ شَاءَ - وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ .

الجزء السابع

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ ، فَآخَذْنَاَهُمْ بِالْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُونَ • فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ! وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَزَيَّنَ لَهُمُ
الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ • فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً ، فَاذَاهُم مَّبْلِسُونَ • فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ
الَّذِينَ ظَلَمُوا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

« قُلْ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ
غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ؟ انظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ !
« قُلْ : أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً ؛ هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ
الظَّالِمُونَ ؟

« وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ، فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ • وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا
يُفْسِقُونَ » ⑨

هنا - في هذه اللوحة - يواجه السياق القرآني فطرة المشركين بئس الله . بل يواجههم
بفطرتهم ذاتها حين تواجه بئس الله .. حين تعرى من الركام في مواجهة الهول ، وحين يهزها الهول
فيتساقط عنها ذلك الركام وتنسى حكاية الآلهة الزائفة ؛ وتوجه من فورها إلى ربها الذي تعرفه
في قرارتها تسأله وحده الخلاص والنجاة .

ثم يأخذ بأيديهم ليوقفهم على مصارع الغابرين من أسلافهم ، وفي الطريق يرهم كيف
تجرى سنة الله ، وكيف يعمل قدر الله . ويكشف لأبصارهم وبصائرهم عن استدراج الله لهم ،
بعد تكذيبهم برسل الله ، وكيف قدم لهم الابتلاء بعد الابتلاء - الابتلاء بالبأساء والضراء ، ثم
الابتلاء بالرخاء والنماء - وأتاح لهم الفرصة بعد الفرصة ، لينتبهوا من الغفلة ، حتى إذا

سورة الأنعام

استنفدوا الفرص كلها ، وغرتهم النعمة بعد أن لم توقظهم الشدة ، جرى قدر الله ، وفق سنته الجارية وجاءهم العذاب بغتة : « قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » ..

وما يكاد هذا للشهد الذي يهز القلوب هزاً يتوازي ، حتى يجيء في أعقابه مشهد آخر وهم يتعرضون لبأس الله أيضاً ، فيأخذ سمعهم وأبصارهم ، ويغتم على قلوبهم ، ثم لا يجدون إلها غير الله يرد عليهم سمعهم وأبصارهم وإدراكهم .

وفي مواجهة هذين الشهادين الرائعين الماثلين يتحدث إليهم عن وظيفة الرسل .. إنها البشارة والندارة .. ليس وراء ذلك شيء .. ليس لهم أن يأتوا بالحوارق ، ولا أن يستجيبوا لاقترحات المقترحين ! إنما هم يبلغون . يبشرون وينذرون . ثم يؤمن فريق من الناس ويعمل صالحاً فيامن الخوف وينجو من الحزن . ويكذب فريق ويعرض فيمسه العذاب بهذا الإعراض والتكذيب . فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر .. فهذا هو المصير ..

« قل : أرايتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتكم الساعة ، أغير الله تدعون - إن كنتم صادقين - بل إياه تدعون ، فيكشف ما تدعون إليه - إن شاء - وتنسون ما تشركون » .. هذا طرف من وسائل المنهج الرباني في خطاب الفطرة الإنسانية بهذه العقيدة يضم إلى ذلك الطرف الذي سبق بيانه في الفقرة السابقة وفيما قبلها وما بعدها كذلك في سياق السورة . لقد خاطبها هناك بما في عوالم الأحياء من آثار التدبير الإلهي والتنظيم ؛ وبما في علم الله من إحاطة وشمول . وهو هنا يخاطبها ببأس الله ؛ ويعوق الفطرة إزاءه حين يواجهها في صورة من صور الماثلة ، التي تهز القلوب ، فيتساقط عنها ركام الشرك ؛ وتعرض فطرتها من هذا الركام الذي يحجب عنها ما هو مستقر في أعماقها من معرفتها بربها ، ومن توجيهها له أيضاً :

« قل : أرايتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتكم الساعة .. أغير الله تدعون .. إن كنتم صادقين » ..

الجزء السابع

إنها مواجهة الفطرة بتصور الهول . . عذاب الله في الدنيا عذاب الهلاك والدمار ؛ أو مجيء الساعة على غير انتظار . . والفطرة حين تلمس هذه اللمسة ؛ وتصور هذا الهول ؛ تدرك - ويعلم الله سبحانه أنها تدرك - حقيقة هذا التصور ، وتهتز له ؛ لأنه يمثل حقيقة كامنة فيها ، يعلم بارئها سبحانه أنها كامنة فيها ويخاطبها بها على سبيل التصور ؛ فتهتز لها وترتجف وتعري ، وهو يسألم ويطلب إليهم الجواب بالصدق من ألسنتهم ؛ ليكون تعبيراً عن الصدق في فطرتهم .

« أغير الله تدعون . . إن كنتم صادقين » .

ثم يسأله فيقرر الجواب الصادق ، المطابق لما في فطرتهم بالفعل ، ولو لم تنطق به ألسنتهم :

« بل إياه تدعون . . فيكشف ما تدعون إليه إن شاء . . وتنسون ما أشركون » .

بل تدعونه وحده ؛ وتنسبون شرككم كله . . إن الهول يعرّي فطرتكم - حينئذ - فتجبه بطلب النجاة إلى الله وحده . وتنسى أنها أشركت به أحدا . بل تنسى هذا الشرك ذاته . . إن معرفتها بربها هي الحقيقة المستقرة فيها ؛ فأما هذا الشرك فهو قشرة سطحية طارئة عليها ، يفعل عوامل أخرى . قشرة سطحية في الركام الذي ران عليها . فإذا هزها الهول تساقط هذا الركام ، وتطايرت هذه القشرة ، وتكشفت الحقيقة الأصلية ، وتحركت الفطرة حركتها الفطرية نحو بارئها ، ترجوه أن يكشف عنها الهول الذي لا يد لها به ، ولا حيلة لها فيه . .

هذا شأن الفطرة في مواجهة الهول ؛ يواجه السياق القرآني به المشركين . . فأما شأن الله - سبحانه - فيقرره في ثانياً للمواجهة . فهو يكشف ما يدعونه إليه - إن شاء - فشيئته طليقة ، لا يرد عليها قيد . فإذا شاء استجاب لهم فكشف عنهم ما يدعون كله أو بعضه ؛ وإن شاء لم يستجب ، وفق تقديره وحكمته وعلمه .

هذا هو موقف الفطرة من الشرك الذي تزاوله أحياناً ، بسبب ما يطرا عليها من الانحراف ، نتيجة عوامل شتى ، تغطي على نضاعة الحقيقة الكامنة فيها . . حقيقة اتجاهها إلى

سورة الأعمام

ربها ومعرفتها بوحدايته . . . فما هو موقفها من الإلحاد وإنكار وجود الله أصلا ؟

نحن نشك شكاً عميقاً - كما قلنا من قبل - في أن أولئك الذين يمارسون الإلحاد في صورته هذه صادقون فيما يزعمون أنهم يعتقدونه . نحن نشك في أن هناك خلقاً أنشأته يد الله ، ثم يبلغ به الأمر حقيقة أن ينطمس فيه تماماً طابع اليد التي أنشأته ؛ وفي صميم كينوته هذا الطابع ، مختلطا بتكوينه متمثلاً في كل خلية وفي كل ذرة !

إنما هو التاريخ الطويل من العذاب البشع ، ومن الصراع الوحشي مع الكنيسة ، ومن الكبت والقمع ، ومن إنكار الكنيسة للدوافع الفطرية للناس مع استغراقها هي في اللذائذ المنحرفة . . . إلى آخر هذا التاريخ النكد الذي عاشته أوروبا قروناً طويلة . . . هو الذي دفع الأوربيين في هذه الموجة من الإلحاد في النهاية . . . فراراً في التيه ، من الغول الكريه (١) .

ذلك إلى استغلال اليهود لهذا الواقع التاريخي ؛ ودفع النصارى بعيداً عن دينهم ؛ ليسلس لهم قيادهم ، ويسهل عليهم إشاعة الانحلال والشقاء فيهم ، ولتيسر لهم استخدامهم - كالحجر - على حد تعبير « التلمود » و « بروتوكولات حكماء صهيون » . . . وما كان اليهود ليبلغوا من هذا كله شيئاً إلا باستغلال ذلك التاريخ الأوروبي النكد ، لدفع الناس إلى الإلحاد هرباً من الكنيسة .

ومع كل هذا الجهد الناصب ، التمثل في محاولة « الشيوعية » - وهي إحدى المنظمات اليهودية - لنشر الإلحاد ، خلال أكثر من نصف قرن ، بمعرفة كل أجهزة الدولة الساحقة ، فإن الشعب الروسي نفسه لم يزل في أعماق فطرته الخنينة إلى عقيدة في الله . . . ولقد اضطر « ستالين » الوحشي - كما يصوره خلفه خروشوف ! - أن يهادن الكنيسة ، في أثناء الحرب العالمية الثانية ، وأن يفرج عن كبير الأساقفة ، لأن ضغط الحرب كان يلوي عنقه للاعتراف للعقيدة في الله بأصالتها في فطرة الناس . . . مهما يكن رأيه ورأي القليلين من الملحديين من ذوي السلطان حوله .

(١) يراجع بتوسع فصل : « اللصام النكد » في كتاب : « المستقبل لهذا الدين » .

الجزء السابع

ولقد حاول اليهود - بمساعدة « الحير » الذين يستخدمونهم من الصليبيين - أن ينشروا موجة من الإلحاد في نفوس الأمم التي تعلن الإسلام عقيدة لها وديننا . ومع أن الإسلام كان قد بهت وذبل في هذه النفوس . . فإن للوجة التي أطلقوها عن طريق « البطل » أتاتورك في تركيا . . انحسرت على الرغم من كل ما بذلوه لها - وللبطل - من التمجيد والمساعدة . وعلى كل ما ألغوه من الكتب عن البطل والتجربة الرائدة التي قام بها . . ومن ثم استداروا في التجارب الجديدة يستفيدون من تجربة أتاتورك ، ألا يرفعوا على التجارب الرائدة راية الإلحاد . إنما يرفعون عليها راية الإسلام . كي لا تصدم الفطرة ، كما صدمتها تجربة أتاتورك . ثم يعملون تحت هذه الراية ما يريدون من المستنقعات والقاذورات والانحلال الخلقى ، ومن أجهزة التدمير للخاصة البشرية بحملتها في الرقعة الإسلامية .

غير أن العبرة التي تبقى من وراء ذلك كله ، هي أن الفطرة تعرف ربها جيدا ، وتدين له بالوحدانية ، فإذا غشى عليها الركام فترة ، فإنها إذا هزها الهول تساقط عنها ذلك الركام كله وتعدت منه جملة ، وعادت إلى بارئها كما خلقها أول مرة . . مؤمنة طائفة خاشعة . . أما ذلك الكيد كله فحبه صيحة حق تزلزل قوائمه ، وترد الفطرة إلى بارئها سبحانه . ولن يذهب الباطل ناجيا ، وفي الأرض من يطلق هذه الصيحة . ولن يخلو وجه الأرض منها جهدوا عن يطلق هذه الصيحة .

« ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك ، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ، ولكن قست قلوبهم ، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون . فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » .

إنها للواجهة بنموذج من بأس الله سبحانه . نموذج من الواقع التاريخي . نموذج يمرض ويفسر كيف يتعرض الناس لبأس الله ، وكيف تكون عاقبة تمرضهم له ، وكيف يمنحهم الله

سورة الأنعام

الفرصة بعد الفرصة ، ويسوق إليهم التنبيه بعد التنبيه ، فإذا نسوا ما ذكروا به ، ولم توجههم الشدة إلى التوجه إلى الله والتضرع له ، ولم توجههم النعمة إلى الشكر والحذر من الفتنة ، كانت فطرتهم قد فسدت الفساد الذي لا يرجى معه صلاح ، وكانت حياتهم قد فسدت الفساد الذي لا تصاح معه للبقاء . فحقت عليهم كلمة الله . ونزل بساحتهم الدمار الذي لا ينبو منه ديار ..

« ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . قلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ! ولكن قست قلوبهم ، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون » ..

وافقد عرف الواقع البشري كثيرا من هذه الأمم ، التي قص القرآن الكريم على الإنسانية خبر الكثير منها ، قبل أن يولد « التاريخ » الذي صنعه الإنسان ! فالتاريخ الذي سجله بنو الإنسان حديث المولد ، صغير السن ، لا يكاد يعي إلا القليل من التاريخ الحقيقي للبشر على ظهر هذه الأرض ! وهذا التاريخ الذي صنعه البشر حافل - على قصره - بالأكاذيب والأغاليط؛ وبالعجز والقصور عن الإحاطة بجميع العوامل المنشئة والحركة للتاريخ البشري ؛ والتي يمكن بعضها في أغوار النفس ، ويتوارى بعضها وراء ستر الغيب ، ولا يبدو منها إلا بعضها . وهذا البعض يخطئ البشر في جمعه ، ويخطئون في تفسيره ، ويخطئون أيضا في تمييز صحيحه من زائفه - إلا قليلا - ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاريخ البشري علما ، وأنه يملك تفسيره تفسيرا « علميا » ، وأنه مجزم بحتمياته المقبلة أيضا .. هي أكبر أكذوبة يمكن أن يدعيها بشر ، ومن عجب أن بعضهم يدعيها ، والأشد إثارة للعجب أن بعضهم يصدقها ! ولو قال ذلك المدعى : إنه يتحدث عن (توقعات) لا عن (حتميات) لكان ذلك مستساغا .. ولكن إذا وجد للفترى من الغفيلين من يصدقه فلماذا لا يفترى ؟ !

والله يقول الحق ؛ ويعلم ماذا كان ، ولماذا كان . ويقص على عبده - رحمة منه وفضلا - جانبا من أسرار صنته وقدره ؛ ليأخذوا حذرهم ويتعظوا ؛ وايدركوا كذلك ما وراء الواقع التاريخي من عوامل كامنة وأسباب ظاهرة ؛ ينسرون بها هذا الواقع التاريخي تفسيرا كاملا صحيحا . ومن وراء هذه المعرفة يمكن أن يتوقعوا ما سيكون ، استنادا إلى سنة الله التي لا تتبدل .. هذه السنة التي يكشف الله لهم عنها ..

الجزء السابع

وفي هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر في أم شتى . . أم جاءتهم رسلهم . فكذبوا . فأخذهم الله بالبأساء والضراء . في أموالهم وفي أنفسهم . في أحوالهم وأوضاعهم
البأساء والضراء التي لا تبلغ أن تكون « عذاب الله » الذي تحدثت عنه الآية السابقة ، وهو عذاب التدمير والاستئصال . .

وقد ذكر القرآن نموذجا محمدا من هذه الأمم ، ومن البأساء والضراء التي أخذها بها
في قصة فرعون وملكه : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون . فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه . ألا إنما طائرهم عند الله ، ولكن أكثرهم لا يعطون . وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، آيات مفصلات ، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين » . .

وهو نموذج من نماذج كثيرة تشير إليها الآية . .

لقد أخذهم الله بالبأساء والضراء ليرجعوا إلى أنفسهم ؛ وينقبوا في ضمائرهم وفي واقعهم ، لعلهم تحت وطأة الشدة يتضرعون إلى الله ، ويتذللون له ، وينزلون عن عنادهم واستكبارهم ، ويدعون الله أن يرفع عنهم البلاء بقلوب مخاصة ، فيرفع الله عنهم البلاء ، ويفتح لهم أبواب الرحمة . . ولكنهم لم يفعلوا ما كان حريا أن يفعلوا . لم يلجأوا إلى الله ، ولم يرجعوا عن عنادهم ، ولم ترد إليهم الشدة وعيهم ، ولم تفتح بصيرتهم ، ولم تلين قلوبهم . وكان الشيطان من ورأيهم يزين لهم ما هم فيه من الضلال والعناد :

« ولكن قست قلوبهم ، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون » . .

والقلب الذي لا تدره الشدة إلى الله قلب تحجر فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة ، ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس ، وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيه ، فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة ، التي تنبه القلوب الحية للتلقى والاستجابة . والشدة ابتلاء من الله للعبد ؛ فمن كان حيا أيقظته ، وفتحت مغاليق قلبه ، وردته إلى ربه ؛ وكانت رحمة له من الرحمة التي

سورة الأنعام

كتبها الله على نفسه .. ومن كان ميتا حسبت عليه ، ولم تفده شيئاً ، وإنما أسقطت عذره وحبته ، وكانت عليه شتموة ، وكانت موطئة للعذاب !

وهذه الأمم التي يقص الله - سبحانه - من أنبائها على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومن وراءه من أمته .. لم تفد من الشدة شيئاً . لم تتضرع إلى الله ، ولم ترجع عما زينها لها الشيطان من الإعراض والعناد .. وهنا يعلى لها الله - سبحانه - ويستدرجها بالرخاء :

« فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء . حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ، فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا ، والحمد لله رب العالمين » ..

إن الرخاء ابتلاء آخر كابتلاء الشدة . وهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبة الشدة ! والله يبتلي بالرخاء كما يبتلي بالشدة . يبتلي الطامعين والعصاة سواء . بهذه وبذلك سواء .. والمؤمن يبتلي بالشدة فيصبر، ويبتلي بالرخاء فيشكر . ويكون أمره كله خيراً .. وفي الحديث : « عجباً للمؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته ضراء شدة فذكرها لله ، وإن أصابته ضراء صبر فذكرها لله » (رواه مسلم).

فأما هذه الأمم التي كذبت بالرسول ، والتي يقص الله من أنبائها هنا . فإنهم لما نسوا ما ذكروا به ، وعلم الله - سبحانه - أنهم مهلكون ، وابتلاهم بالأساء والضراء فلم يتضرعوا .. فأما هؤلاء فقد فتح عليهم أبواب كل شيء ، للاستدراج بعد الابتلاء ..

والتعبير القرآني : « فتحنا عليهم أبواب كل شيء » .. يصور الأرزاق والخيرات ، والمتاع ، والسلطان ... متدفقة كالسيول ؛ بلا حواجز ولا قيود ! وهي مقبلة عليهم بلا عناء ولا كد ولا حتى محاولة !

إنه مشهد عجيب ؛ يرسم حالة في حركة ، على طريقة التصوير القرآني العجيب (١) .
« حتى إذا فرحوا بما أوتوا » ..

وغمرتهم الخيرات والأرزاق للتدفقة ؛ واستفرقوا في المتاع بها والفرح لها - بلا شكر ولا ذكر - وخلت قلوبهم من الاختلاج بذكر النعم ومن خشية وتقواه ؛ وانحصرت اهتماماتهم

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

الجزء السابع

في قذائد للتنازع واستسلموا للشهوات ، وخلت حياتهم من الاهتمامات الكبيرة كما هي عادة للمستشرقين في اللهو والمتاع . وتبع ذلك فساد النظم والأوضاع ، بعد فساد القلوب والأخلاق ؛ وجر هذا وذلك إلى نتائج طبيعية من فساد الحياة كلها . . . عندئذ جاء موعد السنة التي لا تقبل :

« أخذناهم بغتة ، فإذا هم مبلسون » ..

فكان أخذهم على غرة ؛ وهم في سهوة وسكرة . فإذا هم حائرون منقطعوا الرجاء في النجاة عاجزون عن التفكير في أي اتجاه . وإذا هم مهلكون بجملة حتى آخر واحد منهم .

« قطع دابر القوم الذين ظلموا » ..

ودابر القوم هو آخر واحد منهم يدبرهم أي يجيء على أدبارهم فإذا قطع هذا فأوائلهم أولى !.. و « الذين ظلموا » تعني هنا الذين أشركوا .. كما هو التعبير القرآني في أغلب المواضع عن الشرك بالظلم وعن الشركين بالظالمين ..

« والحمد لله رب العالمين » ..

تعقيب على امتصاص الظالمين (الشركيين) بعد هذا الاستدراج الإلهي والكيد المتين .. وهل يحمدا لله على نعمة ، أجل من نعمة تطهير الأرض من الظالمين ، أو على رحمة أجل من رحمته لعباده بهذا التطهير ؟

لقد أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط ، كما أخذ الفراعنة والإغريق والرومان وغيرهم بهذه السنة ؛ ووراء ازدهار حضارتهم ثم تدميرها ، ذلك السر للغيب من قدر الله ؛ وهذا القدر الظاهر من سنته ؛ وهذا التفسير الرباني لهذا الواقع التاريخي المعروف .

ولقد كان لهذه الأمم من الحضارة ؛ وكان لها من التمكين في الأرض ؛ وكان لها من الرخاء والمتاع ؛ مالا يقل - إن لم يزد في بعض نواحيه - عما تتمتع به اليوم أمم ؛ مستغرقة في السلطان والرخاء والمتاع ؛ مخدوعة بما هي فيه ؛ خاذعة لتغيرها ممن لا يعرفون سنة الله في الشدة والرخاء ..

سورة الأنعام

هذه الأمم لا تدرك أن هناك سنة ، ولا تشمر أن الله يستدرجها وفق هذه السنة . والذين يدورون في فلكها يبهتهم الأتلاء الخاطف ، ويتعاطفهم الرخاء والسلطان ، ويخدعهم إملأه الله لهذه الأمم ، وهي لا تعبد الله أو لا تعرفه ، وهي تتمرد على سلطانها ، وهي تدعى لأنفسها خصائص الوهية ، وهي تميث في الأرض فسادا ، وهي تظلم الناس بعد اعتدائها على سلطان الله ..

واقعد كنت - في أثناء وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية - أرى رأى العين مصداق قول الله سبحانه : « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء » .. فإن المشهد الذي ترصمه هذه الآية .. مشهد تدفق كل شيء من الحيرات والأرزاق بلا حساب !.. لا يكاد يتمثل في الأرض كلها كما يتمثل هناك !

وكنت أرى غرور القوم بهذا الرخاء الذي هم فيه ، وشعورهم بأنه وقف على « الرجل الأبيض » وطريقة تعاملهم مع الملونين في عجرفة مرذولة ، وفي وحشية كذلك بشعة ! وفي صلف على أهل الأرض كلهم لا يقاس إليه صلف النازية الذي شهر به اليهود في الأرض كلها حتى صار علما على الصلف العنصرى . بينما الأمريكى الأبيض يزاوله تجاه الملونين في صورة أشد وأقسى ! وبخاصة إذا كان هؤلاء الملونون من المسلمين ..

كنت أرى هذا كله فأذكر هذه الآية ، وأتوقع سنة الله ، وأكاد أرى خطواتها وهي تدب إلى الغافلين :

« حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » ..

وإذا كان الله قد رفع عذاب الاستئصال بعد بعثة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهناك ألوان من العذاب باقية . والبشرية - وبخاصة الأمم التي فتحت عليها أبواب كل شيء - تذوق منها الكثير . على الرغم من هذا التاج الوفير ، ومن هذا الرزق الغزير !

إن العذاب النفسى ، والشقاء الروحى ، والشذوذ الجنىسى ، والانحلال الخلقى .. الذى تقاسى منه هذه الأمم اليوم ، ليكاد يغطى على الإنتاج والرخاء والنتاع ؛ وليكاد يصبح الحياة

اجزاء السابع

كلها بالنكد والقلق والشقاء (١) ذلك إلى جانب الطلائع التي تشير إليها القضايا الأخلاقية السياسية ، التي تباع فيها أسرار الدولة ، وتقع فيها الحياة للأمة ، في مقابل شهوة أو شذوذ .. وهي طلائع لا تخطى على نهاية للطاقف ا

وليس هذا كله إلا بداية الطريق . . . وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا - على معاصيه - ما يحب . فإنما هو استدراج » . . . ثم تلا : « قلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء . حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » . . . (رواه ابن جرير وابن أبي حاتم)

غير أنه ينبغي ، مع ذلك ، التنبيه إلى أن سنة الله في تدمير (الباطل) أن يقوم في الأرض (حق) يتمثل في (أمة) . . . ثم يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . . . فلا يصدق أهل الحق كسالى يرتقبون أن تجرى سنة الله بلا عمل منهم ولا كد . فإنهم حينئذ لا يمثلون الحق ، ولا يكونون أهله . . . وهم كسالى قاعدون . . . والحق لا يتمثل إلا في أمة تقوم لتقر حاكمية الله في الأرض ، وتدفع المنتصبين لها من الذين يدعون خصائص الألوهية . . . هذا هو الحق الأول ، والحق الأصيل . . . « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . . .

بعد ذلك يقف السياق القرآني المشركين بالله ، أمام بأس الله ، في ذوات أنفسهم ، في أصماعهم وأبصارهم وقلوبهم ، وهم عاجزون عن رده ، وهم لا يجدون كذلك إلها غير الله ، يرد عليهم أصماعهم وأبصارهم وقلوبهم إن أخذها الله منهم :

« قل : أرايتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ، من إله غير الله يأتيكم به ؟ انظر كيف نصرَف الآيات ثم هم يصدفون ا » . . .

وهو مشهد تصويرى يحسم لهم عجزهم أمام بأس الله من جانب ، كما يصور لهم حقيقة ما يشركون به من دون الله في موقف الجدل من جانب . . . ولكن هذا للشهد يهزم من

(١) يراجع جوسع فصل : « تخطيط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » .

سورة الأنعام

الأعماق . . إن خالق الفطرة البشرية يعلم أنها تدرك ما في هذا للشهد التصوري من جد ، وما وراءه من حق . . أنها تدرك أن الله قادر على أن يفعل بها هذا . قادر على أن يأخذ الأسماع والأبصار ، وأن يحتم على القلوب ، فلا تعود هذه الأجهزة تؤدي وظائفها . وأنه - إن فعل ذلك - فليس هناك من إله غيره يرد بأسه . .

وفي ظلال هذا للشهد ، الذي يمت بالرجفة في القلوب والأوصال ، ويقرر في الوقت ذاته تفاهة عقيدة الشرك ، وضلال اتخاذ الأولياء من دون الله . . في ظلال هذا للشهد يجب من أمر هؤلاء الذين يصرف لهم الآيات ، وينوعها ، ثم هم يميلون عنها كالبعير الذي يصدف أي يميل بخفه إلى الجانب الوحشي الخارجى من مرض يصيبه !

« انظر كيف نصرّف الآيات ، ثم هم يصدفون ! » . .

وهو تعجيب مصحوب بمشهد الصدوف ! المعروف عند العرب ، والذي يذكرهم بمشهد البعير المؤوف^(١) ! فيثير في النفس السخرية والاستخفاف والعزوف !

وقبل أن يفتقروا من تأثير ذلك للشهد المتوقع يتلقاهم بتوقع جديد ، ليس على الله بعيد ، يريهم فيه مصارعهم - وهم الظالمون : أى المشركون - وهو يرسم مصارع الظالمين حين يباغتهم عذاب الله أو يواجههم ؛ وحين يأتيهم على غرة أو وهم مستيقظون :

« قل : أرايتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ، هل يهلك إلا القوم الظالمون ؟ » . . إن عذاب الله يأتي في أية صورة وفي أية حالة . وسواء جاءهم العذاب بغتة وهم غارون لا يتوقعونه ، أو جاءهم جهرة وهم صاحون متأهبون . فإن الملاك سيحل بالقوم الظالمين - أى للمشركين كغالبية التعبير في القرآن الكريم - وسينالهم هم دون سواهم . ولن يدفعوه عن أنفسهم سواء جاءهم بغتة أو جهرة . فهم أضعف من أن يدفعوه ولو واجهوه ! ولن يدفعه عنهم أحد ممن يتولونهم من الشركاء . فكلهم من عبيد الله الضعفاء !

وهو توقع بعرضه السياق عليهم ليتقوه ، ويتقوا أسبابه قبل أن يجيء . والله - سبحانه -

(١) يراجع بتوسع : فصل : « التخييل الحسى والتجسيم » وفصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفنى في القرآن » .

الجزء السابع

يُعلم أن عرض هذا التوقع في هذا للشهد يخاطب الكينونة البشرية خطاباً تعرفه في قرارتها ،
وتعرف ما وراءه من حقيقة ترجف لها القلوب !

وحيث تبلغ الموجة أقصى مداها ، بمرض هذه الشاهد للتوالية ، والتعقبات الموحية ،
والإيقاعات التي تحمل الإنذار إلى أعماق السرائر . . تختم ببيان وظيفة الرسل ، الذين
تطالبهم أقوامهم بالحوار ، وإن هم إلا مبلغين ، مبشرين ومنذرين ، ثم يكون بعد ذلك
من أمر الناس ما يكون ، وفق ما يتخذونه لأنفسهم من مواقف يترتب عليها الجزاء الأخير :
« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم
محزونون . والذين كذبوا بآياتنا يسعهم العذاب بما كانوا يفسقون » . .

لقد كان هذا الدين يعد البشرية للرشد العقلي ، ويؤهلها لاستخدام هذه الأداة العظيمة
التي وهبها الله للإنسان ، استخدماً كاملاً في إدراك الحق الذي تنبئ آياته في صفحات الوجود ،
وفي أطوار الحياة ، وفي أسرار الخلق ؛ والذي جاء هذا القرآن لكشفه وتجليته وتوجيه
الإدراك البشري إليه . .

وكان هذا كله يقتضى الانتقال بالبشرية من عهد الحوار الحسية ؛ التي تلوى الأعناق
وتجبر المنكرين على الإذعان ، أمام القهر بالحارقة المادية البادية للعيان ! إلى توجيه الإدراك
البشري لملاحظة بدائع الصنعة الإلهية في الوجود كله . وهي في ذاتها حوار معجزة .
ولكنها حوار دائماً يقوم عليها كيان الوجود ، ويتألف منها قوامه . وإلى مخاطبة هذا
الإدراك بكتاب من عند الله باهر ، معجز في تمييزه ومعجز في منهجه ، ومعجز في الكيان
الاجتماعي العضوي الحركي الذي يرمى إلى إنشائه على غير مثال . والذي لم يلحق به من بعده
أى مثال !

وقد اقتضى هذا الأمر تربية طويلة ، وتوجيه طويلاً ، حتى يألف الإدراك البشري هذا
اللون من النقلة ، وهذا للذي من الرقي ؛ وحتى يتجه الإنسان إلى قراءة سفر الوجود بإدراكه
البشري ، في ظل التوجيه الرباني ، والضبط القرآني ، والتربية النبوية . . قراءة هذا السفر
قراءة غيبية واقعية إيجابية في آن واحد ، بعيدة عن منهج التصورات الذهنية التجريدية

سورة الأنعام

التي كانت سائدة في قسم من الفلسفة الإغريقية واللاهوت المسيحي ؛ وعن منهج التصورات الحسية المادية التي كانت سائدة في قسم من تلك الفلسفة وفي بعض الفلسفة الهندية والمصرية والبوذية والمجوسية كذلك ، مع الخروج من الحسية الساذجة التي كانت سائدة في العقائد الجاهلية العربية !

وجانب من تلك التربية وهذا التوجيه يتمثل في بيان وظيفة الرسول ، وحقائق دوره في الرسالة على النحو الذي تعرضه هاتان الآيتان - كما ستعرضه الموجة التالية في سياق السورة - فالرسول بشر ، يرسله الله ليبشر وينذر ، وهنا تنتهي وظيفة ، وتبدأ استجابة البشر ، ويمضي قدر الله ومشيتته من خلال هذه الاستجابة ، وينتهي الأمر بالجزاء الإلهي وفق هذه الاستجابة . . فمن آمن وعمل صالحا يتمثل فيه الإيمان ، فلا خوف عليه مما سيأتي ولا هو يحزن على ما أسلف . فهناك التفرقة على ما أسلف ، والثواب على ما أصلح . . ومن كذب بآيات الله التي جاء بها الرسول ، والتي لفته إليها في صفحات هذا الوجود . يعسهم العذاب بسبب كفرهم ، الذي يعبر عنه هنا بقوله : « بما كانوا يفسقون » حيث يعبر القرآن غالبا عن الشرك والكفر بالظلم والفسق في معظم المواضع . .

تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض . وبيان محكم عن الرسول ووظيفته ، وحدود عمله في هذا الدين . . تصور يفرد الله سبحانه بالألوهية وخصائصها ؛ ويرد إلى مشيئة الله وقدره الأمر كله ، ويجعل للإنسان - من خلال ذلك - حرية اتجاهه وتبعية هذا الاتجاه ، ويبين مصائر الله والعصاة بيانا حاسما ؛ وينفي كل الأساطير والتصورات الغامضة عن طبيعة الرسول وعمله ، الطائمين مما كان سائدا في الجاهليات . . وبذلك ينقل البشرية إلى عهد الرشد العقلي ؛ دون أن يضرب بها في تيه الفلسفات الذهنية ، والجدل اللاهوتي ، الذي استنفد طاقة الإدراك البشري أجيالا بعد أجيال !!!

« قُلْ : لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ : إِيَّيَّ مَلَكٌ . إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ . قُلْ : هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ؟ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ؟ » ٥٥

« وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ * وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ . مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ * وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا : أَهَؤُلَاءِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَنَا ؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ * وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا قُلْ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ : أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ، ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ، فَنَنُوهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . »
« وَكَذَلِكَ نَفُصِّلُ الْآيَاتِ ، وَلِنَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ » ٥٥

هذه الموجة بقية في مواجهة الشركين بحقيقة الرسالة ، وطبيعة الرسول ؛ بمناسبة طلبهم للخوارق - التي ذكرنا نماذج منها في الفقرة السابقة في هذا السياق - وبقية في تصحيح التصورات الجاهلية - والبشرية بصفة عامة - عن الرسائل والرسول ؛ بعدما عبثت بهذه التصورات جاهليات العرب وغيرهم من الأمم حولهم ؛ فابتعدت بها عن حقيقة الرسالة وحقيقة النبوة ، وحقيقة الوحي ، وحقيقة الرسول ؛ ودخلت بها في خرافات وأساطير وأوهام وأضاليل ؛ حتى اختلطت النبوة بالسحر والكهانة ، واختلط الوحي بالجن والجنون أيضا ؛ وأصبح يطلب من النبي أن يتنبأ بالغيب ؛ وأن يأتي بالخوارق ؛ وأن يصنع ما عهد الناس أن يصنعه صاحب الجن والساحر . . . ثم جاءت العقيدة الإسلامية لتقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق ، وترد إلى التصور الإيماني وضوحه وبساطته وصدقته وواقعيته ، وتخلص صورة

سورة الأنعام

النبوة وصورة النبي من تلك الخرافات والأساطير والأوهام والأضاليل ، التي شاعت في الجاهليات كلها . وكان أقربها إلى مشركي العرب جاهليات أهل الكتاب من اليهود والنصارى على اختلاف الملل والنحل بينهم ، وكأها تشترك في تشويه صورة النبوة وصورة النبي أقبح تشويه !

وبعد بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول ، وتقديها للناس مبرأة من كل ما علق بصورة النبوة وصورة النبي من أوهام وأضاليل . يقدم القرآن عقيدته للناس مجردة من كل إغراء خارج عن طبيعتها ، ومن كل زينة زائدة عن حقيقتها .. فالرسول الذي يقدمها للناس بشر ، لا يملك خزائن الله ، ولا يعلم الغيب ، ولا يقول لهم : إني ملك .. وهو لا يتلقى إلا من ربه ، ولا يتبع إلا ما يوحى إليه منه . والذين يقبلون دعوته هم أكرم البشر عند الله ، وعليه أن يلزمهم ، وأن يهش لهم ، وأن يبلغهم ما كتبه الله لهم على نفسه من الرحمة والمغفرة . كما أن عليه إنذار الذين تتحرك ضمائرهم من خشية الآخرة ، ليصلوا إلى مرتبة التقوى ، وفي هذا وذلك تنحصر وظيفته ، كما أنه في « البشرية » وفي « تلقى الوحي » تنحصر حقيقته . فتصح في التصورات حقيقته ووظيفته جميعا .. ثم إنه بهذا التصحيح ، وبهذا الإنذار ، تستبين سبيل المجرمين ، عند مفرق الطريق ، ويتضح الحق والباطل ، وينكشف الغموض والوهم حول طبيعة الرسول وحول حقيقة الرسالة ، كما ينكشف الغموض حول حقيقة الهدى وحقيقة الضلال ، وتم للفاصلة بين المؤمنين وغير المؤمنين في نور وفي يقين .

وفي ثنايا الإفصاح عن هذه الحقائق يعرض السياق جوانب من حقيقة الألوهية ، وعلاقة الرسول بها ، وعلاقة الناس جميعا - الطائعين منهم والعصاة - ويتحدث عن طبيعة الهدى وطبيعة الضلال عن هذه الحقيقة . فالهدى إليها بصر والضلال عنها عمى . والله كتب على نفسه الرحمة متمثلة في التوبة على عباده والمغفرة لما يرتكبونه من المعاصي في جهالة متى تابوا منها وأصلحوا بعدها . وهو يريد أن تستبين سبيل المجرمين ، فيؤمن من يؤمن عن بينة ، ويضل من يضل عن بينة ، ويتخذ الناس مواقفهم في وضوح لا تغشيه الأوهام والظنون ..

الجزء السابع

« قل : لا أقول لكم : عندى خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول لكم : إني ملك . إن أتبع إلا ما يوحى إلي . قل : هل يستوى الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟ » ..

لقد كان المعاندون من قريش يطلبون أن يأتيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بآية من الخوارق يصدقونه بها - وهم كانوا كما أسلفنا يطمون صدقه ولا يشكون فيه - وتارة كانوا يطلبون أن تكون هذه الآية تحويل الصفا والروة ذهابا ! وتارة تكون إبعادهما عن مكة ليصبح مكانها خصبا مخضرا بالزروع والثمار ! وتارة تكون إنباءهم بما منيع لهم من أحداث مغيبة ! وتارة تكون طلب إنزال ملك عليه ! وتارة تكون طلب كتاب مكتوب في قرطاس يروونه يتزل عليه من السماء ... إلى آخر هذه للطالب التي يوارون وراءها تعنتهم وعنادهم !

ولكن هذه للطالب كلها إنما كانوا يصوغون فكرتها من تلك الأوهام والأساطير التي أحاطت بصورة النبوة وصورة النبي في الجاهليات من حولهم ، وأقربها إليهم أوهام أهل الكتاب وأساطيرهم حول النبوة ، بعدما انحرفوا عما جاءتهم به رسالتهم من الحق الواضح في هذه الأمور ..

ولقد شاعت في الجاهليات التنوعة صور من « النبوءات » الزائفة ، يدعيها « متنبئون » ويصدقها مخدوعون .. ومن بينها نبوءات السحر والكهانة والتنجيم والجنون ! حيث يدعى للتنبئون قدرتهم على العلم بالغيب ، والاتصال بالجن والأرواح ، وتسخير نواميس الطبيعة بالرق والتعاويذ ، أو بالدعوات والصلوات ، أو بغيرها من الوسائل والأساليب . وتتفق كلها في الوهم والضلالة ، وتختلف بعد ذلك في النوع والشكل والمراسم والأساليب .

« فنبوءة السحر يغلب عليها أنها موكلة بالأرواح الخبيثة تسخرها للاطلاع على المجهول أو السيطرة على الحوادث والأشياء . ونبوءة الكهانة يغلب عليها أنها موكلة « بالأرباب ! » لا تطيع الكاهن ، ولكنها تلي دعواته وصلواته وتفتح لها مغالق المجهول في يقظته أو منامه ، وترشده بالعلامات والأحلام ، ولا تلي سائر الدعوات والصلوات ! ولكنهما - نبوءة السحر ونبوءة الكهانة - تخالفان نبوءة الجذب والجنون للقدس . لأن الساحر والكاهن يدريان بما يطلبان ، ويريدان قصدا ما يطلبانه بالعزائم والصلوات ، ولكن للصاب بالجذب أو الجنون للقدس مغلوب على أمره ، ينطلق لسانه بالعبارات للبهمة وهو لا يفهمها ، ولعله لا يفهمها . ويكثر

سورة الأنعام

بين الأمم التي تشيع فيها نبوة الجذب أن يكون مع المجذوب مفسر يدعى العلم بمغزى كلامه ،
ولحن رموزه وإشارات . وقد كانوا في اليونان يسمون المجذوب « مانتي » « Manti »
ويسمون للمفسر : « بروفيت » « Prophet » ، أي المتكلم بالنيابة عن غيره . ومن هذه
الكلمة نقل الأوريون كلمة النبوة بجميع معانيها . وقدما يتفق الكهنة والمجذوبون ، إلا أن
يكون الكاهن متوليا للتفسير والتعبير عن مقاصد المجذوب ، ومضامين رموزه وإشارات . ويحدث
في أكثر الأحيان أن يخالفا ويتنازعا لأنهما مختلفان بوظيفتهما الاجتماعية مختلفان بطبيعة النشأة
والبيئة . فالمجذوب تائر لا يتقيد بالمراسم والأوضاع للمصطلح عليها ، والكاهن محافظ يتلقى علمه
الموروث في أكثر الأحيان من آبائه وأجداده . وتتوقف الكهانة على البيئة التي تنشأ فيها
المياكل والصوامع المقصودة في الأرجاء القرية والبعيدة ؛ ولا يتوقف الجذب على هذه
البيئة ، لأنه قد يعترى صاحبه في البرية ، كما يعترى في الحاضر المقصود من أطراف
البلاد» (١)

« وقد كثر عدد الأنبياء في قبائل بني إسرائيل كثرة يفهم منها أنهم كانوا في أزمنتهم
المتعاقبة يشبهون في الصور الحديثة أصحاب الأذكار ، ودرأوئش الطرق الصوفية ، لأنهم
جاوزوا المئات في بعض العهود ، واصطنعوا من الرياضة في جماعاتهم ما يصطنعه هؤلاء
الدرأوئش من التوصل إلى حالة الجذب تارة بتعذيب الجسد ، وتارة بالاستماع إلى
آلات الطرب .

« جاء في كتاب صموئيل الأول :

« أن شاول أرسل لأخذ داود رسلا . . » فأوا جماعة الأنبياء يتنبأون ، وشاول

(١) عن كتاب : « حقائق الإسلام وأباطيل خصومه » للأستاذ العقاد ص ٦٠ . . ونحن نقل عن
الكتاب ما نستشهد به في هذا الموضع دون إقرار لمنهج المؤلف في تقريره لتطور صورة الألوهية وصورة
النبوة في الأديان - بما فيها الأديان السماوية - حتى بلغت كمالها في الإسلام . فهذه الصورة واحدة في جميع
الأديان السماوية الصحيحة . ولا عبرة بما دخل عليها من التحريف بعد ارتداد أهلها إلى الجاهلية ، وتحريفهم
لما جاءهم به الرسل ، وإخضاعه لتصوراتهم الجاهلية . . والقرآن الكريم ، وهو أصدق سجل ، يقرر هذا
الذي نقول . ولا عبرة بما يقوله علماء الأديان الغربيون في هذا من الفروض والظنون .

الجزء السابع

واقف بينهم رئيساً عليهم . فهبط روح الله على رسل شاول ، فتنبأوا هم أيضاً . وأرسل غيرهم فنبأ هؤلاء ... فخلع هو أيضاً ثيابه ، وتنبأ هو أيضاً أمام صموئيل ، وانتزع عارياً ذلك النهار كله وكل الليل ..

« وجاء في كتاب صموئيل كذلك :

« ... أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من الأكمة ، وأمامهم رباب ودف وناي

وعود ، وهم يتنبأون ، فيحل عليهم روح الرب ، فتنبأ معهم ، وتتحول إلى رجل آخر .

« وكانت النبوة صناعة وراثية يتلقاها الأبناء من الآباء كما جاء في سفر الملوك الثاني :

« إذ قال بنو الأنبياء يا ليشع : هوذا للوضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك قد ضاق علينا ،

فلنذهب إلى الأردن » .

« وكانت لهم خدمة تلحق بالجيش في بعض المواضع ، كما جاء في سفر الأيام الأول . حيث

قيل : إن داود ورؤساء الجيش أفرزوا للخدمة بني أساف وغيرهم من التنبئين بالمسدان

والرباب والصنوج» (١) ..

وهكذا حفلت الجاهليات - ومنها الجاهليات التي انحرفت عن التصور الصحيح الذي جاءت

به الرسائل السماوية - بمثل هذه التصورات الباطلة عن طبيعة النبوة وطبيعة النبي . وكان

الناس ينتظرون ممن يدعى النبوة مثل هذه الأمور ؛ ويطالبونه بالتنبؤ بالغيب تارة ؛ وبالتأثير

في النواميس الكهنية عن طريق الكهانة أو طريق السحر تارة .. ومن هذا المعين

كانت اقتراحات الشركيين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولتصحيح هذه الأوهام

كلها جاءت التقارير المكررة في القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول ..

ومنها هذا التقرير :

« قل : لا أقول لكم عندي خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول لكم : إني ملك . إن

أتبع إلا ما يوحى إلي . قل : هل يستوى الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟ » ..

(١) المصدر السابق ٦٦

سورة الأنعام

إنه - صلى الله عليه وسلم - يؤمر من ربه أن يقدم لم نفسه بشرا مجردا من كل الأوهام التي سادت الجاهليات عن طبيعة النبي والتبوة . وأن يقدم لهم كذلك هذه العقيدة بذاتها مجردة من كل إغراء . . لا ثراء . . ولا ادعاء . . إنها عقيدة يحملها رسول ، لا يملك إلا هداية الله ، تير له الطريق !

ولا يتبع إلا وحى الله يعلمه ما لم يكن يعلم . . إنه لا يقعد على خزائن الله ، ليخدق منها على من يتبعه ، ولا يملك مفاتيح الغيب ليدل أتباعه على ما هو كائن ؛ ولا هو ملك كما يطلبون أن ينزل الله ملكا . . إنما هو بشر رسول ؛ وإنما هي هذه العقيدة وحدها ، في صورتها الناصحة الواضحة البسيطة . .

إنها العقيدة هتاف هذه الفطرة ، وقوام هذه الحياة ودليل الطريق إلى الآخرة ، وإلى الله . فهي مستغنية بذاتها عن كل زخرف . . من أرادها لذاتها فهو بها حقيق ، وهي عنده قيمة أكبر من كل قيمة . ومن أرادها سلعة في سوق النافع ، فهو لا يدرك طبيعتها ، ولا يعرف قيمتها ، وهي لا تمنحه زادا ، ولا غناء . .

لذلك كله يؤمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقدمها للناس هكذا ، عاطلة من كل زخرف ، لأنها غنية عن كل زخرف ؛ ويعرف من يفيثون إلى ظلها أنهم لا يفيثون إلى خزائن مال ، ولا إلى وجاهة دنيا ، ولا إلى تميز على الناس بغير التقوى . إنما يفيثون إلى هداية الله وهي أكرم وأغنى .

« قل : لا أقول لكم عندي خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول لكم : إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي » . .

ثم ليعلموا أنهم حينئذ إنما يفيثون إلى النور والبصيرة ، ويخرجون من الظلام والعماء : « قل : هل يستوى الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟ » . .

ثم . . إن اتباع الوحي وحده هداية وبصر ، والتروك بغير هذا الهادي متروك أعمى . . هذا ما تقرره هذه الآية في وضوح وصرامة . . فما شأن العقل البشري في هذا المجال ؟ سؤال جوابه في التصور الإسلامي واضح بسيط . . إن هذا العقل الذي وهبه الله

الجزء السابع

للإنسان قادر على تلقي ذلك الوحي ، وإدراك مدلولاته .. وهذه وظيفته .. ثم هذه هي فرصته في التور والهداية ؛ وفي الانضباط بهذا الضابط الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

فأما حين يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيدا عن الوحي ، فإنه يتعرض حينئذ للضلال والانحراف ، وسوء الرؤية ، ونقص الرؤية ، وسوء التقدير ، وسوء التدبير .

يتعرض لهذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاتها في رؤية الوجود أجزاء لا كلا واحدا . تجربة بعد تجربة ، وحادثة بعد حادثة ، وصورة بعد صورة .. حيث يتعذر عليه أن يرى الوجود جملة ، ليقيم على أساس هذه الرؤية الكاملة أحكاما ، ويضع على أساسها نظاما ، ملحوظا فيه الشمول والتوازن .. ومن ثم يظل - حين ينزل عن منهج الله وهداه - يرتاد التجارب ، ويغير الأحكام ، ويبدل النظام ، ويضطرب بين الفعل وردود الفعل ، ويتخبط من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال .. وهو في ذلك كله يحطم كائنات بشرية عزيزة ، وأجهزة إنسانية كريمة .. ولو اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر كله ؛ وجعل التجارب والتقلبات في « الأشياء » وفي « المادة » وفي « الأجهزة » وفي « الآلات » .. وهي مجاله الطبيعي الذي يمكن أن يستقل فيه . والحسارة في النهاية مواد وأشياء . لا أنفس وأرواح !

ويتعرض لهذا كله - بعد طبيعة تركيبه - بسبب ماركب في الكيان البشري من شهوات وأهواء ونزعات ، لا بد لها من ضابط ، يضمن أن تؤدي وظائفها في استمرار حياة البشرية وارتقائها ، ولا تمدى هذا الحد للأمن فتؤدي إلى تدهير الحياة أو انتكاسها ! وهذا الضابط لا يمكن أن يكون هو العقل البشري وحده ؛ فلا بد لهذا العقل الذي يضطرب تحت ضغط الأهواء والشهوات والنزعات - وهي شئ - من ضابط آخر يضبطه هو ذاته ؛ ويحرسه بعد أن يضبطه من الخلل أيضا ، ويرجع إليه هذا العقل بكل تجربة ، وكل حكم - في مجال الحياة البشرية - ليقوم به تجربته وحكمه ، وليضبط به اتجاهه وحركته !

والذين يزعمون للعقل البشري درجة من الأصالة في الصواب كدرجة الوحي ، باعتبار أن كليهما - العقل والوحي - من صنع الله فلا بد أن يتطابقا .. هؤلاء إنما يستندون إلى تفريرات عن قيمة العقل قال بها بعض الفلاسفة من البشر ، ولم يقل بها الله سبحانه !

سورة الأنعام

والذين يرون أن هذا العقل يعني عن الوحي - حتى عند فرد واحد من البشر منها بلوغ عقله من الكبر - إنما يقولون في هذه القضية غير ما يقول الله .. قاله قد جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة ، ولم يجعل هذه الحججة هي عقلمهم البشرى ، ولا حتى فطرتهم التي فطرهم الله عليها من معرفة ربها الواحد والإيمان به . لأن الله سبحانه يعلم أن العقل وحده يضل ، وأن الفطرة وحدها تنحرف . وأنه لا عاصم لعقل ولا لفطرة ، إلا أن يكون الوحي هو الرائد الهادي ، وهو النور والبصيرة (١) .

والذين يزعمون أن الفلسفة تعنى العقل عن الدين ؛ أو أن العلم - وهو من منتجات العقل - يعنى البشرية عن هدى الله ؛ إنما يقولون قولاً لا سند له من الحقيقة ولا من الواقع كذلك . فالواقع يشهد أن الحياة البشرية التي قامت أنظمتها على المذاهب الفلسفية أو على العلم ، هي أبأس حياة يشقى فيها « الإنسان » منها فتحت عليه أبواب كل شيء ؛ ومنها تضاعف الإنتاج والإيراد ؛ ومنها تيسرت أسباب الحياة ووسائل الراحة فيها على أوسع نطاق (٢) . . . وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على الجهل والتلقائية ؛ فالذين يضعون المسألة هكذا مفروضون ؛ فإن الإسلام منهج حياة يكفل للعقل البشرى الضمانات التي تقيه عيوب تركيبه الذاتي ، وعيوب الضغوط التي تقع عليه من الأهواء والشهوات والنزعات . ثم يقيم له الأسس ، ويضع له القواعد ، التي تكفل استقامته في انطلاقه للعلم والمعرفة والتجربة ؛ كما تكفل له استقامة الحياة الواقعية التي يعيش في ظلها - وفق شريعة الله - فلا يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذلك !

والعقل بمصاحبة وحي الله وهداه بصير ، وبترك وحي الله وهداه أعمى ، واقتران الحديث عن تلقي الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الوحي وحده ، بالإشارة إلى العمى والبصر ، بالسؤال التحضيضي على التفكير :

« إن أتبع إلا ما يوحى إلي . قل : هل يستوي الأعمى والبصير : أفلا تفكرون ؟ » ..

(١) يراجع تفسير قوله تعالى : « رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » في الجزء السادس من هذه الطبعة من الضلال : ص ٢٥ - ٣٠ .
(٢) يراجع فصل : « تحبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » .

الجزء السابع

اقتران الإشارات وتابها على هذا النحو في السياق ، أمر ذو دلالة في التعبير القرآني . .
فالتفكير مطلوب ، والحض عليه منهج قرآني ؛ ولكنه التفكير المضبوط بضابط الوحي ، الذي
يعضى معه مبصرا في الذر ؛ لا مطلق التفكير الذي يخبط في الظلام أعمى ، بلا دليل ولا هدى
ولا كتاب منير . . .

والعقل البشري حين يتحرك في إطار الوحي لا يتحرك في مجال ضيق ، إنما يتحرك في مجال
واسع جدا . . يتحرك في مجال هو هذا الوجود كله ، الذي يحتوي عالم الشهادة وعالم الغيب
أيضا ؛ كما يحتوي أغوار النفس ومجالي الأحداث ، ومجالات الحياة جميعا . . فالوحي لا يكف
العقل عن شيء إلا عن انحراف النهج ، وسوء الرؤية ، والتواء الأهواء والشهوات ! وبعد
ذلك يدفعه إلى الحركة والنشاط دفعا . فهذه الأداة المظيمة التي وهبها الله للإنسان . .
العقل . . إنما وهبها له لتعمل وتنشط في حراسة الوحي والهدى الرباني . . فلا تضل إذن
ولا تذفى . . .

« وأندر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلمهم يتقون .
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ما عليك من حسابهم من شيء ،
وما من حسابك عليهم من شيء . فتطردهم فتكون من الظالمين . وكذلك فتنا بعضهم ببعض
ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ وإذا جاءك الذين
يؤمنون بآياتنا قل : سلام عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرحمة : أنه من عمل منكم سوءا
بجهالة ، ثم تاب من بعده وأصلح ، فإنه غفور رحيم » . . .

إنها عزة هذه العقيدة ، واستعلاؤها على قيم الأرض الزائفة ، وتخلصها من الاعتبارات
البشرية الصغيرة . . .

لقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقدمها للناس دون زخرف ولا طلاء ؛
ودن إطماع في شيء من قيم الأرض ولا إغراء . . كذلك أمر أن يوجه عنايته إلى من يرجي
منهم الانتفاع بالدعوة ، وأن يؤوى إليه الذين يتلقونها مخلصين ؛ ويتجهون بقلوبهم إلى الله وحده

سورة الأنعام

يريدون وجهه ؛ وألا يقيم وزنا بعد ذلك لشيء من قيم المجتمع الجاهلي الزائفة ؛ ولا لشيء من اعتبارات البشر الصغيرة :

« وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ،
لعلمهم يتقون » . .

أنذر به هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ، حالة أن ليس من دونه ولي ينصرهم ولا شفيع يخلصهم . ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند الله إلا بإذنه ، وهو لا يشفع يومئذ - بعد الإذن - إلا لمن ارتضى الله أن يتشفع عند الله فيهم . . فهؤلاء الذين تستشعر قلوبهم خوف ذلك اليوم الذي ليس فيه - من دون الله - ولي ولا شفيع ، أحق بالإنذار ، وأسمع له ، وأكثر انتفاعا به . . لعلمهم أن يتوقوا في حياتهم الدنيا ما يعرضهم لعذاب الله في الآخرة . فالإنذار بيان كاشف كما أنه مؤثر موحٍ . بيان يكشف لهم ما يتقونه ويحذرونه ، ومؤثر يدفع قلوبهم للتوقى والحذر ؛ فلا يتقون فيما نهوا عنه بعد ما تبين لهم .

« ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » . .

لا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسهم لله ؛ فاتجهوا لعبادته ودعائه في الصباح والمساء ؛ يريدون وجهه سبحانه ! ولا يبتغون إلا وجهه ورضاه . . وهي صورة للتجرد ، والحب ، والأدب . . فإن الواحد منهم لا يتوجه إلا إلى الله وحده بالعبادة والدعاء . وهو لا يبغي وجه الله ، إلا إذا تجرد . وهو لا يبغي وجه الله وحده حتى يكون قلبه قد أحب . وهو لا يفرد الله - سبحانه - بالدعاء والعبادة ابتغاء وجهه إلا ويكون قد تعلم الأدب ، وصار ربانيا يعيش لله وبالله . .

ولقد كان أصل القصة أن جماعة من « أشراف » العرب ، أتوا أن يستجيبوا إلى دعوة الإسلام ؛ لأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - يؤوى إليه الفقراء الضعفاء ، من أمثال صهيب وبلال وعمار وخباب وسلمان وابن مسعود . . . ومن إليهم . . . وعليهم جباب تفوح منها رائحة العرق لقرم ؛ ومكانتهم الاجتماعية لا تؤهلهم لأن يجلس معهم سادات قريش في مجلس واحد ؛ فطلب هؤلاء الكبراء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطردهم عنه . . فأبى . .

الجزء السابع

فأقترحوا أن يخص لهم مجلسا ويخصص للأشراف مجلسا آخر ، لا يكون فيه هؤلاء الفقراء الضعاف ، كي يظل للسادة امتيازهم واختصاصهم ومهابتهم في المجتمع الجاهلي ! فهم - صلى الله عليه وسلم - رغبة في إسلامهم أن يستجيب لهم في هذه . فجاءه أمر ربه :

« ولا تطرد الدين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » ..

روى مسلم عن سعد ابن أبي وقاص ، قال : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ستة نفر . فقال للشركون لاني - صلى الله عليه وسلم - : اطرده هؤلاء عنك لا يجترثون علينا ! قال : وكنت أنا وابن مسعود ، ورجل من هذيل ، وبلاك ، ورجلان لست أسميهما .. فوقع في نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شاء الله أن يقع . فحدث نفسه . فأنزل الله عز وجل :

« ولا تطرد الدين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » ..

ولقد تقول أولئك الكبراء على هؤلاء الضعاف ، الذين يخصهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمجلسه وبنائته ؛ وطعنوا فيهم وعابوا ما هم فيه من فقر وضعف وما يسببه وجودهم في مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تقور السادة وعدم إقبالهم على الإسلام .. قضى الله سبحانه في هذه الدعوى بقضائه الفصل ؛ ورد دعواهم من أساسها ودحضا دحضا :

« ما عليك من حسابهم من شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء ، فتطردم فتكون من الظالمين » ..

فإن حسابهم على أنفسهم ، وحسابك على نفسك . وكونهم فقراء مقدر عليهم في الرزق هذا حسابهم عند الله ، لا شأن لك به . كذلك غناك وقورك هو حسابك عند الله لا شأن لهم به . ولا دخل لهذه القيم في قضية الإيمان والمنزلة فيه . فإن أنت طردتهم من مجلسك بحساب الفقر والعنى كنت لا تزن بميزان الله ، ولا تقوم بقيمه .. فكنت من الظالمين .. وحاشا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون من الظالمين !

ويبقى فقراء الجيوب أغنياء القلوب في مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبقي ضعاف الجاه الأقوياء بالله في مكانهم الذي يؤهلهم له إيمانهم ؛ والذي يستحقونه بدعائهم لله لا يتغنون إلا وجهه . واستقرت موازين الإسلام وقيمه على التريج الذي قرره الله ..

سورة الأنعام

عندئذ نفر المستكبرون المستنكفون يقولون : كيف يمكن أن يختص الله من بيننا بالخير هؤلاء الضعاف الفقراء ؟ إنه لو كان ماجاء به محمد خيراً ما سبقونا إليه ؛ ولهدانا الله به قبل أن يهديهم ! فليس من المعقول أن يكون هؤلاء الضعاف الفقراء هم الذين يمن الله عليهم من بيننا ويتركنا ونحن أصحاب المقام والجاه !

وكانت هذه هي الفتنة التي قدرها الله لهؤلاء التعالين بالمال والنسب ؛ والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين ؛ وطبيعة الدنيا الجديدة التي يطلع بها على البشرية ، مشرقة الآفاق ، مصعدة بهذه البشرية إلى تلك القمة السامقة ؛ التي كانت يومذاك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها ؛ وما تزال غريبة في ما يسمونه الديمقراطية على اختلاف أشكالها وأسمائها !

« وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ .. »
ويرد السياق القرآني على هذا الاستفهام الاستنكاري الذي يطلقه الكبراء :
« أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ »

هذا الرد الحافل بالإيماءات والإيماءات :

إذ يقرر ابتداءً أن الهدى جزاء يجزي به الله من يعلم من أمرهم أنهم إذا هدوا يشكرون هذه النعمة ، التي لا كفاء لها من شكر العبد ، ولكن الله يقبل منه جهده ويجزيه عليه هذا الجزاء الهائل الذي لا يعدله جزاء .

وإذ يقرر أن نعمة الإيمان لا تتعلق بقيمة من قيم الأرض الصغيرة التي تسود في الجاهليات البشرية . إنما يختص الله بها من يعلم أنهم شاكرون عليها . لا يهم أن يكونوا من اللوالب والضعاف والفقراء . فميزان الله لا مكان فيه لهم الأرض الصغيرة التي تعظم الناس في الجاهليات !

وإذ يقرر أن اعتراض المترضين على فضل الله إنما ينشأ من الجهالة بحقائق الأشياء . وأن توزيع هذا الفضل على العباد قائم على علم الله الكامل بمن يستحقه من هؤلاء العباد . وما اعتراض المترضين إلا جهل وسوء أدب في حق الله ..

ويعنى السياق يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو رسول الله أن يبدأ أولئك

الجزء السابع

الدين أسبغ عليهم فضل السبق بالإسلام ؛ والدين يسخر منهم أولئك الكبراء الأشراف . . .
أن يدام بالسلام . . . وأن يشرم بما كتبه الله على نفسه من الرحمة ؛ متمثلاً في مغفرته لمن
عمل منهم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح :

« وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قل : سلام عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه
من عمل منكم سوءاً بجهالة ، ثم تاب من بعده وأصلح ، فإنه غفور رحيم » ..

وهو التكريم - بعد نعمة الإيمان - واليسر في الحساب ، والرحمة في الجزاء ، حتى يجعل
الله - سبحانه - الرحمة كتاباً على نفسه للذين آمنوا بآياته ؛ ويأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -
أن يلغهم ما كتبه ربهم على نفسه . وحتى تبلغ الرحمة أن يشمل العفو والمغفرة الذنب كله ،
مقياً تابوا من بعده وأصلحوا - إذ يفسر بعضهم الجهالة بأنها ملازمة لارتكاب الذنب ؛ فما
يذنب الإنسان إلا من جهالة ؛ وعلى ذلك يكون النص شاملاً لكل سوء يعمله صاحبه ؛ مقياً
تاب من بعده وأصلح . ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى التي تجعل التوبة من الذنب
- أيا كان - والإصلاح بعده ، مستوجبة للمغفرة بما كتبه الله على نفسه من الرحمة ..

ونعود - قبل الانتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة - إلى بعض الآثار التي وردت
عن ملابسات نزول هذه الآيات ؛ وعن دلالة هذه الآثار مع النصوص القرآنية على حقيقة القلة
المهائلة التي كان هذا الدين ينقل إليها البشرية يومذاك ؛ والتي ماتزال البشرية حتى اليوم دون
القمة التي بلغت يوماً ثم تراجعت عنها جدا ..

قال أبو جعفر الطبري : حدثنا هناد بن السرى ، حدثنا أبو زيد ، عن أشعث ، عن
كردوس الثعلبي ، عن ابن مسعود ، قال : مر للأمن قريش بالنبي - صلى الله عليه وسلم -
وعنده صيب وعمار وبلال وخباب ، ونحوهم من ضطاء المسلمين . فقالوا : يا محمد ، رضيت
يهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ أنحن نكون تبعاً لهؤلاء ؟ اطردم
عناك ! فلهلك إن طردتهم أن تبمك ! فزلت هذه الآية : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم
بالحق والعشى يريدون وجهه » .. « وكذلك فتنا بعضهم بعضاً » إلى آخر الآية .

وقال : حدثني الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي ، قال : حدثنا أبي ، حدثنا أسباط ،

سورة الأنعام

عن السدي ، عن أبي سعيد الأزدي - وكان قارىء الأزدي - عن أبي الكنود ، عن خباب في قول الله تعالى ذكره : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » .. إلى قوله : « فتكون من الظالمين » .. قال : جاء الأفرع ابن حابس النخعي ، وعيينة ابن حنن الفزاري ، فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - قاعداً مع بلال وصهيب وعمار وخباب ، في أناس من الضعفاء من المؤمنين . فلما رأوهم حقروهم . فأتوه فقالوا : إنا نحب أن تجلس لنا منك مجلساً تعرف لنا العرب به فضلنا ، فإن وفود العرب تأتيك ، فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعداء ؛ فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا ؛ فإذا نحن فرغنا فأصدمهم إن شئت ! قال : نعم ! قالوا : فاكتب لنا عليك بذلك كتاباً . قال : فدعا بالصحيفة ، ودعا علياً ليكتب . قال : ونحن قعود في ناحية ، إذ نزل جبريل بهنئ الآية : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء ، فتطردهم ، فتكون من الظالمين » .. ثم قال : « وكذلك فتنا بمضهم يعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ » .. ثم قال : « وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل : سلام عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرحمة » .. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيفة من يده ؛ ثم دعا فأتيناه وهو يقول : « سلام عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرحمة » .. فكنا نقدمه ، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا . فأنزل الله تعالى : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » .. (سورة الكهف : ٢٨) قال : فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقدم معنا بعد ، فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قننا وتركناه حتى يقوم (١) ! وكان - صلى الله عليه وسلم - بعدها إذا رأهم بدأهم بالسلام ، وقال : « الحمد لله الذي جعل في أمي من أمرني ربي أن أبدأهم بالسلام » .

(١) عقب ابن كثير في تفسيره على هذا الحديث قال : « وهذا حديث غريب ، فإن هذه الآية مكية ، والأفرع ابن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدمر » .. ولم أجد لهذا التعقيب وجهاً . فإن قولها هنا إنما كان قبل إسلامها قطعاً . فهما لا يقولان ما قالوا وهما مسلمان ! ومن ثم فلا تعارض بين هذه الرواية وبين أن إسلامها كان بعد الهجرة بدمر . فهما أعرضنا عن الإسلام يوماً حيث لم يستجب لقولها ..

الجزء السابع

وفي صحيح مسلم : عن عائذ بن عمرو ، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال ، وتمر . فقالوا : والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله . مأخذها ! قال : فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ فأنى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره . فقال : « يا أبا بكر ، لملك أغضبتهم . لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك » . فأتاهم أبو بكر فقال : يا إخوتاه ، أغضبتكم ؟ قالوا : لا . يغفر الله لك يا أخى . .

نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص . . والبشرية بجملتها في حاجة إلى هذه الوقفة كذلك . . إن هذه النصوص لا تمثل مجرد مبادئ وقيم ونظريات في « حقوق الإنسان » . . إنها أكبر من ذلك بكثير . . إنها تمثل شيئاً هائلاً تحقق في حياة البشرية فلا . . تمثل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشرية بجملتها . . تمثل خطاً وضيقاً على الأفق بلغته هذه البشرية ذات يوم في حياتها الحقيقية . . ومهما يكن من تراجع البشرية عن هذا الخط الوضوء الذي صعدت إليه في خطوط ثابت على حذاء هذا الدين ، فإن هذا لا يقلل من عظمة تلك النقطة ؛ ومن ضخامة هذا الشيء الذي تحقق يوماً ؛ ومن أهمية هذا الخط الذي ارتسم بالفعل في حياة البشر الواقعية . . إن قيمة ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم . أن تحاول البشرية مرة ومرة ومررة الارتفاع إليه ؛ مادام أنها قد بلغته ؛ فهو في طوقها إذن وفي وسعها . . والخط هناك على الأفق ، والبشرية هي البشرية ؛ وهذا الدين هو هذا الدين . . فلا يبقى إلا العزم والثقة واليقين . .

وقيمة هذه النصوص أنها ترسم للبشرية اليوم ذلك الخط الصاعد بكل تقطه ومراحله . . من سفح الجاهلية الذي التقط الإسلام منه العرب ، إلى القمة السامقة التي بلغ بهم إليها ، وأطلعتهم في الأرض يأخذون بيد البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة التي بلغوها . فأما ذلك السفح المهابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم - وكانت فيه البشرية كلها - فهو يمثل واضحاً في قولة : « اللأ » من قريش : « يا محمد ، رضيت بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ أنحن نكون تبعاً لهؤلاء ؟ اطردهم عنك ! فلعلك إن

سورة الأنعام

طردتهم أن تتبعك ! .. أو في احتقار الأقرع ابن حابس التميمي ، وعيينة ابن حصن الفزاري ،
للسابقين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلال ، وصهيب ، وعمار ، وخباب ،
وأمثالهم من الضعفاء ؛ وقولها للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إنا نحب أن تجعل لنا منك
مجلسا تعرف لنا العرب به فضلنا ؛ فإن وفود العرب تأتيك ، فنتحى أن ترانا العرب
مع هؤلاء الأعداء ! ..

.. هنا تبدى الجاهلية بوجهها الكاخ ، وقيمها الهزيلة ، واعتباراتها الصغيرة .. عصبية
النسب والجنس واعتبارات المال والطبقة ... وما إلى ذلك من اعتبارات . هؤلاء بعضهم
ليسوا من العرب ، وبعضهم ليسوا من طبقة الأشراف ، وبعضهم ليسوا من ذوى الثراء ! ..
ذات القيم التي تروج في كل جاهلية ؛ والتي لا ترتفع عليها جاهليات الأرض اليوم في نعراتها
القومية والجنسية والطبقية !

هذا هو سفح الجاهلية .. وعلى القمة السامقة الإسلام ! الذي لا يقيم وزنا لهذه القيم الهزيلة
ولهذه الاعتبارات الصغيرة ، ولهذه النعرات السخيفة ! .. الإسلام الذي نزل من السماء ولم ينبت
من الأرض . فالأرض كانت هي هذا السفح .. هذا السفح الذي لا يمكن أن ينبت هذه النبتة
الغريبة الجديدة الكريمة .. الإسلام الذي يأتيه من السماء ؛ والذي هو من قبل في الدوابة من بني هاشم في
الندوة من قريش .. والذي يأتيه أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛
في شأن « هؤلاء الأعداء » .. نعم هؤلاء الأعداء الذين خلعوا عبودية كل أحد ؛ وصاروا
أعداء الله وحده ؛ فكان من أمرهم ما كان !

وكما أن سفح الجاهلية الهابط يرتسم في كلمات اللأمن قريش ، وفي مشاعر الأقرع
وعيينة .. فإن قمة الإسلام السامقة ترتسم في أمر الله العلي الكبير ، لرسوله - صلى الله
عليه وسلم - :

« ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه . ما عليك من حسابهم من
شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء . فتطردم فتكون من الظالمين . وكذلك فتنا بعضهم
بعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ وإذا جاء الذين

الجزء السابع

يؤمنون بآياتنا قتل : سلام عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرحمة : أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ، ثم تاب من بعده وأصلح ، فإنه غفور رحيم ..

ويتمثل في سلوك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع « هؤلاء الأعداء » . . الذين أمره ربهم أن يبداهم بالسلام وأن يصبر معهم فلا يقوم حتى يقوموا وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم - وهو بعد ذلك - رسول الله وخير خلق الله ، وأعظم من شرفت بهم الحياة !

ثم يتمثل في نظرة « هؤلاء الأعداء » لمكانهم عند الله ؛ ونظرتهم لسيوفهم واعتبارها « سيوف الله » ونظرتهم لأبي سفيان « شيخ قريش وسيدهم » بعد أن أخره في الصف للمسلم كونه من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح وذهبوا لطلاق عفو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقدمهم في الصف كونهم من السابقين إلى الإسلام ، وهو في شدة الابتلاء . . فلما أن عاتبهم أبو بكر - رضي الله عنه - في أمر أبي سفيان ، حذره صاحبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون قد أغضب « هؤلاء الأعداء » ؛ فيكون قد أغضب الله - يا الله ! فما يملك أي تعليق أن يبلغ هذا المدى وما يملك اليوم إلا أن تملاه ! - ويذهب أبو بكر - رضي الله عنه - يترضى « الأعداء » ليرضى الله : « يا إخوتاه . أغضبتكم ؟ فيقولون : « لا يا أخى . يفر الله لك ! أي شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية ؟ أية نقلة واسعة هذه التي قد تمت في واقع الناس ؟ أي تبدل في القيم والأوضاع ، وفي للشاعر والتصورات ، في آن ؟ والأرض هي الأرض والبيئة هي البيئة ، والناس هم الناس ، والاقتصاد هو الاقتصاد . . . وكل شيء على ما كان ، إلا أن وحياً نزل من السماء ، على رجل من البشر ، فيه من الله سلطان . . مخاطب فطرة البشر من وراء الركام ، ويحدو للهابطين هنالك عند السفح ، فيستجيشهم الحداء - على طول الطريق - إلى القمة السامقة . . فوق . . فوق . . هنالك عند الإسلام !

ثم تتراجع البشرية عن القمة السامقة ؛ وتنحدر مرة أخرى إلى السفح . وتقوم - مرة أخرى - في نيويورك ، وواشنطن ، وشيكاغو . . وفي جوهانسبرج . . وفي غيرها من أرض « الحضارة » تلك المصيات النتنة . مصيات الجنس واللون ، وتقوم هنا وهناك مصيات « وطنية » و « قومية » و « طبقية » لا تقل نتنا عن تلك المصيات . .

سورة الأنعام

ويبقى الإسلام هناك على القمة .. حيث ارتسم الخط الوضوء الذي بلغته البشرية .. يبقى الإسلام هناك - رحمة من الله بالبشرية - لعلها أن ترفع أقدامها من الوحل ، وترفع عينها عن الحماة .. وتتطلع مرة أخرى إلى الخط الوضوء ؛ وتسمع مرة أخرى حذاء هذا الدين : وتخرج مرة أخرى إلى القمة السامقة على حذاء الإسلام ..

ونحن لا نملك - في حدود منهجنا في هذه الظلال - أن نستطرد إلى أبعد من هذه الإشارة .. لانملك أن نقف هنا تلك « الوقفة الطويلة » التي ندعو البشرية كلها أن تقفها أمام هذه النصوص ودلائها . لتحاول أن تستشرف المدى الهائل الذي يرتسم من خلالها في تاريخ البشرية ؛ وهي تصعد على حذاء الإسلام من سفح الجاهلية الهابط ، إلى تلك القمة السامقة البعيدة .. ثم تهبط مرة أخرى على عواء « الحضارة للأدوية » الحاوية من الروح والعقيدة .. . ولتحاول كذلك أن تدرك إلى أين يملك الإسلام اليوم أن يقود خطاها مرة أخرى ؛ بعد أن فشلت جميع التجارب ، وجميع المذاهب ، وجميع الأوضاع ، وجميع الأنظمة ، وجميع الأفكار ؛ وجميع التصورات ، التي ابتدعها البشر لأنفسهم بعيدا عن منهج الله وهداه .. فشلت في أن ترتفع بالبشرية مرة أخرى إلى تلك القمة ؛ وأن تضمن للإنسان حقوقه الكريمة في هذه الصورة الوضيئة ؛ وأن تفيض على القلوب الطمانينة - مع هذه النقلة الهائلة - وهي تنقل البشرية إليها بلا مذابح ؛ وبلا اضطهادات ؛ وبلا إجراءات استثنائية تقضى على الحريات الأساسية ؛ وبلا رعب ، وبلا فزع ، وبلا تعذيب ، وبلا جوع ، وبلا فقر ، وبلا عرض واحد من أعراض النقلات التي يحاولها البشر في ظل الأنظمة البائسة التي يضعها البشر ؛ ويتعبد فيها بعضهم بعضا من دون الله ..

فحسبنا هذا القدر هنا .. وحسبنا الإيماءات القوية العميقة التي تفيض بها النصوص ذاتها ، وتسكبها في القلوب المستنيرة (١) .

« وكذلك تفصل الآيات ، ولتستبين سبيل المجرمين » ..

(١) لاستكمال بعض جوانب الرؤية لهذه الحقيقة الكبيرة ، يراجع تفسير قوله تعالى : « عبس وتولى ، أن جاءه الأعمى ... » في الجزء الثلاثين من هذه الظلال : ص ٣٩ - ٥١

الجزء السابع

ختم هذه الفقرة التي قدمت طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول في هذه النصاعة الواضحة . كما قدمت هذه العقيدة عارية من كل زخرف ؛ وفصلت الاعتبارات والقيم التي جاءت هذه العقيدة لتلغيها من حياة البشرية ؛ والاعتبارات والقيم التي جاءت لتقرررها ..

« وكذلك تفصل الآيات » ..

يمثل هذا النهج ، ويمثل هذه الطريقة ، ويمثل هذا البيان والتفصيل .. تفصل الآيات ، التي لا تدع في هذا الحق ريباً ؛ ولا تدع في هذا الأمر غموضاً ؛ ولا تبقى معها حاجة لطلب الخوارق ؛ فالحق واضح ، والأمر بين ، يمثل ذلك النهج الذي عرض السياق القرآني منه ذلك النموذج ..

على أن كل ما سبق في السورة من تفصيل لدلائل الهدى وموجيات الإيمان ؛ ومن بيان للحقائق وتقرير للوقائع ، يعتبر داخلياً مدلول قوله تعالى :

« وكذلك تفصل الآيات » ..

أما ختم هذه الآية القصيرة .

« ولتستبين سبيلُ المجرمين » ..

فهو شأن عجيب .. إنه يكشف عن خطة النهج القرآني في العقيدة والحركة بهذه العقيدة ! إن هذا النهج لا يُعنى ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب . إنما يعنى كذلك ببيان الباطل وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين المجرمين أيضاً . . . إن استبانة سبيل المجرمين ضرورة لاستبانة سبيل المؤمنين . وذلك كالحط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق !

إن هذا النهج هو للنهج الذي قرره الله - سبحانه - ليتعامل مع النفوس البشرية . . . ذلك أن الله سبحانه يعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب المضاد من الباطل والشر ؛ والتأكد من أن هذا باطل محض وشر خالص ؛ وأن ذلك حق محض وخير خالص . . . كما أن قوة الاندفاع بالحق لا تنشأ فقط من شعور صاحب الحق أنه على الحق ؛ ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ويحاربه إنما هو على الباطل . . . وأنه يسلك سبيل المجرمين ؛ الذين يذكر الله في آية أخرى أنه جعل لكل نبي عدواً منهم « وكذلك جعلنا لكل

سورة الأنعام

نبي عدوا من المجرمين» . . . ليستقر في نفس النبي ونفوس المؤمنين ، أن الذين يعادونهم إنما هم المجرمون ؛ عن ثقة ، وفي وضوح ، وعن يقين .

إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح . واستبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني الآيات . ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وفي سبيلهم ترتد غبشا وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم . فهنا صفتان متقابلتان ، وطريقان مفترقتان . . . ولا بد من وضوح الألوان والخطوط . . .

ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين . يجب أن تبدأ من تعريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل المجرمين ؛ ووضع العنوان المميز للمؤمنين . والعنوان المميز للمجرمين ، في عالم الواقع لا في عالم النظريات . فيعرف أصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون بمن حولهم ومن هم المجرمون . بعد تحديد سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهم ، وتحديد سبيل المجرمين ومنهجهم وعلامتهم . بحيث لا يختلط السبيلان ولا يتشابه العنوانان ، ولا تلتبس اللامح والسمات بين المؤمنين والمجرمين . . .

وهذا التحديد كان قائما ، وهذا الوضوح كان كاملا ، يوم كان الإسلام يواجه الشركين في الجزيرة العربية . فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن معه . وكانت سبيل الشركين المجرمين هي سبيل من لم يدخل معهم في هذا الدين . . . ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القرآن يتنزل وكان الله - سبحانه - يفصل الآيات على ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج في السورة - ومنها ذلك النموذج الأخير - لتستبين سبيل المجرمين !

وحينما واجه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد والديانات المنعرفة المتخلفة من الديانات ذات الأصل السماوي بعد ما بدلتها وأفسدتها التحريفات البشرية . . . حينما واجه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل المؤمنين الصالحين واضحة ، وسبيل الشركين الكافرين المجرمين واضحة كذلك . . . لا يجدي معها التلبس !

ولكن للشقة الكبرى التي تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذا . . .

الجزء السابع

إنها تمثل في وجود أقوام من الناس من سلالات المسلمين ، في أوطان كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام ، يسيطر عليها دين الله ، وتحكم بشريعته .. ثم إذا هذه الأرض ، وإذا هذه الأقوام ، تهجر الإسلام حقيقة ، وتعلنه اسما . وإذا هي تنكر لقومات الإسلام اعتقادا وواقعا . وإن ظنت أنها تدين بالإسلام اعتقادا ! فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله .. وشهادة أن لا إله إلا الله تمثل في الاعتقاد بأن الله - وحده - هو خالق هذا الكون للتصرف فيه . وأن الله - وحده - هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله . وأن الله - وحده - هو الذي يتلقى منه العباد الشرائع ويخضعون لحكمه في شأن حياتهم كله .. وأيا فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله - بهذا للدلول - فإنه لم يشهد ولم يدخل في الإسلام بعد . كائنا ما كان اسمه واقبه ونسبه . وأيا أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله - بهذا للدلول - فهي أرض لم تدين بدين الله ، ولم تدخل في الإسلام بعد ..

وفي الأرض اليوم أقوام من الناس أسماء للمسلمين ؛ وهم من سلالات المسلمين . وفيها أوطان كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام .. ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا إله إلا الله - بذلك للدلول - ولا الأوطان اليوم تدين لله بمقتضى هذا للدلول ..

وهذا أشق ما تواجهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام ! أشق ماتعانيه هذه الحركات هو الغيبش والغموض واللبس الذي أحاط بمدلول لا إله إلا الله ، ومدلول الإسلام في جانب ؛ ومدلول الشرك ومدلول الجاهلية في الجانب الآخر .. أشق ماتعانيه هذه الحركات هو عدم استبانة طريق المسلمين الصالحين ، وطريق للشركين المجرمين ؛ واختلاط الشازبات والعناوين ؛ والتباس الأسماء والصفات ؛ والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق الطريق !

ويمرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة . فيكفون عليها توسيعاً وتميعاً وتلبيساً وتخليطاً . حتى يصبح الجهر بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام . . . تهمة تكفير « المسلمين » !! ويصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم ، لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله !

سورة الأنعام

هذه هي الشقة الكبرى . . وهذه كذلك هي العقبة الأولى التي لا بد أن يجتازها أصحاب الدعوة إلى الله في كل جيل !

يجب أن تبدأ الدعوة إلى الله بامتيانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين . . ويجب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى الله في كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة . وألا تأخذهم فيها خشية ولا خوف ؛ وألا تقدمهم عنها لومة لأثم ، ولا صيحة صائح : انظروا ! إنهم يكفرون للمسلمين ! إن الإسلام ليس بهذا التميع الذي يظنه المخدوعون ! إن الإسلام بين والكفر بين . . الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله - بذلك للدلول - فمن لم يشهدا على هذا النحو ؛ ومن لم يقمها في الحياة على هذا النحو ، فحكم الله ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقين . . المجرمين . . « وكذلك تفصل الآيات ، ولتستبين سبيل المجرمين » . .

أجل يجب أن يجتاز أصحاب الدعوة إلى الله هذه العقبة ؛ وأن تم في نفوسهم هذه الامتيانة ؛ كي تنطلق طاقاتهم كلها في سبيل الله لا تصدها شبهة ، ولا يموتها غيبش ، ولا يبعثها لبس . فإن طاقاتهم لا تنطلق إلا إذا اعتقدوا في يقين أنهم هم « المسلمون » وأن الدين يقفون في طريقهم ويصدونهم ويصدون الناس عن سبيل الله هم « المجرمون » . . كذلك فإنهم لن يحمّلوا متاعب الطريق إلا إذا استيقنوا أنها قضية كفر وإيمان . وأنهم وقومهم على مفرق الطريق ، وأنهم على ملة وقومهم على ملة . وأنهم في دين وقومهم في دين : « وكذلك تفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين » . .
.. وصدق الله العظيم ..

« قُلْ : إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ . قُلْ : لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ » قُلْ : إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ، مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ، إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ • قُلْ : لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ • وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ ،

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ، وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ، وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ * وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ ، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ، ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * وَهُوَ الْغَايِبُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا ، وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ * ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ، أَلَا لَهُ الْحُكْمُ ، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ .

« قُلْ : مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً : لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ؟ * قُلْ : اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ .

« قُلْ : هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ ، أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ . انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ » ﴿١٥﴾

هذه اللوحة عودة إلى « حقيقة الألوهية » بعد بيان « حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول » في اللوحة السابقة لها في السياق للتلاحم ؛ وبعد استبانة سبيل المجرمين واستبانة سبيل المؤمنين - كما ذكرنا ذلك في نهاية الفقرة السابقة .

وحقيقة الألوهية في هذه اللوحة تتجلى في مجالات شتى ؛ نجملها هنا - قبل تفصيلها في استعراض النصوص القرآنية :

تجلى في قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يجد في نفسه بينة من ربه ، هو منها على يقين ، لا يزعمه تكذيب الكاذبين . ومن ثم يخلص نفسه لربه ، ويفاصل قومه مفاصلة المستيقن من ضلالهم يقينه من هداه « قل : إني نهيته أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل :

سورة الأنعام

لا أتبع أهواءكم ، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين . قل : إني على بينة من ربي وكذبتكم به . ما عندي ما تستعجلون به ، إن الحكم إلا لله ، يقص الحق وهو خير الفاصلين ..
وتعجل في حلم الله على المكذبين ، وعدم استجابته لاقتراحاتهم أن ينزل عليهم خارقة مادية حتى لا يعجل لهم بالعذاب عند تكذيبهم بها - كما جرت سنته تعالى - وهو قادر عليه . ولو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك هذا الذي يستعجلون به ، ما أمسكه عنهم ، ولضاقت بشريته بهم وتكذيبهم . فإمهالهم هذا الإمهال هو مظهر من مظاهر حلم الله ورحمته ، كما أنها مجال تعجل في ألوهيته : « قل : لو أن عندي ما تستعجلون به لفضي الأمر بيني وبينكم ، والله أعلم بالظالمين » ..

وتعجل في علم الله بالغيب ؛ وإحاطة هذا العلم بكل ما يقع في هذا الوجود ؛ في صورة لا تكون إلا لله ؛ ولا يصورها هكذا إلا الله : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » ..

وتعجل في هيمنة الله على الناس وقهره للعباد في كل حالة من حالاتهم ، في النوم والصحو ، في الموت والحياة ، في الدنيا والآخرة : « وهو الذي يتوفاكم بالليل ، ويعلم ما جرحتم بالنهار ، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ، ثم إليه مرجعكم ، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون . وهو القاهر فوق عباده ، ويرسل عليكم حفظة ، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ، وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق . ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين »

وتعجل في فطرة المكذبين أنفسهم ، حين يواجهون الهول ؛ فلا يدعون إلا الله لرفعه عنهم . ثم هم مع ذلك يشركون ، وينسون أن الله ، الذي يدعونه لكشف الضر ، قادر على أن يذيقهم ألوان العذاب فلا يدفعه عنهم أحد : « قل : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية : لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ؟ قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب ، ثم أتم تشركون . قل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض . انظر كيف نصرف الآيات لهمم يفقهون » .

• • •

الجزء السابع

« قل إني نهيته أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل لا أتبع أهواءكم . قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين .. قل إني على بينة من ربي - وكذبتكم به - ما عندي ما تستعجلون به . إن الحكم إلا لله يقص الحق ، وهو خير الفاصلين . قل : لو أن عندي ما تستعجلون به لفضي الأمر بيني وبينكم ، والله أعلم بالظالمين » ..

تحتشد هذه الموجة بالمؤثرات اللوحية ، التي تمثل في شق الإيقاعات التي تواجه القلب البشري بحقيقة الألوهية في شق مجالها .. ومن بين هذه المؤثرات العميقة ، ذلك الإيقاع للتكرار : « قل .. قل .. قل .. » خطاباً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليبلغ عن ربه ، ما يوجه إليه ؛ ومالا يملك غيره ؛ ولا يتبع غيره ؛ ولا يستوحى غيره :

« قل : إني نهيته أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل : لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا ، وما أنا من المهتدين » ..

يأمر الله - سبحانه - رسوله صلى الله عليه وسلم ، أن يواجه المشركين بأنه منهي من ربه عن عبادة الذين يدعونهم من دون الله ويتخذونهم أندادا لله .. ذلك أنه منهي عن اتباع أهوائهم - وهم إنما يدعون الذين يدعون من دون الله عن هوى لا عن علم ، ولا عن حق - وأنه إن يتبع أهواءهم هذه يضل ولا يهتدى . فما تقوده أهواؤهم وما تقودهم إلا إلى الضلال .

يأمر الله - سبحانه - نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يواجه للمشركين هذه اللواحية ، وأن يفاصلهم هذه الفاصلة ؛ كما أمره من قبل في السورة بمثل هذا وهو يقول : « أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هو إله واحد ، وإني بريء مما تشركون » ..

ولقد كان المشركون يدعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يوافقهم على دينهم ، فيوافقوه على دينه ؛ وأن يسجد لآلهتهم فيسجدوا لإلهه ؛ كأن ذلك يمكن أن يكون ؛ وكان الشرك والإسلام يجتمعان في قلب ؛ وكان العبودية لله يمكن أن تقوم مع العبودية لسواه ؛ وهو أمر لا يكون أبداً . فإله أغنى الشركاء عن الشرك . وهو يطلب من عباده أن يخلصوا له العبودية ؛ ولا يقبل منهم عبوديتهم له إذا شابوها بشيء من العبودية لغيره .. في قليل أو كثير ..

ومع أن المقصود في الآية أن يواجههم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه منهي عن عبادة أيّ مما يدعون ويسمون من دون الله ، فإن التعبير بـ « الذين » في قوله تعالى :

سورة الأنعام

« قل إني نهيته أن أعبد الذين تدعون من دون الله .. »

يستوقف النظر . فكلمة الذين تطلق على العقلاء . ولو كان المقصود هي الأوثان ، والأصنام ، وما إليها لغير « ما » بدل « الذين » .. فلا بد أن يكون المقصود بالذين نوعاً آخر - مع الأصنام والأوثان وما إليها - نوعاً من العقلاء الذين يعبر عنهم بالاسم للوصول : « الذين » فقلب العقلاء ، ووصف الجميع بوصف العقلاء ..

وهذا الفهم يتفق مع الواقع من جهة ؛ ومع المصطلحات الإسلامية في هذا المقام من جهة :

فمن جهة الواقع نجد أن المشركين ما كانوا يشركون بالله الأصنام والأوثان وحدها . ولكن كانوا يشركون معه الجن واللائكة والناس .. وهم ما كانوا يشركون الناس إلا في أن يجعلوا لهم حق التشريع للمجتمع وللأفراد . حيث يسنون لهم السنن ، ويضعون لهم التقاليد ؛ ويحكمون بينهم في منازعاتهم وفق العرف والرأى ..

وهنا نصل إلى جهة المصطلحات الإسلامية .. فالإسلام يعتبر هذا شركاً ؛ ويترتب أن تحكيم الناس في أمور الناس تأليه لهم ؛ وجعلهم أندادا من دون الله .. وينهى الله عنه نهيته عن السجود للأصنام والأوثان ؛ فكلاهما في عرف الإسلام سواء .. شرك بالله ، ودعوة أنداد من دون الله !

ثم يجيء الإيقاع الثاني ، موصولا بالإيقاع الأول ومتما له :

« قل : إني على بينة من ربي ؛ وكذبتم به ، ما عندي ما تستعجلون به . إن الحكم إلا لله ، يقص الحق ، وهو خير الفاصلين » ..

وهو أمر من الله - سبحانه - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يجهر في مواجهة المشركين للكذابين برههم - بما يجده في نفسه من اليقين الواضح الراسخ ، والدليل الداخلي البين ، والإحساس الوجداني العميق ، بربه .. وجوده ، ووحدانيته ، ووجهه إليه . وهو الشعور الذي وجدته الرسل من ربههم ، وعبروا عنه مثل هذا التعبير أو قريبا منه :

قالها نوح - عليه السلام - : « قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي ،

الجزء السابع

وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ؟ أنلزمكموها وأتم لها كارهون ؟ ..
 وقالها صالح - عليه السلام - : « قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني
 منه رحمة ، فمن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فما تزيدونني غير تخسير » ..
 وقالها إبراهيم - عليه السلام - : « وحاجه قومه . قال : أحاجوني في الله
 وقد هدان ؟ » ..

وقالها يعقوب - عليه السلام - لبيته : « فلما أن جاء اليشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا . قال
 ألم أقل لكم : إني أعلم من الله ما لا تعلمون ؟ » ..

فهي حقيقة الألوهية كما تجلى في قلوب أوليائه ؛ ممن يتجلى الله لهم في قلوبهم ؛ فيجدونه
 - سبحانه - حاضرا فيها ؛ ويجدون هذه الحقيقة بينة هنالك في أعماقهم تسكب في قلوبهم
 اليقين بها . وهي الحقيقة التي يأمر الله نبيه أن يجهر بها في مواجهة للشركين المكذبين ؛
 الذين يطلبون منه الخوارق لتصدق ما جاءهم به من حقيقة ربه ، الحقيقة التي يجدها هو كاملة
 واضحة عميقة في قلبه :

« قل إني على بينة من ربي ، وكذبتكم به » ..

كذلك كانوا يطلبون أن ينزل عليهم خارقة أو ينزل بهم العذاب ، ليصدقوا أنه جاءهم من
 عند الله . . . وكان يؤمر أن يعلن لهم حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول ؛ وأن يفرق فرقا كاملا
 بينها وبين حقيقة الألوهية ؛ وأن يجهر بأنه لا يملك هذا الذي يستجلونه ؛ فالذي يملكه هو
 الله وحده ؛ وهو ليس إلها ، إنما هو رسول :

« وما عندي ما تستجلون به ، إن الحكم إلا لله ، يقص الحق وهو خير الفاصلين » ..

إن إقناع العذاب بهم بعد مجيء الخارقة وتكذيبهم بها حكم وقضاء ؛ والله وحده الحكم
 والقضاء . فهو وحده الذي يقص الحق ويخبر به ؛ وهو وحده الذي يفصل في الأمر بين الداعي
 للحق والمكذبين به . وليس هذا أو ذلك لأحد من خلقه .

وبذلك مجرد الرسول - صلى الله عليه وسلم - نفسه من أن تكون له قدرة ، أو تدخل
 في شأن القضاء الذي ينزهه الله بعباده . فهذا من شأن الألوهية وحدها وخصائصها ، وهو بشر

سورة الأنعام

يوحي إليه ، ليبلغ وينذر ؛ لا ليترنل قضاء ويفصل . وكما أن الله سبحانه هو الذي يقص الحق ويخبر به ؛ فهو كذلك الذي يقضى في الأمر ويفصل فيه .. وليس بعد هذا تنزيه وتجرید لذات الله - سبحانه - وخصائصه ، عن ذوات العبيد ..

ثم يؤمر أن يلبس قلوبهم وعقولهم ويلفتها إلى دلالة قوية على أن هذا الأمر من عند الله ، ومتروك لمشیئة الله . فلو أن أمر الخوارق - بما فيها إزال العذاب - في مقدوره - وهو بشر - ما استطاع أن يمسك نفسه عن الاستجابة لهم ، وهم يلحفون هذا الإلحاف . ولكن لأن الأمر بيد الله وحده ، فهو يحلم عليهم ؛ فلا يجيئهم بخارقة يتبعها العذاب للدمر ، إن هم كذبوا بها كما فعل عن قلوبهم :

« قل : لو أن عندي ما تستعجلون به لقضى الأمر بيني وبينكم ، والله أعلم بالظالمين » ..
إن للطاقة البشرية حدودا في الصبر والحلم والإمهال . وما يحلم على البشر ويمهالهم - على عصيانهم وتمردهم وتبجحهم - إلا الله الخليم القوي العظيم ..

وصدق الله العظيم .. فإن الإنسان ليرى من بعض الخلق ما يضيق به الصدر ، وتبلغ منه الروح الخلقوم .. ثم ينظر فيجد الله - سبحانه - يسعهم في ملكه ، ويطعمهم ، ويسقيهم ، وينفق أحيانا عليهم ، ويفتح عليهم أبواب كل شيء .. وما يمجّد الإنسان إلا أن يقول قولة أبي بكر - رضی الله عنه - والمشركون يضربونه الضرب المبرح الغليظ ، حتى ما يعرف له أنف من عين : « رب ما أحلك ارب ما أحلك ا » .. فإنما هو حلم الله وحده .. وهو يستدرجهم من حيث لا يعلمون ا

« والله أعلم بالظالمين » ..

فهو يمهلهم عن علم ، ويملي لهم عن حكمة ، ويحلم عليهم وهو قادر على أن يجيئهم إلى ما يفترون ، ثم ينزل بهم العذاب الأليم ..

وبمناسبة علم الله - سبحانه - بالظالمين ؛ واستطراداً في بيان حقيقة الألوهية ؛ يجلي هذه الحقيقة في مجال ضخم عميق من مجالاتها الفريدة .. مجال الغيب للكون ، وعلم الله المحيط

الجزء السابع

بهذا النيب إحاطته بكل شيء ، ويرسم صورة فريدة لهذا العلم ؛ ويرسل سهاماً بعيدة المدى تشير إلى آماده وآفاقه من بعيد :

« وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ، ولا رطب ولا يابس ، إلا في كتاب مبين » ..
إنها صورة لعلم الله الشامل للحيط ؛ الذي لا يند عنه شيء في الزمان ولا في المكان ، في الأرض ولا في السماء ، في البر ولا في البحر ، في جوف الأرض ولا في طباق الجو ، من حي وميت ويابس ورطب ...

ولكن أين هذا الذي نقوله نحن - بأسلوبنا البشري للمهود - من ذلك النسق القرآني العجيب ؟ وأين هذا التعبير الإحصائي المجرد ، من ذلك التصوير العميق للوحى ؟
إن الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد آفاق العلوم والمجهول ، وعالم الغيب وعالم الشهود ، وهو يتبع ظلال علم الله في أرجاء الكون النسيح ، ووراء حدود هذا الكون للشهود .. وإن الوجدان ليرتجش وهو يستقبل الصور والشاهد من كل فج وواد . وهو يرتاد - أو يحاول أن يرتاد - أمتار الغيوب المختومة في الماضي والحاضر والمستقبل ؛ البعيدة الآماد والآفاق والأغوار .. مفاتيحها كلها عند الله ؛ لا يعلمها إلا هو .. ويجول في مجاهل البر وفي غيابات البحر ، للكشوفة كلها لعلم الله ، ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض ، لا يحسبها عد ، وعين الله على كل ورقة تسقط ، هنا وهنا وهناك . ويلحظ كل حبة غبوة في ظلمات الأرض لا تيب عن عين الله . ويرقب كل رطب وكل يابس في هذا الكون العريض ، لا يند منه شيء عن علم الله المحيط ..

إنها جولة تدير الرؤوس ، وتذهل العقول . جولة في آماد من الزمان ، وآفاق من المكان ، وأغوار من المنظور والمحسوس ، والعلوم والمجهول .. جولة بعيدة موهلة مترامية الأطراف ، بما تصور آمادها الخيال .. وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضع كلمات ..

ألا إنه الإعجاز !

وننظر إلى هذه الآية القصيرة من أى جانب فترى هذا الإعجاز ، الناطق بمصدر هذا القرآن .

سورة الأنعام

تنظر إليها من ناحية موضوعها ، فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله بشر ؛ فليس عليه طابع البشر . . إن الفكر البشري - حين يتحدث عن مثل هذا للوضوع : موضوع شمول العلم وإحاطته - لا يرتاد هذه الآفاق . . إن مطارح الفكر البشري وانطلاقه في هذا المجال لها طابع آخر ولها حدود . إنه يتنزع تصوراته التي يعبر عنها من اهتماماته . . فما اهتمام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجر ، في كل أنحاء الأرض ؟ إن للسألة لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء . لا يخطر على باله أن يتبع ويحصي ذلك الورق الساقط في أنحاء الأرض . ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الاتجاه ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم الشامل ؛ إنما الورق الساقط شأن يحصيه الخالق ؛ ويعبر عنه الخالق ؛

وما اهتمام الفكر البشري بكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض ؟ إن أقصى ما يخطر به بنو البشر هو الحب الذي ينجأونه هم في جوف الأرض ويرتقبون إنباته . . فأما تتبع كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض ، فما لا يخطر للبشر على بال أن يهتموا به ، ولأن يلاحظوا وجوده ، ولا أن يعبروا به عن العلم الشامل ؛ إنما الحب المخبوء في ظلمات الأرض شأن يحصيه الخالق ، ويعبر عنه الخالق ؛

وما اهتمام الفكر البشري بهذا الإطلاق : « ولا رطب ولا يابس » . . إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر هو الانتفاع بالرطب واليابس مما بين أيديهم . . فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشامل . فهذا ليس من المهود في اتجاه البشر وتعبيراتهم كذلك ؛ إنما كل رطب وكل يابس شأن يحصيه الخالق ، ويعبر عنه الخالق ؛

ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة ، وكل حبة مخبوءة ، وكل رطب وكل يابس في كتاب مبین ، وفي سجل محفوظ . . فما شأنهم بهذا ، وما فائدته لهم ؟ وما احتفالهم بتسجيله ؟ إنما الذي يحصيه ويسجله هو صاحب الملك ، الذي لا يند عنه شيء في ملكه . . الصغير كال كبير ؛ والحقير كالجليل ؛ والمخبوء كالظاهر ؛ والمجهول كالمعلوم ؛ والبيد كالتقريب . .

إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع . . مشهد الورق الساقط من شجر الأرض

الجزء السابع

جميعا ، والحب الخبوء في أطواء الأرض جميعا ، والرطب والابس في أرجاء الأرض جميعا . .
إن هذا للشهد كما أنا لا يتجه إليه الفكر البشري والاهتمام لبشري ؛ وكذلك لا تلحظه العين
البشرية ؛ ولا تلم به النظرة البشرية . . إنه المشهد الذي يتكئف هكذا بجملته لعلم الله وحده ؛
لشرف على كل شيء ، المحيط بكل شيء . . الحافظ لكل شيء ، الذي تتعلق مشيئته وقدره
بكل شيء . . الصغير كال كبير ، والحقير كالجليل ، والخبوء كالظاهر ، والمجهول كالمعلوم ،
والبعيد كالقريب . .

والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بني البشر يدركون جيدا حدود النصور
البشرية ، وحدود التعبير البشري أيضا . ويعلمون - من تجربتهم البشرية - أن مثل هذا
للشهد ، لا يخطر على القلب البشري ؛ كما أن مثل هذا التعبير لا يتأتى له أيضا . . والذين
يعارون في هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر كله ، ليروا إن كانوا قد اجهوا مثل هذا
الاتجاه أصلا .

وهذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعونة مصدر هذا
الكتاب الكريم . .

كذلك تنظر إليها من ناحية الإبداع الفني في التعبير ذاته ، فترى آفاقا من الجمال والتناسق
لا تعرفها أعمال البشر ، على هذا المستوى الساق :

« وعنده منافع الغيب لا يعلمها إلا هو » . . آماد وآفاق وأغوار في « المجهول »
للطلق . في الزمان والمكان ، وفي الماضي والحاضر والمستقبل ، وفي أحداث الحياة
وتصورات الوجدان .

« ويعلم ما في البر والبحر » . . آماد وآفاق وأغوار في « المنظور » ، على استواء
وسعة وشمول . . تناسب في عالم الشهود للشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار في عالم
الغيب المحبوب .

« وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » . . حركة الموت والبقاء ؛ وحركة السقوط والانحدار ،
من علو إلى سفلى ، ومن حياة إلى اندثار .

سورة الأنعام

« ولا حبة في ظلمات الأرض » .. حركة البروغ والنماء ، للنبثقة من الغور إلى السطح ،
ومن كمون وسكون إلى اندفاع وانطلاق .

« ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » .. التعميم الشامل ، الذي يشمل الحياة
والموت ، والازدهار والذبول ؛ في كل حي على الإطلاق . .

فمن ذا الذي يدع ذلك الاتجاه والانطلاق ؟ ومن ذا الذي يدع هذا التناسق والجمال ؟ ..
من ذا الذي يدع هذا كله وذلك كله ، في مثل هذا النص القصير . . من ؟ إلا الله !

ثم نقف أمام قوله تعالى :

« وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو » ..

نقف لنقول كلمة عن « الغيب » و « مفاتيحه » واختصاص الله - سبحانه - « بالعلم »
بها . . ذلك أن حقيقة الغيب من « مقومات التصور الإسلامي » الأساسية ؛ لأنها من مقومات
العقيدة الإسلامية الأساسية ؛ ومن قواعد « الإيمان » الرئيسية . . وذلك أن كلمات « الغيب »
و « الغيبية » تلاك في هذه الأيام كثيرا - بعد ظهور للذهب المادي - وتوضع في مقابل
« العلم » و « العملية » . . والقرآن الكريم يقرر أن هناك « غيبا » لا يعلم « مفاتيحه »
إلا الله . . ويقرر أن ما أوتي به الإنسان من العلم قليل . . وهذا القليل إنما آتاه الله له بقدر
ما يعلم هو - سبحانه - من طاقته ومن حاجته . وأن الناس لا يعلمون - فيما وراء العلم الذي
أعطاهم الله إياه - إلا ظنا ، وأن الظن لا يفتي من الحق شيئا . . كما يقرر - سبحانه - أن الله
قد خلق هذا الكون ، وجعل له سننا لا تتبدل ؛ وأنه علم الإنسان أن يبحث عن هذه السنن
ويدرك بعضها ، ويتعامل معها - في حدود طاقته وحاجته - وأنه سيكشف له من هذه السنن
في الأتس والآفاق ما يزيد يقينا وتأكدا أن الذي جاءه من عند ربه هو الحق . . دون
أن يغفل هذا الكشف عن سنن الله التي لا تبدل لها ، بحقيقة « الغيب » المجهول للإنسان ،
والذي سيظل كذلك مجهولا ، ولا بحقيقة طلاقة مشيئة الله وحدث كل شيء بقدر غيبى خاص

الجزء السابع

من الله ، ينشئ هذا الحدث ويبرزه للوجود . . في تناسق تام في العقيدة الإلامية ، وفي تصور
للسلم الناشئ من حقائق العقيدة . .

فهذه الحقائق يحملها - على هذا النحو للتعدد الجوانب المتناسق المتكامل - تحتاج منا هنا
- في الظلال - إلى كلمة نحاول بقدر الإمكان أن تكون مجملية ، وألا تخرج عن حدود النهج
الذي اتبعناه في الظلال أيضا (١) .

إن الله سبحانه يصف للمؤمنين في مواضع كثيرة من انقرآن بأنهم الذين يؤمنون بالغيب ؛
فيجعل هذه الصفة قاعدة من قواعد الإيمان الأساسية :

« 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 . أولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون » . . (البقرة : ١ - ٥)
والإيمان بالله - سبحانه - هو إيمان بالغيب . فذات الله - سبحانه - غيب بالقياس
إلى البشر ؛ فإذا آمنوا به فإنما يؤمنون بغيب ، يجدون آثار فعله ، ولا يدركون ذاته ،
ولا كفيات أفعاله .

والإيمان بالآخرة كذلك ، هو إيمان بالغيب . فالساعة بالقياس إلى البشر غيب ،
وما يكون فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب كله غيب يؤمن به للمؤمن ، تصديقا لحبر
الله سبحانه .

والغيب الذي يتحقق الإيمان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذكرها القرآن الكريم
في وصف واقع المؤمنين وعقيدتهم الشاملة :

« آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه
ورسوله . لا تفرق بين أحد من رسله . وقالوا : سمعنا وأطعنا . غفرانك ربنا ، وإليك
المصير » . . (البقرة : ٢٨٥)

فتجد في هذا النص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين كذلك ، كل آمن

(١) يراجع بتوسع كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » بقسميه .

سورة الأنعام

بالله - وهو غيب - وآمن بما أنزل الله على رسوله - وما أنزل الله على رسوله فيه جانب من إطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على جانب من الغيب بالقدر الذي قدره الله - سبحانه - كما قال في الآية الأخرى : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول » . . . (الجن : ٢٦ - ٢٧)

وآمن بالملائكة - وهي غيب - لا يعرف عنه البشر إلا ما يخبرهم به الله ، على قدر طاقتهم وحاجتهم^(١) .

ويبقى من الغيب الذي لا يقوم بالإيمان إلا بالتصديق به : قدر الله - وهو غيب لا يعلمه الإنسان حتى يقع - كما جاء في حديث الإيمان : « . . . والقدر خيره وشره » . . . (أخرجه الشيخان) . . .

على أن الغيب في هذا الوجود محيط بالإنسان من كل جانب . . . غيب في الماضي وغيب في الحاضر ، وغيب في المستقبل . . . غيب في نفسه وفي كيانه ، وغيب في الكون كله من حوله . . . غيب في نشأة هذا الكون وخط سيره ، وغيب في طبيعته وحركته . . . غيب في نشأة الحياة وخط سيرها ، وغيب في طبيعتها وحركتها . . . غيب فيما يجهله الإنسان ، وغيب فيما يعرفه كذلك !

ويسبح الإنسان في بحر من المجهول . . . حتى ليجهل اللحظة ما يجري في كيانه هو ذاته فضلا على ما يجري حوله في كيان الكون كله ؛ فضلا عما يجري بعد اللحظة الحاضرة له وللكون كله من حوله : ولكل ذرة ، وكل كهر ب من ذرة ؛ وكل خلية وكل جزئ من خلية !

إنه الغيب . . . إنه المجهول . . . والمقل البشري - تلك الذبالة القرية المدى - إنما يسبح في بحر المجهول . فلا يقف إلا على جزر طافية هنا وهناك يتخذ منها معالم في الخضم . ولولا عون الله له ، وتسخير هذا الكون ، وتنايمه هو بعض نوايمه ، ما استطاع شيئا . . . ولكنه لا يشكر . . . « وقليل من عبادى الشكور » . . . بل إنه في هذه الأيام ليتجسس بما

(١) يراجع ما جاء عن الملائكة في هذا الجزء من ١٣٢ - ١٣٦

الجزء السابع

كشف الله له من السنن ، وبما آتاه من العلم القليل .. يتبجح فيزعم أحيانا أن « الإنسان يقوم وحده » (١) ولم يعد في حاجة إلى إله يعينه ، ويتبجح أحيانا فيزعم أن « العلم » يقابل « الغيب » وأن « العلمية » في التفكير والتنظيم تقابل « الغيبية » وأنه لا لقاء بين العلم والغيب ؛ كما أنه لا لقاء بين العقلية العلمية والعقلية الغيبية .

فلنلق نظرة على وقفة « العلم » أمام « الغيب » .. في بحوث وأقوال « العلماء » من بني البشر أنفسهم - بعد أن نقف أمام كلمة الفصل التي قالها العظيم الحبير عن علم الإنسان القليل - « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » ... (الإسراء : ٨٥) « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأتس ولقد جاءهم من ربهم الهدى » .. (النجم : ٢٩) « وأن الغيب كله لله : » وعنده مفتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ... (الأنعام : ٥٩) « وأن الذي يعلم الغيب هو الذي يرى : » أم عنده علم الغيب فهو يرى ؟ » ... (النجم : ٣٥) ... وهي ناطقة بذاتها عن مدلولاتها ..

فلنلق نظرة على وقفة « العلم » أمام « الغيب » في بحوث وأقوال العلماء من بني الإنسان لا لنصدق بها كلمة الفصل من الله سبحانه - فحاشا للمؤمن أن يصدق قول الله بقول البشر - ولكننا نقف هذه الوقفة لنعاكم الذين يلوكون كلمات العلم والغيب ، والعلمية والغيبية ، إلى ما يؤمنون هم به من قول البشر ؛ ليعلموا أن عليهم هم أن يحاولوا « الثقافة » و « المعرفة » ليمشوا في زمانهم ؛ ولا يكونوا متخللين عن عقلية ومقررات تجاربه ؛ وليستيقنوا أن « الغيب » هو الحقيقة « العلمية » الوحيدة المستيقنة من وراء كل التجارب والبحوث والعلم الإنساني ذاته ؛ وأن « العلمية » في ضوء التجارب والتأجج الأخيرة مرادفة تماما « للغيبية » .. أما الذي يقابل الغيبية حقا فهو « الجهلية » ۱۱۱ الجهلية التي تعيش في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر - ربما - ولكنها لا تعيش في القرن العشرين ۱۱۱

عالم معاصر - من أمريكا - يقول عن « الحقائق » التي يصل إليها « العلم » بجملة : « إن العلوم حقائق مختبرة ؛ ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان وأوهامه ومدى بعده عن الدقة في ملاحظاته وأوصافه واستنتاجاته . وتنتج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود . فهي

(١) عنوان كتاب للملحد جوليان هاكسل : Man Stands Alone

سورة الأنعام

بذلك متصورة على لليادين الكمية في الوصف والتنبؤ . وهي تبدأ بالاحتمالات ، وتنتهي بالاحتمالات كذلك . . . وليس باليقين . . . وتأتي العلوم بذلك تقريبية ، وعرضة للأخطاء المحتملة في القياس والمقارنات ؛ ونتائجها اجتهادية ، وقابلة للتعديل بالإضافة والحذف ، وليست نهائية . وإنتا لثري أن العالم عندما يصل إلى قانون أو نظرية يقول : إن هذا هو ما وصلنا إليه حتى الآن ، ويترك الباب مفتوحا لما قد يستجد من التعديلات» (١) .

وهذه الكلمة تلخص حقيقة جميع النتائج التي وصل إليها العلم ، والتي يمكن أن يصل إليها كذلك . فطالما أن « الإنسان » بوسائله المحدودة ، بل بوجوده المحدود بالقياس إلى الأزل والأبد هو الذي يحاول الوصول إلى هذه النتائج ؛ فإنه من الحتم أن تكون مطبوعة بطابع هذا الإنسان ، ولها مثل خصائصه من كونها محدودة المدى ؛ وقابلة للخطأ والصواب ، والتعديل والتبديل . . .

على أن الوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى أية نتيجة هي التجربة والقياس . فهو يجرب ، ثم يعم النتيجة التي يصل إليها عن طريق القياس ؛ والقياس - باعتراف العلم وأهله - وسيلة تؤدي إلى نتيجة ظنية ؛ ولا يمكن أبدا أن تكون قطعية ولا نهائية . والوسيلة الأخرى - وهي التجربة والاستقصاء بمعنى تعميق التجربة على كل ما هو من جنس ما وقعت عليه التجارب في جميع الأزمنة وفي جميع الظروف - وسيلة غير مهيأة للإنسان . وهي إحدى الوسائل للوصول إلى نتائج قطعية . ولا سبيل إلى نتيجة قطعية وحقيقة يقينية إلا عن طريق هدى الله الذي يبينه للناس . ومن ثم يبقى علم الإنسان فيما وراء ما قرره الله له ، علما ظنيا لا يصل إلى مرتبة اليقين بحول .

على أن « الغيب » ضارب حول الإنسان فيما وراء ما يصل إليه علمه الظني ذلك . . . هذا الكون من حوله . . . إنه ما يزال يضرب في الفروض والنظريات حول مصدره وندائه وطبيعته وحول حركته ، وحول « الزمان » ما هو وحول « المكان » وارتباطه بالزمان وارتباط ما يجري في الكون بالزمان والمكان .

(١) من مقال : « درس من شجيرة الورد » لماريت ستانلي كونيغدن ، العالم الطبيعي الفيلسوف . . . عن كتاب : « الله يجعل في عصر العلم » ترجمة الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان .

الجزء السابع

والحياة . ومصدرها . ونشأتها . وطبيعتها . وخط سيرها . والمؤثرات فيها . وارتباطها بهذا الوجود « المادى » ! إن كان هناك فى الكون مادة على الإطلاق ذات طبيعة غير طبيعة « الفكر » وغير طبيعة الطاقة على العموم !

« والإنسان » ماهو ؟ ما الذى يميزه من المادة ؟ وما الذى يميزه عن بقية الأحياء ؟ وكيف جاء إلى هذه الأرض وكيف يتصرف ؟ وما « العقل » الذى يتميز به ويتصرف ؟ وما مصيره بعد الموت والانحلال ؟ ..

بل هذا الكيان الإنسانى ذاته ، ما الذى يجرى فى داخله من تحليل وتركيب فى كل لحظة ؟ وكيف يجرى ؟ (۱) ...

إنها كلها ميادين للغيب ، يقف العلم على حافاتها ، ولا يكاد يقتحمها ، حتى على سبيل الظن والترجيح . وإن هى إلا فروض واحتمالات !

ولندع مالا يشغل العلم به نفسه - إلا قليلا فى هذا القرن - من حقيقة الألوهية ، وحقيقة العوالم الأخرى من ملائكة وجن وخلق لا يعلمه إلا الله . ومن حقيقة الموت ، وحقيقة الآخرة . وحقيقة الحساب والجزاء .. لنضع هذا كله لحظة فى « الغيب » القريب ، الكفاية ، ومن هذا الغيب يقف العلم وقفة التسليم ، الذى لا يخرج عنه إلا من يؤثرون للراء على « العلم » والتبجح على الإخلاص !

ونضرب بعض الأمثال ..

۱ - فى قاعدة بناء الكون وسلوكه :

الذرة - فيما يقول العلم الحديث - قاعدة بناء الكون . وليست هى أصغر وحدة فى بناء هذا العالم . فهى مؤلفة من بروتونات (طاقة كهربية موجبة) والكترونات (طاقة كهربية سالبة) ونيوترونات (طاقة محايدة مكونة من طاقة كهربية موجبة وطاقة كهربية سالبة متعادلتين ساكتين) وجين تحطم الذرة تتحرر الكهارب (الإلكترونات) ولكنها لا تسلك فى المعمل سلوكا حتميا موحدا . فهى تسلك مرة كأنها أمواج ضوئية ومرة كأنها قذائف . ولا يمكن تحديد سلوكها المقبل مقدما . وإنما هى تخضع لقانون آخر - غير الحتمية - هو قانون الاحتمالات .

(۱) الإنسان ذلك المجهول لأليكسيس كاريل .

سورة الأنعام

وكذلك تسلك الذرة نفسها ، والمجموعة المحدودة من القدرات (في صورة جزئيات) هذا السلوك :

يقول سير جيمس جينز - الإنجليزي - الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات :

« لقد كان العلم القديم يفتقر تقرير الواثق ، أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقا واحدا : وهو الطريق الذي رسم من قبل ، لتسير فيه من بداية الزمن إلى نهايته ، وفي تسلسل مستمر بين علة ومعلول ، والأمناس من أن الحالة (ا) تتبعها الحالة (ب) أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى الآن : هو أن الحالة (ا) يحتمل أن تتبعها الحالة (ب) أو (ج) أو (د) أو غيرها من الحالات الأخرى التي يغطيها الحصر . نعم إن في استطاعته أن يقول : إن حدوث الحالة (ب) أكثر احتمالا من حدوث الحالة (ج) وإن الحالة (ج) أكثر احتمالا من الحالة (د) .. وهكذا . بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احتمال كل حالة من الحالات (ب) و (ج) و (د) بعضها بالنسبة إلى بعض . ولكنه لا يستطيع أن يتبا عن يقين : أي الحالات تتبع الأخرى . لأنه يتحدث دائما عما يحتمل . أما ما يجب أن يحدث فأمر موكول إلى الأقدار - مها تكن حقيقة هذه الأقدار ا » .

فماذا يكون « الغيب » وماذا يكون قدر الله المغيب عن علم الإنسان ، إن لم يكن هو هذا الذي تنهى إليه تجارب العلم الإنساني ، وتقف على عتباته في صلب الكون وذراته ؟
ويضرب مثلا لذلك إشعاع ذرات الراديوم ، وتحولها إلى رصاص وهليوم . . . وهي خاضعة تماما لقدرة مجهول ، وغيب مستور ، يقف دونه علم الإنسان :

« ولنضرب لذلك مثلا ماديا يزيد وضوحا : من المعروف أن ذرات الراديوم وغيره من المواد ذات النشاط الإشعاعي ، تتفكك بمجرد مرور الزمن عليها ، وتتحلف وراءها ذرات من الرصاص والهليوم . ولهذا فإن كتلة من الراديوم ينقص حجمها باستمرار ، ويحل مكانها رصاص وهليوم . والقانون العام الذي يتحكم في معدل التناقص غريب غاية الغرابة . ذلك أن كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة التي ينقص بها عدد من السكان ، إذا لم تجد عليهم مواليد ، وكانت نسبة تعرض كل منهم للوفاة واحدة بغض النظر عن السن ؛ أو أنها تنقص كما

الجزء السابع

ينقص عدد أفراد كتيبة من الجند معرضين لتيران ترسل عليهم احتباطا ، ومن غير أن يكون أحدهم مقصودا لذاته . وعجمل القول أنه ليس لكبر السن أثر ما في ذرة الراديوم الواحدة . فإنها لا تموت لأنها قد استوفت حظها من الحياة ، بل لأن المنية قد أصابها خبط عشواء (١) .

« ولنوضح هذه الحقيقة بمثل مادي فنقول : إذا فرض أن بحجرتنا ألفين من ذرات الراديوم . فإن العلم لا يستطيع أن يقول : كم منها يبقى حيا بعد عام . بل كل ما يستطيعه هو أن يذكر فقط الاحتمالات التي ترجح بقاء ٢٠٠٠ أو ١٩٩٩ أو ١٩٩٨ ، وهكذا . وأكثر الأمور احتمالا في الواقع هو أن يكون العدد ١٩٩٩ ، أي أن أرجح الاحتمالات هو أن ذرة واحدة لا أكثر من الألفي ذرة ، هي التي تتحلل في العام التالي .

« ولنا ندرى بأية طريقة تختار تلك الذرة للمينة من بين هذه الألفي ذرة . وقد نشعر في بادئ الأمر بميل إلى اقتراض أن هذه الذرة ستكون هي التي تتعرض للاصطدام أكثر من غيرها ، أو التي تقع في أشد الأمكنة حرارة ، أو التي يصادفها غير هذا أو ذلك من الأسباب في العام التالي . ولكن هذا كله غير صحيح ، لأنه إذا كان في استطاعة الصدمات أو الحرارة أن تمكك ذرة واحدة ، فإن في استطاعتها أيضا أن تفكك الـ ١٩٩٩ ذرة الباقية ، ويكون في استطاعتنا أن نجعل بتفكيك الراديوم بمجرد ضغطه أو تسخينه ؛ ولكن كل عالم من علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل ؛ بل هو يعتقد على الأرجح أن الموت يصيب في كل عام ذرة واحدة من كل ٢٠٠ من ذرات الراديوم ، ويضطررها إلى أن تمكك . وهذه هي نظرية « التفكك التلقائي » التي وضعها « رذرفورد » و « سدي » في عام ١٩٠٣ .

فكيف إذن يكون القدر الغيبي إن لم يكن هو هذا الذي تتشعب به الذرات على غير اختيار منها ولا من أحد . وعلى غير علم منها ولا من أحد ؟

إن الرجل الذي يقول هذا الكلام ، لا يريد أن يثبت به القدر الإلهي الغيب عن الناس .

(١) هكذا يقول الرجل .. ونحن نأخذ من قوله النتيجة العلمية التي وصلت إليها التجربة ووصف الظاهرة الطبيعية . أما تعبيره بأنها خبط عشواء فلا يهنا ؛ فنحن نعلم أنها قد استوفت حظها ، وأن المنية أصابها بتدر من الله يعلم هو حكته . وأنه « لكل أجل كتاب » لا فرق بين ذرة الراديوم وأي شيء وأي حي من الأحياء . والناس هكذا يموتون عند استيفاء الأجل الغيب عن الميوت .

سورة الأنعام

بل إنه يحاول جاهداً أن يهرب من ضغط النتائج التي ينتهي إليها العلم البشري ذاته . ولكن حقيقة الغيب تفرض نفسها عليه فرضاً على النحو الذي نراه !

٢ - وكما تفرض حقيقة « الغيب » نفسها على قاعدة بناء الكون وحركته ، فهي كذلك تفرض نفسها على قاعدة انبثاق الحياة وحركتها بنفس القوة في النتائج التي ينتهي إليها العلم البشري .

يقول عالم الأحياء والبيات « رسل تشارلز داروين » الأستاذ بجامعة فرانكفورت بألمانيا : « لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات ؛ فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين ، أو من الفيروس ، أو من تجمع بعض الجزيئات البروتينية الكبيرة . وقد ينجح إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد مدت الفجوة التي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات . ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم به هو أن جميع الجهود التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية ، قد باءت بفشل وخذلان ذريعين . ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مجرد تجمع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة ، يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة ، فهذا شأنه وحده ولكن إذ يفعل ذلك ، فإنما يسلم بأمر أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله ، الذي خلق الأشياء ودبرها .

« إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها . وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق . ولذلك فإنني أؤمن بوجود الله إيماناً راسخاً » (١) .

والذي يهمنا هنا من هذه الشهادة هو أن سر الحياة ونشأتها غيب من غيب الله ، كنشأة

(١) من مقال : « الخلايا الحية تؤدي رسالتها » في كتاب : « الله يتجلى في عصر العلم » .. ونحب أن ننبه أننا إذ نقطف ما نقطف إنما نخاطب الماديين « العلميين » بلغتهم .. وليس هذا إقراراً منا بصحة كل ما نستشهد به وسلامة منهجه التفكير والتصير في القضية التي نعرضها ..

الجزء السابع

الكون وحركته ؛ وأن ليس لدى البشر عن ذلك إلا الاحتمالات . وصدق الله العظيم :
« ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم » ...

٣ - ونخطو خطوة واسعة لنصل إلى الإنسان .. إن الدفقة الواحدة من ماء الرجل تحتوى على نحو ستين مليوناً من الحيوانات النوية .. كلها تدخل في سباق لتلحق بالبويضة في رحم المرأة .. ولا يعلم أحد من الذي يسبق فهو غيب ، أو هو قدر غيب لا علم للبشر به - بما فيهم الرجل والمرأة صاحباً الدور في هذا الأمر - ثم يصل السابق من بين ستين مليوناً ؛ ويلتحم مع البويضة ليكوناً معاً خلية واحدة ملتصقة هي التي ينتج منها الجنين . ولما كانت كل كروموسومات البويضة مؤنثة ، بينما كروموسومات الحيوان المنوي بعضها مذكر وبعضها مؤنث ؛ فإن غلبة عدد كروموسومات التذكير أو كروموسومات التأنيث في الحيوان المنوي الذي يلتحم بالبويضة ، هو الذي يقرر مصير الجنين - ذكراً أو أنثى - وهذا خاضع لقدرة الله الغيب لا علم به ولا دخل للبشر - بما فيهم أبوا الجنين أنفسهم : « الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » ... (الرعد : ٨-٩) « لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور . أو يزوجهم ذكراً وإناثاً ويمجمل من يشاء عقيماً ، إنه عليم قدير » ... (الشورى : ٤٩-٥٠) « يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ، لا إله إلا هو فأنى تصرفون ؟ » ... (الزمر : ٦)

هذا هو « الغيب » الذي يقف أمامه « العلم » البشرى ؛ ويواجهه في القرن العشرين .. بينما الذين يعيشون على قنات القرون الماضية يزعمون أن « الغيبية » تنافي « العلمية » . وأن المجتمع الذي يريد أن يعيش بعقلية علمية ينبغي له أن يتخلص من العقلية الغيبية ؛ ذلك بينما العلم البشرى ذاته .. علم القرن العشرين .. يقول : إن كل ما يصل إليه من النتائج هو « الاحتمالات » ؛ وإن الحقيقة المستيقنة الوحيدة هي أن هنالك « غيباً » لا شك فيه ؛ على أننا قبل أن نغادر هذه الوقفة المجملة أمام حقيقة الغيب ، ينبغي أن نقول كلمة عن طبيعة « الغيب » في العقيدة الإسلامية ، وفي التصور الإسلامي ، وفي العقلية الإسلامية .

سورة الأنعام

إن القرآن الكريم - وهو المصدر الأساسي للعقيدة الإسلامية التي تنشئ التصور الإسلامي والعقلية الإسلامية - يقرر أن هناك عالما للغيب وعالما للشهادة . فليس كل ما يحيط بالإنسان غيبا، وليس كل ما يتعامل معه من قوى الكون مجهولا ..

إن هنالك سننا ثابتة لهذا الكون ؛ يملك « الإنسان » أن يعرف منها القدر اللازم له ، حسب طاقته وحسب حاجته ، للقيام بالخلافة في هذه الأرض . وقد أودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من السنن الكونية ؛ وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه السنن للنهوض بالخلافة ، وتعمير الأرض ، وترقية الحياة ، والانتفاع بأقواتها وأرزاقها وطاقاتها ..

وإلى جانب هذه السنن الثابتة - في عمومها - مشيئة الله الطليقة ؛ لا تقيدها هذه السنن وإن كانت من عملها . وهناك قدر الله الذي يُنفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها . فهي ليست آية بحتة ، فالقدر هو المسيطر على كل حركة فيها ؛ وإن جرت وفق السنة التي أودعها الله إياها . وهذا القدر الذي يُنفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها « غيب » لا يعلمه أحد علم يقين ؛ وأقصى ما يصل إليه الناس هو الظنون و « الاحتمالات » .. وهذا ما يترف به العلم البشري أيضا ..

وإن ملايين الملايين من العمليات تتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة ؛ وكلها « غيب » بالقياس إليه ، وهي تجري في كيانه ؛ ومثلها ملايين ملايين العمليات التي تتم في الكون من حوله ؛ وهو لا يعلمها !

وإن الغيب ليحيط بماضيه وماضى الكون . وحاضره وحاضر الكون . ومستقبله ومستقبل الكون . . . وذلك مع وجود السنن الثابتة ، التي يعرف بعضها ، وينتفع بها انتفاعا دائما منظما في النهوض بعبء الخلافة .

وإن « الإنسان » ليجيء إلى هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعده وقومه ؛ وإنه لينهب عن هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعده رحيله . . . وكذلك كل شيء حتى .. ومهما تعلم ومهما عرف ، فإن هذا لن يغير من هذا الواقع شيئا ؛

إن العقلية الإسلامية عقلية « غيبية علمية » لأن « الغيبية » هي « العلمية » بشهادة

الجزء السابع

« العلم » والواقع . . أما التكر للغييب فهو « الجهلية » التي يتعامل أصحابها وهم بهذه الجهالة ؛ وإن العقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغييب للكفون الذي لا يعلم مفاغحه إلا الله ؛ وبين الاعتقاد بالسنن التي لا تتبدل ، والتي تمكن معرفة الجوانب اللازمة منها لحياة الإنسان في الأرض ، والتعامل معها على قواعد ثابتة . . فلا يفوت المسلم « العلم » البشري في مجاله ، ولا يفوته كذلك إدراك الحقيقة الواقعة ؛ وهي أن هنالك غيبا لا يُطلع الله عليه أحدا ، إلا من شاء ، بالقدر الذي يشاء . .

والإيمان بالغييب هو العتبة التي يجتازها « الفرد » فيتجاوز مرتبة « الحيوان » الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه ، إلى مرتبة « الإنسان » الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدود 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 أصداؤه وإحماؤه في أطوائه وأعماقه ؛ ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود ؛ وأن وراء الكون . . ظاهره وخافيه . . حقيقة أكبر من الكون ، هي التي صدر عنها ، واستمد من وجودها وجوده . . حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ، ولا تحيط بها العقول .

. . . « لقد كان الإيمان بالغييب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة . ولكن جماعة للماديين في هذا الزمان - كجماعة للماديين في كل زمان - يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقري . . إلى عالم البهيمة ، الذي لا وجود فيه لغير المحسوس ؛ ويسمون هذا « تقديمية » وهو النكسة التي وقى الله المؤمنين إياها . فجعل صفتهم للميزة هي صفة : « الذين يؤمنون بالغييب » . . والحمد لله على نعمائه ؛ والنكسة للمتكسبين والمرتكسين » (١)

(١) عن الجزء الأول من خلال القرآن ص ٤٠ - ٤١

سورة الأنعام

والذين يتحدثون عن « الغيبة » و « العلمية » يتحدثون كذلك عن « الحتمية التاريخية »
 كأن كل المستقبل مستيقن ! و « العلم » في هذا الزمان يقول : إن هناك « احتمالات » وليست
 هنالك « حتميات » !

ولقد كان ماركس من اللتبيين « بالاحتميات » ! ولكن أين نبوءات ماركس اليوم ؟
 لقد تنبأ بحتمية قيام الشيوعية في إنجلترا ، نتيجة بلوغها قمة الرقى الصناعى ومن ثم قمة
 الرأسمالية في جانب والفقر العمالى في جانب آخر . . فإذا الشيوعية تقوم في أكثر الشعوب
 تخلفا صناعيا . . في روسيا والصين وما إليها . . ولا تقوم قط في البلاد الصناعية الراقية !
 ولقد تنبأ لينين وبعده ستالين بحتمية الحرب بين العالم الرأسمالى والعالم الشيوعى . وها هو
 ذا خليفتهما « خروشوف » يحمل راية « التعايش السلمى » !

ولا نغضى طويلا مع هذه « الحتميات » التنبؤية ! فهى لا تستحق جدية المناقشة !
 إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هى حقيقة الغيب ، وكل ما عداها احتمالات . وإن
 هنالك حتمية واحدة هى وقوع ما يقضى به الله ويجرى به قدره . وقدّر الله غيب لا يعلمه
 إلا هو . وإن هنالك - مع هذا وذلك - سنا للكون ثابتة ، يملك الإنسان أن يتعرف
 إليها ، ويستعين بها في خلافة الأرض ، مع ترك الباب مفتوحا لقدّر الله النافذ ؛ وغيب الله
 الجهول . . وهذا قوام الأمر كله . . « إن هذا القرآن يهتدى لى هى أقوم » .

ومن علم الله الشامل بمفاتيح الغيب ، وبما يجرى في جنبات الكون ، ينتقل السياق إلى مجال
 من مجالات هذا العلم الشامل ، في ذوات البشر ؛ ومجال كذلك من مجالات الهيمنة الإلهية ،
 بعد العلم المحيط :

« وهو الذى يتوفاكم بالليل ، ويعلم ما جرحتم بالنهار ، ثم يعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ،
 ثم إليه مرجعكم ، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون » ..

بضع كلمات أخرى ، كالتى رسمت آفاق الغيب وآماده وأغواره ، وأشارت إلى مدى العلم
 الإلهى وشموله في الآية السابقة . . بضع كلمات أخرى تضم حياة البشرية كلها في قبضة الله -

الجزء السابع

صبعائه - وفي علمه وقدره وتدييره .. صحوهم ومنامهم . موتهم وبشهم . حشرهم وحسابهم ..
ولكن على « طريقة القرآن »^(١) للعجزة في الإحياء والتشخيص ، وفي لمس الشعاع
واستجاشها ، مع كل صورة وكل مشهد وكل حركة يرسمها تعبيره العجيب .
« وهو الذي يتوفاكم بالليل » ..

فهي الوفاة إذن حين يأخذم الناس ؛ هي الوفاة في صورة من صورها بما يعترى الخواس
من غفلة ، وما يعترى الحس من سهوة ، وما يعترى العقل من سكون ، وما يعترى الوعي من
سبات - أي انقطاع - وهو السر الذي لا يعلم البشر كيف يحدث ؛ وإن عرفوا ظواهره
وآثاره ؛ وهو « الغيب » في صورة من صور الكثرة المحيطة بالإنسان .. وهؤلاء هم
البشر مجردين من كل حول وطول - حتى من الوعي - هائم أولاء في سبات وانقطاع عن
الحياة . هائم أولاء في قبضة الله - كما هم دائماً في الحقيقة - لا يردم إلى الصحو والحياة
الكاملة إلا بإرادة الله .. فما أضعف البشر في قبضة الله !

« ويعلم ما جرحتم بالنهار » ..

فما تتحرك جوارحهم لأخذ أو ترك ، إلا وعند الله علم بما كسبت من خير أو شر ..
وهؤلاء هم البشر مراقبين في الحركات والسكنات ؛ لا يند عن علم الله منهم شيء ، مما تكبه
جوارحهم بعد الصحو بالنهار !

« ثم يبشكم فيه ليقضى أجل مسمى » ..

أي يوقفكم في النهار من سباتكم وانقطاعكم ؛ لثم آجالكم التي قضاه الله .. وهؤلاء
هم البشر داخل المجال الذي قدره الله . لا مهرب لهم منه ، ولا منتهى لهم سواء !
« ثم إليه مرجعكم » ..

فهي الأوبة إلى الراعي بعد انقضاء المراح !

« ثم يبشكم بما كنتم تعملون » ..

فهو عرض السجل الذي وعى ما كان ، وهو العدل الدقيق الذي لا يظلم في الجزاء .

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

سورة الأنعام

وهكذا تشمل الآية الواحدة ، ذات الكلمات المعبودة ، ذلك الشريط الحافل بالهـ .
والشاهد ، والقررات والحقائق ، والإيجاعات والظلال .. فمن ذا الذي يملك أن يصنع ذلك ؟
وكيف تكون الآيات الخوارق ، إن لم تكن هي هذه ؟ التي يغفل عنها المكذبون ،
ويطلبون الخوارق المادية وما يتبعها من العذاب الأليم !

ولمة أخرى من حقيقة الألوهية .. لمة القوة القاهرة فوق العباد . والرقابة الدائمة التي لا
تغفل . والقدر الجاري الذي لا يتقدم ولا يتأخر ، وللصير المحتوم الذي لا مفر منه ولا مهرب .
والحساب الأخير الذي لا ينسى ولا يعهل .. وكله من الغيب الذي يلف البشر ويحيط
بالناس :

« وهو القاهر فوق عباده ، ويرسل عليكم حفظة ، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا
وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » ..
« وهو القاهر فوق عباده » ..

فهو صاحب السلطان القاهر ؛ وهم تحت سيطرته وقهره . هم ضعاف في قبضة هذا السلطان ؛
لا قوة لهم ولا ناصر . هم عباد . والقهر فوقهم . وهم خاضعون له مقهورون ..

وهذه هي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة .. وهذه هي الحقيقة التي ينطق بها واقع
الناس - مهما ترك لهم من الحرية ليتصرفوا ، ومن العلم ليعرفوا ، ومن القدرة ليقوموا بالخلافة
- إن كل نفس من أنفاسهم بقدر ؛ وكل حركة في كياناتهم خاضعة لسلطان الله بما أودعه في
كيانهم من ناموس لا يملكون أن يخالفوه . وإن كان هذا الناموس يجري في كل مرة بقدر
خاص حتى في النفس والحركة !

« ويرسل عليكم حفظة » ..

لا يذكر النص هنا ما نوعهم .. وفي مواضع أخرى أنهم ملائكة يحصون على كل إنسان كل
ما يصدر عنه .. أما هنا فالمقصود الظاهر هو إلقاء ظل الرقابة المباشرة على كل نفس - ظل
الشعور بأن النفس غير منفردة لحظة واحدة ، وغير متروكة لذاتها لحظة واحدة . فهناك
حفيظ عليها رقيب يحصى كل حركة وكل نامة ؛ ويحفظ ما يصدر عنها لا يند عنه

الجزء السابع

شئ . . . وهذا التصور كفيلا بأن ينتفض له الكيان البشرى ؛ وتستيقظ فيه كل خالجة وكل جارحة . . .

« حق إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » . . .

الظل نفسه ، في صورة أخرى . . فكل نفس معدودة الأنفاس ، متروكة لأجل لا تعلمه - فهو بالنسبة لها غيب لا سبيل إلى كشفه - بينما هو مرسوم محدد في علم الله ، لا يتقدم ولا يتأخر . وكل نفس موكل بأنفاسها وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر ، لا يغفرو ولا يغفل ولا يهمل - فهو حفيظ من الحفظة - وهو رسول من الملائكة - فإذا جاءت اللحظة المرسومة للعودة - والنفس غافلة مشغولة - أدى الحفيظ مهمته ، وقام الرسول برسالته . . وهذا التصور كفيلا كذلك بأن يرتش له الكيان البشرى ؛ وهو يحس بالقدر الغيبي يحيط به ؛ ويعرف أنه في كل لحظة قد يُقبض ، وفي كل نفس قد يحين الأجل المحتوم .

« ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق » . . .

مولاهم الحق من دون الآلهة المدعاة . . مولاهم الذي أنشأهم ، والذي أطلقهم للحياة ماشاء . . في رقبته التي لا تغفل ولا تفرط . . ثم ردهم إليه عندما شاء ؛ ليقتضى فيهم بحكمه بلا معقب :

« أله الحكم ، وهو أسرع الحاسبين » . . .

فهو وحده يحكم ، وهو وحده يحاسب . وهو لا يبطيء في الحكم ، ولا يهمل في الجزاء . . ولقد كر السرعة هنا وقمة في القلب البشرى . فهو ليس متروكا ولو إلى مهلة في الحساب ؛ وتصور السلم للأمر على هذا النحو الذي توحى به أصول عقيدته في الحياة والموت والبعث والحساب ، كفيلا بأن ينزع كل تردد في أفراد الله سبحانه بالحكم - في هذه الأرض - في أمر العباد . .

إن الحساب والجزاء والحكم في الآخرة ، إنما يقوم على عمل الناس في الدنيا ؛ ولا يحاسب الناس على ما اجترحوا في الدنيا إلا أن تكون هناك شريعة من الله تعين لهم ما يحل وما يحرم ، مما يحاسبون يوم القيامة على أساسه ؛ وتوحد الحاكمية في الدنيا والآخرة على هذا الأساس . .

سورة الأنعام

وأما حين يحكم الناس في الأرض بشريعة غير شريعة الله ؛ فعلام يحاسبون في الآخرة ؟
 يحاسبون وفق شريعة الأرض البشرية التي كانوا يحكمون بها ؛ ويتحاكمون إليها ؟ أم يحاسبون
 وفق شريعة الله السماوية التي لم يكونوا يحكمون بها ؛ ولا يتحاكمون إليها ؟
 إنه لا بد أن يستيقن الناس أن الله محاسبهم على أساس شريعته هو لا شريعة العباد . وأنهم
 إن لم ينظموا حياتهم ، وبقوا معاملاتهم - كما يفهمون شعائرهم وعباداتهم - وفق شريعة الله
 في الدنيا ، فإن هذا سيكون أول ما يحاسبون عليه بين يدي الله . وأنهم يومئذ سيحاسبون على
 أنهم لم يتخذوا الله - سبحانه - إلها في الأرض ؛ ولكنهم اتخذوا من دونه أربابا متفرقة .
 وأنهم محاسبون إذن على الكفر بالوهمية الله - أو الشرك به باتباعهم شريعته في جانب العبادات
 والشعائر ، واتباعهم شريعة غيره في النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، وفي المعاملات
 والارتباطات - والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ..

ثم يحاكمهم إلى فطرتهم التي تعرف حقيقة الألوهية ؛ وتلتجى إلى إلهها الحق في ساعة
 الشدة ؛ ويرسم لهم هذه المظرة أمام الهول والكرب ؛ وكيف يخالفون عنها في اليسر
 والرخاء .. في مشهد قصير سريع ، ولكنه واضح حاسم ، وموح مؤثر ..
 إن الهول والكرب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجلا دائما إلى يوم الحشر والحساب .
 فهم يصادفون الهول في ظلمات البر والبحر . فلا يتوجهون عند الكرب إلا لله ؛ ولا ينجم
 من الكرب إلا الله .. ولكنهم يعودون إلى ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر والرخاء :
 « قل : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ، تدعونه تضرعا وخفية : لئن أنجانا من هذه
 لنكونن من الشاكرين . قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب ، ثم أتم تشركون » ..
 إن تصور الخطر ، وتذكر الهول ، قد يردان النفوس الجامحة ، ويرتقان القلوب الغليظة ،
 ويذكران النفس لحظات الضعف والإنابة ؛ كما يذكرانها رحمة الفرج ونعمة النجاة :
 « قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية : لئن أنجانا من هذه
 لنكونن من الشاكرين » ..

الجزء السابع

إنها تجربة يعرفها كل من وقع في ضيقة ، أو رأى المكروبين في لحظة الضيق .. وظلمات البر والبحر كثيرة . وليس من الضروري أن يكون الليل لتتحقق الظلمات . فالمنهاة ظلام ، والخطر ظلام ، والغيب الذي ينتظر الخلق في البر والبحر حجاب .. وحيثما وقع الناس في ظلمة من ظلمات البر والبحر لم يجدوا في أنفسهم إلا الله يدعوته متضرعين أو يناجونه صامتين .. إن الفطرة تمرى حينئذ من الركام ؛ فتواجه الحقيقة الكامنة في أعماقها . حقيقة الألوهية الواحدة .. وتوجه إلى الله الحق بلا شريك ؛ لأنها تدرك حينئذ سخافة فكرة الشرك ، وتدرك انعدام الشريك ؛ ويبذل المكروبون الوعود :

« لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين » ..

والله - سبحانه - يقول لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ليذكركم بحقيقة الأمر :

« قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب » . فليس هنالك غيره يستجيب ، ويقدر على

دفع الكرب ..

ثم ليذكركم بتصرفهم المنكر العجيب :

« ثم أنتم تشركون » ..

وهنا يواجههم يأس الله الذي قد يأخذهم بعد النجاة الفراهي مرة وتنتهي ، ثم يفتنون من القبضة كما يتصورون :

« قل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ، أو من تحت أرجلكم ،

أو يلبسكم سيعا ، ويذيق بعضكم بأس بعض . انظر كيف نصرف الآيات لعلمهم بفقهمون » ..

وتصور العذاب الغامر من فوق ، أو النابغ من تحت ، أشد وقعاً في النفس من تصويره

أتيا عن عين أو شمال . فالوهم قد يخيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من عين أو شمال!

أما العذاب الذي يصب عليه من فوق ، أو يأخذه من تحت ، فهو عذاب غامر قاهر مزلزله ،

لا مقاومة له ولا ثبات معه ؛ والتعبير الموحى يتضمن هذا المؤثر القوي في حس الإنسان ووهمه ،

وهو يقرر حقيقة قدرة الله على أخذ العباد بالعذاب من حيث شاء وكيف شاء .

سورة الأنعام

ويضيف إلى ألوان العذاب الداخلة في قدرة الله ؛ والتي قد يأخذ العباد بها متى شاء ؛ لونا آخر بطيئا طويلا ؛ لا ينهي أمرهم كاه في لحظة ؛ ولكنه يصاحبهم ويساكنهم ويعايشهم بالليل والنهار :

« أو يلبسكم شيئا ، ويندبق بعضكم بأس بعض » ..

وهي صورة من العذاب المقيم الطويل المديد ؛ الذي يذرقونه بأيديهم ، ويجرعونه لأنفسهم ؛ إذ يجعلهم شيئا وأحزابا ، متداخلة لا يتميز بعضها عن بعض ، ولا يفاصل بعضها بعضا ، فهي أبدا في جدال وصراع ، وفي خصومة ونزاع ، وفي بلاء يصبه هذا الفريق على ذلك ..

ولقد عرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب ، كما انحرقت عن منهج الله ؛ وتركت لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم وجهالتهم وضمائمهم وقصورهم ... تصريف الحياة وفق تلك الأهواء والنزوات والشهوات والجهالة والضعف والفصور . وكما تحبب الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعا وشرائع وقوانين وقيا وموازين من عند أنفسهم ؛ يتعبد بها الناس بعضهم بعضا ؛ ويريد بعضهم أن يخضع لأنظمتهم وأوضاعهم وشرائعهم وقوانينهم البعض الآخر ، والبعض الآخر يأبى ويعارض ، وأولئك يبطشون بمن يأبى ويعارض . وتتصارع رغباتهم وشهواتهم وأطماعهم وتصوراتهم . فيذوق بعضهم بأس بعض ، ويحقد بعضهم على بعض ، وينكر بعضهم بعضا ، لأنهم لا يفيثون جريما إلى ميزان واحد ؛ يضمه لهم للعبود الذي يعنوه كل العبيد ، حيث لا يجد أحدهم في نفسه استكبارا عن الخضوع له ، ولا يحس في نفسه صفارا حين يخضع له .

إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعى حق الألوهية عليهم ، ثم يزاول هذا الحق فعلا ؛ إنها الفتنة التي تجعل الناس شيئا ملتبسة ؛ لأنهم من ناحية المظهر يبدون أمة واحدة أو مجتمعا واحدا ، ولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيدا لبعض ؛ ويكون بعضهم في يده اللطة التي يبطش بها - لأنها غير مقيدة بشرية من الله - ويكون بعضهم في نفسه الحقود والتربص .. ويزوق الذين يتربصون والذين يبطشون بعضهم بأس بعض ؛ وهم شيع ؛ ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة ؛

والأرض كلها تعيش اليوم في هذا للعذاب البطيء المديد ؛

الجزء السابع

وهذا يقودنا إلى موقف العصبية المسلمة في الأرض . وضرورة مسارعته بالتميز من الجاهلية المحيطة بها - والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تنسكه شريعة الله وحدها ، ولا يفرد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية - وضرورة مفاصلتها للجهلية من حولها ؛ باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يؤثرون البقاء في الجاهلية ، والتأييد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمتها .

إنه لا نجاة للعصبية المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب : « أو يلبسكم شيئا ويندبق بضمكم بأس بعض » .. إلا بأن تنفصل هذه العصبية عقيديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها - حتى يأذن الله لها بقيام « دار إسلام » تعتصم بها - وإلا أن تشعر شعورا كاملا بأنها هي « الأمة المسلمة » وأن ماحولها ومن حولها ، ممن لم يدخلوا فيها دخلت فيه ، جاهلية وأهل جاهلية . وأن تفاضل قومها على العقيدة والمنهج ؛ وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين .

فإذا لم تفاضل هذه للفاصلة ، ولم تميز هذا التميز ، حق عليها وعيد الله هذا . وهو أن تظل شيعة من الشيع في المجتمع ، شيعة تلبس بغيرها من الشيع ، ولا تتبين نفسها ، ولا يتبينها الناس مما حولها . وعندئذ يصيبها ذلك العذاب اللقيم المديد ؛ دون أن يدركها فتح الله للموعود !

إن موقف التميز والفاصلة قد يكلف العصبية المسلمة تضحيات ومشقات .. غير أن هذه التضحيات والمشقات لن تكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيجة التباس موقفها وعدم تميزه ، ونتيجة اندغامها وتعميمها في قومها والمجتمع الجاهل من حولها ..

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله على أيدي جميع رسل الله ، يعطينا اليقين الجازم بأن فتح الله ونصره ، وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم .. لم يقع في مرة واحدة ، قبل تميز العصبية المسلمة ومفاصلتها لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة - أي الدين - واتفصالها بعقيدتها ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها - أي نظام حياتها - وأن هذه كانت هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جميعا .

سورة الأنعام

وطريق هذه الدعوة واحد . ولن يكون في شأنها إلا ما كان على عهد رسل الله جميعا ،
صلوات الله عليهم وسلامه :

« انظر كيف نصرف الآيات لعلمهم يفقهون .. »

والله نسال أن يجعلنا ممن يصرف الله لهم الآيات فيفقهون ..

« وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ - وَهُوَ الْحَقُّ - قُلْ : لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٥١﴾ لِكُلِّ نَبَأٍ
مُّسْتَقَرٍّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ . »

« وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ
غَيْرِهِ ، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَمَا
عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ، وَلَكِنْ ذِكْرِى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ . »

« وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ، وَذَكَرُوا بِهٖ أَنْ
تُبَسَّلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ، وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ
لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا . أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ، لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ
بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٥٠﴾ »

إنها جولة لتقرير المفاصلة التي انتهت بها الموجة السابقة ؛ فقوم النبي - صلى الله عليه وسلم -
هم الذين كذبوا بما جاءهم به - وهو الحق - ومن ثم انفصل ما بينه وبين قومه وانبتت ؛ وأمر
أن يفاصلهم فيعلن إليهم أنه ليس عليهم بوكيل ، وأنه يتركهم لصيرهم الذي لا بدآت ، وأمر
أن يعرض عنهم فلا يجالسهم متى رأهم يخوضون في الدين ، ويتخذونه لعبا ولهوا ، ولا يوقرونه
التوقير الواجب للدين ، وأمر - مع ذلك - أن يذكرهم ويحذرهم ويلفهم وينذرهم ، ولكن
على أنه وإياهم - وهم قومه - فريقان مختلفان ، وأمتان متميزان .. فلا قوم ولا جنس ولا

الجزء السابع

عشيرة ولا أهل في الإسلام .. إنما هو الدين الذي يربط ما بين الناس أو ينصم .. وإنما هي العقيدة التي تجمع بين الناس أو تفرق . وحين يوجد أساس الدين توجد تلك الروابط الأخرى . وحين تنفصم هذه العروة تنفصم الروابط والصلات .
وهذه هي الخلاصة المجملّة لهذه اللوحة من السياق .

« وكذب به قومك - وهو الحق - قل : لست عليكم بوكيل . لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون » ..

والخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيه ، ويعطى المؤمنين من ورائه ، الثقة التي تملأ القلب بالطمأنينة . الثقة بالحق - ولو كذب به قومه وأصروا على التكذيب - فما هم بالحكم في هذا الأمر ، إنما كلمة الفصل فيه لله سبحانه . وهو يقرر أنه الحق . وأن لاقيمة ولا وزن لتكذيب القوم !

ثم يأمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يبرأ من قومه ، وينفض منهم يده ، وأن يعلمهم بهذه الفاصلة ؛ ويعلمهم أنه لا يملك لهم شيئاً ؛ وأنه ليس حارساً عليهم ولا موكلًا بهم بعد البلاغ ، ولا مكلفاً أن يهدي قلوبهم - فليس هذا من شأن الرسول - وهمي أبلغهم ما معه من الحق ، فقد انتهى بينه وبينهم الأمر ؛ وأنه يخلى بينهم وبين المصير الذي لا بد أن ينتهي إليه أمرهم . فإن لكل نبأ مستقراً ينتهي إليه ويستقر عنده . وعندئذ يعلمون ما سيكون !
« لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون » ..

وفي هذا الأجمال من التهديد ما يزلزل القلوب ..

إنها الطمأنينة الواثقة بالحق ، الواثقة بنهاية الباطل مهما تبجح ، الواثقة بأخذ الله للكاذبين في الأجل المرسوم ، الواثقة من أن كل نبأ إلى مستقر ؛ وكل حاضر إلى مصير .
وما أحوج أصحاب الدعوة إلى الله - في مواجهة التكذيب من قومهم ، والجفوة من عشيرتهم ، والغربة في أهلهم ، والأذى والشدة والتعب والأواء .. ما أحوجهم إلى هذه الطمأنينة الواثقة التي يسكبها القرآن الكريم في القلوب !

سورة الأنعام

فإذا أنهى إليهم هذا البلاغ ، وإذا واجه تكذيبهم بهذه المفارقة . . فإنه - صلى الله عليه وسلم - مأمور بعد ذلك ألا يجالسهم - حتى للبلاغ والتذكير - إذا رآهم يخوضون في آيات الله بغير توقير ؛ ويتحدثون عن الدين بغير ما ينبغي للدين من الجدد والمهابة ؛ ويجعلون الدين موضعاً للهزء والسخرية ، بالقول أو بالفعل ؛ حتى لا تكون مجالسته لهم - وهم على مثل هذه الحال - موافقة ضمنية على ما هم فيه ؛ أو قلة غيرة على الدين الذي لا ينافر للإسلام على حرمة كما ينافر عليه .
فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم ، ثم تذكّر ، قام من فورهم وطارق مجلسهم

« وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره . وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » ..

ولقد كان هذا الأمر للرسول - صلى الله عليه وسلم - ويمكن في حدود النص أن يكون أمراً لمن وراءه من المسلمين . . كان هذا الأمر في مكة . حيث كان عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقف عند حدود الدعوة . وحيث كان غير مأمور بقتال للحكمة التي أرادها الله في هذه الفترة . وحيث كان الاتجاه واضحاً لعدم الاصطدام بالمشركين ما أمكن . . فكان هذا الأمر بالألا يجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجالس المشركين ؛ متى رآهم يخوضون في آيات الله ويذكرون دينه بغير توقير . وللأسرة إلى ترك هذه المجالس - لو أنساه الشيطان - بمجرد أن يتذكر أمر الله ونهيه . وكان المسلمون كذلك مأمورين بهذا الأمر كما تقول بعض الروايات . . والقوم الظالمون ، المقصود بهم هنا القوم المشركون . كما هو التعبير الغالب في القرآن الكريم . .

فأما بعد أن قامت للإسلام دولة في المدينة ، فكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - شأن آخر مع المشركين . وكان الجهاد والقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . حيث لا يجترأ أحد على الخوض في آيات الله !

ثم يكرر السياق للمفارقة بين المؤمنين والمشركين ، كما قررنا من قبل بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين . ويقرر اختلاف التبعة واختلاف المصير :
« وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ، ولكن ذكروا لهم يتقون » ..

سورة الأَنَام

فليست هناك تبعة مشتركة بين للتقين ولشركين . فها أمتان مختلفتان - وإن أتهدتا في الجنس والقوم فهذه لا وزن لها في ميزان الله ، ولا في اعتبار الإسلام .. إنما المتقون أمة ، والظالمون (أى الشركون) أمة ، وليس على التقين شيء من تبعة الظالمين وحسابهم . ولكنهم إنما يقومون بتذكيرهم رجاء أن يتقوا مثلهم ، وينضموا إليهم .. وإلا فلا مشاركة في شيء ، إذا لم تكن مشاركة في عقيدة!

هذا دين الله وقوله .. ولن شاء أن يقول غيره . ولكن ليعلم أنه يخرج من دين الله كله إذ يقول ما يقول !

ويستمر السياق في تقرير هذه المفصلة ؛ وفي بيان الحدود التي تكون فيها المعاملة :
 « وقد الدين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا ، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها . أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » ..
 وتقف من الآية أمام عدة أمور :

أولها : أن الرسول صلى الله عليه وسلم - وينسحب الأمر على كل مسلم - مأثور أن يهمل شأن الدين يتخذون دينهم هزوا ولعبا .. وهذا يتم بالقول كما يتم بالفعل .. فالذي لا يجعل لدينه وقاره واحترامه بأخذه قاعدة حياته اعتقادا وعبادة ، وخلقا وسلوكا ، وشريعة وقانونا ، إنما يتخذ دينه هزوا ولعبا .. والذي يتحدث عن مبادئ هذا الدين وشرائعه فيصفها أوصافا تدعو إلى الهزء والسخرية . كالذين يتحدثون عن « الغيب » - وهو أصل من أصول العقيدة - حديث الاستهزاء . والذين يتحدثون عن « الزكاة » وهي ركن من أركان الدين حديث الاستهزاء . والذين يتحدثون عن الحياء والحلق والنفقة - وهي من مبادئ هذا الدين - بوصفها من أخلاق المجتمعات الزراعية ، أو الإقطاعية ، أو « البرجوازية » الزائلة . والذين يتحدثون عن قواعد الحياة الزوجية المقررة في الإسلام حديث إنكار أو استنكار . والذين يصفون الضمانات التي جعلها الله للمرأة لتحفظ عفتها بأنها « أغلال » .. وقبل كل شيء وبعد كل شيء .. الذين ينكرون حاكمية الله للطلقة في حياة الناس الواقعية : السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية ... ويقولون: إن البشر أن يزاولوا هذا الاختصاص دون التقيد بشريعة الله ... أولئك جميعا من المعينين

سورة الأنعام

في هذه الآيات بأنهم يتخذون دينهم هزوا ولعبا . وبأن للسلم مأمور بمفاصلتهم ومقاطعتهم إلا للذكرى . وبأنهم الظالمون - أى الشركون - والكافرون الذين أفسلوا بما كسبوا ، فلم يشربوا من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ..

وثانها : أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وينسحب الأمر على كل مسلم - مأمور بعد إهمال شأن هؤلاء الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا - أن يقوم بتذكيرهم وتخويفهم من أن ترتب نفوسهم بما كسبوا ، وأن يلاقوا الله ليس لهم من دونه ولى ينصرهم ، ولا شفيع يشفع لهم ؛ كما أنه لا يقبل منهم فدية لتطلق نفوسهم بعد ارتهاها بما كسبت .
وللتعبير القرآنى جماله وعمقه وهو يقول :

« وذكرك به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولى ولا شفيع ، وإن تعدل كل عدلا لا يؤخذ منها » . .

فكل نفس على حدة تبسل (أى ترتب) بما كسبت ، حالة أن ليس لها من دون الله ولى ولا شفيع ، ولا يقبل منها عدل تفتدى به وتفك الربطة !
فأما أولئك الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فهؤلاء قد ارتهنوا بما كسبوا ؛ وحق عليهم ما سبق فى الآية ؛ وكتب عليهم هذا المصير :
« أولئك الذين أفسلوا بما كسبوا ، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » . .

لقد أخذوا بما فعلوا ؛ وهذا جزاؤهم : شراب ساخن يشوى الخلق والبطون ؛ وعذاب أليم بسبب كفرهم ، الذى دل عليه استهزاؤهم بدينهم . .
وثالثها : قول الله تعالى فى الشركين : « الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا » . .
فهل هو دينهم ؟ . .

إن النص ينطبق على من دخل فى الإسلام ، ثم اتخذ دينه هذا هزوا ولعبا . . وقد وجد هذا الصنف من الناس وعرف باسم المناققين . . ولكن هذا كان فى المدينة . .
فهل هو ينطبق على الشركين الذين لم يدخلوا فى الإسلام ؟ إنه الإسلام هو الدين . .

الجزء السابع

هو دين البشرية جميعا . : سواء من آمن به ومن لم يؤمن . . فالذي رفضه إنكار رفض دينه . . باعتبار أنه الدين الوحيد الذي يـده الله دينا ويقبله من الناس بعد بعثة خاتم النبيين .

ولهذه الإضافة دلالتها في قوله :

« وذر الدين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا » . .

فهي - والله أعلم - إشارة إلى هذا المعنى الذي أسلفناه ، من اعتبار الإسلام دينا للبشرية كافة . فمن اتخذ هزوا ولعبا ، فإنما يتخذ دينه كذلك . . ولو كان من الشركين . . ولا يزال نجدنا في حاجة إلى تقرير من هم الشركون ؟ إنهم الذين يشركون بالله أحدا في خصائص الألوهية . سواء في الاعتقاد بألوهية أحد مع الله . أو بتقديم الشعائر التعبدية لأحد مع الله . أو بقبول الحاكمية والشريعة من أحد مع الله . ومن باب أولى من يدعون لأنفسهم واحدة من هذه ، مهما تسموا بأسماء المسلمين ! فلنكن من أمر ديننا على يقين !

ورابعها : حدود مجالسة الظالمين - أي الشركين - والذين يتخذون دينهم هزوا ولعبا . . وقد سبق القول بأنها مجرد التذكير والتحذير . فليست لشيء وراء ذلك - متى سمع الخوض في آيات الله ؛ أو ظهر اتخاذها هزوا ولعبا بالعمل بأية صورة مما ذكرنا أو مثلها . . وقد جاء في قول القرطبي في كتابه : الجامع لأحكام القرآن يسدد هذه الآية :

« في هذه الآية ردٌّ من كتاب الله عزَّ وجل ، على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم ، لم أن يخالطوا الفاسقين ، ويصوبوا آراءهم تقيَّةً .. »

ونحن نقول : إن المخالطة بقصد للوعظة والتذكير وتصحيح الفاسد والمنحرف من آراء الفاسقين تبيحها الآية في الحدود التي بينها . أما مخالطة الفاسقين والسكوت عما يبدو منه من فاسد القول والفعل من باب التقيَّة فهو المحظور . لأنه - في ظاهره - إقرار للباطل ، وشهادة ضد الحق . وفيه تلبيس على الناس ، ومهانة لدين الله وللقائمين على دين الله . وفي هذه الحالة يكون التهم والمفارقة .

كذلك روى القرطبي في كتابه هذه الأقوال :

« قال ابن خويز منداد : من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر - مؤمنا كان أو كافرا -

سورة الأنعام

قال : وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو ، ودخول كنائسهم والبيع (١) ، ومجالسة الكفار وأهل البدع ؛ وألا تعتقد مودتهم ، ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم . وقد قال بعض أهل البدع لأبي عمران النخعي : اسمع مني كلمة . فأعرض عنه ، وقال : ولا نصف كلمة (٢) . ومثله عن أيوب السخيتاني . وقال الفضيل ابن عياض : من أحب صاحب بدعة أحبب الله عمله ، وأخرج الإسلام من قلبه ، ومن زوج كرمته من مبتدع فقد قطع رحمها ؛ ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة ، وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يخفر الله له . وروى أبو عبد الله الحاكم عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « من قر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام » ..

فهذا كله في صاحب البدعة وهو على دين الله .. وكله لا يبلغ مدى من يدعى خصائص الألوهية بمزاويلته للحاكمية ؛ ومن يقره على هذا الادعاء .. فليس هذا بدعة مبتدع ؛ ولكنه كفر كافر ، أو شرك مشرك . مما لم يتعرض له السلف لأنه لم يكن في زمانهم . فنذا أن قام الإسلام في الأرض لم يبلغ من أحد أن يدعى هذه الدعوى ، وهو يزعم الإسلام . ولم يقع شيء من ذلك إلا بعد الحملة الفرنسية التي خرج بعدها الناس من إطار الإسلام - إلا من عصم الله - وكذلك لم يعد في قول هؤلاء السلف ما ينطبق على هذا الذي كان قد تجاوز كل ما تحدثوا عنه مثل هذه الأحكام ..

« قُلْ : أَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالًا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ ، كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ ، حَيْرَانًا ، لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى : اثْنَيْنَا . قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى ، وَأَمِرُنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْهُ ، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ، وَيَوْمَ يَقُولُ : كُنْ فَيَكُونُ ، قَوْلُهُ الْحَقُّ ، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ » ﴿٧﴾

(١) صلى عمر رضى الله عنه في كنيعة بيت المقدس . ولكنه لم يكن في دار عدو . إنما كان في دار عهد ودية . لأن النصارى يومئذ في هذه البقعة كانوا معاهدين فميين .
(٢) في القرآن : « فأعرض عن نولي عن ذكرنا ، ولم يرد إلا الحياة الدنيا » ..

الجزء السابع

هذا الإيقاع القوي بحقيقة الألوهية وخصائصها ؛ وباستنكار الشرك والعودة إليه بعد الهدى ؛ وبشهاد الذي يرجع القهقري مرتدا عن دين الله ؛ وحيرته في التيه بلا اتجاه ؛ وبقرار أن هدى الله وحده هو الهدى .. هذا الإيقاع يختم برنة عالية عميقة مدوية . عن سلطان الله للخلق ، في الأمر والخلق ؛ وعن انكشاف هذا السلطان وتفرد بالظهور - حتى المنكرين للطموسين - « يوم ينفخ في الصور » ويعث من في القبور ؛ ويستيقن من لم يكن يستيقن أن لللك له وحده ، وأن إليه اللصير :

« قل : أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ، وزد على أعتابنا . بعد إذ هدانا الله ، كالتى استهوته الشياطين في الأرض ، حيران ، له أصحاب يدعونه إلى الهدى : اثتنا . قل : إن هدى الله هو الهدى ، وأمرنا لنسلم لرب العالمين . وأن أقيموا الصلاة واتقوه » ..
« قل » .. الإيقاع القوي المتكرر في السورة ؛ الذى يوحى بأن هذا الأمر له وحده ، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما هو منذر ومبلغ ؛ والذى يوحى بجلال هذا الأمر وعلاوته ورهبته ؛ وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما هو مأمور به من ربه .
« قل : أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ؟ » ..

قل لم يأمروا مستنكرا مأمرا عليه من دعوة غير الله والاستعانة به وإسلام مقادهم لهؤلاء الذين يدعونهم من دونه ، وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا . سواء كان ما يدعونه وثنا أو صنما ، حجرا أو شجرا ، روحا أم ملكا ، شيطانا أم إنسانا . . . فكلهم سواء . في أنهم لا ينفعون شيئا ولا يضررون . فهم أعجز من النفع والضرر . وكل حركة إنما تجرى بقدر من الله . فما لم يأذن به الله لا يكون ، ولا يكون إلا قدره وما جرى به قضاؤه من الأمور ..

قل لم مستنكرا دعوة غير الله ، وعبادة غير الله ، والاستعانة بغير الله ، والخضوع لغير الله . وسخط هذا التصرف وهذا الاتجاه .. وسواء كان ذلك ردا على ما كان يقترحه المشركون على النبي - صلى الله عليه وسلم - من مشاركتهم عبادة آلهتهم ليشاركوه عبادة ربه ، أو كان ذلك استنكرا مبتدأ لما عليه المشركون ، وإعلانا للمفارقة والفاصلة فيه من جانب النبي صلى الله

سورة الأنعام

عليه وسلم والمؤمنين .. فإن المؤدى في النهاية واحد ؛ وهو استنكار هذا السخف الذى يرفضه العقل البشرى ذاته متى عرض له فى النور ؛ بعيدا عن الموروثات الراسية ، وبمبدأ كذلك عن العرف السائد فى البيئة !

ولتجسيم السخف وتضخيم الاستنكار يعرض هذه المعتقدات فى ضوء ما هدى الله المسلمين إليه من عبادته وحده ، واتخاذ وحده إلها ، والدينونة له وحده بلا شريك :

« قل : أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ؟ .. »

فهو ارتداد على الأعقاب ؛ ورجوع إلى الوراء ؛ بعد التقدم والارتقاء ..

ثم هذا المشهد الشاخص المتحرك الموحى المثير :

« كالذى استهوته الشياطين فى الأرض .. حيران .. له أصحاب يدعونه إلى

الهدى : اتقنا » ..

إنه مشهد حى شاخص متحرك للضلالة والحيرة التى تنتاب من يشرك بهد التوحيد ، ومن يتوزع بين الإله الواحد ، والآلهة المتعددة من العبيدا ويتفرق إحساسه بين الهدى والضلال ، فيذهب فى التيه .. إنه مشهد ذلك المخلوق التيمس : « الذى استهوته الشياطين فى الأرض » - ولفظ الاستهواء لفظ مصور بذاته لدلوله - وبألته يتبع هذا الاستهوا فى اتجاهه ، فيكون له اتجاه صاحب القصد الموحد - ولو فى طريق الضلال - ولكن هناك ، من الجانب الآخر ، أصحاب له مهتدون ، يدعونه إلى الهدى ، وينادونه « اتقنا » - وهو بين هذا الاستهواء وهذا الدعاء « حيران » لا يدري أين يتجه ، ولا أى الفريقين يجب ا

إنه العذاب النفسى يرأسه ويتحرك ، حتى ليكاد يحس ويلس من خلال التعبير ا

واتمكنت أنصور هذا المشهد وما يفيض به من عذاب الحيرة والتأرجع واتماثلة كلا قرأت هذا النص .. ولكن مجرد تصور .. حتى رأيت حالات حقيقية ، يتمثل فيها هذا الموقف ، ويفيض منها هذا العذاب .. حالات ناس عرفوا دين الله وذاقوه - أيا كانت درجة هذه المعرفة وهذا التذوق - ثم ارتدوا عنه إلى عبادة الآلهة الزائفة ، تحت قهر الخوف والطمع .. ثم إذا هم فى مثل هذا البؤس المرير .. وعندئذ عرفت ماذا تمنى هذه الحالة ، وماذا يعنى هذا التعبير ا

الجزء السابع

وبينا ظل للشهد الحى الشاخص للتحرك للوحى ، يضر النفس بالوجل من هذا المصير العيسى .. يأتى التقرير الحاسم بالاتجاه الثابت للمستقيم :

« قل : إن هدى الله هو الهدى ، وأمرنا لنسلم لرب العالمين ، وأن أقيموا الصلاة واتقوا » .
إنه التقرير الحاسم فى الظرف النفسى للناسب ، فالنفس التى ترتسم لها صورة الحيرة الطاغية ، والمذاب للربير من هذه الحيرة التى لا تستقر على قرار ، تكون أقرب ماتكون إلى استقبال القرار الحاسم بالراحة والتسليم ..
ثم إنه الحق فى ذلك التقرير الحاسم :
« قل : إن هدى الله هو الهدى » ..

هو وحده الهدى - كما يفيد التركيب البيانى للجملة - وإنه كذلك عن يقين ..
وإن البشرية لتخبط فى التيه ، كلما تركت هذا الهدى ، أو انحرفت عن شىء منه واستبدلت به شيئا من تصوراتها هى ومقولاتها ، وأنظمتها وأوضاعها ، وشرائعها وقوانينها ، وقيمها وموازينها ، بغير « علم » ولا « هدى » رلا « كتاب منير » ..

إن « الإنسان » موهوب من الله القدرة على تعرف بعض نوااميس الكون وبعض طاقاته وقواه ، للانتفاع بها فى الخلافة فى الأرض ، وترقية هذه الحياة .. ولكن هذا الإنسان ذاته غير موهوب من الله القدرة على استكناه الحقائق اللطاقة فى هذا الكون ، ولا على الإحاطة بأسرار الغيوب التى تلفه من كل جانب ، ومنها غيب عقله هو وروحه ، بل غيب وظائف جسمه والأسباب الكامنة وراء هذه الوظائف ، التى تدفعها للعمل هكذا ، وبهذا الانتظام ، وفى هذا الاتجاه .

ومن ثم يحتاج هذا « الإنسان » إلى هدى الله فى كل ما يختص بكيئوته وحياته من عقيدة وخلق ، وموازنين وقيم ، وأنظمة وأوضاع ، وشرائع وقوانين تحكم هذه الكيئونة وتنظم لها واقع الحياة ..

وكلفاء هذا « الإنسان » إلى هدى الله اهتدى . لأن هدى الله هو الهدى . وكلفاء ببدكية عنه ، أو انحرف بعض الانحراف واستبدل به شيئا من عنده ضل . لأن ما ليس من

سورة الأنعام

هدى الله فهو ضلال . . إذ ليس هنالك نوع ثالث « فإذا بعد الحق إلا الضلال ؟ » .

ولقد ذقت البشرية من ويلات هذا الضلال - وما تزال كلها تنوق - ما هو « حسي » في تاريخ البشرية حين تنحرف عن هدى الله . . فهذه هي « الحتمية التاريخية » الوحيدة للمستقيمة لأنها من أمر الله ، ومن خبر الله ، لا تلك الحتميات المدعاة ، والذي يريد أن يتعلم شقاء البشرية في انحرافها عن هدى الله ، لا يحتاج أن ينقب ، فهو حوله في كل أرض تراه الأعين وتلمسه الأيدي ، ويصرخ منه العقلاء في كل مكان (١) .

ومن ثم يتطرد السياق في الآية ليقدر ضرورة الاستسلام لله وحده ، وعبادته وحده ،

ومخافته وتقواه :

« وأمرنا لنسلم لرب العالمين ، وأن أقيموا الصلاة واتقوه » . .

قل يا محمد وأعلن أن هدى الله هو الهدى ؟ وأنا - من ثم - أمرنا أن نسلم لرب العالمين . فهو وحده الذي يستسلم له العالمون . فالعوالم كلها مستسلمة له ، فماذا الذي يجعل الإنسان وحده - من بين العالمين - يشذ عن الاستسلام لهذه الربوبية الشاملة التي تستسلم لها العوالم في السماوات والأرضين ؟

إن ذكر الربوبية للعالمين هنا له موضعه . . إنه يقرر الحقيقة التي لا مناص من الاعتراف بها وهي استسلام الوجود كله ، وبما فيه من عوالم مشهودة ومغيبية ، للنواميس التي وضعها الله لها ؛ وهي لا تملك الخروج عليها ، والإنسان - من ناحية تركيه الضوى - يستسلم كذلك لهذه النواميس كرها ، ولا يملك الخروج عليها . . فلا يبقى إلا أن يستسلم في الجانب الذي ترك له الخيار فيه ليتلى فيه ، وهو جانب الاختيار . . اختيار الهدى أو الضلال . . ولو استسلم فيه استسلام كيانه الضوى ، لاستقام أمره ، وتسامق تكوينه وسلوكه ، وجسمه وروحه ، ودينه وآخرته (٢) . .

(١) يراجع فصل : « تحبط واضطراب » في كتاب « الإسلام ومشكلات الحضارة » وفصل « شهادة القرن العشرين » في كتاب « التطور والثبات في حياة البعوضة » .
(٢) يراجع جوسع فصل « الإسلام » في كتاب « مبادئ الإسلام » لسيد أبي الأطم المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان .

الجزء السابع

وفي إعلان الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين معه ، أنهم أمروا بالاستسلام
فاستسلموا ، إعلاء مؤثر لمن يفتح الله قلبه للتلقى والاستجابة على مدى الزمان .
وبعد إعلان الاستسلام لرب العالمين تجيء التكاليف التعمدية والشعورية :
« وأن أقيموا الصلاة واتقوا » .

فالأصل هو الاستسلام لربوية رب العالمين ، وسلطانه وتربيته وتقويته . ثم تجيء العبادات
الشعائرية ؛ وتجيء الرياضات النفسية . . لتقوم على قاعدة الاستسلام . . فإنها لا تقوم إلا إذا
رسخت هذه القاعدة ليقيم عليها البناء .

وفي الإيقاع الأخير في الفقرة يحدد السياق للوثرات من الحقائق الأساسية في العقيدة :
حقيقة الحشر . وحقيقة الخلق . وحقيقة السلطان . وحقيقة العلم بالغيب والشهادة . وحقيقة
الحكمة والخبرة . . من خصائص الألوهية ، التي هي الموضوع الرئيسي في هذه السورة :
« وهو الذي إليه تحشرون . وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق . ويوم يقول : كن
فيكون . قوله الحق ، وله الملك يوم ينفخ في الصور ، عالم الغيب والشهادة ، وهو الحكيم
الخبير » ..

« وهو الذي إليه تحشرون » ..

إن الاستسلام لرب العالمين ضرورة وواجب .. فهو الذي إليه تحشر الخلائق .. فأولى لهم
أن يقدموا بين يدي الحشر - الحتمي - ما ينجيهم ؛ وأولى لهم أن يستسلموا اليوم له استسلام
العالمين ؛ قبل أن يقفوا أمامه مسؤولين .. وكذلك يصبح تصور هذه الحقيقة - حقيقة الحشر -
موحيا بالاستسلام في اللبأ ، مادام أنه لا مفر من الاستسلام في المصير ؛
« وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق » ..

وهذه حقيقة أخرى تحشد كمؤثر آخر .. فالله الذي يؤمرون بالاستسلام له هو الذي خلق
السماوات والأرض - والذي يخلق بملك ويحكم ويقضى ويتصرف - ولقد خلق السماوات
والأرض « بالحق » . فالحق قوام هذا الخلق .. فضلا عما يقرره هذا النص من نفي الأوهام
التي عرقتها الفلسفة عن هذا الكون - وبخاصة الأفلاطونية والثالية - من أن هذا العالم المحسوس
وهم لا وجود له على الحقيقة ؛ - فضلا على تصحيح مثل هذه التصورات ، فإن النص يوحى بأن

سورة الأنعام

الحق أصيل في بنية هذا الكون ، وفي مآلاته كذلك . فالحق الذي يلوذ به الناس يستند إلى الحق الكامن في فطرة الوجود وطبيعته ، فيؤلف قوة هائلة ، لا يقف لها الباطل ، الذي لاجذور له في بنية الكون ، وإنما هو كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار . وكالزبد يذهب جفاء ، إذ لا أصالة له في بناء الكون .. كالحق .. وهذه حقيقة ضخمة ، ومؤثر كذلك عميق ..

إن المؤمن الذي يشعر أن الحق الذي معه - هو شخصيا وفي حدود ذاته - إنما يتصل بالحق الكبير في كيان هذا الوجود . (وفي الآية الأخرى : « ذلك بأن الله هو الحق ») فيتصل بالحق الكبير الذي في الوجود بالحق المطلق في الله سبحانه .. إن المؤمن الذي يشعر بهذه الحقيقة على هذا النحو الهائل ، لا يرى في الباطل - مهما تضخم وانتفخ وطفى وتجبّر وقدر على الأذى للقدر - إلا فقاعة طارئة على هذا الوجود ؛ لاجذور لها ولامدد ؛ تنفث من قريب ، وتذهب كأن لم تكن في هذا الوجود .

كما أن غير المؤمن يرتجف حسه أمام تصور هذه الحقيقة . وقد يستسلم ويشوب ا

« ويوم يقول : كن فيكون » ..

فهو السلطان القادر ، وهي الشبهة الطليقة ، في الخلق والإبداع والتغير والتبديل .. وعرض هذه الحقيقة - فضلا على أنه من عمليات البناء للعقيدة في قلوب المؤمنين - هو كذلك مؤثر موح في نفوس الذين يُدعون إلى الاستسلام لله رب العالمين الخالق بالحق .. الذي يقول : كن فيكون .

« قوله الحق » ..

سواء في القول الذي يكون به الخلق : « كن فيكون » . أو في القول الذي يأمر به بالاستسلام له وحده . أو في القول الذي يشرع به للناس حين يستسلمون . أو في القول الذي يخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل . وعن الخلق والنشأة والحشر والجزاء .

قوله الحق في هذا كله .. فأولى أن يستسلم له وحده من شركون به ما لا ينفع ولا يضر من خلقه . ومن يتبعون قول غيره كذلك وتفسيره للوجود وتشريع الحياة . في أي اتجاه .

« وله الملك يوم ينفخ في الصور » ..

الجزء السابع

ففي هذا اليوم يوم الحشر .. يوم ينفخ في الصور (هو القرن المجوف كالبوق) وهو اليوم الذي يكون فيه البعث والنشر ؛ بكيفية غيبية لا يعلمها البشر ، فهي من غيب الله الذي احتفظ به . والصور كذلك غيب من ناحية ماهيته وحقيقته ، ومن ناحية كيفية استجابة الموتى له ، والروايات للأثورة تقول : هو بوق من نور ينفخ فيه ملك ، فيسمع من في القبور ، حيث همون للنشور - وهذه هي النفخة الثانية - أما الأولى فصعق لها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كما جاء في آية الزمر : « ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض - إلا من شاء الله - ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » . . وهذه الأوصاف للصور ولآثار النفخة فيه تعطينا - عن يقين - أنه على غير ما يمكن أن يكون البشر قد عهدوه في هذه الأرض أو تصوروه .. وهو من ثم غيب من غيب الله . نعلمه بقدر ما أعطانا الله من وصفه وأثره ، ولا تتجاوز هذا القدر الذي لا أمان في تجاوزه ، ولا يقين . إنما هي الظنون !

في هذا اليوم الذي ينفخ فيه في الصور يبرز - حتى للسكرين - ويظهر - حتى للمطموسين - أن الملك لله وحده ، وأنه لا سلطان إلا سلطانه ، ولا إرادة إلا إرادته .. فأولى لمن يأبون الاستسلام له في الدنيا طائعين أن يستسلموا قبل أن يستسلموا لسلطانه المطلق يوم ينفخ في الصور .

« عالم الغيب والشهادة » ..

الذي يعلم ذلك الغيب المحجوب ، كما يعلم هذا الكون المشهود . والذي لا تخفى عليه خافية من أمر العباد ، ولا يند عنه شأن من شؤونهم .. فأولى لهم أن يسلموا له ويمدوه ويتقوه . وهكذا تذكر هذه الحقيقة لذاتها ، وتتخذ مؤثرا موحيا في مواجهة المكذبين والمعارضين .

« وهو الحكيم الخبير » ..

بصرف أمور الكون الذي خلقه ، وأمور العباد الذين علمهم في الدنيا والآخرة بالحكمة والخبرة .. فأولى أن يستسلموا لتوجيهه وشرعه ، ويسعدوا بآثار حكمته وخبرته . وينفيوا إلى هداه وحده . ويخرجوا من التيه ، ومن الحيرة ، إلى ظلال الحكمة والخبرة ، وإلى كنف الهدى والبصيرة ..

وهكذا تتخذ هذه الحقيقة مؤثرا موحيا للعقول والقلوب ..

« وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزرَ : اتَّخِذْ أَصْنَامًا آلِهَةً ؟ إني أراك وقومك في ضلالٍ مبينٍ ﴿٧١﴾ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ : هَذَا رَبِّي ، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ : لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ : هَذَا رَبِّي ، هَذَا رَبِّي ، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ : لئن لم يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ : هَذَا رَبِّي ، هَذَا أَكْبَرُ ، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ : يَا قَوْمِ إني بريء مما تُشْرِكُونَ * إني وُجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

« وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ، قَالَ : أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ، وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ، أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ؟ * وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ؟ فَايُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؟ * الَّذِينَ آمَنُوا ، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ ، وَهُمْ يُهْتَدُونَ * وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ ، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ .

« وَوَهَبْنَا لِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، كُلًّا هَدَيْنَا ، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِيلَاسَ ، كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ * وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ؛ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ * أُولَئِكَ

الجزء السابع

الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ ، قُلْ : لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ .

« وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشَرًا مِّنْ شَيْءٍ . قُلْ : مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ، تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ، وَعُلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ . قُلِ اللَّهُ ، ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ * وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ .

« وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ؟ أَوْ قَالَ : أَوْحِيَ إِلَيَّ ، وَآمَنَ بِوَحْيِ إِلَهِهِ شَيْءٌ ؟ - وَمَنْ قَالَ : سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ : أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ * وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ ! لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ! » ﴿١٥﴾

هذا الدرس بطوله لحة واحدة ؛ يتناول موضوعا متصل الفقرات . . إنه يعالج الموضوع الأساسي في السورة - وهو بناء العقيدة على قاعدة من التعريف الشامل بحقيقة الألوهية وحقيقة الصودية ، وما بينهما من ارتباطات - ولكنه يعالجه في أسلوب آخر غير ما جرى به السباق منذ أول السورة . . يعالجه في أسلوب القصص والتعقيب عليه . . مع امتصاص المؤثرات للوحية

سورة الأنعام

التي تزخر بها السورة ؛ ومنها مشهد الاحتضار الكامل السمات ؛ وذلك كله في نفس طويل رتيب يتوسط الموجات المتلاحقة التي تحدثنا عنها في تقديم السورة ..

والدرس - في جملته - يعرض موكب الإيمان الموصول منذ نوح - عليه السلام ، إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وفي مطلع هذا الموكب يستعرض حقيقة الألوهية - كما تجلى في فطرة عبد من عباد الله الصالحين - إبراهيم عليه السلام - ويرسم مشهداً رائعاً حقاً للفطرة السليمة ، وهي تبحث عن إلهها الحق ، الذي تجده في أعماقها ، بينما هي تصطم في الخارج بانحرافات الجاهلية وتصوراتها . إلى أن يخلص لها تصور حق ، يطابق ما ارتسم في أعماقها عن إلهها الحق . ويقوم على ما تجده في أطوائها من برهان داخلي هو أقوى وأثبت من الشهود المحسوس ! ذلك حين يحكي السياق عن إبراهيم عليه السلام بعد اهتدائه إلى ربه الحق ، واطمئنانه إلى ما وجدته في قلبه منه : « وحاجه قومه . قال : أتجاجوني في الله وقد هددان ؟ ولا أخاف ما تشركون به ، إلا أن يشاء ربي نبيا ، وسع ربي كل شيء علما ، أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ؟ فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ » .

ثم يعرض السياق مع موكب الإيمان للوصول ؛ يقوده الرهط الكريم من رسل الله على توالي العصور ؛ حيث يبدو شرك المشركين وتكذيب المكذبين لغوا لا وزن له ، يتناثر على جانبي الموكب الجليل ، للماضي في طريقه الوصول . وحيث يلتحم آخره مع أوله ؛ فيؤلف الأمة الواحدة ، يقتدى آخرها بالهدى الذي اهتدى به أولها ، دون اعتبار لزمان أو مكان ؛ ودون اعتبار لجنس أو قوم ، ودون اعتبار لنسب أو لون .. فالجبل للوصول بين الجميع هو هذا الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهط الكريم .

إنه مشهد رائع كذلك ؛ يبدو من خلال قول الله تعالى لرسوله الكريم بمد استعراض للموكب العظيم : « ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون . أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة . فإن يكفروا بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين . أولئك الذين هدام الله فهداهم اقتده . قل : لا أسألكم عليه أجرا ، إن هو إلا ذكرى للعالمين » ..

الجزء السابع

وبعد استعراض هذا الموكب الجليل يحىء التنديد بمن يزعمون أن الله لم يرسل رسلا ، ولم ينزل على بشر كتابا .. إنهم لم يقدرُوا الله حق قدره . فما قدر الله حق قدره من يقول : إنه - سبحانه - تارك الناس لأنفسهم وعقولهم وما يتعاورها من الأهواء والشهوات والضعف والقصور . فما يليق هذا بألوهية الله وربوبيته ، وعلمه وحكمته وعدله ورحمته .. إنما اقتضت رحمة الله وعلمه ورحمته وعدله أن يرسل إلى عباده رسلا ، وأن ينزل على بعض الرسل كتابا ، ليحاولوا جميعا هداية البشرية إلى بارئها ، واستنقاذ فطرتها من الركام الذي يرين عليها ، ويفلق مناقذها ، ويسطل أجهزة الالتقاط والاستجابة فيها .. ويضرب مثلا الكتاب الذي أنزل على موسى . وهذا الكتاب الذي يصدق ما بين يديه من الكتب جميعا ..

وينتعى الدرس الطويل المتلاحم الفقرات باستنكار الافتراء بمن يفترى على الله ، وادعاء من يزعم أنه يوحى إليه من الله ، وادعاء القدرة على تنزيل مثل ما أنزل الله .. وهى الدعاوى التى كان يدعيها بعض من يواجهون الدعوة الإسلامية ، وفيهم من ادعى الوحي وفيهم من ادعى النبوة .

وفى الختام يحىء مشهد الاحتضار المكروب للشركين

« ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت ، والملائكة باسطوا أيديهم : أخرجوا أنفسكم ، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون . ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فىكم شركاء . لقد تقطع بينكم ، وضل عنكم ما كنتم تزعمون ا » ..

وهو مشهد كئيب مكروب رعب ؛ يجلله الهوان ويصاحبه التنديد والتأنيب . جزاء الاستكبار والإعراض والأقراء والتكذيب ..

« وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر : أتتخذ أصناما آلهة ؟ إني أراك وقومك فى ضلال مبين .. وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ، وليكون من اللوقنين .. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا . قال : هذا ربى ، فلما أفل قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا

سورة الأنعام

قال : هذا ربي ، فلما أفل قال : ائن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي ، هذا أكبر ، فلما أفلت قال : يا قوم إني بري مما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ، وما أنا من المشركين ..

إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يرسمه السياق القرآني في هذه الآيات . . . مشهد الفطرة وهي - للوهلة الأولى - تنكر تصورات الجاهلية في الأصنام وتستنكرها . وهي تتطلق بعد إذ نقضت عنها هذه الخرافة في شوق عميق دافق تبعث عن إلهها الحق ، الذي تجده في ضميرها ، ولكنها لا تتبينه في وعيها وإدراكها . وهي تتعلق في لهفتها المكنونة بكل ما يلوح أنه يمكن أن يكون هو هذا الإله ! حق إذا اخترته وجدته زائفا ؛ ولم تجد فيه المطابقة لما هو مكنون فيها من حقيقة الإله وصفته . . . ثم وهي تجد الحقيقة تشرق فيها وتتجلى لها . وهي تنطق بالفرحة الكبرى ، والامتلاء الجياش ، بهذه الحقيقة ، وهي تعلن في جيشان اللقيا عن يقينها الذي وجدته من مطابقة الحقيقة التي انتهت إليها بوعيا للحقيقة التي كانت كامنة من قبل فيها ! . . . إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يتجلى في قلب إبراهيم - عليه السلام - والسياق يمرض التجربة الكبرى التي اجتازها في هذه الآيات القصار . . . إنها قصة الفطرة مع الحق والباطل . وقصة العقيدة كذلك يصدع بها للؤمن ولا يخشى فيها لومة لائم ؛ ولا يجامل على حسابها أبا ولا أسرة ولا عشيرة ولا قوماً . . . كما وقف إبراهيم من أيه وقومه هذه الوقفة الصلبة الحاسمة الصريحة :

« وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر : أتتخذ أصناما آلهة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين » . . . إنها الفطرة تنطق على لسان إبراهيم . إنه لم يهتد بعد بوعيه وإدراكه - إلى إلهه - ولكن فطرته السليمة تنكر ابتداء أن تكون هذه الأصنام التي يعبدها قومه آلهة - وقوم إبراهيم من الكلدانيين بالعراق كانوا يعبدون الأصنام كما كانوا يعبدون الكواكب والنجوم - فالإله الذي يعبد ، والذي يتوجه إليه العباد في السراء والضراء ، والذي خلق الناس والأحياء . . . هذا الإله في فطرة إبراهيم لا يمكن أن يكون صنما من حجر ، أو وثنا من خشب . . . وإذا لم تكن هذه الأصنام هي التي تخلق وترزق وتسمع وتستجيب - وهذا ظاهر من حالها للعباد - فما هي بالتي تستحق أن تعبد ؛ وما هي بالتي تتخذ آلهة حتى على سبيل أن تتخذ واسطة بين الإله الحق والعباد !

الجزء السابع

وإذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهيم - عليه السلام - للوهلة الأولى . وهي النموذج الكامل للفطرة التي فطر الله الناس عليها .. ثم هي النموذج الكامل للفطرة وهي تواجه الضلال البين ، فتكره وتستنكره ، وتجهز بكلمة الحق وتصدع ، حينما يكون الأمر هو أمر العقيدة .

« أتخذ أصناما آلهة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين » ..

كلمة يقولها إبراهيم - عليه السلام - لأبيه . وهو الأواه الحليم الرضى الخلق السمع الابن ، كما نرد أوصافه في القرآن الكريم . ولكنها العقيدة هنا . والعقيدة فوق روابط الأبوة والبنوة ، وفوق مشاعر الحلم والسماحة . وإبراهيم هو القدوة التي أمر الله المسلمين من بنيه أن يتأسوا بها . والقصة تعرض لتكون أسوة ومثالا ..

وكذلك استحق إبراهيم - عليه السلام - بصفاء فطرته وخلوصها للحق أن يكشف الله لبصيرته عن الأسرار الكامنة في الكون ، والدلائل للموحية بالهدى في الوجود :

« وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ، وليكون من الموقنين » ..

بمثل هذه الفطرة السليمة ، وهذه البصيرة المفتوحة ؛ وعلى هذا النحو من الخلوص للحق ، ومن إنكار الباطل في قوة .. نرى إبراهيم حقيقة هذا الملك .. ملك السماوات والأرض .. ونظلمه على الأسرار للكنونة في صميم الكون ، ونكشف له عن الآيات المبثوثة في صحائف الوجود ، ونصل بين قلبه وفطرته وموجيات الإيمان ودلائل الهدى في هذا الكون العجيب . لينتقل من درجة الإنكار على عبادة الآلهة الزائفة ، إلى درجة اليقين الواعي بالإله الحق ..

وهذا هو طريق الفطرة البديهي العميق .. وعى لا يطمسه الركام . وبصر يلحظ مافي الكون من عجائب صنع الله . وتدبر يتبع المشاهد حتى تنطق له بسرها المكنون .. وهداية من الله جزاء على الجهاد فيه ..

وكذلك سار إبراهيم - عليه السلام - وفي هذا الطريق وجد الله .. وجدته في إدراكه ووعيه ، بعد أن كان يجده خفي في فطرته وضميره .. ووجد حقيقة الألوهية في الوعي والإدراك مطابقة لما استكن منها في المطرة والضمير :

فلتتابع الرحلة الشائفة مع فطرة إبراهيم الصادقة .. إنها رحلة هائلة وإن كانت تبدو هيئة ميسرة ! رحلة من نقطة الإيمان الفطري إلى نقطة الإيمان الوعي الإيمان الذي يقوم

سورة الأنعام

عليه التكليف بالفرائض والشرائع ؛ والذي لا يكفل الله - سبحانه - جمهرة الناس فيه إلى عقولهم وحدها ، فيبينه لهم في رسالات الرسل ، ويجعل الرسالة - لا الفطرة ولا العقل البشري - هي حجته عليهم ، وهي مناط الحساب والجزاء ، عدلانه ورحمته ، وخبرة بحقيقة الإنسان وعلما . .

فأما إبراهيم - عليه السلام - فهو إبراهيم خليل الرحمن وأبو المسلمين ..

« فلما جن عليه الليل رأى كوكبا . قال : هذا ربي ، فلما أفل قال : لا أحب الآفلين » ..
إنها صورة لنفس إبراهيم ، وقد ساورها الشك - بل الإنكار الجازم - لما يعبد أبوه وقومه من الأصنام . وقد باتت قضية العقيدة هي التي تشغل باله ، وتزحم عاله . . صورة يزيد بها التعبير شخوصا بقوله : « فلما جن عليه الليل » . . كأنما الليل محتويه وحده ، وكأنما يعزله عن الناس حوله ، ليعيش مع نفسه وخواطره وتأملاته ، ومع همم الجديد الذي يشغل باله ويزحم خاطره :

« فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ، قال : هذا ربي » ..

وكان قومه يعبدون الكواكب والنجوم - كما أسلفنا - فلما أن يثس من أن يكون إلهه الحق - الذي يجده في فطرته في صورة غير مدركة ولا واعية - صنما من تلك الأصنام ، فلعله رجا أن يجده في شيء مما يتوجه إليه قومه بالعبادة !
وما كانت هذه أول مرة يعرف فيها إبراهيم أن قومه يتجهون بالعبادة إلى الكواكب والنجوم . وما كانت هذه أول مرة يرى فيها إبراهيم كوكبا . . ولكن الكوكب - الليلة - ينطق له بما لم ينطق من قبل ، ويوحى إلى خاطره بما يتفق مع الهم الذي يشغل باله ، ويزحم عليه عاله :

« قال : هذا ربي » ..

فهو بنوره وبزوغه وارتفاعه أقرب - من الأصنام - إلى أن يكون رباً . . . ولكن لا !
نه يكذب ظنه :

« فلما أول قال : لا أحب الآفلين » ..

إنه يغيب . . . يغيب عن هذه الحقائق . فمن ذا يرعاها إذن ومن ذا يدبر أمرها . . إذا كان الرب يغيب ؟ لا ، إنه ليس ربا ، فالرب لا يغيب !

الجزء السابع

إنه منطلق الفطرة البديهي القريب .. لا يستشير القضايا للنطقية والفروض الجدلية ، إنما ينطلق مباشرة في سر وجزم . لأن الكينونة البشرية كلها تنطق به في يقين عميق ..
« لا أحب الآفان » ..

فالفصلة بين الفطرة وإلهها هي صلة الحب ؛ والآصرة هي آصرة القلب .. وفطرة إبراهيم
« لا تحب » الآفان ، ولا تتخذ منهم إلهاً . إن الإله الذي تحب الفطرة .. لا يغيب .. !
« فلما رأى القمر بازغا قال : هذا ربي . فلما أفل قال : لئن لم يهدني ربي لأكونن من
القوم الضالين » ..

إن التجربة تكرر . وكان إبراهيم لم ير القمر قط ؛ ولم يعرف أن أهله وقومه يبدونه !
فهو الليلة في نظره جديد :
« قال : هذا ربي » ..

بنوره الذي ينسكب في الوجود ؛ وتفرده في السماء بنوره الحبيب .. ولكنه يغيب ! .. والرب
- كما يعرفه إبراهيم بفطرته وقلبه - لا يغيب !
هنا يحس إبراهيم أنه في حاجة إلى العون من ربه الحق الذي يجده في ضميره وفطرته . ربه
الذي يحبه ، ولكنه بعد لم يجده في إدراكه ووعيه .. ويحس أنه ضال مضيع إن لم يدركه ربه
بهدايته . إن لم يعد إليه يده ، ويكشف له عن طريقه :
« قال : لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين » ..

« فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي . هذا أكبر . فلما أفلت قال : يا قوم إني بريء
مما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً ، وما أنا من المشركين » .
إنها التجربة الثالثة مع أضخم الأجرام للنظورة وأشدّها ضوءاً وحرارة .. الشمس ..
والشمس تطلع كل يوم وتغيب . ولكنها اليوم تبدو لعيني إبراهيم كأنها خلق جديد . إنه اليوم
يرى الأشياء بكيانه التطلع إلى إله يطمئن به ويطمئن إليه ؛ ويستقر على قرار ثابت بعد الحيرة
للقلقة والجهد الطويل :

« قال : هذا ربي . هذا أكبر » .
ولكنها كذلك تغيب ..

سورة الأنعام

هنا يقع التماس ، وتنطلق الشرارة ، ويتم الاتصال بين الفطرة الصادقة والله الحق ، وينمر الورد القلب ويفيض على الكون الظاهر وعلى العقل والوعي .. هنا يجد إبراهيم إلهه .. يجده في وعيه وإدراكه كما هو في فطرته وصميره .. هنا يقع التطابق بين الإحساس الفطري المكنون والتصور العقلي الواضح ..

وهنا يجد إبراهيم إلهه . ولكنه لا يجده في كوكب يلمع ، ولا في قمر يطلع ، ولا في شمس تسطع .. ولا يجده فيما تبصر العين ، ولا فيما يحسه الحس .. إنه يجده في قلبه وفطرته ، وفي عقله ووعيه ، وفي الوجود كله من حوله .. إنه يجده خالفا لكل ماتراه العين ، ويمحه الحس ، وتدركه العقول

وعندئذ يجد في نفسه المفاصلة الكاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون من آلهة زائفة ؛ ويرأ في حسم لامرارية فيه من وجهتهم ومنهجهم وما هم عليه من الشرك - وهم لم يكونوا يعبدون الله البتة ، ولكنهم كانوا يشركون هذه الأرباب الزائفة - وإبراهيم يتجه إلى الله وحده بلا شريك :

« قال : يا قوم إني بريء مما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين » ..

فهو الاتجاه إلى فاطر السماوات والأرض . الاتجاه الحنيف الذي لا ينحرف إلى الشرك . وهي الكلمة الفاصلة ، واليقين الجازم ، والاتجاه الأخير .. فلا تردد بعد ذلك ولا حيرة فيما تجلى للعقل من تصور مطابق للحقيقة التي في الضمير ..

ومرة أخرى نشهد ذلك المشهد الرائع الباهر .. مشهد العقيدة وقد استعلت في النفس ، واستولت على القلب ، بمد ما وضحت وضوحها الكامل وانجلي عنها الغبش .. نشهدا وقدملات الكيان الإنساني ، فلم يعد وراءها شيء . وقد مكبت فيه الطمأنينة الواثقة بربه الذي وجدته في قلبه وعقله وفي الوجود من حوله .. وهو مشهد يتجلى بكل روعته وبهائه في الفقرة التالية في السياق .

انفد انتهى إبراهيم إلى رؤية الله - سبحانه - في ضميره وعقله وفي الوجود من حوله . وقد

الجزء السابع

اطمأن قلبه واستراح باله . وقد أحس يد الله تأخذ يده وتقود خطاه في الطريق . . والآن يجيء قومه ليجادلوه فيما انتهى إليه من يقين ؟ وفيما انشرح له صدره من توحيد ؟ وليخوفوه آلهتهم التي تنكر لها أن تنزل به سوءا . . وهو يواجههم في يقينه الجازم ؛ وفي إيمانه الراسخ ؛ وفي رؤيته الباطنة والظاهرة لربه الحق الذي هداه :

« وحاجه قومه ، قال : أعاجوني في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ، ومع ربي كل شيء علما . أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ؟ فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ » ..

إن الفطرة حين تتحرف تضل ؛ ثم تتبادى في ضلالها ، وتتسع الزاوية ويبعد الخط عن نقطة الابتداء ، حتى يصعب عليها أن تثوب . . وهؤلاء قوم إبراهيم - عليه السلام - يبدون أصناما وكواكب ونجومًا . فلا يتفكرون ولا يتدبرون هذه الرحلة الهائلة التي تمت في نفس إبراهيم . ولم يكن هذا داعيا لهم لمجرد التفكير والتدبر . بل جاءوا ليجادلوه ويحاجونه . وهم على هذا الوهن الظاهر في تصوراتهم وفي ضلال مبين .

ولكن إبراهيم المؤمن الذي وجد الله في قلبه وعقله وفي الوجود كله من حوله ، يواجههم مستكرا في طمأنينة ويقين :

« قال : أعاجوني في الله وقد هدان ؟ » ..

أجادلوني في الله وقد وجدته يأخذ يدي ، ويفتح بصيرتي ، ويهديني إليه ، ويعرفني به . . لقد أخذ يدي وقادني فهو موجود - وهذا هو في نفسي دليل الوجود - لقد رأيت في ضميري وفي وعي ، كما رأيت في الكون من حولي . فما جدالك في أمر أنا أجده في نفسي ولا أطلب عليه الدليل . فهدايتي لي إليه هي الدليل ؟ !

« ولا أخاف ما تشركون به » ..

وكيف يخاف من وجد الله ؟ وماذا يخاف ومن ذا يخاف ؟ وكل قوة - غير قوة الله - هزيلة وكل سلطان - غير سلطان الله - لا يُخوف ؟ !

ولكن إبراهيم في عمق إيمانه ، واستسلام وجدانه ، لا يريد أن يجزم بشيء إلا مرتكنا إلى مشيئة الله الطليقة ، وإلى علم الله الشامل :

سورة الأنعام

« إلا أن يشاء ربي شيئا . وسع ربي كل شيء علما » .

فهو يكل إلى مشيئة الله حمايته ورعايته ؛ ويعلم أنه لا يخاف من آلهتهم شيئا ، لأنه يركن إلى حماية الله ورعايته . ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما شاء الله ، ووسع علمه الذي يسع كل شيء ..

« وكيف أخاف ما أشركتم ، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ؟ فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ » .

إنه منطق المؤمن الواثق المدرك لحقائق هذا الوجود . إنه إن كان أحد قمتنا بالخوف فليس هو إبراهيم - وليس هو المؤمن الذي يضع يده في يد الله ويمضي في الطريق - وكيف يخاف آلهة عاجزة - كائنة ما كانت هذه الآلهة ، والتي تتبدى أحيانا في صورة جبارين في الأرض بطاشين ؛ وهم أمام قدرة الله مهزولون مضطربون ! - كيف يخاف إبراهيم هذه الآلهة الزائفة العاجزة ، ولا يخافون هم أنهم أشركوا بالله ما لم يجعل له سلطانا ولا قوة من الأشياء والأحياء ؟ وأى الفريقين أحق بالأمن ؟ الذي يؤمن به ويكفر بالشركاء ؟ أم الذي يشرك بالله ما لا سلطان له ولا قوة ؟ أى الفريقين أحق بالأمن ، لو كان لهم شيء من العلم والفهم ؟ ! هنا ينزل الجواب من الملائكة الأتلي ؛ ويقضى الله بحكمته في هذه القضية :

« الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » ..

الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم لله ، لا يخلطون بهذا الإيمان شركا في عبادة ولا طاعة ولا اتجاه . هؤلاء لهم الأمن ، وهؤلاء هم المهتدون ..

ولقد كانت هذه هي الحجة التي ألهمها الله إبراهيم ليحض بها حجته التي جاءوا بها يجادلونه . ولقد كشف لهم عن وهن ما هم عليه من تصورهم أن هذه الآلهة تملك أن تسيء إليه .. وواضح أنهم ما كانوا يمجدون وجود الله ؛ ولا أنه هو صاحب القوة والسلطان في الكون ، ولكنهم كانوا يشركون به هذه الآلهة . فلما واجههم إبراهيم ، بأن من كان يخلص نفسه لا يخاف من دونه ، فأما من يشرك بالله فهو أحق بالخافة .. لما واجههم بهذه الحجة التي آتاه الله له وألهمه إياها ، سقطت حجته ، وعلت حجته ، وارتفع إبراهيم على قومه عقيدة وحنة ومنزلة .. وهكذا يرفع الله من يشاء درجات . متصرفا في هذا بحكمته وعلته :

الجزء السابع

« إن ربك حكيم عليم » ..

وقبل أن نتأدر هذه الفقرة نحب أن نستمتع بنعمة من نفعات الحياة في عصر صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا القرآن ينزل عليهم غضا ؛ وتشربه نفوسهم ؛ وتهيش به وله ؛ وتعامل به وتعايش بمدلولاته وإحمااته ومقتضياته ، في جد وفي وعى وفي التزام عجيب ، تأخذنا روعته وتبهرنا جديته ؛ ونندرك منه كيف كان هذا الرهط الفريد من الناس ، وكيف صنع الله بهذا الرهط ماصنع من الخوارق ، في ربع قرن من الزمان :

روى ابن جرير - بإسناده - عن عبد الله ابن إدريس ، قال : « لما نزلت هذه الآية : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » ، شق ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا : أينما لم يظلم نفسه ؟ قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ليس كما تظنون . وإنما هو ما قال لقمان لابنه : « لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » ..

وروى كذلك - بإسناده - عن ابن السيب ، أن عمر ابن الخطاب قرأ : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » فلما قرأها فزع . فأتى أبي ابن كعب . فقال : يا أبا المنذر ، قرأت آية من كتاب الله . من يظلم ؟ فقال : ما هي ؟ .. فقرأها عليه .. فأينا لا يظلم نفسه ؟ فقال : غفر الله لك ، أما سمعت الله تعالى ذكره يقول : « إن الشرك لظلم عظيم » ؟ إنما هو : ولم يلبسوا إيمانهم بشرك .

وروى - بإسناده - عن أبي الأشعر العبدى عن أبيه ، أن زيد ابن صوحان سأل سلمان ، فقال : يا أبا عبد الله ، آية من كتاب الله قد بلغت منى كل مبلغ : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » ا فقال سلمان : هو الشرك بالله تعالى ذكره . فقال زيد : ما يبرني بها أتى لم اسمها منك ، وأن لي مثل كل شيء أمسيت أمسك .

فهذه الآثار الثلاثة تصور لنا كيف كان حس هذا الرهط الكريم بهذا القرآن الكريم . كيف كانت جدية وقعه في نفوسهم . كيف كانوا يتلقونه وهم يشعرون أنه أوامر مباشرة للتنفيذ وتقريرات حاسمة للطاعة ، وأحكام نهائية للنفاذ . وكيف كانوا يفزعون حين يظنون أن هناك مفارقة بين طاقتهم المحدودة ومستوى التكليف المطلوب . وكيف كانوا يجزعون أن يؤاخذوا بأي درجة من درجات التقصير ، والتفاوت بين عملهم وبين مستوى التكليف . حتى يأتيهم من الله ورسوله التيسير .

سورة الأنعام

إنه مشهد كذلك رائع باهر .. مشهد هذه النفوس التي حملت هذا الدين .. وكانت ستارا
تقدر الله ؛ ومنفذا لمشيئته في واقع الحياة ..

بعد ذلك يعرض السياق موكب الإيمان الجليل ، يقوده ذلك الرهط الكريم من الرسل :
من نوح إلى إبراهيم إلى خاتم النبيين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - يعرض السياق
هذا الموكب ممتدا موصولا - وبخاصة منذ إبراهيم وبنه من النبيين - ولا يراعى التسلسل
التاريخي في هذا العرض - كما يلاحظ في مواضع أخرى - لأن المقصود هنا هو للوكب بجمته ،
لا تسلسله التاريخي :

« ووهبنا له إسحاق ويعقوب - كلا هدينا - ونوحا هدينا من قبل - ومن ذريته داود
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون .. وكذلك نجزي المحسنين .. وذكرياً ويحيى
وعيسى وإلياس .. كل من الصالحين .. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا .. وكلا فضلنا على
العالمين .. ومن آباءهم وذرياتهم وإخوانهم .. واجتبناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ..
ذلك هدى الله يهـدى به من يشاء من عباده ، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ..
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة . فإن يكفروا بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما
ليسوا بها بكافرين . أولئك الذين هدى الله ، فبهدهم اقتده ، قل : لا أسألكم عليه أجراً .
إن هو إلا ذكرى للعالمين » ..

وفي الآيات ذكر اربعة عشر نبيا رسولا - غير نوح وإبراهيم - وإشارة إلى آخرين
« من آباءهم وذرياتهم وإخوانهم » .. والتعقيبات على هذا الموكب : « وكذلك نجزي
المحسنين » .. « وكلا فضلنا على العالمين » .. « واجتبناهم وهديناهم إلى صراط
مستقيم » .. وكلها تعقيبات تقرر إحسان هذا الرهط الكريم واصطفاءه من الله ، وهدايته
إلى الطريق المستقيم .

وذكر هذا الرهط على هذا النحو ، واستمرار هذا الموكب في هذه الصورة ، كله تمهيد
للتفريعات التي تليه :

« ذلك هدى الله يهـدى به من يشاء من عباده ، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا
يعملون » ..

الجزء السابع

وهذا تقرير لتبايع الهدى في هذه الأرض . فهدى الله للبشر يتمثل فيما جاءت به الرسل . وينحصر المستيقن منه ، والذي يجب اتباعه ، في هذا المصدر الواحد ، الذي يقرر الله - سبحانه - أنه هو هدى الله ؛ وأنه هو الذي يهدي إليه من يختار من عباده .. ولو أن هؤلاء العباد للمهدين حادوا عن توحيد الله ، وتوحيد المصدر الذي يستمدون منه هداية ، وأشركوا بالله في الاعتقاد أو العبادة أو التلذذ ، فإن مصيرهم أن يحبط عنهم عملهم : أى أن يذهب ضياعا ، ويهلك كما تهلك الدابة التي ترى نباتا مسموما فتنتفخ ثم تموت .. وهذا هو الأصل القوي للجبوت !

« أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة . فإن يكفروا بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين » ..

وهذا هو التقرير الثاني .. فقرر في الأول مصدر الهدى ، وقصره على هدى الله الذي جاءت به الرسل . وقرر في الثاني أن الرسل الذين ذكرهم والذين أشار إليهم ، هم الذين آتاهم الله الكتاب والحكمة والسلطان والنبوة - « والحكم » يحىء بمعنى الحكمة كما يحىء بمعنى السلطان كذلك - وكلا المعنيين محتمل في الآية . فهؤلاء الرسل أنزل الله على بعضهم الكتاب كالتوراة مع موسى ، والزبور مع داود ، والإنجيل مع عيسى . وبعضهم آتاه الله الحكم كداود وسليمان - وكلهم أوتي السلطان على معنى أن مامعه من الدين هو حكم الله ، وأن الدين الذي جاءوا به يحمل سلطان الله على النفوس وعلى الأمور . فما أرسل الله الرسل إلا ليطاعوا ، وما أنزل الكتاب إلا ليحكم بين الناس بالقسط ، كما جاء في الآيات الأخرى . وكلهم أوتي الحكمة وأوتي النبوة .. وأولئك هم الذين وكلهم الله بدينه ، يحملونه إلى الناس ، ويقوهون عليه ، ويؤمنون به ويحفظونه .. فإذا كفر بالكتاب والحكم والنبوة مشركوا العرب : « هؤلاء » فإن دين الله غنى عنهم ؛ وهؤلاء الرهط الكرام والؤمنون بهم هم حسب هذا الدين ! .. إنها حقيقة قدسية امتدت شجرتها ، وموكب موصل تماسكت حلقاته ؛ ودعوة واحدة حملها رسول بعد رسول ؛ وآمن بها ويؤمن من يقسم الله له الهداية ؛ بما يعلمه من استحقاقه للهداية ! .. وهو تقرير يكسب الطمأنينة في قلب المؤمن ، وفي قلوب العصابة المسلمة - أيا كان عددها - إن هذه العصابة ليست وحدها . ليست مقطوعة من شجرة ! إنها فرع منبثق من شجرة أصلها ثابت وفرعها في

سورة الأنعام

السماء ، وحلقة في موكب جليل موصول ، موصولة أسبابه بالله وهداه .. إن المؤمن الفرد ، في أي أرض وفي أي جيل ، قوى قوى ، وكبير كبير ، إنه من تلك الشجرة اللينة السامقة الضاربة الجذور في أعماق الفطرة البشرية وفي أعماق التاريخ الإنساني ، وعضوم ذلك للوكب الكريم الموصول بالله وهداه منذ أقدم العصور .

« أولئك الذين هداهم الله فبهم اهداهم اقتده . قل : لا أسألكم عليه أجرا . إن هو إلا ذكرى للعالمين » ..

وهو التقرير الثالث .. فمؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإيمان ، هم الذين هداهم الله . وهداهم الذي جاءهم من الله فيه القدوة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن آمن به . فهذا الهدى وحده هو الذي يسير عليه . وهذا الهدى وحده هو الذي يحتكم إليه ، وهذا الهدى وحده هو الذي يدعو إليه ويبشر به .. قائلا لمن يدعوهم :

« لا أسألكم عليه أجرا » .. « إن هو إلا ذكرى للعالمين » .. للعالمين .. لا يختص به قوم ولا جنس ولا قريب ولا بعيد .. إنه هدى الله لتذكير البشر كافة . ومن ثم فلا أجر عليه يتقاضاه . وإنما أجره على الله !

ثم يمضى السياق يندد بمنكري النبوات والرسالات ، ويصمهم بأنهم لا يقدرون الله قدره ، ولا يعرفون حكمة الله ورحمته وعدله . ويقرر أن الرسالة الأخيرة إنما تجرى على سنة الرسالات قبلها ؛ وأن الكتاب الأخير مصدق لما بين يديه من الكتب .. مما يتفق مع ظل للوكب الذي سبق عرضه ويتناسق :

« وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء . قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس - يجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا - وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ؟ قل : الله . ثم ذرهم في خوضهم يلعبون . وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ، ولتنذر أم القرى ومن حولها ، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ، وهم على صلاتهم يحافظون » ..

لقد كان المشركون في معرض العناد واللجاج يقولون : إن الله لم يرسل رسولا من البشر ؛ ولم ينزل كتابا يوحى به إلى بشر . بينما كان إلى جوارهم في الجزيرة أهل الكتاب من اليهود ؛

الجزء السابع

ولم يكونوا ينكرون عليهم أنهم أهل كتاب ، ولا أن الله أنزل التوراة على موسى - عليه السلام -
 إنما هم كانوا يقولون ذلك القول في زحمة الغناد واللجاج ، ليكذبوا برسالة محمد - صلى الله عليه
 وسلم - لذلك يواجههم القرآن الكريم بالتنديد بقولتهم : ما أنزل الله على بشر من شيء ؛ كما
 يواجههم بالكتاب الذي جاء به موسى من قبل :

« وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء » ..

وهذا القول الذي كان يقوله مشركو مكة في جاهليتهم ، يقوله أمثالهم في كل زمان ؛ ومنهم
 الذين يقولونه الآن ؛ ممن يزعمون أن الأديان من صنع البشر ؛ وأنها تطورت وترقت بتطور
 البشر وترقيهم . . لا يفرقون في هذا بين ديانات هي من تصورات البشر أنفسهم ، كالوثنيات
 كلها قديما وحديثا ، ترتقى وتنحط بارتقاء أصحابها وانحطاطهم ، ولكنها تظل خارج دين
 الله كله . وبين ديانات جاء بها الرسل من عند الله ، وهي ثابتة على أصولها الأولى ؛ جاء
 بها كل رسول ؛ فتقبلتها فئة وعتت عنها فئة ؛ ثم وقع الانحراف عنها والتحريف فيها ، فعاد الناس
 إلى جاهليتهم في انتظار رسول جديد ، بدأت الدين الواحد الموصول .

وهذا القول يقوله - قديما أو حديثا - من لا يقدر الله حق قدره ؛ ومن لا يعرف كرم
 الله وفضله ، ورحمته وعدله . . إنهم يقولون : إن الله لا يرسل من البشر رسولا ولو شاء
 لأنزل ملائكة ؛ كما كان العرب يقولون . أو يقولون : إن خالق هذا السكون الهائل لا يمكن أن
 يعنى بالإنسان « الضئيل » في هذه الذرة الفلكية التي اسمها الأرض ؛ بحيث يرسل له الرسل ؛ ويُنزل
 على الرسل الكتب لهداية هذا المخلوق الصغير في هذا الكوكب الصغير ؛ وذلك كما يقول بعض
 الفلاسفة في القديم والحديث ؛ أو يقولون : إنه ليس هناك من إله ولا من وحى ولا من رسل . .
 إنما هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض باسم الدين ؛ كما يقول الماديون الملحدون !!!

وكله جهل بقدر الله - سبحانه - فالله الكريم العظيم العادل الرحيم ، العليم الحكيم . . .
 لا يدع هذا الكائن الإنساني وحده ، وهو خاقه ، وهو يعلم سره وجهره ، وطاقاته وقواه ،
 ونقصه وضعفه ، وحاجته إلى الموازين القسط التي يرجع إليها بتصوراته وأفكاره ، وأقواله
 وأعماله ، وأوضاعه ونظامه ، ليرى إن كانت صوابا وصالحا ، أو كانت خطأ وفسادا . . . ويعلم
 - سبحانه - أن العقل الذي أعطاه له ، يتعرض لضغوط كثيرة من شهواته ونزواته ومطامعه

سورة الانعام

ورغباته ، فضلا على أنه موكل بطاقات الأرض التي له عليها سلطان بسبب تسخيرها له من الله ، وليس موكلا بتصور الوجود تصورا مطلقا ، ولا بصياغة الأسس الثابتة للحياة . فهذا مجال العقيدة التي تأتي له من الله ؛ فتثنى له تصورا سليما للوجود والحياة . . . ومن ثم لا يكله الله إلى هذا العقل وحده ، ولا يكله كذلك إلى ما أودع فطرته من معرفة لدنية برهها الحق ، وشوق إليه ، وليأذبه في الشدائد . . . فهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يقع عليها من ضغوط داخلية وخارجية ، وبسبب الإغواء والاستهواء الذي يقوم به شياطين الجن والإنس ، بكل ما يمكن من أجهزة التوجيه والتأثير . . . إنما يكل الله الناس إلى وحيه ورسله وهداه وكتبه ، ليرد فطرتهم إلى استقامتها وصفاتها ، وليرد عقولهم إلى صحتها وسلامتها ، وليجلو عنهم غاشية التضليل من داخل أنفسهم ومن خارجها . . . وهذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله ، ورحمته وعدله ، وحكمته وعلمه . . . فما كان ليخلق البشر ، ثم يتركهم سدى . . . ثم يحاسبهم يوم القيامة ولم يعث فيهم رسولا : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (١) . . . فتقدير الله حق قدره يقتضى الاعتقاد بأنه أرسل إلى عباده رسلا يستنقذون فطرتهم من الركام ، ويساعدون عقولهم على الخلاص من الضغوط ، والانطلاق للنظر الخالص والتدبر العميق . وأنه أوحى إلى هؤلاء الرسل منهج الدعوة إلى الله ، وأنزل على بعضهم كتابا تبقى بعدهم في قومهم إلى حين - ككتب موسى وداود وعيسى - أو تبقى إلى آخر الزمان كما في القرآن .

ولما كانت رسالة موسى معروفة بين العرب في الجزيرة ، وكان أهل الكتاب معروفين هناك ، فقد أمر الله رسوله أن يواجه المشركين المنكرين لأصل الرسالة والوحي ؛ بتلك الحقيقة :

« قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس - يجعلونه قراطيس يبدونها ونحفون كثيرا - وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم » . . .

وقد عرضنا في تقديم السورة للقول بأن هذه الآية مدنية ، وأن المخاطبين بها هم اليهود . ثم ذكرنا هناك ما اختاره ابن جرير الطبري من القراءة الأخرى « يجعلونه قراطيس يبدونها ونحفون

(١) يراجع توسع تفسير قوله تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . . . في سورة النساء . الجزء السادس من الظلال ص ٢٥ - ٣٥ وفصل « تحبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » .

الجزء السابع

كثيراً.. وأن المخاطبين بها هم المشركون، وهذا خبر عن اليهود بما كان واقعاً منهم من جعل التوراة في صحائف يتلاعبون بها ، فيدون منها للناس ما يتفق مع خطتهم في التضليل والخداع ، والتلاعب بالأحكام والفرائض ؛ ويخفون ما لا يتفق مع هذه الحطة من صحائف التوراة ! كما كان العرب يعلمون بعضه وما أخبرهم الله به في هذا القرآن من فعل اليهود .. فهذا خبر عن اليهود معترض في سياق الآية لا خطاباً لهم .. والآية على هذا مكية لا مدنية .. ونحن نختار ما اختاره ابن جرير .

قل لهم يا محمد : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس ، مما يجعله اليهود صحائف يخفون بعضها ويظهرون بعضها قضاء للباطنهم من وراء هذا التلاعب الكريه ! كذلك واجههم بأن الله عليهم بما يقص عليهم من الحقائق والأخبار ما لم يكونوا يعلمون ؛ فكان حقاً عليهم أن يشكروا فضل الله ؛ ولا ينكروا أصله بإنكار أن الله نزل هذا العلم على رسوله وأوحى به إليه .

ولم يترك لهم أن يجيبوا على ذلك السؤال . إنما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحسم القول معهم في هذا الشأن ؛ وألا يجعله مجالاً للجدل لا يثيره إلا اللجاج :

« قل : الله . ثم ذرهم في خوضهم يلعبون » ..

قل : الله أنزله .. ثم لا تحمل جنالهم ولجاجهم ومراءمهم ، ودعهم بخوضون لاهين لا عين .. وفي هذا من التهديد ، قدر مافيه من الاستهانة ، قدر مافيه من الحق والجد ؛ فحين يبلغ العتب أن يقول الناس مثل ذلك الكلام ، يحسن احترام القول وحسم الجدل وتوفير الكلام ؛ وبعضى السياق يعكس شيئاً عن الكتاب الجديد ، الذي ينكر الجاحدون أن يكون الله نزله . فإذا هو حلقة مسبقة جاءت قبلها حقائق ، فليس بدعاً من الكتب التي ينزلها الله على من يشاء من رسله الكرام :

« وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ، ولتنذر أم القرى ومن حولها .

والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ، وهم على صلاتهم يحافظون » ..

إنها سنة من سنن الله أن يرسل الرسل ، وأن ينزل الله عليهم الكتب . وهذا الكتاب

الجديد ، الذي ينكرون تنزيله ، هو كتاب مبارك .. وصدق الله . فإنه والله مبارك ..

مبارك بكل معاني البركة .. إنه مبارك في أصله . باركه الله وهو ينزله من عنده . ومبارك

سورة الأنعام

في محله الذي علم الله أنه له أهل .. قلب محمد الطاهر الكريم الكبير .. ومبارك في حجمه ومحتواه . فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام الكتب التي يكتبها البشر ؛ ولكنه يحوى من الدولوات والإيجاعات والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه مالا تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام ، في أضعاف أضغاف حيزه وحجمه ! وإن الذي مارس فن القول عند نفسه وعند غيره من بنى البشر ؛ وعالج قضية التعبير بالألفاظ عن الدولوات ، يدرك أكثر مما يدرك الذين لا يزاولون فن القول ولا يعالجون قضايا التعبير ، أن هذا النسق القرآني مبارك من هذه الناحية . وأن هنالك استحالة في أن يعبر البشر في مثل هذا الحيز - ولا في أضعاف أضغافه - عن كل ما يحمله التعبير القرآني من مدلولات ومفاهيم وموجيات ومؤثرات ! وأن الآية الواحدة تؤدي من المعاني وتقرر من الحقائق ما يجعل الاستشهاد بها على فنون شتى من أوجه التقرير والتوجيه شيئا متفردا لا نظير له في كلام البشر .. وإنه لمبارك في أثره . وهو يخاطب الفطرة والكيونة البشرية بحملتها خطابا مباشرا عجيبا لطيف الراحل ؛ ويواجهها من كل منفذ وكل درب وكل ركن ؛ فيفعل فيها مالا يفعله قول قائل . ذلك أن به من الله سلطانا . وليس في قول القائلين من سلطان !

ولا نملك أن نغضى أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب .. وما نحن ببالغين لومضينا شيئا أكثر من شهادة الله له بأنه « مبارك » ففيها فصل الخطاب !

« مصدق الذي بين يديه » ..

فهو يصدق ما بين يديه من الكتب التي نزلت من عند الله - في صورتها التي لم تحرف لافها حرفته المجامع وقالت : إنه من عند الله - هو يصدقها لأنها جاءت بالحق الذي جاء به في أصول العقيدة . أما الشرائع فقد جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا ، في حدود العقيدة الكبرى في الله . والذين يكتبون عن الإسلام فيقولون : إنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة في توحيد الله ؛ أو جاء بالعقيدة الكاملة في حقيقة الرسالة والرسول ؛ أو جاء بالعقيدة الكاملة في الآخرة والحساب والجزاء .. وهم يتصدون الثناء على الإسلام ! .. هؤلاء لا يقرأون القرآن ! ولو قرأوه لسمعوا الله تعالى يقرر أن جميع رسله - صلوات الله عليهم وسلامه - جاءوا بالتوحيد المطلق الخالص الذي لا ظل فيه للشرك في صورة من صورته .. وأنهم جميعا أخبروا الناس بحقيقة

الجزء السابع

الرسول ، وبشريته وأنه لا يملك لهم ولا لنفسه ضرا ولا تقعا ، ولا يعلم غيبا ، ولا يبسط أو يقبض رزقا .. وأنهم جميعا أنذروا قومهم بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء .. وأن سائر حقائق العقيدة الإسلامية الأساسية جاء بها كل رسول .. وصدق الكتاب الأخير ماجأت به الكتب قبله .. إنما تلك الأقوال أثر من آثار الثقافة الأوربية ، التي تزعم أن أصول العقيدة - بما فيها العقائد السماوية - قد تطورت وترقت ، بتطور الأقوام وترقيتها ؛ وما يمكن أن يدافع عن الإسلام بهدم أصوله التي يقررها القرآن ، فليحذر الكتاب والقارئون هذا للزلق الخطير !!!

فأما حكمة إزال هذا الكتاب ، فلكي ينذر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة - أم القرى - وما حولها :

« ولتنذر أم القرى ومن حولها » ..

ومميت مكة أم القرى ، لأنها تضم بيت الله الذي هو أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه وحده بلا شريك ؛ وجعله مثابة أمن للناس وللأحياء جميعا ؛ ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض ، ولم تكن دعوة عامة من قبل ؛ وإليه يحج المؤمنون بهذه الدعوة ، ليعودوا إلى البيت الذي خرجت منه الدعوة .

وليس المقصود ، كما يتصيد أعداء الإسلام من المشركين ، أن تقصر الدعوة على أهل مكة ومن حولها . فهم يقتطعون هذه الآية من القرآن كله ، ليزعموا أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - ما كان يقصد في أول الأمر أن يوجه دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض المدن حولها . وأنه إنما تحول من هذا المجال الضيق الذي ما كان خياله يطمح في أول الأمر إلى أوسع منه ؛ فتوسع في الجزيرة كلها ، ثم هم أن يتخطاها .. لمصادفات لم يكن في أول الأمر على علم بها ، وذلك بعد هجرته إلى المدينة ، وقيام دولته بها .. وكذبوا .. ففي القرآن المبكي ، وفي أوائل الدعوة ، قال الله سبحانه لرسوله - صلى الله عليه وسلم - « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » .. (الأنبياء : ١٠٧) .. « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا » .. (سبأ : ٢٨) ولعل الدعوة يومذاك كانت محصورة في شطاب مكة يحيط بها الكرب والابتلاء .

« والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ، وهم على صلاتهم يحافظون » ..

سورة الأنعام

فالذين يؤمنون بأن هناك آخرة وحسابا وجزاء ، يؤمنون بأن الله لا بد مرسل للناس رسولا يوحى إليه ؛ ولا يجدون في نفوسهم مشقة في التصديق به ؛ بل إنهم ليجدون داعيا يدعوهم إلى هذا التصديق . كما أنهم لإيمانهم بالآخرة وبهذا الكتاب يحافظون على صلاتهم ، ليكونوا على صلة دائمة وثيقة بالله ؛ وليقوموا بطاعته ممثلة في الصلاة .. فهي طبيعة نفس .. متى صدقت بالآخرة واستيقنتها ، صدقت بهذا الكتاب وتنزله ، وحرصت على الصلة بالله وطاعته .. وملاحظة نماذج النفوس البشرية تصدق في الواقع هذا الكلام الصادق بذاته .

ويختم هذه الجولة المتلاحقة الأشواط بمشهد حي شاخص متحرك مكروب رعب .. مشهد الظالمين .. (أى الشركين) الذين يفترون على الله الكذب ، أو يدعون أنهم أوحى إليهم ادعاء لا حقيقة له ، أو يزعمون أنهم مستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن .. مشهد هؤلاء الظالمين - الذين لا يقاس إلى ظلمهم هذا ظلم - وهم في غمرات الموت ، والملائكة باسطو أيديهم إليهم بالعذاب ، ويطلبون أرواحهم ، والتأنيب يحبه وجوههم ، وقد تركوا كل شيء وراءهم وضل عنهم شركاؤهم .

« ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ، أو قال : أوحى إليّ ولم يوح إليه شيء ، ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله ؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ، والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم . اليوم تجزون عذاب الهون ، بما كنتم تقولون على الله غير الحق ، وكنتم عن آياته تستكبرون . ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم ، وضل عنكم ما كنتم تزعمون » ..

وقد ورد عن قتادة وابن عباس - رضی الله عنهم - أن الآية نزلت في مسيلة الكذاب وسجاح بنت الحارث زوجته والأسود العنسي ؛ وهم الذين تنبأوا في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وادعوا أن الله أوحى إليهم . أما الذي قال سأنزل مثلما أنزل الله - أو قال أوحى إلي كذلك - ففي رواية عن ابن عباس أنه عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح ، وكان أسلم وكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه لما نزلت الآية التي في « المؤمنون » : « ولقد

الجزء السابع

خلقنا الإنسان من سلالة من طين « دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فأملاها عليه . فلما انتهى إلى قوله : « ثم أنشأناه خلقا آخر » عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان فقال : « تبارك الله أحسن الخالقين » . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « هكذا أنزلت على » . . فشك عبد الله حينئذ وقال : إئن كان محمد صادقا لقد أوحى إلى كما أوحى إليه ، وإئن كان كاذبا لقد قلت كما قل ! فارتد عن الإسلام ، ولحق بالمشركين . لذلك قوله : « ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله » . . (رواه السكلي عن ابن عباس) ..

والشهد الذي يرصمه السياق في جزاء هؤلاء الظالمين (أى الشركيين) شهد مغزغ مرعب مكروب مرهوب . الظالمون في غمرات الموت وسكراته - ولهظ غمرا - يلقي ظاه للكروب - وللملائكة ييسطون إليهم أيديهم بالعذاب ، وهم يطلبون أرواحهم للخروج ! وهم يتابعونهم بالتأنيب :

« ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطين أيديهم : أخرجوا أنفسكم اليوم نجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق ، وكنتم عن آياته تستكبرون » . .

وجزاء الاستكبار العذاب المريع ، وجزاء الكذب على الله هذا التأنيب الماضح .. وكما مما يضفي على المشهد ظلالا مكروبة ، تأخذ بالحناق من الهول والكآبة والضيق ! ثم في النهاية ، ذلك التوبيخ والتأنيب من الله تعالى ، الذي كذبوا عليه ، وهما عم أولاء بين يديه ، يواجههم في موقف الكربة والضيق :

« ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة » !

فما معكم إلا ذواتكم مجردة ؛ ومفردة كذلك . تلقون ربكم أفرادا لا جماعة . كما خلقكم أول مرة أفرادا ، ينزل أحدكم من بطن أمه فردا عربان أجرد علبان ! وافقد ند عنكم كل شيء ، وتفرق عنكم كل أحد ؛ وما عدتم تقدرتون على شيء مما ملككم الله إياه :

« وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم » ..

تركتم كل شيء من مال وزينة ، وأولاد ومناج ، وجاء وسلطان . . كله هناك متروك وراءكم ، ليس معكم شيء منه ، ولا تقدرتون منه على قليل أو كثير !

سورة الأنعام

« وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء .. »
 هؤلاء الذين كنتم تزعمون أنهم يشفعون لكم في الشدائد ، وكنتم تشركونهم في حياتكم
 وأموالكم ، وتفولون : إنهم سيكونون عند الله شفعاءكم (كالذي كانوا يقولون : « ما نبدم
 إلا ليقربونا إلى الله زلفى ! ») سواء كانوا ناسا من البشر كهانا أو ذوى سلطان ؛ أو كانوا
 تماثيل من الحجر ، أو أوثانا ، أو جنّا أو ملائكة ، أو كواكب أو غيرها مما يرمزون به إلى
 الآلهة الزائفة ، ويجعلون له شركا في حياتهم وأموالهم وأولادهم كما سيجيء في السورة .

فأين ؟ أين ذهب الشركاء والشفعاء ؟

« لقد تقطع بينكم .. »

تقطع كل شيء . كل ما كان موصولا . كل سبب وكل جبل !

« وضل عنكم ما كنتم تزعمون .. »

وغاب عنكم كل ما كنتم تدعونه من شتى الدعاوى . ومنها أوثانك الشركاء ، وما لهم
 من شفاعاة عند الله أو تأثير في عالم الأسباب !

إنه الشهيد الذى يهز القلب البشرى هزا عنيفا . وهو يشخص ويتحرك ؛ ويلقى
 ظلاله على النفس ، ويسكب إيماءاته في القلب ، ظلاله الرعية المكروبة ، وإيماءاته
 العنيفة المرهوبة ..

إنه القرآن .. إنه القرآن ..

« إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَلْبِ وَالنَّوَى ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ .
 ذَلِكُمْ اللَّهُ فَاتِي تَوْفِكُونَ ؟ ۞ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا ، وَالشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا . ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا
 بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ . قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ
 مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ . قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ * وَهُوَ الَّذِي
 أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ

الجزء السابع

مِنْهُ حَبًّا مُتْرَاكِبًا ، وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ، وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ ،
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ . انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ . إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

« وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ - وَخَلَقَهُمْ ! - وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ . سُبْحَانَ
وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ * بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . أَلَيْسَ بِكَوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ
صَاحِبَةً ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ، لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ، فَاعْبُدُوهُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ * لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ
وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ .

« قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ، وَمَا
أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ .

« وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ ، وَلِيَقُولُوا : دَرَسْتَ ، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .
« اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ *
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ *
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ . كَذَلِكَ زَيْنًا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ ، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

« وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ : لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِيُؤْمِنُوا بِهَا . قُلْ : إِنَّمَا الْآيَاتُ
عِنْدَ اللَّهِ . وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ؟ * وَتَقَلَّبُ أَفْتِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ
كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٣٠٩﴾ [نهاية الجزء السابع] .

« وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى ، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ
قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ . »

سورة الأنعام

نحن في حاجة إلى أن نستحضر هنا كل ما قلناه من وصف هذه السورة عند التعريف بها . . . في حاجة لأن نستحضر ما قلناه عن تدافع الموجات المتلاحقة في المجرى المتدفق ؛ وعن الروعة الباهرة ، التي يصل إليها التعبير والتصور والإيقاع من سياقها :

« وهذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة . . . إنها في كل لحظة منها ، وفي كل موقف ، وفي كل مشهد ، تمثل « الروعة الباهرة » . . الروعة التي تبده النفس ، وتشده الحس ، وتبهر النفس أيضا ، وهو يلاحق مشاهدتها وإيقاعها وموجياتها مبهورا !

... « وهي تشبه في سياقها التدافع بهذه المشاهد والواقف والموجيات والإيقاعات والصور والظلال ، مجرى النهر المتدافع بالأواج المتلاحقة . لا تكاد الوجة تصل إلى قرارها ، حتى تجد الموحة التالية ملاحقة لها ، متشابكة معها ، في المجرى المتصل المتدفق .

« وهي في كل ، ووجه من هذه الموحات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة ، تبلغ حد الروعة الباهرة التي وصفنا . . مع تناسق منتهج العرض في شتى المشاهد . . وتأخذ على النفس أقطارها ازواعة الباهرة ، وبالحيوية الدافقة ، وبالإيقاع التصويري والتعبيري والموسيقى ، وبالتجمع والاحشاد ، ومواجهة النفس من كل درب ومن كل نافذة » .

... الخ . . . الخ . . . (١)

إن هذه السمات كلها تتجلى في هذا الدرس ، على أممها وأوقافها . . إن القارئ يحس كأنما المشاهد تدبّق انبثاقا هي ومدلولاتها في التباع ولأداء . وهي تدافع في انبثاقها أمام الحس ، كما تدافع إقناعات التعبير اللفظي عنها لتتناق معهما . والمشاهد والتعبير يتوافقان كذلك مع المدلولات التي يعبران عنها ، ويهدفان إليها !

إن كل مشهد من هذه المشاهد كأنما هو انبثاق لامعة رائعة تجيء من المجهول ! وتتجلى للحواس والقلب والعقل في بهاء أخاذ . .

والعبارة ذاتها كأنما هي انبثاق كذلك ! وإيقاع العبارة يتناسق في بهاء مع المشهد ومع المدلول . يتناسق معه في قوة الانبثاق ، وفي شدة اللاء .

وتتدفق المدلولات والمشاهد والعبارات في موجات متلاحقة ، يتابعها الحس في بهرا

(١) س ٩٤ ، ٩٦ في هذا الجزء .

الجزء السابع

وما يكاد يصل مع الموجة إلى قرارها حتى يجد نفسه مندفعاً مرة أخرى مع موجة جديدة ..
كالذي حاولنا أن نصف به السورة في مطالعها من قبل !
وصفحة الوجود بحملها مفتوحة . والشاهد تنوالياً - وكدت أقول : تنوالب - من هنا ومن
هناك في الصفحة الفسيحة الأرجاء ..

والجمال هو السمة البارزة هنا .. الجمال الذي يبلغ حد الروعة الباهرة .. للشاهد منتقاة
وملنقطة من الزاوية الجمالية . والعبارات كذلك في بنائها اللفظي الإيقاعي ، وفي دلالتها .
والدلولات أيضاً - على كل ما زخر به الحقيقة الأصلية في هذه العقيدة - تتناول هذه الحقيقة
من الزاوية الجمالية .. فتبدو الحقيقة ذاتها وكأنها تتلألأ في بهاء !

ومما يوحى بالسمت الجمالي السابع ذلك التوجيه الرباني إلى تلى الجمال في ازدهار الحياة
وازدهائها : « انظروا إلى عمره إذا أمر وينعه » .. فهو التوجيه المباشر إلى الجمال الباهر ..
للنظر والتعليق والاستمتاع الواعي (١) .

ثم ينتهي هذا الجمال إلى ذروته التي تزوع وتبهر في ختام الاستعراض الكوني الحى ،
حين يصل إلى ما وراء هذا الكون الجميل البهيج الرائع .. إلى بديع السماوات والأرض
الذي أودع الوجود كل هذه البدائع .. فيتحدث عنه - سبحانه - حديثاً لا تنقل روعته إلا
العبارة القرآنية بذاتها : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير » ..
وبعد ، فنحن - في هذا الدرس - أمام كتب الكون المفتوح ، الذي يمر به الغافلون
في كل لحظة . فلا يقفون أمام خوارقه وآياته ، ويمر به المطموسون فلا تفتح عيونهم على
عجائبه وبدائعه .. وها هو ذا النسق القرآني العجيب يرتاد بنا هذا الوجود ، كأنما نهبط إليه
اللحظة ؛ فيقفنا أمام معالمة العجيبة ، ويفتح أعيننا على شاهده الباهرة ، ويشير تطلعننا إلى بدائعه
التي يمر عليها الغافلون غافلين !

ها هو ذا يقفنا أمام الحارقة للعجزة التي تقع في كل لحظة من الليل والنهار .. خارقة
انبثاق الحياة النابضة من هذا اللوات الهامد .. لا ندري كيف انبثقت ، ولا ندري من أين

(١) يراجع بتوسع فصل « الجمال في التصور الإسلامي » وفصل : « مشاهد الطبيعة في القرآن » في
كتاب : « منهج الفن الإسلامي لمحمد قطب » .

سورة الأنعام

جاءت - إلا أنها جاءت من عند الله وانبثقت بقدر من الله . لا يقدر بشر على إدراك
كنهها بله ابتداعها !

وهاهو ذا يقف بنا أمام دورة الفلك العجيبة . . الدورة الهائلة الدائبة الدقيقة . . وهي
خارقة لا يمد لها شيء مما يطلبه الناس من الخوارق . . وهي تتم في كل يوم وليلة . بل تتم في
كل ثانية ولحظة . .

وهاهو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة البشرية . . من نفس واحدة . . وأمام تكاثرها
بتلك الطريقة .

وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة في النبات . . وأمام مشاهد الأمطار الهاطلة ، والزروع
النامية ، والثمار اليانعة . وهي حشد من الحيات والمشاهد ، ومجال للتأمل والريادة . لو نشاهدها
بالحس المتوفز والقلب المتفتح .

وهاهو ذا الوجود كله ، جديداً كأنما نراه أول مرة . حيا يعاطفنا ونعاطفه ، متحركا
تدب الحركة في أوصاله ، عجيبا يشده الحواس والشاعر . ناطقا بذاته عن خالقه . دالا بآياته على
تفرد وقدرته . .

وعندئذ يبدو الشرك بالله - والسياق يواجه الشرك والمشركين بهذا الاستعراض - غريبا
غريبا على فطرة هذا الوجود وطبيعته . وشأنها شأنها في ضمير من يشاهد هذا الوجود الخافل
بدلائل الهدى ويتأمله . وتسقط حجة الشرك والمشركين ، في مواجهة هذا الإيمان العامر في
مجال الوجود العجيب . .

والنهج القرآني - في خطاب الكينونة البشرية بحقيقة الألوهية ؛ وفي بيانه لموقف العبودية
منها ؛ يجعل حقيقة الخلق والإنشاء للسكون ، وحقيقة الخلق والإنشاء للحياة ، وحقيقة كفالة
الحياة بالرزق الذي ييسره لها الله في ما كفه ، وحقيقة السلطان الذي يخلق ويرزق ويتصرف
في عالم الأسباب بلا شريك . . يعمل من هذه الحقائق مؤثرا موجيا . وبرهاننا قويا على ضرورة
ما يدعو إليه البشر : من العبودية لله وحده ، وإخلاص الاعتقاد والعبادة والطاعة والخضوع
له وحده . . وكذلك يحىء في السياق - بعد استعراض صفحة الوجود ؛ وانكشاف حقيقة الخلق
والإنشاء والرزق والكفالة والسلطان - الدعوة إلى عبادة الله وحده ، أي إلى إفراده

الجزء السابع

صبحانه بالالوهية وخصائصها ، في حياة العباد كلها ؛ وجعل الحاكمة والتحاكم إليه وحده في شؤون الحياة كافة ، واستنكار ادعاء الالوهية أو إحدى خصائصها .

وكذلك نجد في هذا الدرس قوله تعالى : « ذاكم الله ربكم ، لا إله إلا هو ، خالق كل شيء فاعبدوه ، وهو على كل شيء وكيل » .. نموذجاً للمنهج القرآني في ربط العبادة الخالصة ، بإفراد الالوهية لله وحده ، مع تقرير أنه - صبحانه - « خالق كل شيء » .. « وهو على كل شيء وكيل » ..

وفي نهاية الدرس - وبعد عرض هذه الآيات في صفحة الوجود كله - يكشف عن تفاهة طلب الحوارق ، كما يكشف عن طبيعة المكذبين الماندة ، التي لا تتخطف عن الإيمان لنقص في الآيات والدلائل ؛ ولكن لطبع فيها مطموس ! وإلا فهذه الآيات تزحم الوجود .

« إن الله فائق الحب والنوى ، يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي . ذلكم الله فأنى تؤفكون ؟ » ..

إنها المعجزة التي لا يدري سرها أحد ؛ فضلا على أن يملك صنعها أحد ! (١) معجزة الحياة نشأة وحركة .. وفي كل لحظة تنفلق الحبة الساكنة عن نبتة نامية ، وتنفلق النواة الهامدة عن شجرة صاعدة . والحياة الساكنة في الحبة والنواة ، النامية في النبتة والشجرة ، سر مكنون ، لا يعلم حقيقته إلا الله ؛ ولا يعلم مصدره إلا الله .. وتقف البشرية بعد كل مارأت من ظواهر الحياة وأشكالها ، وبعد كل مآدرست من خصائصها وأطوارها .. تقف أمام السر المغيب كما وقف الإنسان الأول ، تدرك الوظيفة والمظهر ، وتجهل المصدر والجوهر ، والحياة ماضية في طريقها . والمعجزة تقع في كل لحظة !!!

ومنذ البدء أخرج الله الحي من الميت . فقد كان هذا الكون - أو على الأقل كانت هذه الأرض - ولم يكن هناك حياة .. ثم كانت الحياة .. أخرجها الله من الموت .. كيف ؟ لا ندري ! وهي منذ ذلك الحين تخرج من الميت ؛ فتتحول الذرات الميتة في كل لحظة - عن طريق الأحياء -

(١) يظن الماديون بأنه أمكن تحضير بعض المواد التي لم يكن يمكن تحضيرها إلا في تفاعلات كائن حي .. والفرق بين المادة العضوية والمادة الحية كبير .. كما أن هذه المادة المحضرة إنما صنعت من مواد مخلوقة ولم يخلقها البشر ، ولا يستطيعون !

سورة الأنعام

إلى مواد عضوية حية تدخل في كيان الأجسام الحية ؛ وتتحول - وأصلها ذرات ميتة - إلى خلايا حية .. والعكس كذلك .. ففي كل لحظة تتحول خلايا حية إلى ذرات ميتة ؛ إلى أن يتحول الكائن الحي كله ذات يوم إلى ذرات ميتة !

« يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي » ..

ولا يقدر إلا الله أن يصنع ذلك .. لا يقدر إلا الله أن ينشئ الحياة منذ البدء من الموات . ولا يقدر إلا الله أن يجهز الكائن الحي بالقدرة على إحالة الذرات الميتة إلى خلايا حية . ولا يقدر إلا الله على تحويل الخلايا الحية مرة أخرى إلى ذرات ميتة .. في دورة لم يعلم أحد يقينا بمدى بدأت ، ولا كيف تتم .. وإن هي إلا فروض ونظريات واحتمالات !!!

لقد عجزت كل محاولة لتفسير ظاهرة الحياة ، على غير أساس أنها من خلق الله .. ومنذ أن شرع الناس من الكنيسة في أوربا .. « كأنهم حمر مستفرفة فرت من قسورة ا » .. وهم يحاولون تفسير نشأة الكون وتفسير نشأة الحياة ، بدون التجاه إلى الاعتراف بوجود الله .. ولكن هذه المحاولات كلها فشلت جميعا .. ولم تبق منها في القرن العشرين إلا مباحكات تدل على العناد ، ولا تدل على الإخلاص !

وأقوال بعض « علمائهم » الذين عجزوا عن تفسير وجود الحياة إلا بالاعتراف بالله ، تصور حقيقة موقف « علمهم » نفسه من هذه القضية . ونحن نسوقها لمن لا يزالون عندنا يتناون على فئات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من موائد الأوربيين ، عازفين عن هذا الدين ، لأنه يثبت « الغيب » وهم « علميون ا » لا « غيبون » ..

ونختار لهم هؤلاء العلماء من « أمريكا » !!!

يقول « فرانك ألان » . (ماجستير ودكتوراه من جامعة كورنل وأستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة مانيتوبا بكندا) في مقال: نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد ؟ من كتاب : « الله يتجلى في عصر العلم » .. ترجمة الدكتور : الدمرداش عبد المجيد سرحان .

« فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابق ، فلا بد أن تكون قد نشأت عن طريق المصادفة . فما هي تلك المصادفة إذن ؟ حتى تسدبها ونرى كيف تخلق الحياة ؟

الجزء السابع

« إن نظريات المصادفة والاحتمال لها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما يجعلها تطبق على نطاق واسع حيثما انعدم الحكم الصحيح المطلق . وتضع هذه النظريات أمامنا الحكم الأقرب إلى الصواب - مع تقدير احتمال الخطأ في هذا الحكم - ولقد تقدمت دراسة نظرية المصادفة والاحتمال من الوجهة الرياضية تقدما كبيرا ، حتى أصبحنا قادرين على التنبؤ بحدوث بعض الظواهر ، التي نقول : إنها تحدث بالمصادفة ، والتي لا نستطيع أن نفسر ظهورها بطريقة أخرى (مثل قذف الزهر في لعبة الزرد) . وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين على التمييز بين ما يمكن أن يحدث بطريق المصادفة (١) ، وما يستحيل حدوثه بهذه الطريقة ، وأن نحسب احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في مدى معين من الزمان . . . وانتظر الآن إلى الدور الذي تستطيع أن تلعبه المصادفة في نشأة الحياة :

« إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية . وهي تتكون من خمسة عناصر ؛ هي : الكربون ، والأدروجين ، والنيتروجين ، والأوكسجين ، والكبريت . . . ويبلغ عدد الذرات في الجزيء الواحد ٤٠٠٠٠٠ ذرة . ولما كان عدد العناصر الكيميائية في الطبيعة ٩٢ عنصرا ، موزعة كلها توزيعا عشوائيا (٢) ، فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة ، لكي تكون جزيئا من جزيئات البروتين ، يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تخلط خلطا مستمرا لكي تؤلف هذا الجزيء ؛ ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزيء الواحد .

« وقد قام العالم الرياضى السويسرى تشارلز يوجين جاي بحساب هذه العوامل جميعا ، فوجد أن الفرصة لانتها عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد ، إلا بنسبة ١ إلى ١٠^{١٦} .

(١) نحن بتصورنا الإسلامى لا نعرف أن هناك « مصادفة » واحدة في هذا الوجود . وإنما هو قدر الله يخلق به كل شيء : « إنا كل شيء خلقناه بقدر » وهناك سنن ماردة للوجود هي النواميس . وفي كل مرة تنفذ فيها السنة فإنها تنفذ بقدر - بدون جبرية آلية ، وكذلك يقع أن يجرى قدر الله بالمخارقة لتلك النواميس - في ظروف معينة لحكمة خاصة - فالقانون العام والمخارقة كلاهما يمر بقدر خاص في كل مرة يجرى فيها . . . ونحن حين نتكلم من حديث « العلماء » فإن هذا لا يعنى الموافقة على كل ما يقولونه .
(٢) وهذه - كذلك - واجدة من خبط « العلماء » فليس هنالك توزيع عشوائى . . . إنما هنالك توزيع مرسوم بقدر معلوم !

سورة الأنعام

أى بنسبة ١ إلى رقم عشرة مضروبا في نفسه ١٦٠ مرة . وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات .. وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بلايين المرات .. ويتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها - عن طريق المصادفة - بلايين لا تحصى من السنوات ، قدرها العالم السويسري بأنها عشرة مضروبة في نفسها ٢٤٣ مرة من السنين (١٠^{٢٤٣} سنة) .

« إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية . فكيف تتألف ذرات هذه الجزيئات ؟ إنها إذا تتألفت بطريقة أخرى ، غير التي تتألف بها ، تصير غير صالحة للحياة . بل تصير في بعض الأحيان سموما . وقد حسب العالم الإنجليزي : ج . ب . ليثر J. B. Seather ، الطرق التي يمكن أن تتألف بها الذرات في أحد الجزيئات البسيطة من البروتينات ، فوجد أن عددها يبلغ الملايين (١٠^{٤٨}) . وعلى ذلك فإنه من المحال عقلا أن تتألف كل هذه للمصادفات لكي تبني حزيتا روتينيا واحدا .

« ولكن البروتينات ليست إلا مواد كيميائية عديدة الحياة ، ولا تدب فيها الحياة إلا عندما يحل فيها ذلك السر العجيب ، الذي لا ندري من كنهه شيئا ، إنه العقل اللانهائي (١) . وهو الله وحده ، الذي استطاع أن يدرك (٢) ببالغ حكمته ، أن مثل هذا الجزيء البروتيني يصلح لأن يكون مستقرا للحياة ، فبناه وصوره ، وأغدق عليه سر الحياة » ..

ويقول إيرفينج وليام (دكتوراه من جامعة إيبوري وأخصائي في وراثية النباتات وأستاذ العلوم الطبيعية بجامعة ميتشجان) في مقال : « المادية وحدها لا تكفي » من الكتاب نفسه :
« إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية في صغرها والتي لا يحسبها عد ، وهي التي تتكون منها جميع المواد . كما لا تستطيع العلوم أن تفسر لنا - بالاعتماد على فكرة المصادفة وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكي تكون الحياة . ولا شك أن النظرية التي تدعى أن جميع صور الحياة الراقية قد وصلت إلى حالتها الراهنة من الرقي بسبب

(١) هذا التعبير « العقل اللانهائي » راسب من رواسب الفلسفة . يستخدمه الرجل لأنه من رواسب ثقافته ! والمسلم لا يعبر عن الله - سبحانه - إلا بما سمي به نفسه من أسمائه الحسنى .
(٢) وهذه كذلك !!!

الجزء السابع

حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات والمجائن .. تقول : إن هذه النظرية لا يمكن الأخذ بها إلا عن طريق التسليم . فهي لا تقوم على أساس المنطق والإقناع (١) »
ويقول : « ألبرت ما كومب ونشتر » (متخصص في علم الأحياء) دكتوراه من جامعة تكساس . أستاذ علم الأحياء بجامعة بايلور ...) في مقال : « العلوم تدعم إيماني بالله » من الكتاب نفسه :

« ... وقد اشتغلت بدراسة علم الأحياء . وهو من الميادين العلمية الفسيحة التي تهتم بدراسة الحياة . وليس بين مخلوقات الله أروع من الأحياء التي تسكن هذا الكون .
« انظر إلى نبات برسيم ضئيل . وقد نما على أحد جوانب الطريق . فهل تستطيع أن تجد له نظيراً في روعته بين جميع ما صنعه الإنسان من تلك العدد والآلات الرائعة ؟ إنه آلة حية تقوم بصورة دائبة لاتقطع آناء الليل وأطراف النهار ، بألاف من التفاعلات الكيميائية والطبيعية ؛ ويتم كل ذلك تحت سيطرة البروتوتوبلازم - وهو للمادة التي تدخل في تركيب جميع الكائنات الحية :

« فمن أين جاءت هذه الآلة الحية للعقدة ؟ إن الله لم يصنعها هكذا وحدها ، ولكنه خلق الحياة ، وجعلها قادرة على صيانة نفسها ، وعلى الاستمرار من جيل إلى جيل ، مع الاحتفاظ بكل الخواص والسمات التي تعيننا على التمييز بين نبات وآخر .. إن دراسة التكاثر في الأحياء تعتبر أروع دراسات علم الأحياء ، وأكثرها إظهاراً لقدرة الله .. إن الخلية التناسلية التي ينتج عنها النبات الجديد ، تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث يصعب مشاهدتها إلا باستخدام المجهر للكبير . ومن العجيب أن كل صفة من صفات النبات : كل عرق ، وكل شعيرة ، وكل فرع على ساق ، وكل جذر أو ورقة ، يتم تكوينها تحت إشراف مهندسين قد بلغوا من دقة الحجم مبلغاً كبيراً ، فاستطاعوا العيش داخل الخلية التي ينشأ منها النبات .. تلك الفئة من المهندسين هي فئة الكروموسومات (ناقلات الوراثة (٢)) .

وفي هذا القدر كفاية لنعود إلى المجال للشرق في سياق القرآن :

- (١) وقد أشار في مقال من قبل إلى قول برتراند رسل بنشأة الحياة مصادقة وزوالها كذلك بجمرة آية !
(٢) يأذن الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . ويحذر الله الذي يتم به كل حركة في الوجود كله ..

سورة الأ نعام

« ذلكم الله ربكم » ..

مبدع هذه المعجزة المتكررة المغيبة السر .. هو الله .. وهو ربكم الذي يستحق أن تدينوا له وحده .. بالعبودية والخضوع والاتباع (١) .

« فأنى تؤفكون ؟ » ..

فكيف تصرفون عن هذا الحق الواضح للعتول والقلوب والعيون !

إن معجزة انبثاق الحياة من الموات يحىء ذكرها كثيرا في القرآن الكريم - كما يحىء ذكر خلق الكون ابتداء - في معرض التوجيه إلى حقيقة الألوهية ، وآثارها الدالة على وحدة الخالق ، لينتهى منها إلى ضرورة وحدة للمعبود ، الذي يدين له العباد ؛ بالاعتقاد في ألوهيته وحده ، والطاعة لربوبيته وحده ، والتقدم إليه وحده بالشعائر التعبدية ، والتلقى منه وحده في منهج الحياة كله ، والدينونة لشريعته كذلك وحدها ..

وهذه الدلائل لا تذكر في القرآن الكريم في صورة قضايا لاهوتية أو نظريات فلسفية ! إن هذا الدين أكثر جدية من أن ينفق طاقة البشر في قضايا لاهوتية ونظريات فلسفية . إنما يهدف إلى تقويم تصور البشر - بإعطائهم العقيدة الصحيحة - لينتهى إلى تقويم حياة البشر الباطنة والظاهرة .

وذلك لا يكون أبدا إلا بردهم إلى عبادة الله وحده وإخراجهم من عبادة العباد . وإلا أن تكون الدينونة في الحياة الدنيا ، وفي شئون الحياة اليومية لله وحده ، وإلا أن يخرج الناس من سلطان المتسلطين ، الذين يدعون حق الألوهية ، فيزاولون الحاكمية في حياة البشر ، ويصبحون آلهة زائفة وأربابا كثيرة ؛ فتفسد الحياة ، حين يستعبد الناس فيها لغير الله !

ومن هنا نرى التعقيب على معجزة الحياة :

« ذلكم الله ربكم فأنى تؤفكون » ..

ذلكم الله الذي يستحق الربوبية فيكم .. والرب هو الربى والموجه والسيد والحاكم .. ومن ثم يجب ألا يكون الرب إلا الله ..

(١) تراجع كلمة « الرب » في كتاب : « المصطلحات الأربعة في القرآن » للسيد أبي الأعلى المودودي ، أمير الجماعة الإسلامية بباكستان .

الجزء السابع

« فائق الإصباح ، وجعل الليل سكنا ، والشمس والقمر حسبانا . ذلك تقدير العزيز العليم » ..

إن فائق الحب والنوى هو فائق الإصباح أيضا ، وهو الذي جعل الليل للسكون ، وجعل الشمس والقمر محسوبة حركاتها مقبلة دوراتهما .. مقدرًا ذلك كله بقدرته التي تهيمن على كل شيء ، ويعلمه الذي يحيط بكل شيء .

وانتقال الإصباح من الظلام حركة تشبه في شكلها انتقال الحبة والنواة .. وانتقال النور في تلك الحركة ، كانبثاق البرعم في هذه الحركة .. وبينهما من مشابهة الحركة والحوية والبهاء والجمال سمات مشتركة ، ملحوظة في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعتهما وحققتها كذلك ..

وبين انتقال الحب والنوى وانتقال الإصباح وسكون الليل صلة أخرى .. إن الإصباح والإمساء ، والحركة والسكون ، في هذا الكون - أو في هذه الأرض - ذات علاقة مباشرة بالنبات والحياة .

إن كون الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمس ؛ وكون القمر بهذا الحجم وبهذا البعد من الأرض ؛ وكون الشمس كذلك بهذا الحجم وهذا البعد وهذه الدرجة من الحرارة ... هي تقديرات من «العزيز» ذي السلطان القادر «العليم» ذي العلم الشامل .. ولولا هذه التقديرات ما انبثقت الحياة في الأرض على هذا النحو ، ولما انبثق النبات والشجر ، من الحب والنوى ..

إنه كون مقدر بحساب دقيق . ومقدر فيه حساب الحياة ، ودرجة هذه الحياة ، ونوع هذه الحياة .. كون لا مجال للمصادفة العابرة فيه - وحق ما يسمونه للمصادفة خاضع لقانون ومقدر بحساب ..

والذين يقولون : إن هذه الحياة فلتة طابرة في الكون . وأن الكون لا يحفلها . بل يبدو أنه يعادها . وأن ضالة الكوكب الذي قام عليه هذا النوع من الحياة توحى بهذا كله . بل يقول بعضهم : إن هذه الضالة توحى بأنه لو كان للكون إله ماعنى نفسه بهذه الحياة ! ... إلى آخر ذلك اللغو ، الذي يسمونه أحيانا « علما » ! ويسمونه أحيانا « فلسفة » ! وهو لا يتأهل حق مناقشته !

سورة الأنعام

إن هؤلاء إنما يحكمون أهواء مستقرة في نفوسهم ؛ ولا يحكمون حتى تتأجج عليهم التي تفرض نفسها عليهم ! ويقرأ لهم الإنسان فيجد كأنما هم هاربون من مواجهة حقيقة قرروا سلفاً ألا يواجهوها . . . إنهم هاربون من الله الذي تواجههم دلائل وجوده ووحدانيته وقدرته المطابقة في كل اتجاه ! وكلما سلكوا طريقاً يهربون بها من مواجهة هذه الحقيقة وجدوا الله في نهايتها ، فعادوا في ذعر إلى سكة أخرى . ليواجهوا الله - سبحانه - في نهايتها كذلك !
إنهم مساكين ! بائسون ! لقد فروا ذات يوم من الكنية وإلهها الذي تستدل به الرقاب . .
فروا « كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة » . . ثم مازالوا في فرارهم التقليدي حتى أوائل هذا القرن . . دون أن يتلفتوا وراءهم ليروا إن كانت الكنيصة ماتزال تتابعهم . أم انقطعت منها (١) - كما انقطعت منهم - الأنفاس .

إنهم مساكين بائسون لأن نتائج علومهم ذاتها تواجههم اليوم أيضاً . . فإلى أين الفرار ؟ . .
يقول « فرانك ألن » العالم الطبيعي الذي اقتطفنا فقرات من مقاله في الفقرة السابقة عن نشأة الحياة :

« إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صوراً عديدة لا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو العشوائية . فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها ، فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار ، وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام ، فيكون في ذلك تتابع الفصول ، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى من سطح كوكبنا ، ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت ساكنة . ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة ، ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير (يزيد على ٥٠٠ ميل) .

« ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة يومياً إلينا ، منقضة بسرعة ثلاثين ميلاً في الثانية . والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها في الحدود المناسبة للحياة ، ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات ، حيث يمكن أن يتكاثف مطرياً على الأرض بعد موتها . والطر مصدر الماء العذب ، ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثر للحياة . ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن في الطبيعة » . .

(١) يراجع فصل : « الفصام النكد » في كتاب : « المستقبل لهذا الدين » .

الجزء السابع

إن الأدلة « العلمية » تكاثرت في وجوههم وتجمع لتعلن عجز المصادفة عجزاً كاملاً عن تليل نشأة الحياة ، بما يلزم لهذه النشأة - والنمو والبقاء والتنوع بعدها - من موافقات لا تحصى في تصميم الكون . . . منها هذه الموافقات التي ذكرها العالم الطبيعي السابق ، ووراءها من نوعها كثير . فلا يبقى إلا تقدير العزيز العليم . الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . والذي خلق كل شيء فقدره تقديراً . . .

« وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر . قد فصلنا آيات لقوم يعلمون » . . .

تتمة لشهد الفلك الدائر بشمسهِ وقمرهِ ونجومهِ . تتمة لمرض الشهد الكوني الهائل ارائع مرتبطة بحياة البشر ومصالحهم واهتماماتهم :

« اهتدوا بها في ظلمات البر والبحر » . . .

ومتاهلها البر والبحر ظلمات يهتدى فيها البشر بالنجوم . . . كانوا كذلك وما يزالون . . . تختلف وسائل الاهتداء بالنجوم ويتسع مداها بالكشوف العلمية والتجارب النوعية . . . وتبقى القاعدة ثابتة : قاعدة الاهتداء بهذه الأجرام في ظلمات البر والبحر . . . سواء في ذلك الظلمات الحسية أو ظلمات التصور والفكر . . . ويبقى النص القرآني الجامع يخاطب البشرية في مدارجها الأولى بهذه الحقيقة ، فتجد مصداقها في واقع حياتها الذي تزاوله . ويخاطبها بها وقد فتح عليها ما أراد أن ينتفع من الأسرار في الأتس والآفاق . فتجدها كذلك مصداق قوله في واقع حياتها الذي تزاوله . . .

وتبقى مزية النهج القرآني في مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية ، لافي صورة « نظرية » ولكن في صورة « واقعية » . . . صورة تتجلى من ورأها يد البدع ، وتقديره ، ورحمته ، وتدييره . صورة مؤثرة في العقل والقلب ، موحية للبصيرة والوعي ، دافعة إلى التدبر والتذكر ، وإلى استخدام العلم والمعرفة للوصول إلى الحقيقة الكبرى المتناسقة . . . لذلك يعقب على آية النجوم التي جعلها الله للناس ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر هذا التعقيب اللوحي :

« قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون » . . .

سورة الأنعام

فالاhtداء بالنجوم في ظلمات البر والبحر يحتاج إلى علم بحسالكها ودوراتها ومواقعها ومداراتها... كما يحتاج إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله على الصانع العزيز الحكيم.. فالاhtداء - كما قلنا - هو الاhtداء في الظلمات الحسية الواقعية، وفي ظلمات العقل والضمير.. والذين يستخدمون النجوم للاhtداء الحسي، ثم لا يصلون ما بين دلالتها ومبدعها، هم قوم لم يهتدوا بها تلك الهداية الكبرى؛ وهم الذين يقطعون بين الكون وخالقه، وبين آيات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظيم..

« وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات

لقوم يفقهون » ..

إنها اللمسة المباشرة في هذه المرة.. اللمسة في ذات النفس البشرية.. النفس البشرية الواحدة الوحيدة الكنه والحقيقة في الذكر والأنثى (١). تبدأ الحياة فيها خطوتها الأولى للتكاثر بالخلية الملقحة.. فنفس هي مستودع لهذه الخلية في صلب الرجل، ونفس هي مستقر لها في رحم الأنثى.. ثم تأخذ الحياة في النمو والانتشار. فإذا أجناس وأوان؛ وإذا شيات ولغات؛ وإذا شعوب وقبائل؛ وإذا النماذج التي لا تحصى، والأنماط التي ما تزال تتنوع مادامت الحياة..

« قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » ..

فالفقه هنا ضروري لإدراك صنع الله في هذه النفس الواحدة، التي تنبثق منها النماذج والأنماط.. وإدراك المواقف العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح وسيلة للإكثار وتوفير الأعداد المناسبة دائماً من الذكور والإناث.. في عالم الإنسان - لتتم عملية التزاوج التي قدر الله أن تكون هي وسيلة الإخصاب والإكثار.. ووسيلة تنشئة الأطفال في ظروف تحفظ « إنسانيتهم » وتجعلهم أكفاء للحياة « الإنسانية »

ولا نملك هنا في الظلال أن نبدأ في عرض هذه المسألة بكل تفصيلاتها لجلاء هذه المواقف - فهي في حاجة إلى بحث متخصص (٢) - ولكننا نذكر فقط كيفية نشأة النطفة ذكراً أو أنثى

(١) لم أجد - فيما قرأت - أثراً إسلامياً معتمداً لقصة خلق حواء من آدم.. وهو الذي يفسر به أحياناً قوله تعالى « من نفس واحدة ».. والظاهر لي أنها نفس واحدة لانحاد الذكر والأنثى في الكنه والحقيقة.

(٢) يراجع فصل: « حقيقة الحياة » في كتاب: « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ».

الجزء السابع

وكيف يتم عن طريق التوزيع الغيبي الرباني إنتاج القدر الكافي من الذكور ومن الإناث دائماً لكي تتوافر الأعداد المناسبة لبقاء الحياة وامتدادها ..

ولقد ذكرنا من قبل عند تفسير قوله تعالى : « وعده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو » ..
لأن الذي يقرر صيرورة البويضة الملقحة ذكراً أو أنثى ، هو أن يجري قدر الله بأن يكون عدد كروموسومات الحيوان المنوي الذي يلتحم بالبويضة يرجح كروموسومات الذكر على كروموسومات الأنثى أو العكس ، وأن جريان القدر بهذا أو ذاك غيب من غيب الله . لا سلطان لأحد عليه إلا الله ..

هذا القدر الذي يجريه الله في كل مرة ، فيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ، يحافظ على توازن دائم في الأرض كلها بين عدد من يجري بهم ليكونوا إناثاً ، وعدد من يجري بهم ليكونوا ذكوراً . فلا يقع اختلال - على مستوى البشرية كلها - في هذا التوازن . الذي عن طريقه يتم الإخصاب والإكثار ؛ وتم به حياة زوجية مستقرة في الوقت ذاته ..
ذلك أن الإخصاب والإكثار وحده قد يتم بأقل عدد من الذكور .. ولكن الله قدر في الحياة الإنسانية أن هذا ليس هو غاية الالتقاء بين الذكر والأنثى ؛ إنما الغاية - التي تميز الإنسان من الحيوان - هي استقرار الحياة الزوجية بين ذكر وأنثى .. لما وراء هذا الاستقرار من أهداف لا تتم إلا به . وأهمها استقرار التربية في كنف أبوين في شبط أسرة ، ليتم إعداد هذه التربية لدورها « الإنساني » الخاص - فوق إعدادها لتحصيل القوت وحماية النفس كالحَيوان - والدور « الإنساني » الخاص يحتاج إلى الاستقرار بين أبوين في أسرة فترة أطول جداً مما تحتاج إليه طفولة الحيوان (١) .

وهذه الموازنة الداعمة تكفي وحدها لتكون آية على تدبير الخالق وحكمته وتقديره ..
ولكن لقوم يفقهون :

« قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » ..

أما للطموسون المجهولون .. وفي أولم أصحاب « العلمية » الذين يسخرون من « الغيبة » .

(١) يراجع جوسج كتاب « الحجاب » للأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان .
كما تراجع الظلال : الجزء الخامس : ص ١١ - ١٤

سورة الأنعام

فإنهم يمرون على هذه الآيات كلها مطموسين محجوبين : « وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها »

ثم يمضي السياق إلى مشاهد الحياة المفتحة في جنبات الأرض . تراها الأعين ، وتستجلبها الحواس ، وتتدبرها القلوب . وترى فيها بدائع صنع الله . . والسياق يعرضها - كما هي في صفحة الكون - ويلفت إليها النظر في شتى أطوارها ، وشتى أشكالها ، وشتى أنواعها ؛ ويلس الوجدان بما فيها من حياة نامية ، ودلالة على القدرة التي تبعد الحياة ؛ كما يوجه القلب إلى استجلاء جمالها والاستمتاع بهذا الجمال :

« وهو الذي أنزل من السماء ماء ، فأخرجنا به نبات كل شيء . فأخرجنا منه خضرا نخرج منه جبا متراكبا . ومن النخل من طلعها قنوان دانية . ووجنت من أعناب والزيتون والرمان ، مشتبا وغير متشابه . انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه . إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » . . .

والماء كثيرا ما يذكر في القرآن في صدد ذكر الحياة والإنبات .

« هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء » . . .

ودور الماء الظاهر في إنبات كل شيء دور واضح يعلمه البدائي والمتحضر ، ويعرفه الجاهل والعالم . . . وإن كان دور الماء في الحقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذي يخاطب به القرآن الناس عامة . فقد شارك الماء ابتداء - بتقدير الله - في جعل تربة الأرض السطحية صالحة للإنبات (إذا صحت النظريات التي تفترض أن سطح الأرض كان في فترة ملتبا ، ثم صلبا لا توجد فيه التربة التي تنبت الزرع . ثم تم ذلك بتعاون الماء والعوامل الجوية على تحويلها إلى تربة لينة) ثم ظل للماء يشارك في إخصاب هذه التربة ، وذلك بإسقاط (التروجين - الأزوت) من الجو كما أبرق فاستخلصت الحرارة الكهربائية ، التي تقع في الجو ، التروجين الصالح للذوبان في الماء ويسقط مع المطر ، ليعيد الخصوبة إلى الأرض . . وهو السهء الذي قلده الإنسان القوازين الكونية في صنعه ، فأصبح يصنعه الآن بنفس الطريقة ؛ وهو المادة التي يخلو وجه الأرض من النبات لو نفذت من التربة ا

« فأخرجنا منه خضرا نخرج منه جبا متراكبا . ومن النخل من طلعها قنوان دانية . ووجنته

من أعناب . والزيتون والرمان مشتبا وغير متشابه » . . .

وكل نبت يبدأ أخضر . واللفظ «خضر» أرق ظلا ، وأعمق ألفة من لفظ «أخضر» . . .

الجزء السابع

هذا النبات الحضر « يخرج منه جوامع كبا » . . كالسابل وأمثالها . « ومن النخل من طلعا قنوان دانية » . . وقنوان جمع قنو وهو الفرع الصغير . وفي النخلة هو العنق الذي يحمل الثمر . ولفظة « قنوان » ووصفها « دانية » يشتركان في إلقاء ظل لطيف أليف . وظل الشهد كله ظل وديع حبيب . . « وجنات من أعناب » . . « والزيتون والرمان » . . هذا النبات كله بخصائله وسلاطاته - « مشتبه وغير متشابه » - « انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه » . . انظروا بالحس البصير ، والقلب اليقظ . . انظروا إليه في ازدهاره ، وازدهائه ، عند كمال نضجه . انظروا إليه واستمتعوا بجماله . . لا يقول هنا ، كلوا من ثمره إذا أثمر ، ولكن يقول : « انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه » ، لأن المجال هنا مجال جمال ومتاع ، كما أنه مجال تدبر في آيات الله ، وبدائع صنعه في مجالي الحياة (١) .

« إن في ذلكم لآيات لنوم يؤمنون » . .

فالإيمان هو الذي يفتح القلب ، وينير البصيرة ، وينبه أجهزة الاستقبال والاستجابة في الفطرة ، ويصل الكائن الإنساني بالوجود ، ويدعو الوجدان إلى الإيمان بالله خالق الجميع . . وإلا فإن هناك قلوباً مغلقة ، وبصائر مطموسة ، وفطرا متكسفة ، تمر بهذا الإبداع كله ، وبهذه الآيات كلها ، فلا تحس بها ولا تستجيب . . « إنما يستجيب الدين يسمعون » ، وإنما يدرك هذه الآيات الذين يؤمنون .

وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع ؛ وقد عرض على القلب البشري صفحة الوجود الحافلة بدلائل وجود الله ، ووحدانيته ، وقدرته ، وتدبيره . وقد غمر الوجدان بتلك الظلال الكونية الموحية . وقد وصل الضمير بقلب الوجود النابض في كل حي ، الناطق بديع صنع الخلاق . . عندما يبلغ إلى هذا المقطع يعرض شرك المشركين ، فإذا هو غريب غريب في هذا الجو المؤمن الموصل بديع الوجود . ويعرض أوهام المشركين فإذا هي مخف تشمّر منه القلوب والعقول . وسرعان ما يتعب عليها بالاستنكار . والجو كله مهياً للاستنكار :

« وجعلوا لله شركاء الجن - وخلقهم - وخرقوا له بنين وبنات بغير علم . سبحانه وتعالى عما يصفون ، بديع السموات والأرض ، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم » . .

(١) يراجع فصل « الطبيعة في القرآن » في كتاب : « منهج الفن الإسلامي » لمحمد قطب .

سورة الأنعام

وقد كان بعض مشركي العرب يعبدون الجن .. وهم لا يعرفون من هم الجن ! ولكنها أوهام الوثنية ، والنفس متى انحرفت عن التوحيد المطلق قيد شبر انساقت في انحرافها إلى أي مدى ؛ وانفرجت المسافة بينها وبين نقطة الانحراف التي بدأت صغيرة لا تكاد تلاحظ ؛ وهؤلاء المشركون كانوا على دين إسماعيل .. دين التوحيد الذي جاء به إبراهيم عليه السلام في هذه المنطقة .. ولكنهم انحرفوا عن هذا التوحيد .. ولا بد أن يكون الانحراف قد بدأ يسيرا .. ثم انتهى إلى مثل هذا الانحراف الشنيع .. الذي يبلغ أن يجعل الجن شركاء لله .. وهم من خلقه سبحانه :

« وجعلوا لله شركاء الجن - وخلقهم - » !

ولقد عرفت الوثنيات المتعددة في الجاهليات المتنوعة أن هناك كائنات شريرة - تشبه فكرة الشياطين - وخافوا هذه الكائنات - سواء كانت أرواحا شريرة أو ذوات شريرة - وقدموا لها القرابين اتقاء لشرها ؛ ثم عبدوها !

واوثنية العرية واحدة من هذه الوثنيات التي وجدت فيها هذه التصورات الفاسدة ، في سورة عبادة للجن ، واتخاذهم شركاء لله (١) .. سبحانه ..

والسياق القرآني يواجههم بسخف هذا الاعتقاد .. يواجههم بكلمة واحدة :
« وخلقهم » ..

وهي لفظة واحدة ، ولكنها تكفي للسخرية من هذا التصور ؛ فإذا كان الله سبحانه هو الذي « خلقهم » فكيف يكونون شركاء له في الألوهية والربوبية ؟ ! ولم تكن تلك وحدها دعواهم . فأوهام الوثنية متى انطلقت لا تقف عند حد من الانحراف . بل كانوا يزعمون له سبحانه بنين وبنات :
« وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » ..

و « خرقوا » أي : اختلفوا .. وفي لفظها جرس خاص وظل خاص ؛ يرسم مشهد الطلوع بالهريفة التي تخرق وتشق :

خرقوا له بنين : عند اليهود : عزيز . وعند النصارى : المسيح : وخرقوا له بنات . عند المشركين : الملائكة . وقد زعموا أنهم إناث .. ولا يدرى أحد طبعاً لماذا هم إناث ؛ فالادعاءات كلها لا تقوم على أساس من علم .. فكلها « بغير علم » ..

(١) قال الكلبي في كتاب الأصنام : « كانت بنو ملبح من خزاعة يعبدون الجن » .

الجزء السابع

« سبحانه وتعالى عما يصفون ا » ..

ثم يواجه فرقتهم هذه وتصوراتهم بالحقيقة الإلهية ، ويناقشهم في هذه التصورات بما يكشف عما فيها من هلهلة :

« بديع السماوات والأرض . أئى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . وخلق كل شئ . وهو بكل شئ عليم » ..

إن الذى يدع هذا الوجود إبداعاً من العدم ما تكون حاجته إلى الخلق ؟ والخلق إنما هو امتداد الفانين ، وعون الضعفاء ، ولذة من لا يدعون ا

ثم هم يعرفون قاعدة التكاثر . . أن يكون للكائن صاحبة أئى من جنسه . فكيف يكون لله ولد - وليست له صاحبة - وهو - سبحانه - مفرد أحد ، ليس كمثل شئ . فأئى يكون النسل بلا تزواج ا

وهى حقيقة ، ولكنها تواجه مستواهم التصورى ؛ وتخطبهم بالأمثلة القرية من حياتهم ومشاهداتهم ا

ويتكىء السياق - فى مواجهتهم - على حقيقة « الخلق » لئى كل ظل للشرك . فالخالق لا يكون أبداً شريكاً للخالق . وحقيقة الخالق غير حقيقة المخلوق : كما يواجههم بعلم الله المطلق الذى لا تقابله منهم إلا أوهام وظنون :

« وخلق كل شئ » ..

« وهو بكل شئ عليم » ..

وكما واجههم السياق القرآنى بحقيقة أن الله « خلق كل شئ » ، ليرتب عليها تهافت تصوراتهم بأن لله - سبحانه - بنين وبنات ، أو أن له شركاء الجن - وهو خلقهم - فإنه يتكىء على هذه الحقيقة مرة أخرى . لتقرير أن الذى يعبد ويخضع له ويطاع ، ويعترف له بالدينونة وحده هو خالق كل شئ ، فلا إله إذن غيره ، ولارب إذن سواه :

« ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ، خالق كل شئ ؛ فاعبدوه ، وهو على كل شئ وكيل » ..

إن تفرد الله سبحانه بالخلق ، بفرد سبحانه بالملك ، والتفرد بالخلق والملك يتفرد كذلك بالرزق . فهو خالق خلقه ومالكهم ، فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذى ليس لأحد شرك فيه . فكل ما يقتناه الخلق وكل ما يستمتعون به فإنما هو من هذا الملك الخالص لله . فإذا تقررت هذه الحقائق .. الخلق والملك والرزق .. تقرر معها - ضرورةً وحتماً - أن تكون الربوبية له

الجزء السابع

سبحانه . فتكون له وحده خصائص الربوبية - وهي القوامة والتوجيه والسلطان الذي يُخضع له ويطاع ، والنظام الذي يتجمع عليه العباد (١) - وتكون له وحده العبادة بكل مدلولاتها - ومنها الطاعة والخضوع والاستسلام .

ولم يكن العرب - في جاهليتهم - يتكروون أن الله هو خالق هذا الكون ، وخالق الناس ، ورازقهم كذلك من ملكه ، الذي ليس وراءه ملك تفتت منه العباد .. وكذلك لم تكن الجاهليات الأخرى تذكر هذه الحقائق - على قلة من الفلاسفة للماديين من الإغريق - ولم تكن هناك هذه المذاهب للمادية التي تنتشر اليوم بشكل أوسع مما عرف أيام الإغريق .. لذلك لم يكن الإسلام يواجه في الجاهلية العربية إلا الانحراف في التوجه بالشعائر التعبدية لآلهة - مع الله - على سبيل الزلفى والقربى من الله - وإلا الانحراف في تاتي الشرائع والتقاليد التي تحكم حياة الناس .. أي أنه لم يكن يواجه الإلحاد في وجود الله - سبحانه - كما يقول اليوم «ناس» أو كما يتبجحون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير !

والحق أن هؤلاء الذين يجادلون في وجود الله اليوم قلة . وسيظلون قلة . إنما الانحراف الأساسي هو ذاته الذي كان في الجاهلية . وهو تاتي الشرائع في شؤون الحياة من غير الله .. وهذا هو الشرك التقليدي الأساسي الذي قامت عليه الجاهلية العربية ، وكل الجاهليات أيضا . والقلة الشاذة التي تجادل في وجود الله اليوم لا تعتمد على «العلم» وإن كانت هذه دعواها . فالعلم البشري ذاته لا يملك أن يقرر هذا الإلحاد ولا يجد عليه دليلا لا من هذا العلم ولا من طبيعة الكون .. إنما هي لومة سبها الأول الشرود من الكنيسة وإلهها الذي كانت تستدل به الرقاب من غير أصل من الدين .. ثم نقص في التكوين الفطري لهؤلاء المجادلين ، ينشأ عنه تعطل في الوظائف الأساسية للكيونة البشرية .. كما يقع للأسماع من المخلوقات (٢) .. ومع أن حقيقة الخلق والتقدير فيه - كحقيقة انبثاق الحياة أيضا - لم تكن تساق في القرآن لإثبات وجود الله - إذ كان الجدل في وجوده تعالى سخفا لا يستحق من جدية القرآن العناية به - إنما كانت تساق لرد الناس إلى الرشاد ، كي ينفذوا في حياتهم ماتقنضيه تلك

(١) يراجع كتاب : « المصطلحات الأربعة في القرآن » للأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان : فصول : الألوهية والربوبية والعبادة .
(٢) يراجع بتوسع فصل : « ألوهية وعبودية » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني .

الجزء السابع

الحقيقة من ضرورة أفراد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية في حياتهم كلها ؛ وعبادته وحده بلا شريك ..

مع هذا فإن حقيقة الخلق والتقدير فيه - كحقيقة انبثاق الحياة أيضا - تذف في وجوه الذين يجادلون في الله - سبحانه - بالحجة الدامغة التي لا يملكون بإزائها إلا المراء . وإلا التبجح الذي يصل إلى حد الاستهتار في كثير من الأحيان !

« جوليان هاكلى » مؤلف كتاب : « الإنسان يقوم وحده » وكتاب « الإنسان في العالم الحديث » (١) من هؤلاء المتبجحين المستهترين ؛ وهو يذف بالمقررات التي لا سند لها إلا هواه وهو يقول في كتاب « الإنسان في العالم الحديث » ؛ في فصل : « الدين كـآلة موضوعية » ذلك الكلام !

« وقد أوصلنا تقدم العلوم والنطق وعلم النفس إلى طور أصبح فيه الإله فرضا عديم الفائدة ، وطرده العلوم الطبيعية من عقولنا ، حتى اختفى كما حكم مدبر للكون ، وأصبح مجرد « أول سبب » أو أساسا عاما غامضا .

و« ول ديورانت » مؤلف كتاب « مباحج الفلسفة » (٢) يقول : إن الفلسفة تبحث عن الله ، ولكنه ليس « إله اللاهوتيين الذين يتصورونه خارج عالم الطبيعة . بل إله الفلاسفة ؛ وهو قانون العالم وهيكله ، وحياته ومشيته » .. وهو كلام لا تستطيع إمساكه اولكنه كلام يقال ! ونحن لا نحاكم هؤلاء الخاطبين في الظلام إلى قرآنا ، ولا نحاكمهم كذلك إلى عقولنا للنضبطة بهدى هذا القرآن . إنما نكلمهم إلى أندادهم من « العلماء » وإلى العلم البشرى الذي يواجه هذه القضية بشيء من الجد والتعقل ..

يقول جون كليفلاند كوتران : (من علماء الكيمياء والرياضة . دكتوراه من جامعة كورنيل . رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولت) . من مقال : « النتيجة الختية » من كتاب : « الله يتجلى في عصر العلم » :

« فهل تصور عاقل ، أو يفكر ، أو يستفد ، أن المادة المجردة من العقل والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة ؟ أو أنها هي التي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين ، ثم فرضته على نفسها ؟ لا شك أن الجواب سوف يكون سلبيا . بل إن المادة عندما تتحول إلى

(١) عالم أحياء أنجليزى معاصر من المشتغلين بالداروينية الحديثة . (٢) متفلسف أمريكي معاصر .

سورة الأنعام

طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادة ، فإن كل ذلك يتم طبقا لقوانين معينة . وللمادة الناتجة تخضع
انفس القوانين التي تخضع لها المادة التي وجدت قبلها .

« وتدنا الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء ؛ وليكن بعضها يسير نحو
الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة . وعلى ذلك فإن للمادة ليست أبدية . ومعنى ذلك أيضا
أنها ليست أزلية . إذ أن لها بداية . وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن
بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية ، بل وجدت بصورة فجائية . وتستطيع العلوم أن تحدد
لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد . وعلى ذلك فإن هذا لعالم المادى لا بد أن يكون مخلوقا .
وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محددة ، ليس انصر المصادفة بينها مكان (١) .

« فإذا كان هذا العالم المادى عاجزا عن أن يخلق نفسه ، أو يحدد القوانين التي يخضع لها ،
فلا بد أن يكون الخلق قد تم بقدرة كائن غير مادى . وتدل الشواهد جميعا على أن هذا الخالق
لا بد أن يكون متصفا بالعقل والحكمة . إلا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم للمادى - كما
في ممارسة الطب والملاج السيكولوجى - دون أن يكون هنالك إرادة . ولا بد لمن يتصف
بالإرادة أن يكون موجودا وجودا ذاتيا . . . وعلى ذلك فإن النتيجة المطمئنة الحتمية التي يفرضها
علينا العقل ليست مقصورة على أن لهذا الكون خالقا محسب ، بل لا بد أن يكون هذا الخالق
حكما علما قادرا على كل شيء ، حتى يستطيع أن يخلق هذا الكون وينظمه ويديره ؛ ولا بد
أن يكون هذا الخالق دائم الوجود ، تجلى آياته في كل مكان . وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم
بوجود الله ، خالق هذا الكون وموجهه - كما أشرنا إلى ذلك في بداية المقال .

« إن التقدم الذى أحرزته العلوم منذ أيام لورد كيلفن يجعلنا نؤكد بصورة لم يسبق
لها مثل ، ماقاله من قبل ، من أننا إذا فكرنا تفكيرا عميقا ، فإن العلوم سوف تضطرنا إلى
الإيمان بالله ..

ويقول فرانك ألن عالم الطبيعة البيولوجية في مقال « نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد »
من الكتاب نفسه :

« كثيرا ما يقال : إن هذا الكون المادى لا يحتاج إلى خالق . ولكننا إذا سلطنا بأن هذا
الكون موجود ، فكيف نفسر وجوده . . . هناك أربعة احتمالات للإجابة على هذا

(١) سبق أن قررنا أن نتائج العلوم كلها ظنية . ونحن لا نتخذ من هذا القول حجة على صدق الإسلام ،
لأننا نحن نواجه به من يرتكون للعلم ويحتجون به !

الجزء السابع

السؤال: فإما أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال - وهو ما يتعارض مع القضية التي سلمنا بها حول وجوده - وإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم . وإما أن يكون أزلياً ليس لنشأته بداية . وإما أن يكون له خالق .

أما الاحتمال الأول فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور والإحساس ، فهو يعني أن إحساسنا بهذا الكون وإدراكنا لما يحدث فيه لا يبدو أن يكون وهماً من الأوهام ، ليس له ظل من الحقيقة . ولقد عاد إلى هذا الرأي في العلوم الطبيعية أخيراً سيرجيس جينز^(١) ، الذي يرى أن هذا الكون ليس له وجود فعلي ، وأنه مجرد صورة في أذهاننا . وتبعاً لهذا الرأي نستطيع أن نقول : إننا نعيش في عالم من الأوهام افتتلا هذه القطارات التي نركبها ونلمسها ليست إلا خيالات ؛ وبهذا ركاب وهميون ، وتعبير أنهارا لا وجود لها ، وتسير فوق جسور غير مادية ... الخ . وهو رأي وهمي لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال !

« أما الرأي الثاني القائل بأن هذا العالم ، بما فيه من مادة وطاقة ، قد نشأ هكذا وحده من العدم، فهو لا يقل عن سابقه سخفاً وحماسة ؛ ولا يستحق هو أيضاً أن يكون موضعاً للنظر والمناقشة . »
 « والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية (٢) ، إنما يشترك مع الرأي الذي ينادى بوجود خالق لهذا الكون - وذلك في عنصر واحد هو الأزلية - وإذن فنحن إما أن ننسب صفة الأزلية إلى عالم ميت ، وإما أن ننسبها إلى إله حي يخلق ، وليس هنالك صعوبة فكرية في الأخذ بأحد هذين الاحتمالين أكثر مما في الآخر . ولكن قوانين « الديناميكا الحرارية » تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجياً ، وأنها سائرة حتماً (٣) إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض ، هي الصفر المطلق ؛ ويومئذ تنعدم الطاقة ، وتستحيل الحياة . ولا مناص من حدوث هذه الحالة (٣) من انعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق ، بمعنى الوقت . أما الشمس

(١) عالم طبيعي رياضي إنجليزي معاصر، وهو مؤلف كتاب « الكون الفاضل » المترجم إلى اللغة العربية .. ورأيه هذا ليس هو أول من قال به . فقد سبق في فلسفة أفلاطون ؛ ثم استغرق حوالي ١٥٠ سنة من الجدل بين المدارس الفلسفية ، وخاصة بين « المثالية » و « الوضعية » .. وما يزالون مختلفين !
 (٢) وهو رأي الوضعيين والمذاهب المادية جملة من قديم . وكذلك الهندوكية والبوذية !
 (٣) هذه التوكيدات الحتمية لم يعد منطلق العلم البشري داته يَحتملها . وقوانين الديناميكا الحرارية ليست يقيناً . إنما هي نظرية في تفسير الكون . وقد تدخل عليها تعديلات غداً . وقد يظهر بطلانها من أساسها . ونحن كما قلنا لا نتخذ من العلم برهاناً على صحة الإسلام ، ولا مصداقاً لقرراته . إنما نحن نواجه بهذه النتائج « العلمية » من يحسبون العلم لها .. فهذا قول لهمم الذي يثقون به ثقة جوليان هاكسلي !

سورة الأنعام

المستعرة ، والنجوم المتوهجة ، والأرض الغنية بأنواع الحياة ، فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة ، فهو إذن حدث من الأحداث .. ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي ، ليس له بداية ، علم محيط بكل شيء ، قوى ليس تقدرته حدود ، ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه .

الله - سبحانه - خالق كل شيء . لا إله إلا هو ..
هذه هي القاعدة التي يقيم عليها السياق القرآني هنا وجوب عبادة الله وحده . ووجوب ربوبيته وحده - بكل مدلولات الربوبية من الحكم والتربية والتوجيه والقوامة :
« ذلكم الله ربكم . لا إله إلا هو : خالق كل شيء . فاعبدوه . وهو على كل شيء وكيل ..
فهي القوامة لا على البشر وحدهم ، ولكن على كل شيء . كذلك . بما أنه هو خالق كل شيء ... وهذا هو المقصود من تقرير تلك القاعدة ، التي لم يكن الشركون - في جاهليتهم - يحدونها . ولكنهم ما كانوا يسلون بمقتضاها . وهو : الخضوع والطاعة لحاكمية الله وحده والدينونة لسلطانه بلا شريك ..

ثم تعبير عن صفة الله سبحانه ، يفشى الجوانح والحنايا بظلال ما أحسب أن لغة البشر تمك لها وصفا ، فلندعها تلغى ظلالها في شفاية واين ؛ وترسم المشهد الذي يغلف فيه ما يهول ويروع من صفة الله ، بما يطمئن ويروح ، وبشف شفاية النور :
« لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير » ..

إن الذين كانوا يطلبون في سداجة أن يروا الله ، كالدنين يطلبون في سماجة دليلا ماديا على الله ! هؤلاء وهؤلاء لا يدركون ماذا يقولون !
إن أبصار البشر وحواسهم وإدراكهم الذهني كذلك .. كلها إنما خلقت لهم ليزاولوا بها التعامل مع هذا الكون ، والقيام بالخلافة في الأرض .. وإدراك آثار الوجود الإلهي في صفحات هذا الوجود المخلوق .. فأما ذات الله - سبحانه - فهم لم يوهبوا القدرة على إدراكها . لأنه لا طاقة للعائد الفاني أن يرى الأزلي الأبدى . فضلا على أن هذه الرؤية لا تلزم لهم في خلافة الأرض . وهي الوظيفة التي هم معانون عليها وموهوبون ما يلزم لها ..

الجزء السابع

وقد يفهم الإنسان مذاجة الأولين . ولكنه لا يملك أن يفهم مذاجة الآخرين ! إن هؤلاء يتحدثون عن «الذرة» وعن «الكهرب» وعن «البروتون» وعن «النيوترون» . . . وواحد منهم لم ير ذرة ولا كهربا ولا بروتونا ولا نيوترونا في حياته قط . فلم يوجد بعد الجهاز الكبير الذي يضبط هذه الكائنات . . . ولكنها مسلة من هؤلاء ، كفرض ، ومصداق هذا الفرض أن يقدروا آثارا معينة تقع لوجود هذه الكائنات . فإذا وقعت هذه الآثار (جزموا) بوجود الكائنات التي أحدثتها ! بينما قصارى ما تصل إليه هذه التجربة هو « احتمال » وجود هذه الكائنات على الصفة التي افترضوها ! . . . ولكنهم حين يقول لهم عن وجود الله - سبحانه - عن طريق آثار هذا الوجود التي تفرض نفسها فرضا على العقول ! يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، ويطلبون دليلا ماديا تراه الأعين . . . كأن هذا الوجود بجملة ، وكأن هذه الحياة بأعاجيبها لا تكفي لتكون هذا الدليل !

وكذلك يعقب السياق القرآني على ما عرضه من آيات في صفحة الوجود وفي مكونات النفوس . وعلى تقريره عن ذات الله سبحانه بأنه :

« لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير » .

يعقب السياق على هذا الوصف الذي لا تملك لغة البشر أن تشرحه أو تصفه . . . بقوله : « قد جاءكم بصائر من ربكم ، فمن أبصر فلنفسه ، ومن عمى فعليها ، وما أنا عليكم بحفيظ » . . . فهذا الذي جاء من عند الله . . . بصائر . . . والبصائر تهتدي وتهدي . . . وهذا بذاته . . . بصائر . . . تهدي . فمن أبصر فلنفسه فإنما يجد الهدى والنور . وليس وراء ذلك إلا العمى . فما يبقى على الضلال بعد هذه الآيات والبصائر إلا أعمى . معطل الحواس . مغلق المشاعر . معطوس الضمير . . .

ويوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطن براءته من أمرهم ومفتته :

« وما أنا عليكم بحفيظ » . . .

ولا يفوتنا أن نلمح التناسق في الجو والظلال والعبارة بين قوله في الآية السابقة : في صفة الله سبحانه : « لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير » . . . وبين قوله

سورة الأنعام

في الآية اللاحقة : « قد جاءكم بصائر من ربكم ، فمن أبصر فلنفسه ، ومن عمى فعليها » . .
 واستخدام الأبصار والبصائر ، والبصر والعمى ، في السياق المتناسق المتناغم ..

بعد ذلك يلتفت السياق إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيتحدث عن تصريف الآيات على هذا المستوى ، الذي لا يتناسب مع أمية النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيئته ؛ والذي يدل بذاته على مصدره الرباني - لمن تفتح بصيرته - ولكن الشركين ما كانوا يريدون الاقتناع بالآيات . ومن ثم كانوا يقولون : إن محمدا درس هذه القضايا العقيدية والكونية مع أحد أهل الكتاب ، وما دروا أن أهل الكتاب ما كانوا يعلمون شيئا على هذا المستوى الذي يحدثهم محمد فيه ؛ وما كان أهل الأرض جميعا - وما يزالون - يلقون شيئا من هذا المستوى السامق على كل ما عرف البشر وما يعرفون . ومن ثم يوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى اتباع ما أوحى إليه والإعراض عن الشركين :

« وكذلك نصرف الآيات ، وليقولوا : درست ، ولنبيته لقوم يعلمون . اتبع ما أوحى إليك من ربك ، لا إله إلا هو ، وأعرض عن المشركين . ولو شاء الله ما أشركوا . وما جعلناك عليهم حفيظا ، وما أنت عليهم بوكيل » ..

إن الله يصرف آياته على هذا المستوى الذي لا عهد للعرب به ؛ لأنه ليس نابعا من بيئتهم - كما أنه ليس نابعا من البيئة البشرية على العموم - فينتهي هذا التصريف إلى نتيجتين متقابلتين في البيئة :

فأما الذين لا يريدون الهدى ، ولا يرغبون في العلم ، ولا يجاهدون ليلفوا الحقيقة . .
 فهمؤلاء سيحاولون أن يجدوا تميلا لهذا المستوى الذي يخاطبهم به محمد - وهو منهم - وسيختلفون ما يعلمون أنه لم يقع . فما كان شيء من حياة محمد خافيا عليهم قبل الرسالة ولا بعدها .. ولكنهم يقولون : درست هذا يا محمد مع أهل الكتاب وتعلمته منهم ! وما كان أحد من أهل الكتاب يعلم شيئا على هذا المستوى . . وهذه كتب أهل الكتاب التي كانت بين أيديهم يومذاك ما تزال بين أيدينا . وللأسفة شاسعة شاسعة بين هذا الذي في أيديهم وهذا القرآن الكريم .. إن ما بين أيديهم إن هو إلا روايات لا ضابط لها عن تاريخ الأنبياء والملوك ، مشوبة بأساطير وخرافات

الجزء السابع

من صنع أشخاص مجهولين - هذا فيما يختص بالعهد القديم - فأما العهد الجديد - وهو الأناجيل - فما يزيد كذلك على أن يكون روايات رواها تلاميذ المسيح - عليه السلام - بعد عشرات السنين ؛ وتداولتها الجامع بالتحريف والتبديل والتعديل على عمر السنين . وحتى المواعظ الخلقية والتوجيهات الروحية لم تسلم من التحريف والإضافة والنسيان . وهذا هو الذي كان بين أيدي أهل الكتاب حينذاك ، وما يزال .. فأين هذا كله من القرآن الكريم ؟ ولكن للشركيين - في جاهليتهم - كانوا يقولون هذا ؛ وأعجب العجب أن جاهليين في هذا العصر من « للشترقين » و « للمسلمين » يقولون هذا القول فيسمى الآن « علماً » و « بحثاً » و « تحقيقاً » لا يلفه إلا للشترقون !

فأما الدين « يعلمون » حقاً ، فإن تصريف الآيات على هذا النحو يؤدي إلى بيان الحلق لم يعرفونه :

« ولئینه لقوم يعلمون » ..

ثم تقع الفاصلة بين قوم مبصرين يعلمون ، وقوم عمى لا يعلمون !

ويصدر الأمر العلوي للنبي الكريم ، وقد صرف الله الآيات ، فانترق الناس في مواجهتها فرقتين .. يصدر الأمر العلوي للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتبع ما أوحى إليه ، وأن يعرض عن الشركيين ، فلا يحفلهم ولا يحفل ما يقولون من قول متهافت ، ولا يشغل باله بتكذيبهم وعنادهم ولجاجهم . فإنا سبيله أن يتبع ما أوحى إليه من ربه ؛ فيصوغ حياته كلها على أساسه ؛ ويصوغ نفوس أتباعه كذلك . ولا عليه من الشركيين ؛ فإنا هو يتبع وحى الله ، الذي لا إله إلا هو ، فماذا عليه من العبيد ؟

« اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو ، وأعرض عن الشركيين » ..

ولو شاء الله أن ياتزمهم الهدى لأتزمهم ، ولو شاء أن يخلقهم ابتداء لا يعرفون إلا الهدى كالملائكة لخلقهم . ولكنه سبحانه خلق الإنسان بهذا الاستعداد للهدى والضلال ، وتركه يختار طريقه ويلقى جزاء الاختيار - في حدود الشبهة للطلقة التي لا يقع في الكون إلا ما جرى به ، ولكنها لا ترغم إنساناً على الهدى أو الضلال - وخلق على هذا النحو لحكمة يعلمها ؛ وليؤدي دوره في هذا الوجود كما قدره الله له . باستعداداته هذه وتصرفاته :

سورة الأنعام

« ولو شاء الله ما أشركوا » ..

وليس الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسؤولاً عن عملهم ، وهو لم يوكل بقلوبهم فالوكل
عليها هو الله :

« وما جعلناك عليهم حفيظاً ، وما أنت عليهم بوكيل » ..

وهذا التوجيه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدد المجال الذي يتناوله اهتمام الرسول
- صلى الله عليه وسلم - وعمله . كما يحدد هذا المجال لخلفائه وأصحاب الدعوة إلى دينه في كل
أرض وفي كل جيل ..

إن صاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله بالمرضين عن الدعوة ، الماندين ،
الذين لا تفتح قلوبهم لدلائل الهدى وموجيات الإيمان .. إنما يجب أن يفرغ قلبه ، وأن يوجه
أمله وعمله للذين سمعوا واستجابوا . فهؤلاء في حاجة إلى بناء كيانتهم كله على القاعدة التي دخلوا
الدين عليها .. قاعدة العقيدة .. وفي حاجة لإنشاء تصور لهم كامل عميق عن الوجود والحياة
على أساس هذه العقيدة . وفي حاجة إلى بناء أخلاقهم وسلوكهم ؛ وبناء مجتمعهم الصغير على هذا
الأساس نفسه .. وهذا كله يحتاج إلى الجهد . ويستحق الجهد . فأما الواقفون على الشق الآخر ،
فجزاؤهم الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ .. وحين ينمو الحق في ذاته فإن الله يجرى
سننه ، فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .. إن على الحق أن يوجد ومتى وجد
الحق في صورته الصادقة الكاملة ، فإن شأن الباطل هين ، وعمره كذلك قريب !

ومع أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالإعراض عن المشركين ، فقد وجه المؤمنين
إلى أن يكون هذا الإعراض في أدب ، وفي وقار ، وفي ترفع ، يليق بالمؤمنين .. لقد أمروا
ألا يسبوا آلهة المشركين مخافة أن يحمل هذا أولئك للمشركين على سب الله سبحانه - وهم
لا يعلمون جلال قدره وعظيم مقامه - فيكون سب المؤمنين لآلهتهم المهينة الحقيرة ذريعة
لسب الله الجليل العظيم :

« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم . كذلك زينا لكل أمة
عملهم . ثم إلى ربهم مرجعهم ، فينبئهم بما كانوا يعملون » .

الجزء السابع

إن الطبيعة التي خلق الله الناس بها ، أن كل من عمل عملا ، فإنه يستحسنه ، ويدافع عنه ، فإن كان يعمل الصالحات استحسنها ودافع عنها . وإن كان يعمل السيئات استحسنها ودافع عنها . وإن كان على الهدى رآه حسنا ، وإن كان على الضلال رآه حسنا كذلك ، فهذه طبيعة في الإنسان . . . وهؤلاء يدعون من دون الله شركاء . . . مع علمهم وتسليمهم بأن الله هو الخالق الرازق . . . ولكن إذا سب المسلمون آلهتهم هؤلاء اندفعوا وعدوا عما يعتقدونه من الوهية الله ، دفاعا عما زين لهم من عبادتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وتقاليدهم . . . فليدعهم المؤمنون لما هم فيه :

« ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون » . . .

وهو أدب يليق بالمؤمن ، اللطيف لديه ، الواثق من الحق الذي هو عليه . الهادي القلب ، الذي لا يدخل فيما لا طائل ورائه من الأمور . فإن سب آلهتهم لا يؤدي بهم إلى الهدى ولا يزيدهم إلا عنادا . فما للمؤمنين وهذا الذي لا جدوى ورائه . وإنما قد يجرحهم إلى سماع ما يكرهونه . من سب الشركين لربهم الجليل العظيم ؟ !

وأخيرا يختم هذا الدرس ، الذي استعرض فيه صفحة الوجود الحافلة بالآيات والحوارق ، في كل لحظة من ليل أو نهار . . . يختمه بأن هؤلاء الشركين يقسمون بالله جهد أيمانهم أن لوجاءتهم آية - أي خارقة مادية كحوارق الرسل السابقة - ليؤمنن بها ! الأمر الذي جعل بعض المسلمين حين سمعوا أيمانهم يقترحون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسأل ربه هذه الآية التي يطلبون . . . ويحیی الرد الحاسم على المؤمنين ، ببيان طبيعة التكذيب في هؤلاء الكذابين :

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها . قل : إنما الآيات عند الله . وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون . ولقلب أفئدتهم وأبصارهم ، كما لم يؤمنوا به أول مرة ، ونفدروهم في طغيانهم يعمهون . ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ، وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا - إلا أنت يشاء الله - ولكن أكثرهم مجهلون » . . .

سورة الأنعام

إن القلب الذي لا يؤمن بآيات الله للثبوتة في هذا الوجود - بمد توجيهه إليها على هذا النحو المعجب الذي تكفل به هذا الكتاب العجيب - ولا توحى آيات الله للثبوتة في الأتس والآفاق إليه أن يبادر إلى ربه ، ويشوب إلى كنفه .. إن هذا القلب هو قلب مقلوب .. والذي عاق هؤلاء عن الإيمان في أول الأمر ، ما الذي يُدري المسلمين الذين يقترحون إجابة طلبهم ، أن يموقهم عن الإيمان بمد ظهور الحارقة ؟ إن الله هو الذي يعلم حقيقة هذه القلوب . وهو يندر للكذابين في طغيانهم يعمهون ، لأنه يعلم منهم أنهم يستحقون جزاء التكذيب ؛ كما يعلم عنهم أنهم لا يستجيون .. لا يستجيون ولو نزل إليهم الملائكة كما يقترحون ! ولو بعث لهم للوتى يكلمونهم - كما اقترحوا كذلك ! - ولو حشر الله عليهم كل شيء في هذا الوجود يواجههم ويدعوهم إلى الإيمان ! .. إنهم لا يؤمنون - إلا أن يشاء الله - والله سبحانه لا يشاء ، لأنهم هم لا يجاهدون في الله ليهديهم الله إليه . . وهذه هي الحقيقة التي مجهلها أكثر الناس عن طبائع القلوب ..

إنه ليس الذي ينقص الذين يلجون في الضلال أنه لا توجد أمامهم دلائل وبراهين .. إنما الذي ينقصهم آفة في القلب ، وعطل في الفطرة ، وانطاس في الضمير ..

وإن الهدى جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون إليه ، والذين يجاهدون فيه ..

انتهى الجزء السابع

وبلغ الجزء الثامن مبدوءاً بقوله تعالى :

« ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة »

فی ظلال القرآن

بم
سید قطب

الجزء الثامن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بقية سورة الأنعام وأول سورة الأعراف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا الجزء الثامن مؤلف من شطرين : الشطر الأول هو بقية سورة الأنعام - التي سبق شطرها الأول في الجزء السابع - والشطر الثاني هو من سورة الأعراف ..
ولقد سبق التعريف بسورة الأنعام في الجزء السابع ؛ وسنحاول هنا أن نصل قارىء هذا الجزء بالتعريف الذي تضمنه ذلك الجزء . أما الكلام عن سورة الأعراف فسيجيء في موضعه - إن شاء الله - عندما نواجه السورة .

تمضى بقية سورة الأنعام على منهج السورة الذي أوضحناه في التعريف بها في الجزء السابع .
والذي يحسن أن نشير إليه ملخصاً في فقرات مجمة :
جاء في التعريف بالسورة هذه الفقرات :

« إنها - في جملتها - تعرض - تعرض « حقيقة الألوهية » . تعرضها في مجالى الكون والحياة . كما تعرضها في مجالى النفس والضمير .. وتعرضها في مجاهيل هذا الكون الشهود ، كما تعرضها في مجاهيل ذلك الغيب المكنون .. وتعرضها في النشأة الكونية ، والنشأة الحيوية ، والنشأة الإنسانية ؛ كما تعرضها في مصارع الغابرين ، واستخلاف المستخلفين .. وتعرضها في مشاهد الفطرة وهي تواجه الكون، وتواجه الأحداث ، وتواجه النعماء والضراء ؛ كما تعرضها في مظاهر القدرة الإلهية والهيمنة في حياة البشر الظاهرة وللاستكنة ، وفي أحوالهم الواقعة والمتوقعة .. وأخيراً تعرضها في مشاهد القيامة ، ومواقف الحلائق ، وهي موقوفة على ربها الخالق ...

« هكذا تطوّف السورة بالقلب البشرى في هذه الآماد والآفاق ، وفي هذه الأغوار والأعماق .. ولكنها تمضى في هذا كله على منهج القرآن للكي - الذي أسلفنا الحديث عنه في

سورة الأنعام

الصفحات السابقة (١) - وطى منهج القرآن كله .. إنها لا تهدف إلى تصوير « نظرية » في العقيدة ، ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار .. إنما تهدف إلى تعريف الناس بربهم الحق ، لتصل من هذا التعريف إلى تعييد الناس لربهم الحق .. تعييد ضمائرهم وأرواحهم ، وتعييد سعيهم وحركتهم ، وتعييد تقاليدهم وشمائرهم ، وتعييد واقعهم كله لهذا السلطان المتفرد .. سلطان الله الذي لا سلطان غيره في الأرض ولا في السماء .

« ويكاد اتجاه السورة كله يعضى إلى هذا الهدف المحدد .. من أولها إلى آخرها .. فالله هو الخالق . والله هو الرازق ، والله هو المالك . والله هو صاحب القدرة والقهر والسلطان . والله هو العليم بالغيوب والأسرار . والله هو الذي يقب القلب والأبصار كما يقب الليل والنهار .. وكذلك يجب أن يكون الله هو الحاكم في حياة العباد ؛ وألا يكون لغيره أمر ولا نهى ، ولا شرع ولا حكم ، ولا تحليل ولا تحريم .. فهذا كله من خصائص الألوهية ، ولا يجوز أن يزاوله في حياة الناس أحد من دون الله ، لا يخلق ولا يرزق ولا يحيى ولا يميت ، ولا يضر ولا ينفع ، ولا يمنع ولا يمنع ، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة .. وسياق السورة يسوق على هذه القضية أدلته في تلك المشاهد والمواقف والإيقاعات البالغة حد الروعة الباهرة ، والتي تواجه القلب بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحية ، من كل درب ومن كل باب ا

« والقضية الكبرى التي تعالجها السورة هي قضية « الألوهية والعبودية » في السماوات والأرض في محيطها الواسع ، وفي مجالها الشامل .. ولكن المناسبة الحاضرة في حياة الجماعة المسلمة حينذاك .. المناسبة التطبيقية لهذه القاعدة الكبيرة الشاملة .. هي ما تزاوله الجاهلية من حق التحريم والتحليل في الذبائح واللطائم ؛ ومن حق تقرير الشعائر في النذور من الذبائح والثمار .. والأولاد .. وهي للناسبة التي تحدث عنها هذه الآيات في أواخر السورة :

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين . وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وقد فصل لكم ما حرم عليكم - إلا ما اضطررتم إليه - وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم . إن ربك هو أعلم بالمعتدين . وذروا ظاهر الإثم وباطنه . إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون . ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، وإنه لفسق ، وإن

(١) إشارة إلى ما سبق في التعريف بالقرآن المكي جملة في الجزء السابع : ص ٧٧ - ٩٤ .

الجزء الثامن

الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطمعهم إنكم لشركون... (١١٨ - ١٢١) « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله - بزعمهم - وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ساء ما يحكمون! وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، ليردوهم، وليلبسوا عليهم دينهم. ولو شاء ربك ما فعلوه، فنذرهم وما يفترون. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر، لا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حُرمت ظهورها، وأنعام لا يذكر اسم الله عليها - افتراء عليه - سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، وعمرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. سيجزيهم وصفهم. إنه حكيم عليم. قد خسر الدين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرمو ما رزقهم الله - افتراء على الله - قد ضلوا وما كانوا مهتدين »... (١٣٦ - ١٤٠).

« هذه هي المناسبة الحاضرة في حياة الأمة المسلمة - والجاهلية من حولها - التي تتمثل فيها تلك القضية الكبيرة.. قضية التشريع والحاكمية.. ومن ورائها القضية الكبرى.. قضية الألوهية والعبودية التي تواجهها السورة كلها، وبالعلاج القرآني المبني كله، كما يعالجها القرآن للذي أيضا، كما جاء ذكر النظام فيه وذكر التشريع.

« والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات وللؤثرات، وهو يواجه الجاهلية وأهلها في أمر هذه الأنعام والتبائع والنذور - وهي المناسبة التي تتمثل فيها قضية حق الحاكمية والتشريع - وربطها بقضية العقيدة كلها.. قضية الألوهية والعبودية.. وجعلها مسألة إيمان أو كفر، ومسألة إسلام أو جاهلية.. هذا الحشد - على هذا النحو الذي سنحاول أن نستعرض نماذج منه في هذا التعريف المختصر بالسورة، والذي سيتجلى على حقيقته في المواجهة التفصيلية للنصوص في السياق بعد ذلك - يوقع في النفس تلك الحقيقة الأصيلة في طبيعة هذا الدين. وهي أن كل جزئية صغيرة في الحياة الإنسانية يجب أن تخضع خضوعا مطلقا لحاكمية الله المباشرة للمثلة في شريعته. وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة، من أجل الخروج على حاكمية الله المطلقة في تلك الجزئية الصغيرة.

« كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله

سورة الأنعام

من ظلال حاكمية البشر في أي شأن من شؤون البشر - جل أم حقر ، كبر أم صغر - وربط أي شأن من هذه الشؤون بالأصل الكبير الذي يمثل فيه هذا الدين .. وهو حاكمية الله المطلقة التي تمثل فيها ألوهيته في الأرض ، كما تمثل ألوهيته في الكون كله بتصريف أمر هذا الكون كله بلا شريك (١) ..

هذه المناسبة التي كانت حاضرة في حياة الأمة المسلمة - والجاهلية من حولها - والتي عالجها سياق السورة على هذا النحو الذي سبقت الإشارة إليه في هذه اللقطات .. هي موضوع بقية السورة التي سنعالجها في هذا الجزء . بعدما مضى الشطر الأول من السورة في عرض قضية الألوهية والعبودية في محيطها الشامل ؛ وانتهى السياق إلى مواجهة هذه المناسبة الواقعية ، فربط بينها وبين القضية الكبرى ، ذلك الربط القوي المباشر .

إن السياق القرآني يحدد - لمواجهة تلك التقاليد الجاهلية في تحريم بعض المطاعم وتحليل بعضها ؛ وفي النذور من الثمار والأنعام والأولاد - حشدا ضخما من المؤثرات والتقريرات ؛ ويربطها بجملة من الحقائق والقواعد ، هي حقائق هذا الدين وقواعده الأساسية ؛ ويقدم لها ويعقب عليها تقدمات ضخمة وتعليقات هائلة ؛ مما يدل على الأهمية البالغة التي ينوطها هذا الدين ، بتخليص الحياة كلها من قبضة الجاهلية ؛ وردها بجملتها إلى الإسلام .. أي إلى سلطان الله وحده ..

وهكذا يبدأ السياق بتقدمة لهذه القضية عن إحاطة مشيئة الله بالعباد جميعا : جنهم وإنسهم . وجريان الأحداث في هذه العوالم بعشيته وقدره ؛ واستدراجة لأعداء الرسل من شياطين الإنس والجن ؛ وإمهاله لهم ، ليقترفوا ما هم مقترفون ؛ ولو شاء الله لقهروهم على الهدى ولكنهم عن الضلال قهرا أو لهداهم إلى الحق وشرح صدورهم له . أو لكفهم عن أذى الرسل وللمؤمنين فلم يصلوا إليهم . فهم لا يعادون الرسل ، ولا يقترفون ما يقترفون ، خروجاً على سلطان الله ومشيته ؛ فهم أعجز من أن يخرجوا على سلطان الله ومشيته . إنما هي مشيئة الله اقتضت أن يترك لهم الخيار والقدرة على الهدى وعلى الضلال ؛ وهم في قبضته على كل حال : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا

(١) ص ٩٨ - ٩٩ من الجزء السابع .

الجزء الثامن

شياطين الإنس والجن ، يوحى بعضهم إلى بعض زخرف الليل غرورا ، ولو شاء الله ما فعلوه ، فندم وما يفترون . ولتصني إليه أفئدة الدين لا يؤمنون بآخرة ، ويرضوه ، وليفتروا ما هم مقترفون ..

فإذا تقرر أن عداة شياطين الإنس والجن للرسل سنة يجرى بها قدر الله . وأن هؤلاء الشياطين ، على كل ما يرتكبونه ، هم في قبضة الله . استنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتنى « حكما » غير الله .. هكذا على الإطلاق ، في أي شأن وفي أي أمر .. ذلك أن تحكيم غير الله في شأن هذه اللطاعم هو كالتحكيم لغير الله في كل شأن . وهو إقامة ربوبية غير ربوبية الله ينكرها رسول الله .. وأعقب ذلك تقرير أن كلمة ربه قدمت بهذا الكتاب وهذه الشريعة فلم يعد هناك قول لقائل ، ولا حكم لبشر . وحذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطيع البشر في دين الله ؛ فإن أكرمهم لا يتبعون إلا الظن ؛ ولا علم عندهم يستيقن ؛ ومن يطعمهم يضلوه . والله وحده هو الذي يعلم الضالين والمهتدين من عباده .. وكان ذلك كله تمهيدا للأمر بالآكل مما ذكر اسم الله عليه إن كان المسلمون مؤمنين ، والنهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه . وتحذيرهم أن يطيعوا أولياء الشياطين في شيء من التحليل والتحرير . وإلا فهم مثلهم مشركون ؛ وأنهيت الفقرة ببيان عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان ، والدوافع التي تدفع بالكافرين إلى هذا الذي يعترفون : « أفتير الله أبتى حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ، والذين آتيناكم الكتاب يظنون أنه منزل من ربك بالحق ، فلا تكوننن من الممترين . وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته ، وهو السميع العليم . وإن تطع أكرم من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون . إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين .. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين . وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وقد فصل لكم ما حرم عليكم - إلا ما اضطررتم إليه - وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم ، إن ربك هو أعلم بالمتعدين . وخذوا ظاهر الإثم وباطنه ، إن الذين يكذبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون .. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - وإنه لفسق - وإن الشياطين ليوحون إلي أوليائهم ليجادلوكم ، وإن أطمعهم إنكم لشركون .. أو من كان ميتا فأحييناه ، وجعلناه نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ؟ كذلك زين للكافرين ما كانوا

سورة الأنعام

يعملون . وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون . وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتى رسل الله . الله أعلم حيث يجعل رسالته . سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون » ..

ثم يعود السياق فيقرر أن هدى للمهتدين وضلال الضالين .. كلاهما إنما يتم بقدر من الله . وأن هؤلاء كهؤلاء في قبضة الله وسلطانه ، وفي إطار مشيئته وقدره : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء . كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » .

وينهى هذه الفقرة بتقرير أن مامر من الأمر والنهى ، ومن الاعتقاد والتصوير ، هو صراط الله للمستقيم . فيربط بين ذلك الأمر والنهى وبين أصول الاعتقاد في مشيئة الله وقدره ، ويجعلها حزمة واحدة . كما يجعلها صراط الله المستقيم الذي يأمر الله العباد أن يسلكوه إليه ، لينتهوا إلى دار السلام والأمن عند ربهم وهو وليهم وناصرهم : « وهذا صراط ربك مستقيماً قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون . لهم دار السلام عند ربهم ، وهو وليهم بما كانوا يعملون » .

ولا تنهى التعقيبات على مسألة الأمر والنهى في تناول الدبائح ، حتى يعرض السياق مصير شياطين الإنس والجن الذين يجادلون المؤمنين في هذه القضية ؛ وهم في قبضة الله - صاحب السلطان وصاحب الحكم في المصائر - وحتى يعرض سلطان الله كذلك في استخلاف من يستخلف في هذه الأرض ، والذهب بمن يريد له أن يذهب . وتهديد من يركب رأسه منهم في الدنيا - بسبب ما منحه الله من حرية في اختيار طريقه ، ابتلاء من الله واختباراً - بانهاء المهلة ؛ والأخذ بما كسب في فترة الابتلاء والاختيار : « ويوم يحشرهم جميعاً : يامعشر الجن قد استكثرتم من الإنس ! وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض ، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا . قال : النار مثواكم خالدين فيها - إلا ما شاء الله - إن ربك حكيم عليم . وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون . يامعشر الجن والإنس ، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ، وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : شهدنا على أنفسنا ، وغرتهم الحياة الدنيا ، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين . ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون . ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون . وربك الغنى ذو الرحمة ، إن يشأ ينهبكم

الجزء الثامن

ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين . إن ما توعدون لآت ، وما أتمم بمعجزين . قل : يا قوم أعمالوا على مكاتكم إني عامل ، فوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ، إنه لا يفلح الظالمون » ..

بهذا الحشد العجيب من حقائق العقيدة الأساسية ، ومن المشاهد والمواقف والمؤثرات للوحية ؛ ومن تليط الأضواء على حقائق المشيئة وحقائق الوجود الكوني وحقائق النفس البشرية ؛ والدوافع الظاهرة والخفية في حياة البشر . ومن التقريرات الشاملة عن سلطان الله في السماوات والأرض ؛ وفي الدنيا والآخرة ؛ وفي حياة البشر المستترة والظاهرة ... بهذا الحشد كله يواجه للنهج القرآني ظاهرة واحدة من ظواهر الجاهلية في الأكل أو عدم الأكل من ذبيحة .. فماذا ؟ .. إنها القضية الأساسية في هذا الدين .. قضية الحاكمية ولبن تكون وبالتعبير للرادف .. قضية الألوهية والربوبية ولبن تكون .. ومن ثم تنال هذه الملابسة الجزئية كل هذا الاحتشاد والتجمع والاحتفال ..

وبمثل هذا الاحتشاد وهذا الاحتفال وهذا التجمع يواجه كذلك مسألة النذور في الجاهلية من الثمار والأنعام .. والأولاد ..

إن جاهلية العرب لم تكن تعبد الله البتة . ولم تكن تجعل معه إلها آخر يساويه ! ولكنها إنما كانت تجعل معه آلهة - من دونه - أقل منه منزلة ورتبة ! وكانوا يقولون : إنهم إنما يتخذون من هذه الآلهة شفعاء يقربونهم إلى الله .. وفي هذا كان شركهم . وبهذا كانوا مشركين !

وكان من شركهم كذلك أن يبتدعوا هم من عند أنفسهم - يقوم بذلك كهانهم ومشائخهم - شرائع وتقاليد في حياتهم ؛ ثم يزعمون أن الله شرعها لهم ، وأمرهم بها ! .. إنهم لم يكونوا من التبجح في الشرك بحيث ينسبون هذه الشرائع إلى أنفسهم ؛ ويدعون أن لهم هم سلطة الحاكمية العليا التي يصدرون بها الشرائع مستقلين عن سلطان الله ! لم يكونوا قد عرفوا بعد هذا التبجح الذي عرفه مشركو هذا الزمان ؛ ممن يدعون - من دون الله - السلطان .. وفي هذا كذلك كان شركهم ؛ وبهذا كانوا مشركين !

من هذه الشرائع والتقاليد التي ابتدعوها وزعموا أنها شريعة الله ما كانوا يندرونه من البار

سورة الأنعام

والأنعام لله سبحانه وآلاتهم المدعاة ! ثم يتصرفون بعد ذلك على أهواهم أو على هوى السدنة والكهنة « فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم » !
ومنها ما كانوا يندرونه من أولادهم للآلهة المزعومة ؛ وما كانوا يقتلونه من البنات اتباعاً لعرف القبيلة !

ومنها ما كانوا يحجرونه من الأنعام ومن ازروع ؛ لا يطعمه إلا من شاء الله - وهم الذي يزعمون تحريمها ، وهم كذلك الذين يعينون من هم الذين شاء الله أن يطعموها !
ومنها ما كانوا يحرمون ركوبه من الأنعام . كالبحيرة ، السائبة ، والوصيلة والحامى (١) !
ومنها ما كانوا يمنعون أن يذكر اسم الله عليه من الذبائح . زاعمين أن هذا من أمر الله !
ومنها ما كانوا يخصصونه - من الحمل الذي في بطون الأنعام - للذكور منهم دون الإناث .
إلا إذا نزل ميتاً فيشارك فيه الإناث . . . وكانوا يجعلون هذا حراماً وذلك حلالاً !
ومنه الميتة التي كانوا يحلون بها ويقولون : ذبحها الله . فهي حلال بذبح الله !

والقرآن يواجه هذا كله بحملة كاشفة ؛ يحشد فيها من المقررات الأساسية في العقيدة ؛
والشاهد والحقائق المؤثرة ؛ ما يحشده في مواجهة قضية الشرك والإيمان في سياق السورة كله . .
لأنها هي هي بعينها قضية الشرك والإيمان ، في صورة تطبيقية واقعة . . .

ومن خلال هذه الحملة يتبين أن القضية هي قضية هذا الدين كما هي قضية هذه العقيدة .
فهذه التشريعات والتقاليد ، إنما زينها للمشركين شركاؤهم الذين يشرعونها لهم ليدمروا حياتهم
ويلبسوا عليهم دينهم . وتلبس الدين وتدمير الحياة كلاهما مرتبطان . فإما شرع الله فهو الدين
الواضح والحياة السليمة ؛ وإما شرع غير الله فهو الدين الغامض والحياة المهتدة بالردى :
« وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ويلبسوا عليهم دينهم » . .
ويتبين أن الشياطين وراء هذا المدول عن شرع الله ودينه ، إلى شرع الشركاء ودينهم .
وأن الشيطان وهو العدو البين يقود خطى المشركين إلى الحسران والتدمير : « كلوا مما رزقكم
الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » . . .

(١) راجع تعريفها في سورة المائدة في الجزء السابع : ص ٥٥ - ٥٦ .

الجزء الثامن

ويتبين أن التحريم والتحليل - بغير شرع الله - هو والشرك سواء . فهو شرك مثله ، وأن إحالة شيء من هذا كله إلى مشيئة الله القاهرة هو دعوى يدعيها للشركون في جميع العصور . فقد شاءت إرادة الله أن تعطى الناس قدراً من الاختيار تبليهم به ؛ ومن ثم فلا قهر على الشرك في كل صوره ؛ إنما هو الابتلاء ؛ وهم غير مغفلين من قبضة الله على كل حال . « سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء . كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون . قل : فله الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين » .

ثم نجد موقفاً للإشهاد على أن الله حرم هذا الذي يحرمونه ؛ يذكرنا بموقف الإشهاد على قضية الألوهية في أول السورة . . ذلك أنها قضية واحدة في الحقيقة . فمزاولة التشريع مزاولة لخصائص الألوهية . . وهي بذاتها القضية : « قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ، والذين لا يؤمنون بالآخرة ، وهم برهم يعدلون » . . ويذكرنا التعبير « يعدلون » هنا بأنه هو بذاته اللفظ الذي استخدم في قضية الألوهية في أول السورة . كما ذكرنا في التعريف بالسورة (١) .

ثم نختم هذه الحملة ببيان أن هذا الذي قرره الله في قضية التشريع والتقاليد في الثمار والأنعام والأولاد هو صراط الله المستقيم . . ذات التعبير الذي استخدم من قبل في قضية تحريم الذبائح وتحليلها . . كما استخدم بذاته في قضية الألوهية في أول السورة كما ذكرنا في التعريف بالسورة : « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » .

ولا ينتهي السياق بهذا الحمد الذي اقتطفنا منه هذه الإشارات . . بل يعضى في طريقه يتحدث عن كتاب موسى الذي جاء لقوم موسى : « تفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم يلقاء ربهم يؤمنون » وعن هذا الكتاب المبارك الذي نزل الله ليطيعه المسلمون ويتقوا لعلهم يرحمون . ولتنقطع حجبتهم بأن الكتاب قد نزل على اليهود والنصارى من قبل . وأنهم هم لم يحجبهم

(١) الجزء السابع : ص ٧٧ - ٩٤ :

سورة الأنعام

كتاب يفصل لهم كل شيء . فيعرفوا ما شرعه الله حقاً ؛ وما يقال لهم إنه من شرع الله افتراء ا

يتبع هذا تهديد الذين لا يتبعون ما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويتبعون على ما هم عليه من شرائع جاهلية ينسبونها إلى الله افتراء عليه ، ويتعللون بطلب الخوارق التي تحملهم على التصديق والاتباع . . تهديدهم بأن هذه الخوارق التي يطالبونها ستكون يوم نجيء هي فصل الخطاب ؛ حيث يتبعها الدمار والهلاك : « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً . قل : انظروا إنا منتظرون » ..

ثم مفاصلة بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والدين الذي جاء به والأمة المسلمة ؛ وبين أولئك الذين يحلون ويحرهون بغير شرع الله ؛ ويشترعون لأنفسهم ثم يزعمون أنها شريعة الله : « إن الدين فرقوا ديلهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء . إنما أمرهم إلى الله ، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون » .. هكذا واضحة صريحة : « لست منهم في شيء » ..

وفي ختام السياق كله - السياق الذي واجه قضية الشرع والحكم هذه المواجهة بمناسبة تبدو في ظاهرها جزئية - يجيء الإيقاع الشامل لقضية العقيدة بمحملتها ؛ ولقضية الدين برمتها .. العقيدة المستكنة في القلب والضمير . والدين الذي يترجم هذه العقيدة إلى نظام ومنهج للحياة : « قل : إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قديماً إلهياً حنيفاً وما كان من المشركين . قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين - لا شريك له - وبذلك أمرت ، وأنا أول المسلمين . قل : أغير الله أبغى رباً وهو رب كل شيء ؟ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون . وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم فيها آتاكم . إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم »

إنها جملة قضايا العقيدة والدين : في الدنيا والآخرة . في الحيا والمات . في العمل والجزاء . في العبادة والسلوك .. كلها يجمعها النهج الرباني لعقب بها في ذلك الإيقاع الجليل الرهيب الحبيب ، على قضية الحاكمية والتشريع ، ممثلة في أبسط مظاهرها في الحياة اليومية

الجزء الثامن

ومطاعها ومشاربها ! ذلك أنها هي قضية الألوهية والربوبية في أضخم مجالاتها وأخطر موافقها ..

.. وهذا هو الإسلام . كما يعرضه صدره الرباني الكريم ..

« وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾ »
 « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ * وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٢﴾ »

الآية الأولى تكملة لفقرة سابقة في السياق - في نهاية الجزء الطابع - ومتعلقة بما كان يقترحه مشركو العرب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحوارق التي يريدون أن يأتي لهم بها فيصدقوه وما كان من حلفهم بالله حلفاً مكرراً مؤكداً أن لوجاءتهم هذه الآيات التي يطلبون إنهم ليؤمنون ! كما جعل بعض المسلمين أنفسهم يشتهون أن لو يجيبهم الله إلى ما يطلبون ! ويقترحون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسأل ربه هذه الآيات التي يقترحها للقرحون !

والفقرة كلها جاءت هكذا :

« وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ : لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها . قل : إنما الآيات عند الله . وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ؟ وتقلب أفئدتهم وأبصارهم - كما لم يؤمنوا به أول مرة - ونلدتهم في طغيانهم يعمهون . . . ولو أننا نزلنا إليهم للملائكة ، وكلمهم الموتى ، وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ، ما كانوا ليؤمنوا - إلا أن يشاء الله - ولكن أكثرهم يجهلون . . »

سورة الأنعام

ولقد سبق الحديث عن هذه الآيات في نهاية الجزء السابع (١). فالآن نتحدث عن الحقائق العامة التي تتناولها هذه النصوص ؛ والتي لم تعرض لها هناك في تفسيرها :

والحقيقة الأولى : هي أن الإيمان أو الكفر . والهدى أو الضلال ... لا تتعلق بالبراهين والأدلة على الحق . فالحق هو برهان ذاته . وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله ويطمئن إليه ويرضخ له .. ولكنها المعوقات الأخرى هي التي تحول بين القلب والحق ، وهذه المعوقات يقول الله - سبحانه - للمؤمنين بشأنها :

« وما يشعركم أنها إذا جاءت (أى الآيات والحوارق) لا يؤمنون ؟ وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ، ونذرهم في طغيانهم يعمهون » ..
فما وقع لهم في أول مرة ومنعمهم من الهدى ، يمكن أن يتكرر وقوعه كذلك - بعد نزول الآية - فيمنعهم من الهدى كرة أخرى ..

إن موحيات الإيمان كامنة في القلب ذاته ؛ وفي الحق كذلك بذاته ؛ وليست متعلقة بعوامل خارجية .. فيجب أن تتجه المحاولة إذن إلى ذلك القلب لعلاج من آفاته ومن معوقاته ..

والحقيقة الثانية : هي أن مشيئة الله هي المرجع الأخير في أمر الهدى والضلال . فقد اقتضت هذه المشيئة أن تبلى البشر بقدر من حرية الاختيار والتوجه في الابتداء ؛ وجعل هذا القدر موضع ابتلاء للبشر وامتحان . فمن استخدمه في الاتجاه القلبي إلى الهدى والتطلع إليه والرغبة فيه - وإن كان لا يعلم حينئذ أين هو - فقد اقتضت مشيئة الله أن يأخذ يده ويمنه ويهديه إلى سبيله . ومن استخدمه في الرغبة عن الهدى والصدود عن دلائله وموحياته ، فقد اقتضت مشيئة الله أن يضلّه وأن يبعده عن الطريق وأن يدعه يتخبط في الظلمات .. وإرادة الله وقدره محيطان بالبشر في كل حالة ، ومرد الأمر كله إليه في النهاية .

وهذه الحقيقة يشير إليها السياق في قوله تعالى :

(١) ص ٣٣٥-٣٣٦ من الطبعة الثانية المنقحة .

الجزء الثامن

« وتقلب أفئدتهم وأبصارهم - كما لم يؤمنوا به أول مرة - ونذرهم في طغيانهم يعمهون ». وفي قوله :

« ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى ، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ، ما كانوا ليؤمنوا - إلا أن يشاء الله - ولكن أكثرهم يجهلون » ..

كما يشير إليها في آية سابقة على هذه الفقرة في سياق السورة في قوله تعالى :

« اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين . ولو شاء الله ما أشركوا . وما جعلناك عليهم حفيظا ، وما أنت عليهم بوكيل » ..

كما تكرر الإشارة إليها في الآية التالية لهذه الفقرة .

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غزورا - ولو شاء ربك ما فعلوه - فذرهم وما يفترون ... » ..

فالأمر كله مرهون بمشيئة الله ، هو الذي شاء ألا يهديهم لأنهم لم يأخذوا بأسباب الهدى ؛ وهو الذي شاء أن يدع لهم هذا القدر من الاختيار على سبيل الابتلاء ؛ وهو الذي يهديهم إذا جاهدوا لله ؛ وهو الذي يضلهم إذا اختاروا الضلال .. بلا تعارض - في التصور الإسلامي - بين طلاقة المشيئة الإلهية وهذا المجال الذي ترك للبشر لا ابتلائهم فيه بهذا القدر من الاختيار^(١).

والحقيقة الثالثة : هي أن الطائعين والمصمات في قبضة الله سواء ، وتحت قهره وسلطانه سواء . فهم لا يملكون جميعا أن يحدثوا شيئا إلا بقدر الله وفق مشيئته التي جرت بتلك السنن في تصريف أمر العباد .. ولكن المؤمنين يطابقون - في القدر للتروك لهم للاختيار - بين الخضوع القهري للفروض عليهم لسلطان الله في ذوات أنفسهم وفي حركة خلاياهم وفي طبائع تكوينهم المعنوي النفسي ؛ وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه بأنفسهم بناء على المعرفة والهدى والاختيار . وبذلك يعيشون في سلام مع أنفسهم ذاتها ، لأن الجانب القهري فيها والجانب الاختياري يتبعان ناموسا واحدا وسلطانا واحدا وحكومة واحدة ، فأما الآخرون فهم مقهورون على اتباع ناموس الله الفطري الذي يقهرهم ولا يملكون أن يخرجوا منه في تكوينهم الجسمي وحاجاتهم الفطرية ، بينما في الجانب الذي ترك لهم الاختيار فيه هم ناشرون على سلطان

(١) يراجع فصل : « التوازن » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الأول .

سورة الأنعام

الله الممثل في منهجه وشرعه . أشقياء بهذا الفصام في شخصيتهم ا وهم بعد هذا كله في قبضة الله لا يعجزونه في شيء ، ولا يحدثون شيئاً إلا بقدره ا

وهذه الحقيقة الثالثة ذات أهمية خاصة في القضايا التي يمرضها الشرط الباقى من السورة . فهي تتكرر في مواضع متعددة في صور متنوعة ، ذلك أن هذا الشرط كله - كما بينا من قبل - يواجه قضية الألوهية وسلطانها في حياة البشر وشريعتهم التي يعيشون بها . . ومن ثم يتسكى السياق على تقرير أن السلطان كله لله . حتى في كيان العصاة الناشزين عن منهج الله وشرعه ، وأنهم لا يؤذون أولياء الله إلا بما شاء الله . فهم أعجز من أن يكون لهم في ذواتهم سلطان ، فكيف يكون لهم على المؤمنين سلطان ! إنما هي مشيئة الله يكون بها ما يشاء في الطائعين والعصاة سواء .

قال أبو جعفر محمد ابن جرير الطبرى في تفسير قوله تعالى :

« ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ، وكلمهم الموتى ، وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ، ما كانوا ليؤمنوا - إلا أن يشاء الله - ولكن أكثرهم يجهلون » . .

(يقول - تعالى ذكره - لبيته محمد - صلى الله عليه وسلم - يا محمد آيس من فلاح هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام ، القائلين لك : « إن جنتنا بآية لنؤمنن لك » فإننا لو نزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عيانا وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم حجة لك ، ودلالة على نبوتك ، وأخبروهم أنك محق فيما تقول ، وأن ما جنتهم به حق من عند الله ؛ وحشرنا عليهم كل شيء نجملناهم لك قبلاً (١) . ما آمنوا ولا صدقوك ولا اتبعوك - إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم - « ولكن أكثرهم يجهلون » . . يقول : ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أن ذلك كذلك . يحسبون أن الإيمان إليهم ، والكفر بأيديهم ، متى شاءوا آمنوا ، ومتى شاءوا كفروا . وليس ذلك كذلك ، ذلك يبدى . لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوقته ، ولا يكفر إلا من خذله عن الرشده فأضلته) .

وهذا الأصل الذى يقرره ابن جرير هنا هو الصحيح . ولكنه يحتاج إلى زيادة الإيضاح - التى أسلفناها - باستلهاهم مجموعة النصوص القرآنية عن الهدى والضلالة ومشية الله وجهد الإنسان . . إن الإيمان حدث والضلال حدث . وما يقع في هذا الوجود حدث إلا بقدر من الله ينشئه :

(١) يعنى مواجهة .

الجزء الثامن

﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ . فأما السنة التي يجرى على أساسها ذلك القدر بوقوع إيمان فلان وضلال فلان ، فهي التي تبينها مجموعة النصوص . وهي أن الإنسان مبتلى بقدر من الاختيار في الاتجاه . فإذا اتجه إلى الهدى وجاهد فيه هداه الله ووقع هداه وتحقق بقدر من الله . وإذا اتجه إلى الضلال وكره الهدى أضله الله . ووقع ضلاله وتحقق بقدر من الله . وهو على الحالين في قبضة الله وسلطانه . وحياته تجري بقدر الله وفق مشيئته الطليقة ، وسنته التي وضعها مشيئته الطليقة .

بعد ذلك نجى آيتان في سياق السورة ؛ هما من ناحية تكملة للمعاني والحقائق التي تستهدفها الفقرة السابقة التي اتينا من الحديث عنها . ومن ناحية ها تمهيد للقضايا العقيدية المتعلقة بالسلطان والشريعة والحاكمية . وهي القضايا التي تستغرق ما تبقى من السورة ..
الآيتان :

﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا - ولو شاء ربك ما فعلوه - فذرهم وما يفترون . ولتصني إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وليرضوه ، وليقتروا ما هم مقترفون ﴾ .
.. كذلك .. كالذي قدرناه من أن أولئك للشركيين الذين يملقون إيمانهم بمجىء الخوارق ، ويعرضون عن دلائل الهدى وموجياته في الكون والنفس ، لا يقع منهم الإيمان ولو جاءتهم كل آية ..

كنتك الذي قدرناه في شأن هؤلاء ، قدرنا أن يكون لكل نبي عدوهم شياطين الإنس والجن . وقدرنا أن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول ليخدعهم به وينروهم بحرب الرسل وحرب الهدى . وقدرنا أن تصنى إلى هذا الزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ، ويرضوه ، ويقتروا ما يقترفونه من العداوة للرسل والحق ؛ ومن الضلال والفساد في الأرض ..

كل ذلك إنما جرى بقدر الله ؛ وفق مشيئته . ولو شاء ربك ما فعلوه . ولضمت مشيئته بغير هذا كله ؛ ولجري قدره بغير هذا الذي كان . فليس شيء من هذا كله بالمصادفة . وليس شيء من هذا كله بسلطان من البشر كذلك أو قدرة ا

سورة الأنعام

فإذا تقرر أن هذا الذي يجري في الأرض من المعركة الناشبة التي لاتهدأ بين الرسل والحق الذي معهم ، وبين شياطين الإنس والجن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم .. إذا تقرر أن هذا الذي يجري في الأرض إنما يجري بمشيئة الله ويتحقق بقدر الله ، فإن المسلم ينبغي أن يتجه إذن إلى تدبر حكمة الله من وراء ما يجري في الأرض ؛ بعد أن يدرك طبيعة هذا الذي يجري والقدرة التي وراءه ..

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ، شياطين الإنس والجن ، يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا .. »

إرادتنا وتقديرنا ، جعلنا لكل نبي عدوا .. هذا العدو هو شياطين الإنس والجن .. والشيطنة وهي التمرد والغواية والتمحض للشر صفة تلحق الإنس كما تلحق الجن . وكما أن الذي يتمرد من الجن ويتمحض للشر والغواية يسمى شيطانا ؛ فكذلك الذي يتمرد من الإنس ويتمحض للشر والغواية .. وقد يوصف بهذه الصفة الحيوان أيضا إذا شرس وتمرد واستشرى أذاه ، وقد ورد : « الكلب الأسود شيطان » .

هؤلاء الشياطين - من الإنس والجن - الذين قدر الله أن يكونوا عدوا لكل نبي ، يمدح بعضهم بعضا بالقول المزخرف ، الذي يوحى بعضهم إلى بعض - ومن معاني الوحي التأثير الداخلي الذي ينتقل به الأثر من كائن إلى كائن آخر - ويفر بعضهم بعضا ، ويحرض بعضهم بعضا على التمرد والغواية والشر والمعصية ..

وشياطين الإنس أمرهم معروف ومشهود لنا في هذه الأرض ، ونماذجهم ونماذج عدائهم لكل نبي ، وللحق الذي معه ، وللمؤمنين به ، معروفة يملك أن يراها الناس في كل زمان .

فأما شياطين الجن - والجن كاه - فهم غيب من غيب الله ، لانعرف عنه إلا ما نخبرنا به من عندهم فمفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو .. ومن ناحية مبدأ وجود خلائق أخرى في هذا الكون غير الإنسان وغير الأنواع والأجناس للمروقة في الأرض من الأحياء .. نقول من ناحية للبدأ نحن نؤمن بقول الله عنها ، ونصدق بخبره في الحدود التي قررها . فأما أولئك الذين يترسون « بالعلم » لينكروا ما يقرره الله في هذا الشأن ، فلا ندري علام يرتكبون؟ إن علمهم البشري

الجزء الثامن

لا يزعم أنه أحاط بكل أجناس الأحياء ، في هذا الكوكب الأرضي كما أن علمهم هذا لا يعلم « ماذا في الأجرام الأخرى وكل ما يمكن أن « يفترضه » أن نوع الحياة الموجود في الأرض يمكن أو لا يمكن أن يوجد في بعض الكواكب والنجوم . . وهذا لا يمكن أن ينفي - حتى لو تأكدت الفروض - أن أنواعاً أخرى من الحياة وأجناساً أخرى من الأحياء يمكن أن تعمر جوانب أخرى في الكون لا يعلم هذا « العلم » عنها شيئاً ، فمن التحكم والتبجح أن ينفي أحد باسم « العلم » وجود هذه العوامل الحية الأخرى .

وأما من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى بالجن ؛ والذي يتشيطان بعضه ويتمحض للشر والغواية - كما بليس وذريته - كما يتشيطان بعض الإنس . . من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى بالجن ، نحن لا نعلم عنه إلا ما جاءنا الخبر الصادق به عن الله - سبحانه - وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ونحن نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من نار . وأنه مزود بالقدرة على الحياة في الأرض وفي باطن الأرض وفي خارج الأرض أيضاً . وأنه يملك الحركة في هذه المجالات بأسرع مما يملك البشر . وأن منه الصالحين للؤمنين ، ومنه الشياطين المتمردين . وأنه يرى بني آدم وبنو آدم لا يرونه - في هيئته الأصلية - وهم من خلائق ترى الإنسان ولا يراها الإنسان ، وأن الشياطين منه مسيطرون على بني الإنسان يغوونهم ويضلونهم ، وهم قادرون على الوسوسة لهم والإيحاء بطريقة لا نعلمها . وأن هؤلاء الشياطين لا سلطان لهم على المؤمنين الداكرين . وأن الشيطان مع اللؤمن إذا ذكر الله خنس وتوارى ، وإذا غفل برز فوسوس له . وأن اللؤمن أقوى بالذكر من كيد الشيطان الضعيف . وأن عالم الجن يحشر مع عالم الإنس ؛ ومحاسب ؛ ويجازى بالجنة وبالنار كالجنس الإنساني . وأن الجن حين يقاسون إلى الللائكة يدون خلقاً ضعيفاً لا حول له ولا قوة .

وفي هذه الآية نعرف أن الله سبحانه قد جعل لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن . . ولقد كان الله - سبحانه - قادراً - لو شاء - ألا يفعلوا شيئاً من هذا . . ألا يتمردوا ؛ وألا يتمحضوا للشر ؛ وألا يعادوا الأنبياء ؛ وألا يؤذوا اللؤمنين ؛ وألا يضلوا الناس عن سبيل الله . . كان الله سبحانه قادراً أن يقهرهم قهراً على الهدى ؛ أو أن يهديهم لو توجهوا للهدى ؛ أو أن

سورة الأنعام

يمجزهم عن التصدي للأنبياء والحق والمؤمنين به . . ولكنه سبحانه ترك لهم هذا القدر من الاختيار . وأذن لهم أن تمتد أيديهم بالأذى لأولياء الله - بالقدر الذي تقضى به مشيئته ويجرى به قدره - وقدر أن يتلى أولياءه بأذى أعدائه ؛ كما يتلى أعداءه بهذا القدر من الاختيار والقدرة الذي أعطاهم إياه . فما يملك هؤلاء أن يوقعوا بأولياء الله من الأذى إلا ما قدره الله :

« ولو شاء الله ما فعلوه » . .

فما الذي يخلص لنا من هذه القرارات ؟

◆ يخلص لنا ابتداء : أن الذين يقفون بالعداوة لكل نبي ؛ ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياء . . هم « شياطين » . . شياطين من الإنس ومن الجن . . وأنهم يؤذون جميعاً - شياطين الإنس والجن - وظيفة واحدة ؛ وأن بعضهم يخدع بعضاً ويضله كذلك مع قيامهم جميعاً بوظيفة التمرد والغواية وعداء أولياء الله . .

● ويخلص لنا ثانياً : أن هؤلاء الشياطين لا يفعلون شيئاً من هذا كله ، ولا يقدر على شيء من عداء الأنبياء وإيذاء أتباعهم بقدرة ذاتية فيهم . إنما هم في قبضة الله . وهو يتلى بهم أولياءه لأمر يريده . من تمحيص هؤلاء الأولياء ، وتطهير قلوبهم ، وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه أمناء . فإذا اجتازوا الامتحان بقوة كف الله عنهم الابتلاء . وكف عنهم هؤلاء الأعداء . وعجز هؤلاء الأعداء أن يعدوا إليهم بالأذى وراء ما قدر الله . وآب أعداء الله بالضعف والخذلان ؛ وبأوزارهم كاملة يحملونها على ظهورهم :

« ولو شاء الله ما فعلوه » . .

◆ ويخلص لنا ثالثاً : أن حكمة الله الخالصة هي التي اقتضت أن يترك لشياطين الإنس والجن أن يتشيطنوا - فهو إنما يتلهم في القدر الذي تركه لهم من الاختيار والقدرة - وأن يدعهم يؤذون أولياءه فترة من الزمان - فهو إنما يتلى أولياءه كذلك لينظروا : أيصبرون ؟ أثبتون على ما معهم من الحق بينا الباطل ينتفش عليهم ويستطيل ؟ أم يخلصون من حظ أنفسهم في أنفسهم ويبيعونها بعة واحدة لله ، على السراء وعلى الضراء سواء . وفي للنشط وللكره

الجزء الثامن

سواء ؟ وإلا فقد كان الله قادراً على ألا يكون شيء من هذا الذي كان ا

♦ ويخلص لنا رابعا : هوان الشياطين من الإنس والجن ، وهوان كيدهم وأذام .
فما يستطيعون بقوة ذاتية لهم ؛ وما يملكون أن يتجاوزوا ما أذن الله به على أيديهم . . والمؤمن
الذي يعلم أن ربه هو الذي يقدر ، وهو الذي يأذن ، خليق أن يستهين بأعدائه من الشياطين ؛
مهما تبلغ قوتهم الظاهرة وسلطانهم المدعى . ومن هنا هذا التوجيه العلوي لرسول الله الكريم :
« فذرهم وما يفترون » ..

دعهم واقترأهم . فأنا من وراءهم قادر على أخذهم ، مدخر لهم جزاءهم ..

♦ وهناك حكمة أخرى غير ابتلاء الشياطين ، وابتلاء المؤمنين . . لقد قدر الله أن
يكون هذا العداء ، وأن يكون هذا الإيحاء ، وأن يكون هذا الفرور بالقول والخذاع . .
لحكمة أخرى :

« ولتصني إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة . ويرضوه ، وليترفوا ما هم مقترفون »
أى لتستمع إلى ذلك الخداع والإيحاء لقلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة . . فهؤلاء يحصرون همهم
كله في الدنيا . وهم يرون الشياطين في هذه الدنيا يقفون بالمرصاد لكل نبي ، وينالون بالأذى
أتباع كل نبي ، ويزين بعضهم لبعض القول والفعل . فيخضعون للشياطين ، معجيين بزخرفهم
الباطل ، معجيين بسلطانهم الخداع . ثم يكسبون ما يكسبون من الإثم والشر وللعصية والفساد .
في ظل ذلك الإيحاء ، وبسبب هذا الإصغاء ..

وهذا أمر أراد الله كذلك وجري به قدره . لما وراءه من التحييص والتجربة . ولما فيه
من إعطاء كل أحد فرصته ليعمل لما هو ميسر له ؛ ويستحق جزاءه بالعدل والقسطاس .

ثم لتصلح الحياة بالدفع ؛ ويتميز الحق بالمفاصلة ؛ ويتمحض الخير بالصبر ؛ ويحمل الشياطين
أوزارهم كاملة يوم القيامة . . وليجري الأمر كله وفق مشيئة الله . . أمر أعدائه وأمر أوليائه
على السواء . . إنها مشيئة الله ، والله يفعل ما يشاء ..

والشاهد الذي يرسمه القرآن الكريم للمعركة بين شياطين الإنس والجن من ناحية ، وكل
نبي وأتباعه من ناحية أخرى ؛ ومشية الله للهيمنة وقدره الناقد من ناحية ثالثة . . هذا للشهد
بكل جوانبه جدير بأن تحف أمامه وقفة قصيرة :

سورة الأنعام

إنها معركة تتجمع فيها قوى الشر في هذا الكون .. شياطين الإنس والجن .. تتجمع في تعلون وتناسق لإمضاء خطة مقرررة .. هي عداء الحق الممثل في رسالات الأنبياء وحربه .. خطة مقرررة فيها وسائلها .. « يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » .. يد بعضهم بعضا بوسائل الخداع والغواية ؛ وفي الوقت ذاته يعمى بعضهم بعضا ، وهي ظاهرة ملحوظة في كل تجمع للشر في حرب الحق وأهله .. إن الشياطين يتعاونون فيما بينهم ؛ ويمين بعضهم بعضا على الضلال أيضا ! إنهم لا يهدون بعضهم البعض إلى الحق أبدا . ولكن يزين بعضهم لبعض عداة الحق وحربه والمضى في المعركة معه طويلا !

ولكن هذا الكيد كله ليس طليقا .. إنه محاط به بمشيئة الله وقدره .. لا يقدر الشياطين على شيء منه إلا بالقدر الذي يشاؤه الله وينفذه بقدره . ومن هنا يبدو هذا الكيد - على ضخامته وتجمع قوى الشر العالية كلها عليه - مقيدا مغلولا ؛ إنه لا ينطلق كما يشاء بلا قيد ولا ضابط . ولا يصيب من يشاء بلا معقب ولا مراجع - كما يحب الطغاة أن يلتقوا في روع من يبدونهم من البشر ، ليملقوا قلوبهم بمشيتهم وإرادتهم .. كلا ! إن إرادتهم مقيدة بمشيئة الله . وقدرتهم محدودة بقدر الله . وما يضررون أولياء الله بشيء إلا بما أَرَادَهُ اللهُ - في حدود الابتلاء - ومرد الأمر كله إلى الله .

ومشهد التجمع على خطة مقرررة من الشياطين جدير بأن يسترعى وعى أصحاب الحق ليعرفوا طبيعة الخطة ووسائلها .. ومشهد إحاطة مشيئة الله وقدره بخطة الشياطين وتديبرهم جدير كذلك بأن يملأ قلوب أصحاب الحق بالثقة والطمأنينة واليقين ، وأن يملق قلوبهم وأبصارهم بالقدر القاهرة والقدر النافذ ، وبالسلطان الحق الأصيل في هذا الوجود ، وأن يملق وجدانهم من التعلق بما يريد أو لا يريد الشياطين ؛ وأن يمضوا في طريقهم يبنون الحق في واقع الخلق ، بعد بنائه في قلوبهم هم وفي حياتهم . أما عداوة الشياطين ، وكيد الشياطين ، فليدعوها المشيئة المحيطة والقدر النافذ .

« ولو شاء ربك ما فعلوه . فذرهم وما يفترون » ..

« أَفَنَدِرُ اللَّهُ أَبْنِي حَكَمًا ، وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ؟ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝۱۱۰ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ، لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَإِن نُّطِيعُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ، وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ * إِن رَّبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ * فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ * وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ؟ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، إِن رَّبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ * وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ * وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذُكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ - وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ - وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ، وَإِن أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ .

« أَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؟ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَمْنَكُروا فِيهَا ، وَمَا يَمْنَكُروْنَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ . سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْنَكُروْنَ * فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعْدُ فِي السَّمَاءِ . كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ .

الجزء الثامن

الشرائع والتقاليد بالشرك والاستكبار عن الإسلام ؛ وانبثاقها من نقطة إقامة ألوهية أخرى غير ألوهية الله ، ومن ثم يسلط عليها القرآن هذه الحملات العنيفة ، للنوعية الأساليب ، ويربطها هذا الربط بأصل الاعتقاد وأصل الإيمان والإسلام .

إن السياق يبدأ بتقرير جهة الحاكمة في أمر المباد كله - تمهيدا لتقرير جهة الحاكمة في التحليل والتحرير في الذبائح ، الأمر الذي يزاول فيه للشركون حق الحاكمة افتراء على الله واعتداء على سلطانه - ويمهد لهذا الأمر تمهيدا طويلا كما نلاحظ من سياق الآيات في هذا للوضع :

« أفغير الله أبغى حكما ، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ، والذين آتيناهم الكتاب يظنون أنه منزل من ربك بالحق ، فلا تكونن من الممترين . وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته ، وهو السميع العليم . وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون . إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ، وهو أعلم بالمهتدين . »

هذا التمهيد كله يجيء قبل أن يدخل في الموضوع الواقع الحاضر الذي يمهد له هذا التمهيد ، ثم يربطه ربطا مباشرا بقضية الإيمان أو الكفر :

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه . . إن كنتم بآياته مؤمنين . . وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وقد فصل لكم ما حرم عليكم - إلا ما اضطررتم إليه . »

وقبل أن ينتهي من عرض قضية التحليل والتحرير - بعد ذلك التمهيد كله - يفصل بين قهرتين بتوجيهات وتفتيات أخرى ، نحو مؤثرات قوية من الأمر والتي والبيان والوعيد :

« وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم . إن ربك هو أعلم بالمتعدين . وذرُوا ظاهر الإثم وباطنه . إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون . »

ثم يتأنف الحديث في قضية التحليل والتحرير ؛ فيربطها مباشرة بقضية الإسلام والشرك :

سورة الأنعام

« ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - وإنه لفسق - وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم .. وإن أطمعهم ، نكم لمشركون » ..
ثم يعنى بعد ذلك شوطا آخر فى الحديث عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان .. شوطا كأنه تعقيب على أمر التحليل والتحريم .

ومن هذا التابع ، وهذا الربط ، وهذا التوكيد ، تمثل طبيعة نظرة الإسلام لقضية التشريع والحاكمية ، فى شؤون الحياة اليومية ..

« أفغير الله أبغى حكما ، وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا ، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ، فلا تكونن من الممترين » ..

إنه سؤال على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستنكار . استنكار أن يتغنى حكما غير الله فى شأن من الشؤون على الإطلاق . وتقرير لجهة الحاكمية فى الأمر كله ، وإفرادها بهذا الحق الذى لا جدال فيه . ونفى أن يكون هناك أحد غير الله يجوز أن يتجه إليه طالبا حكمه فى أمر الحياة كله :

« أفغير الله أبغى حكما ؟ » ..

ثم .. تفصيل لهذا الإنكار ، وللملابسات التى تجعل تحكيم غير الله شيئا مستنكرا غريبا .. إن الله لم يترك شيئا غامضا ؛ ولم يجعل العباد محتاجين إلى مصدر آخر ، يحكمونه فى ما يعرض لهم من مشكلات الحياة :

« وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا » ..

لقد نزل هذا الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، ولتمثل فيه حاكمية الله وألوهيته . ثم لقد نزل هذا الكتاب مفصلا ، محتويا على البادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحياة جملة . كما أنه تضمن أحكاما تفصيلية فى المسائل التى يريد الله تثبيتها فى المجتمع الإنسانى مهما اختلفت مستوياته الاقتصادية والعلمية والواقعية جملة .. وبهذا وذلك كان فى هذا الكتاب غناء عن تحكيم غير الله فى شأن من شؤون الحياة .. هذا ما يقرره الله - سبحانه - عن كتابه .

الجزء الثامن

فمن شاء أن يقول : إن البشرية في طور من أطوارها ! تجد في هذا الكتاب حاجتها فليقل .
ولكن ليقل معه .. إنه - والعياذ بالله - كافر بهذا الدين ، مكذب بقول رب العالمين !

ثم إن هناك من حولهم ملابسة أخرى تجعل ابتغاء غير الله حكما في شأن من الشؤون أمر
مستنكرا غريبا . . إن الذين أوتوا الكتاب من قبل يعلمون أن هذا الكتاب منزل من عند
الله ، وهم أعرف بالكتاب لأنهم من أهل الكتاب :

« والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق » ..

ولقد كانت هذه ملابسة حاضرة في مكة وفي الجزيرة ، يخاطب الله بها المشركين . . سوا
أقر أهل الكتاب بها وجهروا - كما وقع من بعضهم ممن شرح الله صدره للإسلام - أو
كتموها وجحدوها - كما وقع من بعضهم - فالأمر في الحالين واحد ؛ وهو إخبار الله سبحانه -
وخبره هو الصدق - أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربه بالحق . . فالحق محتواه ؛ كما
أن الحق متلبس بتزييه من الله ..

وما يزال أهل الكتاب يعلمون أن هذا الكتاب منزل من الله بالحق . وما يزالون
يعلمون أن قوة هذا الدين إنما تنشق من هذا الحق الذي يتلبس به ، ومن هذا الحق الذي
يحتويه . وما يزالون - من أجل علمهم بهذا كله - يحاربون هذا الدين ، ويحاربون هذا
الكتاب ، حربا لا تهنأ .. وأشد هذه الحرب وأنكاسها ، هو تحويل الحاكمية عن شريعة
هذا الكتاب ؛ إلى شرائع كتب أخرى من صنع البشر . وجعل غير الله حكما ، حتى لا تقوم
لكتاب الله قائمة ، ولا يصبح لدين الله وجود . وإقامة الوهيات أخرى في البلاد التي كانت
الألوهية فيها لله وحده ؛ يوم كانت تحكمها شريعة الله التي في كتابه ؛ ولا تشاركها شريعة
أخرى ، ولا يوجد إلى جوار كتاب الله كتب أخرى ، تستمد منها أوضاع المجتمع ، وأصول
التشريعات ، ويرجع إليها ويستشهد بقرائنها كما يستشهد للمسلم بكتاب الله وآياته ؛ وأهل
الكتاب - من صليبيين وصابونيين - من وراء هذا كله ؛ ومن وراء كل وضع وكل حكم يقام لمثل
هذه الأهداف الخبيثة ؛

وحيث يقرر السياق أن هذا الكتاب أنزله الله مفصلا ؛ وأن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل

سورة الأنعام

من الله بالحق ، يلتفت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن ورائه من المؤمنين به ؛ يهون عليه وعليهم شأن التكذيب والجدل الذي يجدونه من المشركين ؛ وشأن الكهان والجهود الذي يجدونه من بعض أهل الكتاب :

« فلا تكونن من الممترين » ..

وما شك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا امتى . ولقد ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - عندما نزل الله عليه : « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من ربك ، فلا تكونن من الممترين » .. قال : « لا أشك ، ولا أسأل » .

ولكن هذا التوجيه وأمثاله ؛ وهذا التثبيت على الحق ونظائره ؛ تدل على ضخامة ما كان يلقاه - صلى الله عليه وسلم - والجماعة المسلمة معه من الكيد والعت والتكذيب والجهود ؛ ورحمة الله - سبحانه - به وبهم بهذا التوجيه والتثبيت ..

ويعضى السياق في هذا الاتجاه ؛ يقرر أن كلمة الله الفاصلة قد تمت ؛ وأنه لا مبدل لها بفعل الخلق ، بالغا ما بلغ كيدهم :

« وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ، لا مبدل لكلماته ، وهو السميع العليم » ..

لقد تمت كلمة الله - سبحانه - صدقا - فيما قال وقرر - وعدلا - فيما شرع وحكم - فلم يبق بعد ذلك قول لقائل في عقيدة أو تصور أو أصل أو مبدأ أو قيمة أو ميزان . ولم يبق بعد ذلك قول لقائل في شريعة أو حكم ، أو عادة أو تقليد .. ولا معقب لحكمه ولا مجير عليه ..

« وهو السميع العليم » ..

الذى يسمع ما يقوله عباده ، ويعلم ما ورائه ، كما يعلم ما يصلح لهم ، وما يصلحهم . وإلى جانب تقرير أن « الحق » هو ما تضمنه الكتاب الذى أنزله الله ، يقرر أن ما يقرره البشر وما يرونه إن هو إلا اتباع الظن الذى لا يقين فيه ؛ واتباعه لا ينتهى إلا إلى الضلال . وأن البشر لا يقولون الحق ولا يشيرون به إلا إذا أخذوه من ذلك المصدر الوحيد للستيقن ؛ ويحذر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يطبع الناس فى شيء يشيرون به عليه من عند أنفسهم ؛ مها بلغت كثرتهم ؛ فالجاهلية هى الجاهلية مها كثر أتباعها الضالون :

الجزء الثامن

« وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله . إن يتبعون إلا الظن ، وإنهم إلا يخرصون .. » .

ولقد كان أكثر من في الأرض - كما هو الحال اليوم بالضبط - من أهل الجاهلية . لم يكونوا يجعلون الله هو الحكم في أمرهم كله ، ولم يكونوا يجعلون شريعة الله التي في كتابه هي قانونهم كله . ولم يكونوا يستمدون تصوراتهم وأفكارهم ، ومناهج تفكيرهم ومناهج حياتهم من هدى الله وتوجيهه .. ومن ثم كانوا - كما هو الحال اليوم - في ضلالة الجاهلية ؛ لا يملكون أن يشيروا برأى ولا بقول ولا بحكم يستند على الحق ويستمد منه ؛ ولا يقودون من يطيعهم ويتبعهم إلا إلى الضلال .. كانوا - كما هم اليوم - يتركون العلم المستيقن ويتبعون الظن والحدس .. والظن والحدس لا ينتهيان إلا إلى الضلال . وكذلك حذر الله رسوله من طاعتهم واتباعهم كي لا يضلوا عن سبيل الله . هكذا على وجه الإجمال . وإن كانت للنسبة الحاضرة حينذاك كانت هي مناسبة تحريم بعض الدبائح وتحليل بعضها كما سيجيء في السياق ..

ثم قرر أن الذي يحكم على العباد بأن هذا مهتد وهذا ضال هو الله وحده . لأن الله وحده هو الذي يعلم حقيقة العباد ، وهو الذي يقرر ما هو المهدي وما هو الضال :

« إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » ..

فلا بد من قاعدة للحكم على عقائد الناس وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم ونشاطهم وأعمالهم . لا بد من قاعدة لتقرير ما هو الحق وما هو الباطل في هذا كله - كي لا يكون الأمر في هذه القومات هو أمر هوى الناس للتقلب واصطلاحهم الذي لا يقوم على علم مستيقن .. ثم لا بد من جهة تضع للوازن لهذه القومات ، ويتلقى منها الناس حكمها على العباد والقيم سواء .

الله - سبحانه - يقرر هذا أنه هو - وحده - صاحب الحق في وضع هذا الميزان . وصاحب الحق في وزن الناس به ، وتقرير من هو للمهتدي ، ومن هو الضال .

إنه ليس « المجتمع » هو الذي يصدر هذه الأحكام وفق اصطلاحاته للتغلبة .. ليس المجتمع

سورة الأنعام

الذي تتغير أشكاله ومقوماته المادية ، فتتغير قيمه وأحكامه .. حيث تكون قيم وأخلاق للمجتمع الزراعى ، وقيم وأخلاق أخرى للمجتمع الصناعى . وحيث تكون هناك قيم وأخلاق للمجتمع الرأسمالى البرجوازى ، وقيم وأخلاق أخرى للمجتمع الاشتراكى أو الشيوعى .. ثم تختلف موازين الناس وموازن الأعمال وفق مصطلح هذه المجتمعات !

الإسلام لا يعرف هذا الأصل ولا يقره .. الإسلام يعين قبا ذاتية له يقررها الله - سبحانه - وهذه القيم تثبت مع تغير « أشكال » المجتمعات .. والمجتمع الذى يخرج عليها له اسمه فى الاصطلاح الإسلامى .. إنه مجتمع غير إسلامى .. مجتمع جاهلى .. مجتمع مشرك بالله ، لأنه يدع لعير الله - من البشر - أن يصطلح على غير ماقرره الله من القيم والموازن والنصوات والأخلاق ، والأنظمة والأوضاع .. وهذا هو التقسيم الوحيد الذى يعرفه الإسلام للمجتمعات وللقيم وللأخلاق .. إسلامى وغير إسلامى .. إسلامى وجاهلى .. بغض النظر عن الصور والأشكال !!

بعد هذا التمهيد التقريرى الطويل تجيء قضية الذبائح ، مبنية على القاعدة الأساسية التى أقامها ذلك التمهيد التقريرى الطويل :

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه .. إن كنتم بآياته مؤمنين .. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وقد فصل لكم ما حرم عليكم - إلا ما اضطررتم إليه - وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم ، إن ربك هو أعلم بالمعتدين . وذروا ظاهر الإثم وباطنه ، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون . ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - وإنه لفسق - وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ، وإن أطعتموهم إنكم لشركون » .. وقبل أن ندخل فى تفصيل هذه الأحكام من الناحية الفقهية ، يهمنى أن نبرز للبائى الأساسية الاعتقادية التى تقررها .

إنه يأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه . والذكر يقرر الوجهة ويحدد الاتجاه . ويطلق إيمان الناس بطاعة هذا الأمر الصادر إليهم من الله :

الجزء الثامن

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه .. إن كنتم بآياته مؤمنين » ..
 ثم يسألهم: وما لهم في الامتناع من الأكل مما ذكر اسم الله عليه ، وقد جعله الله لهم حلالاً ؟
 وقد بين لهم الحرام الذي لا يأكلونه إلا اضطراراً ؟ فأتى بهذا البيان كل قول في حله
 وحرمة ؛ وفي الأكل منه أو تركه ؟
 « وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم
 إليه ؟ » ..

ولما كانت هذه النصوص تواجه قضية حاضرة إذ ذاك في البيئة ، حيث كان الشركون
 يمتعون من ذبائح أهلها الله ؛ ويحلون ذبائح حرمها الله - ويؤمنون أن هذا هو شرع الله -
 فإن السياق يفصل في أمر هؤلاء للشرعيين المقتربين على الله ، فيقرر أنهم إنما يشرعون بأهوائهم
 بغير علم ولا اتباع ، ويضلون الناس بما يشرعونه لهم من عند أنفسهم ، ويعتدون على ألوهية الله
 وحاكيتهم بزاوتهم لخصائص الألوهية وهم عبيد :

« وإن كثيراً يضلون بأهوائهم بغير علم ، . إن ربك هو أعلم بالمعتدين » ..
 ويأمرهم بأن يتركوا الإثم كله - ظاهره وخافيه - ومنه هذا الذي يزاولونه من إضلال
 الناس بالمهوى وبغير علم ؛ وحملهم على شرائع ليست من عند الله ، وافتراء أنها شريعة الله ؛
 ويحذرهم مغبة هذا الإثم الذي يتقرفونه :

« وذرُوا ظاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ .. إن الذين يكسبون الإثمَ سيجزون بما كانوا يقترفون » ..
 ثم ينهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح التي كانوا يذكرون عليها أسماء
 آلهتهم ؛ أو ينخرونها لليسر ويستقسمونها بالأزلام ؛ أو من الميتة التي كانوا يجادلون للمسلمين
 في نحرها ، يزعمون أن الله ذبحها فكيف يأكل المسلمون مما ذبحوا بأيديهم ، ولا يأكلون
 مما ذبح الله ؟ وهو تصور من تصورات الجاهلية التي لا حد لسخطها وتهاقها في جميع الجاهليات ؛
 وهذا ما كانت الشياطين - من الإنس والجن - توسوس به لأولياتها ليجادلوا للمسلمين فيه من
 أمر هذه الذبائح مما تشير إليه الآيات :

« ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - وإنه لفسق - وإن الشياطين ليوحون إلى أولياتهم
 ليجادلوكم .. وإن أطمعهم إنكم لشركون .. » ..

سورة الأنعام

وأمام هذا التقرير الأخير نقف ، لتدبر هذا الحسم وهذه الصراحة في شأن الحاكمة والطاعة والاتباع في هذا الدين . . .

إن النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من جزئيات التشريع التي لا تستمد من شريعة الله ، ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمة . . . أن طاعة للمسلم في هذه الجزئية تخرجه من الإسلام لله ، إلى الشرك بالله .

وفي هذا يقول ابن كثير :

« وقوله تعالى : (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) . . . أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه ، إلى قول غيره ، فعدتم عليه غيره . . . فهذا هو الشرك . . . كقوله تعالى : « اتخذوا أجبازهم ورهبانهم أربابا من دون الله » . . . الآية . وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدى ابن حاتم أنه قال : يا رسول الله ما عبدوهم . فقال : « بلى ! إنهم أحلوا لهم الحرام ، وحرموا عليهم الحلال ، فاتبعوهم ، فذلك عبادتهم إياهم » .

كذلك روى ابن كثير عن السدي في قوله تعالى : « اتخذوا أجبازهم ورهبانهم أربابا من دون الله . . . » الآية قوله : (استنصحو الرجل ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . ولهذا قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا » أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام ، وما حله فهو الحلال ، وما شرعه اتبع ، وما حكم به نقذ) ..

فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير . . . وكلاهما يقرر في حسم وصرامة ووضوح - مستمدة من حسم النص القرآني وصرامته ووضوحه ، ومن حسم التفسير النبوي للقرآن وصرامته ووضوحه كذلك - أن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه ، ولو في جزئية صغيرة ، فإنما هو مشرك . وإن كان في الأصل مسلما ثم فطها فإنما خرج بها من الإسلام إلى الشرك أيضا . . . مما بقي بعد ذلك بقوله : أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه . بينما هو يتلقى من غير الله ، ويطيع غير الله .

وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم - في ضوء هذه التقريرات الحاسمة - فإننا نرى الجاهلية والشرك - ولا شيء غير الجاهلية والشرك - إلا من عصم الله ، فأنكر على الأرباب

الجزء الثامن

الأرضية ما تدعيه من خصائص الألوهية ؛ ولم يقبل منها شرعا ولا حكما . . . إلا في حدود الإكراه ..

فأما الحكم الفقهي للاستفاد من قوله تعالى : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم عليه وإنه لفسق . . » فيما يتعلق بحل الذبائح وحرمتها عند التسمية وعدم التسمية فقد لخصها ابن كثير في التفسير في هذه الفقرات قال :

« استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها ، وإن كان الذابح مسلما . . »

« وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

« فمنهم من قال : لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة . وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا . وهو مروى عن ابن عمر ، ونافع مولاة ، وعامر الشعبي ، ومحمد بن سيرين . وهو رواية عن الإمام مالك ، ورواية عن أحمد بن حنبل ، نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والتأخرين . وهو اختيار أبي ثور ، وداود الظاهري . واختار ذلك أبو الفتح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية في كتابه الأربعين ، واحتجوا لمذهبهم بهذه الآية ، وبقوله في آية الصيد : « فكلوا مما أمكن عليكم واذكروا اسم الله عليه » .. ثم قد أكد ذلك بقوله : « وإنه لفسق » والضمير قيل : عائد على الأكل ، وقيل : عائد على الذبح لغير الله . وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد ، كحديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة : « إذا أرسلت كلبك للعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك » . وهما في الصحيحين . وحديث رافع بن خديج : « ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه » . وهو في الصحيحين أيضا . . .

« وللذهب الثاني في المسألة : أنه لا يشترط التسمية ، بل هي مستعбе ، فإن تركها عمدا أو نسيانا لا يضر . وهذا من ذهب الإمام الشافعي ، رحمه الله ، وجميع أصحابه . ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل . وهو رواية عن الإمام مالك ، ونس على ذلك أشهب ابن عبد العزيز من أصحابه . وحكى عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعطاء ابن أبي رباح . والله أعلم . وحمل الشافعي الآية الكريمة : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » على ما ذهب إليه من قوله تعالى : « أو فسقا أهل لغير الله به » . وقال ابن جريج عن عطاء : « ولا

سورة الأنعام

تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه .. قال : ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان ، وينهى عن ذبائح الجبوس .. وهذا المسلك الذى طرقه الإمام الشافعى قوى ...

« وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى ، حدثنا يحيى ابن المغيرة ، أنبأنا جرير ، عن عطاء ، عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس فى الآية : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » قال : هى الميتة . وقد استدلل لهذا المذهب بما رواه أبو داود فى المراسيل من حديث ثور ابن يزيد عن الصلت السدوسى مولى سويد ابن ميمون أحد التابعين الذين ذكروهم أبو حاتم ابن حبان فى كتاب الثقات . قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله أو لم يذكر . إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله » . وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطنى عن ابن عباس أنه قال : « إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل . فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله » .

« المذهب الثالث : إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً لم يضر ، وإن تركها عمداً لم تحل .. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد ابن حنبل ، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه . وإسحاق ابن راهويه . وهو محكى عن على ، وابن عباس ، وسعيد ابن المسيب ، وعطاء ، وطاووس ، والحسن البصرى ، وأبى مالك ، وعبد الرحمن ابن أبى ليلى ، وجعفر ابن عمدة ، وربيعة ابن أبى عبد الرحمن ... »

« قال ابن جرير : وقد اختلف أهل العلم فى هذه الآية : هل نسخ من حكمها شيء أم لا ؟ فقال بعضهم : لم ينسخ منها شيء ، وهى محكمة فيما عنت به . وطى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم . وروى عن الحسن البصرى وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد حدثنا يحيى ابن واضح ، عن الحسين ابن واقد ، عن عكرمة والحسن البصرى ، قالا : قال الله : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين » وقال : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » فنسخ ، واستثنى من ذلك فقال : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم » وقال ابن أبى حاتم : قرأ على العباس ابن الوليد ابن يزيد ، حدثنا محمد ابن شعيب ، أخبرنى النعمان - يعنى ابن المنذر - عن مكحول قال : أنزل الله فى القرآن : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » . ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال : « اليوم أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب

الجزء الثامن

حل لكم ، فتسخها بذلك ، وأحل طعام أهل الكتاب . ثم قال ابن جرير : والصواب : أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه .. وهذا الذي قاله صحيح . ومن أطلق من السلف النسخ هنا ، فإنما أراد التخصيص ، والله سبحانه وتعالى أعلم . . . انتهى .

بعد ذلك يحىء شوط كامل عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان . وعن قدر الله في أن يجعل في كل قرية أكابر مجرميها ليذكروا فيها . وعن الكبر الذي يحيك في نفوس هؤلاء المجرمين الأكابر . وينعمهم من الإسلام . ويحتم الشوط بالتصوير الرائع الصادق لحالة الإيمان التي يشرح الله لها الصدر ، وحالة الكفر التي يجعل الصدر فيها ضيقا حرجا مكروب الأتقاس ! .. فيتصل هذا الشوط كله بموضوع التحريم والتحليل في الدبائح اتصال الأصل الفاعدي بالفرع التطبيقي ؛ ويدل على عمق هذا الفرع وشدة علاقته بالأصل الكبير :

« أو من كان ميتا فأحييناه ، وجعلنا له نورا يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ؟ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون . وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون . وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله . الله أعلم حيث يجعل رسالته . يصيب الذين أجرموا صفار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون . فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . »

إن هذه الآيات في تصوير طبيعة الهدى وطبيعة الإيمان إنما تمبر تعبيرا حقيقيا واقعا عن حقيقة واقعية كذلك . إن ما يبدو فيها من تشبيه ومجاز إنما هو لتجسيم هذه الحقيقة في الصورة للوحية للؤثرة ؛ ولكن العبارة في ذاتها حقيقية .

إن نوع الحقيقة التي تمبر هذه الآيات عنها هو الذي يقتضى هذه الإيقاعات التصويرية . فهي حقيقة ، نعم . ولكنها حقيقة روحية وفكرية . حقيقة تذوق بالتجربة . ولا تملك العبارة إلا أن تستحضر مذاق التجربة ولكن لمن ذاقها فعلا !

سورة الأنعام

إن هذه العقيدة تنشىء في القلب حياة بعد الموت ؛ وتطلق فيه نورا بعد الظلمات حياة يعيد بها تذوق كل شيء ، وتصور كل شيء ، وتقدير كل شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة . ونورا يبدو كل شيء تحت أشعته وفي مجله جديدا كما لم يبد من قبل قط لذلك القلب الذي بواره الإيمان .

هذه التجربة لاتقلها الألفاظ . يعرفها فقط من ذاقها والعبارة القرآنية هي أقوى عبارة تحمل حقيقة هذه التجربة لأنها تصورها بألوان من جنسها ومن طبيعتها .
إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية ، التي لا تنفى ولا تغيب ولا تغيب .
فهو موت .. وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله .. فهو موت .. وانطماس في أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية .. فهو موت ..

والإيمان اتصال ، واستمداد ، واستجابة .. فهو حياة ..
إن الكفر حجاب للروح عن الاستشراف والاطلاع .. فهو ظلمة .. وختم على الجوارح والمشاعر .. فهو ظلمة .. ونه في انية وضلال .. فهو ظلمة ..

وإن الإيمان تفتح ورؤية ، وإدراك واستقامة .. فهو نور بكل مقومات النور ..
إن الكفر انكماش وتعجز .. فهو ضيق .. وشروء عن الطريق الفطرى الميسر .. فهو عسر .. وحرمان من الاطمئنان إلى الكنف الآمن .. فهو قلق ..

وإن الإيمان انشراح ويسر وطمانينة وظل ممدود ..
وما الكافر ؟ إن هو إلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور .. إن هو إلا فرد منقطع الصلة بخالق الوجود ، فهو منقطع الصلة بالوجود . لا تربطه به إلا روابط هزيلة من وجوده الفردى المحدود . في أضيق الحدود . في الحدود التي تعيش فيها البهيمة . حدود الحس وما يدركه الحس من ظاهر هذا الوجود ا

إن الصلة بالله ، والصلة في الله ، لتصل الفرد الفانى بالأزل القديم والأبد الخالد . ثم تصله بالكون الحادث والحياة الظاهرة .. ثم تصله بموكب الإيمان والأمة الواحدة الضاربة في جذور الزمان . الموصولة على مدار الزمان .. فهو في ثراء من الوشائج ، وفي ثراء من الروابط . وفي ثراء من « الوجود » الزاخر الممتد اللاحب ، الذي لا يقف عند عمره الفردى المحدود .

الجزء الثامن

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور ، فتكشف له حقائق هذا الدين ، ومنهجه في العمل والحركة ، تكشفاً عجيباً .. إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يجده الإنسان في قلبه حين يجد هذا النور .. مشهد التناسق الشامل العجيب في طبيعة هذا الدين وحقائقه . ومشهد التكامل الجميل الدقيق في منهجه للعمل وطريقته . إن هذا الدين لا يعود مجموعة معتقدات وعبادات وشرائع وتوجيهات . . إنما يبدو « تصميماً » واحداً متداخلاً متراكباً متناسقاً .. متعاشقاً يبدو حياً يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه في ألفة عميقة وفي صداقة وثيقة ، وفي حب ودود !

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور ؛ فتكشف له حقائق الوجود ، وحقائق الحياة ، وحقائق الناس ، وحقائق الأحداث التي تجري في هذا الكون وتجرى في عالم الناس . . تكشف له في مشهد كذلك رائع باهر . . مشهد السنّة الدقيقة التي تتوالى مقدماتها وتتأبجها في نظام محكم ولكنه فطري ميسر .. ومشهد المشيئة القادرة من وراء السنة الجارية تدفع بالسنة لتمل وهي من ورأها محيطة طليقة . . ومشهد الناس والأحداث وهم في نطاق النواميس وهي في هذا النطاق أيضاً .

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فيجد الوضوح في كل شأن وفي كل أمر وفي كل حدث .. يجد الوضوح في نفسه وفي نواياه وخواطره وخطته وحركته . . يجد الوضوح فيما يجري حوله سواء من سنة الله النافذة ، أو من أعمال الناس ونواياهم وخطايمهم للمسترة والظاهرة !

ويجد تفسير الأحداث والتزيغ في نفسه وعقله وفي الواقع من حوله ، كأنه يقرأ من كتاب !

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور ، فيجد الوضوء في خواطره ومشاعره وملاحظه ! ويجد الراحة في باله وحاله ومآله ! ويجد الرفق واليسر في إيراد الأمور وإصدارها ، وفي استقبال الأحداث واستدبارها ! ويجد الطمأنينة والثقة واليقين في كل حالة وفي كل حين !

وهكذا يصور التعبير القرآني الفريد تلك الحقيقة بإيقاعاته الموحية :

« أو من كان ميتاً فأحييناه ، وجعلنا له نوراً يمضي به في الناس ، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ؟ » .

سورة الأنعام

كذلك كان المسلمون قبل هذا الدين . قبل أن يتفخ الإيمان في أرواحهم فيحبها ، ويطلق فيها هذه الطاقة الضخمة من الحيوية والحركة والتطاع والاستشراق . . كانت قلوبهم مواتا . وكانت أرواحهم ظلاما . . ثم إذا قلوبهم ينضح عليها الإيمان فتتهز ، وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء ، ويفيض منها النور فتشفي به في الناس تهدي الضال ، وتلتقط الشارد ، وتطمئن الخائف ، وتحمرر المستعبد ، وتكشف معالم الطريق للبشر وتعلن في الأرض ميلاد الإنسان الجديد . الإنسان التحرر المستنير ؛ الذي خرج بعبوديته لله وحده من عبودية العبيد ا

أمن تفخ الله في روحه الحياة ، وأفاض على قلبه النور . . كمن حاله أنه في الظلمات ، لا يخرج له منها ؟

إتھما عالمان مختلفان شتان بينهما شتان فما الذي يمك بمن في الظلمات والنور حوله يفيض ؟

« كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون » . .

هذا هو السر . . إن هناك تزيينا للكفر والظلمة والموت ؛ والذي ينشئ هذا التزيين ابتداء هو مشيئة الله التي أودعت فطرة هذا الكائن الإنساني الاستعداد للزدوج لحب النور وحب الظلمة ، تبتليه بالاختيار للظلمة أو النور . فإذا اختار الظلمة زينت له ؛ ولج في الضلال حتى لا يخرج من الظلمة ولا يعود . ثم إن هناك شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ، ويزينون للكافرين ما يعملون . . والقلب الذي ينقطع عن الحياة والإيمان والنور ، يسمع في الظلمة للوسوسة ؛ ولا يرى ولا يحس ولا يميز الهدى من الضلال في ذلك الظلام العميق . . . وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون . .

وبنفس الطريقة ، ولنفس الأسباب ، وعلى هذه القاعدة جعل الله في كل قرية أكبر مجرميها ليكروا فيها . . ليم الابتلاء ؛ وينفذ القدر ؛ وتحقق الحكمة ؛ ويعض كل فيها هو ميسر له ؛ وينال كل جزاءه في نهاية اللطاف :

« وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها ليكروا فيها ، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » . .

الجزء الثامن

إنها سنة جارية أن ينتدب في كل قرية - وهي للدينة الكبيرة والعاصمة - نفر من أكابر المجرمين فيها ، يقفون موقف المراء من دين الله . ذلك أن دين الله يبدأ من نقطة تجريد هؤلاء الأكارب من السلطان الذي يستطيعون به على الناس ، ومن الربوبية التي يتعبدون بها الناس ، ومن الحاكبة التي يستذلون بها الرقاب ، ويرد هذا كله إلى الله وحده .. رب الناس .. ملك الناس .. إله الناس ..

إنها سنة من أصل الفطرة .. أن يرسل الله رسله بالحق .. بهذا الحق الذي مجرد مدعى الألوهية من الألوهية والربوبية والحاكمة . فيجهر هؤلاء بالعداوة لدين الله ورسله . ثم يكررون مكرهم في القرى ، ويوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا . ويتعاونون مع شياطين الجن في المعركة مع الحق والهدى ، وفي نشر الباطل والضلال ، واستخفاف الناس بهذا الكيد الظاهر والخافي ..

إنها سنة جارية . ومعركة محتومة . لأنها تقوم على أساس التناقض الكامل بين القاعدة الأولى في دين الله - وهي رد الحاكبة كلها - وبين أطماع المجرمين في القرى . بل بين وجودهم أصلا ..

معركة لا مفر للنبي أن يخوضها ، فهو لا يملك أن يتقيا ، ولا مفر للمؤمنين بالنبي أن يخوضوها وأن يمضوا إلى النهاية فيها .. والله سبحانه يطمئن أولياءه .. إن كيد أكابر المجرمين - مهما ضخم واستطال - لا يهيق إلا بهم في نهاية اللطاف . إن للمؤمنين لا يخوضون للمعركة وحدهم فاقه وليهم فيها ، وهو حسبهم ، وهو يرد على الكائدين كيدهم : « وما يعمرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » .

فليطمئن للمؤمنون ا

ثم يكشف السياق القرآني عن طبيعة الكبر في نفوس أعداء رسول الله ودينه .. الكبر الذي يمنهم من الإسلام ؛ خيفة أن يرجوا عباداً لله كسائر العباد ، فهم يطلبون امتيازاً ذاتياً يحفظ لهم خصوصيتهم بين الأتباع . ويكبر عليهم أن يؤمنوا بالنبي فيسلموا له ، وقد تعودوا أن يكونوا في مقام الربوبية للأتباع ، وأن يجرعوا لهم فيقبلوا منهم التشريع ، وأن يأمرهم فيجدوا

سورة الأنعام

منهم الطاغية والخضوع .. من أجل ذلك يقولون قولهم المنكرة الغيبة كذلك : لن تؤمن حتى تؤتى مثلما أوتى رسل الله :

« وإذا جاءتهم آية قالوا : لن تؤمن حتى تؤتى مثلما أوتى رسل الله » .

وقد قال الوليد ابن المغيرة : لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك ، لأنى أكبر منك سنا ، وأكبر منك مالا ؛ وقال أبو جهل : والله لا نرضى به ولا نتبعه أبدا ، إلا أن يأتينا وحى كما يأتىه !

وواضح أن الكبر النفسى ، وما اعتاده الأكبر من الخصوصية بين الأتباع ، ومظهر هذه الخصوصية الأول هو الأمر منهم والطاعة والاتباع من الأتباع ! .. واضح أن هذا من أسباب تزيين الكفر فى نفوسهم ، ووقوفهم من الرسل والدين موقف الهداء .

ويرد الله على قولتهم للمنكرة الغيبة .. أولا بتقرير أن أمر اختيار الرسل للرسالة موكول إلى علمه المحيط بمن يليق بهذا الأمر الكونى الخطير . . ويرد عليهم ثانيا بالتهديد والتحذير وسوء المصير :

« الله أعلم حيث يجعل رسالته . سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد

بما كانوا يكفرون » ..

إن الرسالة أمر هائل خطير . أمر كونى متصل فيه الإرادة الأزلية الأبدية بحركة عبد من العبيد . ويتصل فيه الملائ الأسمى بعالم الإنسان المحدود . وتتصل فيه السماء بالأرض ، والدنيا بالآخرة ، ويتمثل فيه الحق الكلى ، فى قلب بشر ، وفى واقع ناس ، وفى حركة تاريخ . وتتجرد فيها كينونة بشرية من حظ ذاتها فى ذاتها لتخلص لله كاملة ، لا خلوص انية والعمل وحده . ولكن كذلك خلوص المهل الذى يملؤه هذا الأمر الخطير . فذات الرسول - صلى الله عليه وسلم - أصبح موصولة بهذا الحق ومصدره صلة مباشرة كاملة . وهى لا تتصل هذه الصلة إلا أن تكون من ناحية عنصرها الذاتى سالحة للتلقى المباشر الكامل بلا عوائق ولا سدود . .

والله وحده - سبحانه - هو الذى يعلم أين يضع رسالته ، ويختار لها القادرات الق

الحزب الثامن

تفتدب من بين ألوف الملايين ، ويقال لصاحبها : أنت متدب لهذا الأمر الهائل الخطير .
والذين يتظلمون إلى مقام الرسالة ؛ أو يطلبون أن يؤتوا مثل ما أوتي الرسول . . هم أولا
من طبيعة لا تصلح أساسا لهذا الأمر . فهم يتخذون من ذواتهم محورا للوجود الكونى ؛
والرسل من طبيعة أخرى ، طبيعة من يتلقى الرسالة مستسما ، ويهب لها نفسه ، وينسى فيها
ذاته ، ويؤتاها من غير تطلع ولا ارتقاب : « وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ، إلا رحمة
من ربك » . . ثم هم بعد ذلك جهال لا يدركون خطورة هذا الأمر الهائل ، ولا يعلمون أن
الله وحده هو الذى يقدر بعلمه على اختيار الرجل الصالح ..

لذلك يجبههم الرد الحاسم :

« الله أعلم حيث يجعل رسالته » ..

وقد جعلها سبحانه حيث علم ، واختار لها أكرم خلقه وأخلصهم ، وجعل الرسل هم ذلك
الرهط الكريم ، حتى انتهت إلى محمد خير خلق الله وخاتم النبيين .
ثم التهديد بالصغار والهوان على الله ، وبالعذاب الشديد للمبين :
« سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون » ..
والصغار عند الله يقابل الاستعلاء عند الأتباع ، والامتكبار عن الحق ، والتطاول
إلى مقام رسل الله . . . والعذاب الشديد يقابل المكر الشديد ، والعداء للرسل ،
والأذى للمؤمنين .

ثم تخم الجولة بتصوير حالة الهدى وحالة الإيمان فى داخل القلوب والنفوس :

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا
حرجا كأنما يصعد فى السماء .. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » ..
من يقدر الله له الهداية - وفق سنته الجارية من هداية من يرغب فى الهدى ويتجه إليه
بالتقوى للمطى له من الاختيار بقصد الابتلاء - « يشرح صدره للإسلام » ؛ فيتسع له ؛
ويستقبله فى يسر ورغبة ، ويتفاعل معه ، ويطمئن إليه ؛ ويستروح به ويستريح له .
ومن يقدر له الضلال - وفق سنته الجارية من إضلال من يرغب عن الهدى ويطلق فطرته

سورة الأنعام

عنه - « يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء » .. فهو مغلق مطموس يجد الصبر والمشقة في قبوله ، « كأنما يصعد في السماء » .. وهي حالة نفسية تجسم في حالة حسية ، من ضيق النفس ، وكربة الصدر ، والرهق للمضي في التصعد إلى السماء ، وبناء اللفظ ذاته « يصعد » - كما هو في قراءة حفص - فيه هذا الصبر والتعب والجهد . وجرسه يخيل هذا كله ، فيتناسق المشهد الشاخص ، مع الحالة الواقعة ، مع التعبير اللفظي في إيقاع واحد (١) .

وينتهي المشهد بهذا التعقيب المناسب :

« كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » ..

.. كذلك .. يمثل هذا الذي يحرق به قدر الله من شرح صدر الذي يريد الله به الهدى ، ومن الصبر والجهد والمشقة لمن يريد به الضلال .. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون .

ومن معاني الرجس : العذاب . ومن معانيه كذلك : الارتكاس - وكلاهما يلون هذا العذاب بمشهد الذي يرتكس في العذاب ويعود إليه ولا يفارقه ، وهو الظل للفصود .

على أ. ت. ب. في النفس بقية من الحديث عن قوله تعالى : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » ..

إن تصور الحقيقة التي يقررها هذا النص وأمثاله في القرآن الكريم من النصوص ، تتعلق بالتعامل والارتباط بين مشيئة الله - سبحانه - وأتجاهات البشر ؛ وما يصيبهم من الهدى ، والضلال ، وما يناههم بعد ذلك من جزاء وثواب وعقاب . . . إن هذا كله يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك البشري وراء منطقة المنطق الذهني ، وكل ما تار من الجدل بشأن هذه القضية سواء في تاريخ الفكر الإسلامي ، وبخاصة بين المعتزلة وأهل السنة والرجة - أو في تاريخ اللاهوت والفلسفة - وكل القضايا والتعبيرات عنها ، موسومة بطابع المنطق الذهني .

إن تصور هذه الحقيقة يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك البشري

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

الجزء الثامن

وراء منطقة للنطق الذهني . وكذلك يقتضى التعامل مع « الواقع الفعلى » لامع « القضايا الذهنية » . فالقرآن يصور الحقيقة الفعلية فى الكينونة البشرية وفى الوجود الواقع ؛ وهذه الحقيقة يتراءى فيها التشابك بين مشيئة الله وقدره وبين إرادة الإنسان وعمله . فى محيط لا يدركه للنطق الذهنى كله .

فإذا قيل : إن إرادة الله تدفع الإنسان دفعا إلى الهدى أو الضلال . . لم تكن هذه هى الحقيقة الفعلية . وإذا قيل : إن إرادة الإنسان هى التى تقرر مصيره كله . . لم تكن هذه هى الحقيقة الفعلية كذلك . إن الحقيقة الفعلية تألف من نسب دقيقة - وغيبية كذلك - بين طلاقة المشيئة الإلهية وسلطانها الفاعل ، وبين اختيار العبد واتجاهه الإرادى . بلا تعارض بين هذه وتلك ولا تصادم ..

ولكن تصور الحقيقة « الفعلية » كما هى فى واقعها هذا لا يمكن أن يتم فى حدود المنطق الذهبى . وفى شكل القضايا الذهنية والعبارة البشرية عنها . . إن نوع الحقيقة هو الذى يحدد منهج تناولها وأسلوب التعبير عنها . . وهذه الحقيقة لا يصلح لها منهج المنطق الذهبى ولا القضايا الجدلية .

كذلك يحتاج تصور هذه الحقيقة كما هى فى واقعها الفعلى إلى تذوق كامل فى تجربة روحية وعقلية . . إن الذى تتجه فطرته إلى الإسلام يجد فى صدره انشراحا له . . هو من صنع الله قطعا . . فالانشراح حدث لا يقع إلا بقدر من الله يخلق ويبرزه . والذى تتجه فطرته إلى الضلال يجد فى صدره ضيقا وتقبضا وعسرا . . هو من صنع الله قطعا . . لأنه حدث لا يتم وقوعه الفعلى إلا بقدر من الله يخلق ويجرى به كذلك . . وكلاهما من إرادة الله بالعبد . . ولكنها ليست إرادة القهر . إنما هى الإرادة التى أنشأت السنة الجارية النافذة من أن يبطل هذا الخلق للسمى بالإنسان بهذا القدر من الإرادة . وأن يجرى قدر الله بإنشاء ما يترتب على استخدامه لهذا القدر من الإرادة فى الاتجاه للهدى أو للضلال .

وحين توضع قضية ذهنية فى مواجهة قضية ذهنية . . وحين يتم التعامل مع هذه القضايا ، بدون استصعاب لللامسة الباطنية للحقيقة ، والتجربة الواقعية فى التعامل معها ، فإنه لا يمكن

سورة الأنعام

أبداً أن يتم تصور كامل وصحيح لهذه الحقيقة . . وهذا ما وقع في الجدل الإسلامي . . وفي غيره كذلك !

إنه لا بد من منهج آخر ومن تذوق مباشر للتعامل مع هذه الحقيقة الكبيرة . .

ثم نعود إلى السياق القرآني :

إن هذه الموجة بحملتها تجيء كالتعقيب على قضية الذبائح التي سبق بيانها ؛ فترتبط هذه بتلك ، حزمة واحدة في السياق ، وحزمة واحدة في الشمور ، وحزمة واحدة في بناء هذا الدين . قضية الذبائح هي قضية التشريع . وقضية التشريع هي قضية الحاكمة . وقضية الحاكمة هي قضية الإيمان . . . من هنا يكون الحديث عن الإيمان على هذا النحو في موضعه المطلوب .

ثم يجيء التعقيب الأخير في هـ . التمتع يربط هذه وتلك الرباط الأخير . . فهذه وتلك صراط الله المستقيم . والخروج في واحدة منهما هو الخروج عن هذا الصراط المستقيم . والاستقامة عليهما معاً . . العقيدة والشريعة . . هي الاستقامة على الصراط المؤدى إلى دار السلام ، وولاية الله لعباده الذاكرين :

« وهذا صراط ربك مستقيماً . قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون . لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون » . .

هذا هو الصراط . . صراط ربك . . بهذه الإضافة المطمئنة للوحية بالثقة ؛ للبشرة بالنهاية . . هذه هي سنة في الهدى والضلال ؛ وتلك هي شريعته في الحل والحرمه كلاهما سواء في ميزان الله ، وكلاهما لحة في سياق قرآنه .

وقد فصل الله آياته وبينها . ولكن الذين يتذكرون ولا ينسون ولا يغفلون هم الذين ينتفعون بهذا البيان وهذا التفصيل . فالقلب المؤمن قلب ذاكر لا يغفل . وقلب منشرح مبدوط مفتوح . وقلب حي يستقبل ويستجيب .

والذين يتذكرون ، لهم دار السلام عند ربهم . . دار الطمأنينة والأمان . . مضمونة

الجزء السابع

عند ربهم لا تضيع .. وهو وإيهم وتناصرهم وراعهم وكافلهم .. ذلك بما كانوا يعملون .. فسر
الجزاء على النجاح في الابتلاء .

وورة أخرى نجدنا أما حقيقة ضخمة من حقائق هذه العقيدة . حيث تمثل صراط الله
المتقيم في الحكمة والشريعة . ومن ورأهما تمثل الإيمان والعقيدة .. إنها طبيعة هذا الدين
كما يقرر هارب العالمين ..

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا : يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ : وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ
مِّنَ الْإِنْسِ : رَبَّنَا اسْتَمِعْ لِعِصْنًا بَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ : النَّارُ مَثْوَاكُمْ
خَالِدِينَ فِيهَا - إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ - إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٨﴾ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ
آيَاتِي ، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ؟ قَالُوا : شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا ! وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ،
وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ * ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى
بِظُلْمٍ وَأَهْلِيهَا غَافِلُونَ * وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا : وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ .
« وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ، إِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ .
كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ * إِنْ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ .
« قُلْ : يَا قَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنْ عَمِلْتُمْ ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ
لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ » ﴿١٣٩﴾

هذا القطع بجملته ليس منفصلا عن الدرس السابق . إنما هو امتداد له . من جنس
للوجات للتعاقب التي يتضمنها .. فهو من ناحية استطراد في بيان مصائر شياطين الإنس والجن
- بعد ما بين مصير الذين يستقيرون على صراط الله - وهو من ناحية استطراد في قضية الإيمان

سورة الإنعام

والكفر التي تذكر في هذا الموضع من السورة بمناسبة قضية الحاكبة والتشريع . وربط لهذه القضية الأخيرة بالحقائق الأساسية في العقيدة الإسلامية ؛ ومنها حقيقة الجزاء في الآخرة على الكسب في الدنيا - بعد النذارة والبشارة - وحقيقة سلطان الله القادر على الذهاب ؛ لشياطين وأوليائهم وبالناس جميعا واستبدال غيرهم بهم ، وحقيقة ضعف البشر جملة أمام بأس الله . وكلمها حقائق عتيديّة تذكر في معرض الحديث عن التحليل والتحريم في الذبائح - قبلها - ثم يحى ، بعدها الحديث في الحلقة التالية عن النذور من الثمار والأنعام والأولاد ؛ وعن تقاليد الجاهلية وتصوراتها في هذه الشؤون ؛ فليتم الحديث عن هذه القضايا جميعا ؛ وتبدو في وضعها الطبيعي الذي يضمها فيه هذا الدين . وهي أنها كلها مسائل اعتقادية على السواء . لا فرق بينها في ميزان الله ، كما يقيمه في كتابه الكريم .

تقدم في الحلقة السابقة حديث عن الدين يشرح الله صدورهم للإسلام ؛ فنبقى قلوبهم ذاكرة لا تغفل ؛ وأنهم ماضون إلى دار السلام ، منتهون إلى ولاية ربهم وكفاله . . فالآن يعرض الصفحة المقابلة في المشهد - على طريقة القرآن الغالبة في عرض « مشاهد القيامة » (١) - يعرض شياطين الإنس والجن ، الذين قضاوا الحياة يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وخداعا وإضلالا ؛ ويتغف بعضهم بمساندة بعض عدوا لكل نبي ؛ ويوحى بعضهم إلى بعض ليجادلوا المؤمنين في ما شرعه الله لهم من الحلال والحرام . . يعرضهم في مشهد شاخص حى ، حافل بالحوار والاعتراف والتأنيب والحكم والتعقيب ، فائض بالحياة التي تزخر بها مشاهد القيامة في القرآن .

« ويوم نحشرهم جميعا : يامعشر الجن قد استكثرتم من الإنس ا وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض ، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ا قل : النار مثواكم خالدين فيها - إلا ما شاء الله - إن ربك حكيم عليم . . وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا عما كانوا يكسبون . . يامعشر الجن والإنس ، ألم يأنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ، وينذرونكم

(١) تراجع كتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » .

الجزء الثامن

لفاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا! وغرتهم الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» ..

إن للشهد يبدأ معروضا في المستقبل، يوم يحشرهم جميعا.. ولكنه يستحيل واقعا للسامع يترامى له مواجهة. وذلك بحذف لفظة واحدة في العبارة. فتقدير الكلام، «ويوم يحشرهم جميعا» - فيقول - «يامعشر الجن والإنس...» ولكن حذف كلمة - يقول - ينتقل بالتعبير للصور ثقلة بعيدة؛ ويحيل السياق من مستقبل ينتظر، إلى واقع ينظر! وذلك من خصائص التصوير القرآني العجيب (١)...

فلنتابع للشهد الشاخص المروض:

«يامعشر الجن قد استكثرتم من الإنس!» ..

استكثرتم من التابعين لكم من الإنس، المستمعين لإيحاءكم، المطيعين لوسوستكم، للتبعين لخطواتكم.. وهو إخبار لا يقصد به الإخبار. فالجن يعلمون أنهم قد استكثروا من الإنس إنما يقصد به تسجيل الجريمة - جريمة إغواء هذا الحشد الكبير الذي نكاد نلمحه في الشهد المروض! - ويقصد به التأنيب على هذه الجريمة التي تتجمع قرائنها الحية في هذا الحشد المحشود! لذلك لا يجب الجن على هذا القول بشيء... ولكن الأغرار الأغيار من الإنس للمتخفين بوسوسة الشياطين يجيئون:

«وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا!» ..

وهو جواب يكشف عن طبيعة الغفلة والحفة في هؤلاء الأتباع؛ كما يكشف عن مدخل الشيطان إلى نفوسهم في دار الخداع.. لقد كانوا يستمتعون بإغواء الجن لهم وتزيينه ما كان يزين لهم من التصورات والأفكار، ومن للكابرة والاستهتار، ومن الإثم ظاهره وباطنه! فمن منفذ الاستمتاع دخل إليهم الشيطان! وكانت الشياطين تستمتع بهؤلاء الأغرار الأغفال.. كانت تستهويهم وتعبث بهم؛ وتسخرهم لتحقيق هدف إبليس في عالم الإنس! وهؤلاء الأغرار

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

الجزء الثامن

المستخفون يحبون أنه كان استمتعا متبادلا ، وأنهم كانوا يتمتعون فيه ويتمتعون ! ومن ثم يقولون :

« ربنا استمتع بعضنا ببعض ا » .

ودام هذا المتاع طوال فترة الحياة ، حتى حان الأجل ، الذي يعلمون اليوم فقط أن الله هو الذي أمهلهم إليه ؛ وأنهم كانوا في قبضته في أثناء ذلك المتاع :

« وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ا »

عند ذلك يحىء الحكم الماصل ، بالجزاء العادل :

« قال : النار مثواكم خالدين فيها - إلا ما شاء الله - »

فالنار مثاة ومأوى . والثوى للإقامة . وهى إقامة الدوام .. « إلا ما شاء الله » لتبقى صورة المشيئة الطليقة هى المسيطرة على التصور . لا اعتقادى . فطلاقة المشيئة الإلهية قاعدة من قواعد هذا التصور . والمشيئة لا تنحبس ولا تقيد . ولا فى مقرراتها هى .

« إن ربك حكيم عليم »

يعنى قدره بالناس عن حكمة وعن علم ؛ يتفرد بها الحكيم العليم ..

وقبل استئناف الحوار لإتمام الشهد ، يتحول السياق للتعقيب على شطر الشهد المنتهى :

« وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون » ..

يمثل هذا الذى قام بين الجن والإنس من ولاء ؛ ويمثل ما انتهى إليه هذا الولاء من مصير .. يمثل ذلك ، وعلى قاعدته ، نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون . نجعل بعضهم أولياء بعض ؛ بحكم ما بينهم من تشابه فى الطبع والحقيقة ؛ وبحكم ما بينهم من اتفاق فى الوجهة والهدف ، وبحكم ما ينتظرهم من وحدة فى المصير ..

وهو تقرير عام أبعد مدى من حدود المناسبة التى كانت حاضرة ، إنه يتناول طبيعة الولاء بين الشياطين من الإنس والجن عامة . فإن الظالمين - وهم الذين يشركون بالله فى صورة من الصور - يتجمع بعضهم إلى بعض فى مواجهة الحق والهدى ؛ ويمين بعضهم بعضا فى عدااء كل نبي ولؤميين به . إنهم فضلا على أنهم من طينة واحدة - مها اختلفت الأشكال - هم كذلك أصحاب مصلحة واحدة ، تقوم على اغتصاب حق الربوبية على الناس ، كما تقوم على الانطلاق مع الهوى بلا قيد من حاكمية الله ..

الجزء الثامن

ونحن نراهم في كل زمان كتلة واحدة يساند بعضهم بعضا - على ما بينهم من خلافات وصراع على الصالح - إذا كانت الحركة مع دين الله ومع أولياء الله .. فبحكم ما بينهم من اتفاق في الطينة ، واتفاق في الهدف يقوم ذلك الولاء .. وبحكم ما يكسبون من الشر والإثم تتفق مصائرهم في الآخرة على نحو ما رأينا في المشهد للعروض !

وإتنا لنشهد في هذه الفترة - ومذ قرون كثيرة - نجما ضخما لشياطين الإنس من الصليبيين والصهيونيين والوثنيين والشيوعيين - على اختلاف هذه المعسكرات فيما بينها - ولكنه تجمع موجه إلى الإسلام ، وإلى سحق طلائع حركات البعث الإسلامي في الأرض كلها .

وهو تجمع رهيب فعلا ، تجتمع له خبرة ، عشرات القرون في حرب الإسلام ، مع أقوى المادية والثقافية ، مع الأجهزة للسخر في المنطة، لها للعمل وفق أهداف ذلك التجمع وخطته الشيطانية الماكرة .. وهو تجمع يتجلى فيه قول الله سبحانه : « وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون » .. كما ينطبق عليه تطمين الله لبيه - صلى الله عليه وسلم : « ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون » .. ولكن هذا التطمين يقتضى أن تكون هناك العصبية للؤمنة التي تسير على قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعلم أنها تقوم مقامه في هذه الحركة للشبوبة على هذا الدين ، وعلى المؤمنين ..

ثم نعود مع السياق إلى شطر المشهد الأخير :

« يا معشر الجن والإنس ، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ، وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا شهدنا على أنفسنا ، وغرتهم الحياة الدنيا ، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » ..

وهو سؤال للتقرير والتسجيل . فآله - سبحانه - يعلم ما كان من أمرهم في الحياة الدنيا . والجواب عليه إقرار منهم باستحقاقهم هذا الجزاء في الآخرة ..

والخطاب موجه إلى الجن كما هو موجه إلى الإنس .. فهل أرسل الله إلى الجن رسلا منهم كما أرسل إلى الإنس ؟ الله وحده يعلم شأن هذا الخلق الخفي عن البشر . ولكن النص يمكن تأويله بأن الجن كانوا يسمعون ما أنزل على الرسل ، وينطلقون إلى قومهم منذرين به . كالقدي

سورة الأنعام

رواه القرآن الكريم من أمر الجن في سورة الأحقاف : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن . فلما حضروه قالوا : أنتوا . فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيئوا داعي الله وآمنوا به ، يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ، وَيَجْرِمَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ . ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ، وليس له من دونه أولياء . أولئك في ضلال مبين » .. فحائز أن يكون السؤال والجواب للجن مع الإنس قائلين على هذه القاعدة .. والأمر كله مما اختص الله سبحانه بهمه ؛ والبحث فيما وراء هذا القدر لا طائل وراءه !

وعلى أية حال فقد أدرك المسؤولون من الجن والإنس ، أن السؤال ليس على وجهه . إنما هو سؤال للتقرير والتسجيل ؛ كما أنه للتأنيب والتوبيخ ؛ فأخذوا في الاعتراف الكامل ؛ وسجلوا على أنفسهم استحقاقهم لما هم فيه :

« قالوا : شهدنا على أنفسنا » :

وهنا يتدخل المعقب على المشهد ليقول :

« وغرتهم الحياة الدنيا ؛ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » !

وهو تعقيب لتقرير حقيقة حالهم في الدنيا . فقد غرتهم هذه الحياة ؛ وقادهم الغرور إلى الكفر . ثم هاهم أولاء يشهدون على أنفسهم به ؛ حيث لا تجدى للكبرة والإنكار .. فأى مصير أبأس من أن يجد الإنسان نفسه في هذا المأزق ، الذي لا يملك أن يدفع عن نفسه فيه ، ولا بكلمة الإنكار ، ولا بكلمة الدفاع !

ونقف لحظة أمام الأسلوب القرآني العجيب في رسم المشاهد الحاضرة ؛ ورد المستقبل للنظور واقعا مشهودا ؛ وجعل الحاضر القائم ماضيا بعيدا !

إن هذا القرآن يتلى على الناس في هذه الدنيا الحاضرة ؛ وفي هذه الأرض للمهودة . ولكنه يعرض مشهد الآخرة كأنه حاضر قريب ؛ ومشهد الدنيا كأنها ماض بعيد ! فنسى أن ذلك مشهد سيكون يوم القيامة ؛ ونستشعر أنه أمامنا اللحظة ماثلا ؛ وأنه يتحدث عن الدنيا التي كانت كما يتحدث عن التاريخ البعيد !

« وغرتهم الحياة الدنيا ، وشهدوا على أنفسهم أنهم - كانوا - كافرين » .

الجزء الثامن

وذلك من عجائب التخييل ۱

وعلى ختام الشهد يلتفت السياق بالحطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن وراءه من المؤمنين ؛ وإلى الناس أجمعين ؛ ليعقب على هذا الحكم الصادر بجزاء الشياطين من الإنس والجن ؛ وبإحالة هذا الحشد الحاشد إلى النار ؛ وعلى إقرارهم بأن الرسل قد جاءت إليهم ، تقص عليهم آيات الله ، وتنذرهم لقاء يومهم هذا .. ليعقب على هذا للشهد وما كان فيه ، بأن عذاب الله لا ينال أحدا إلا بعد الإنذار ؛ وأن الله لا يأخذ العباد بظلمهم (أى بشركهم) إلا بعد أن ينهوا من غفلتهم ؛ وتقص عليهم الآيات ، وينذرهم المنذرون :

« ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى - بظلم - وأهلها غافلون » ..

لقد اقتضت رحمة الله بالناس ألا يؤاخذهم على الشرك والكفر حتى يرسل إليهم الرسل ، على الرغم مما أودعه فطرتهم من الاتجاه إلى ربها - فقد نُضِل هذه الفطر - وعلى الرغم مما أعطاهم من قوة العقل والإدراك - فالعقل قد يضل تحت ضغط الشهوات - وعلى الرغم مما في كتاب الكون للفتوح من آيات - فقد تعطل أجهزة الاستقبال كلها في الكيان البشري لقد ناط بالرسول والرسالات مهمة استنقاذ الفطرة من الركام ، واستنقاذ العقل من الانحراف ، واستنقاذ البصائر والحواس من الانطماس . وجعل العذاب مرهونا بالكذب والكفر بعد البلاغ والإنذار .

وهذه الحقيقة كما أنها تصور رحمة الله بهذا الإنسان وفضله ، كذلك تصور قيمة للدارك البشرية من فطرة وعقل ؛ وتقرر أنها - وحدها - لاتصم من الضلال ، ولا تهدي إلى يقين ، ولا تصبر على ضغط الشهوات .. ما لم تساندها العقيدة وما لم يضبطها الدين^(١) ..

ثم يقرر السياق حقيقة أخرى في شأن الجزاء .. للمؤمنين وللشياطين سواء :

« ولكل درجات مما عملوا . وما ربك بغافل عما يعملون » ..

فلمؤمنين درجات: درجة فوق درجة . وللشياطين درجات : درجة تحت درجة ۱ وفق

(١) يراجع بتوسع تفسير قوله تعالى: «رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» في الجزء السادس من الضلال : ص ٢٥ - ٣٥

سورة الأنعام

الأعمال . والأعمال مرصودة لا يغيب منها شيء :

« وما ربك بغافل عما يعملون » .

على أن الله - سبحانه - إنما يرسل رسوله رحمة بالعباد ؛ فهو غني عنهم ، وعن إيمانهم به وعبادتهم له . وإذا أحسنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة . كذلك تتجلى رحمته في الإبقاء على الجيل العاصي الظالم الشرك ، وهو القادر على أن يهلكه ، وينشئ جيلاً آخر يستخلفه :

« وربك الغني ذو الرحمة . إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء . كما أنشأكم من

ذرية قوم آخرين » .

فلا ينس الناس أنهم باقون برحمة الله ؛ وأن بقاءهم معني بمشيئة الله ؛ وأن ما في أيديهم من سلطان إنما خولم الله إياه . فليس هو سلطاناً أصيلاً ؛ ولا وجوداً مختاراً . فما لأحد في نشأته ووجوده من يد ؛ وما لأحد فيما أعطيه من السلطان من قدرة . وذهابهم واستخلاف غيرهم من على الله . كما أنه أنشأهم من ذرية جيل غير . واستخلفوا هم من بعده بقدر من الله .

إنها طرقات قوية وإيقاعات عنيفة على قلوب الظالمين من شياطين الإنس والجن الذين يمحرون ويتناولون ، ويحرمون ويحلقون ، ويجادلون في شرع الله بما يشرعون .. وهم هكذا في قبضة الله يقيمهم كيف شاء ، ويذهب بهم أنى شاء ، ويستخلف من بعدهم ما يشاء .. كما أنها إيقاعات من التثبيت والطمانينة والثقة في قلوب العصابة المسلمة ، التي تلتقي العنت من كيد الشياطين ومكرهم ؛ ومن أذى المجرمين وعدائهم .. فهؤلاء هم في قبضة الله ضاعفا حتى وهم يتجربون في الأرض ويمكرون !

ثم إيقاع تهديدي آخر :

« إن ما توعدون لآت ، وما أتم بمعجزين »

إنكم في يد الله وقبضته ، ورهن مشيئته وقدره . فلتنم بفلتين أو مستعصين .. ويوم الحشر الذي شاهدتهم منه مشهداً منذ لحظة ينتظركم ؛ وإنه لآت لا ريب فيه ، ولن تفلتوا يوماً ، ولن تعجزوا الله القوى المتين .

الجزء الثامن

وتنتهي التعقيبات بتهديد آخر ملفوف ، عميق الإيحاء والتأثير في القلوب :
« قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ، إنه لا يفلح الظالمون » .

إنه تهديد الواثق من الحق الذي معه ، والحق الذي ورائه ؛ ومن القوة التي في الحق ، والقوة التي ورائه الحق .. التهديد من الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنه نافض يديه من أمرهم ، واثق بما هو عليه من الحق ، واثق من منهجه وطريقته ، واثق كذلك بما هم عليه من الضلال ، وواثق من مصيرهم الذي هم إليه منتهون :
« إنه لا يفلح الظالمون » ..

فهذه هي القاعدة التي لا تتخلف .. إنه لا يفلح للمشركون ، الذين يتخذون من دون الله أولياء . وليس من دون الله ولي ولا نصير . والذين لا يتبعون هدى الله . وليس ورائه إلا الضلال البعيد وإلا الحسران للبين ..

وقبل أن نغضى مع سياق السورة حلقة جديدة ، نقف وقفة سريعة مع هذه الحلقة الوسيطة بين حديث عن تشريع الدبائح - ما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه - وحديث عن النذور من الثمار والأنعام والأولاد .. هذه الحلقة التي تضمنت تلك الحقائق الأساسية من حقائق العقيدة البهتة ؛ كما تضمنت مشاهد وصورا وتقريرات عن طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر ؛ وعن الحركة بين الشياطين من الإنس والجن وبين أنبياء الله وللمؤمنين بهم ؛ كما تضمنت ذلك الحشد من اللآثرات للوحية التي سبقت نظائرها في سياق السورة وهو يواجه ويرض حقائق العقيدة الكبرى في محيطها الشامل ..

نقف هذه الوقفة السريعة مع هذه الحلقة الوسيطة ؛ لنرى كم يحفل للنهج القرآني بهذه الواقعات العملية ، وهذه الجزئيات التطبيقية في الحياة البشرية ؛ وكم يحفل بانطباقها على شريعة الله ؛ وعلى تقرير الأصل الذي يجب أن تستند إليه ؛ وهو حاكمية الله .. أو بتعبير آخر ربوبية الله ..

فلماذا يحفل للنهج القرآني هكذا بهذه القضية ؟

سورة الأنعام

يُحفل بها لأنها من ناحية المبدأ تلخص قضية « العقيدة » في الإسلام ؛ كما تلخص قضية « الدين ». فالعقيدة في الإسلام تقوم على أساس شهادة : أن لا إله إلا الله . وبهذه الشهادة يخلع المسلم من قلبه ألوهية كل أحد من المباد ويجعل الألوهية لله . ومن ثم يخلع الحاكمية عن كل أحد ويجعل الحاكمية كلها لله .. والتشريع للصغيرة هو مزاولة لحق الحاكمية كالتشريع للكبيرة . فهو من ثم مزاولة لحق الألوهية ، يأباه المسلم إلا الله .. والدين في الإسلام هو دينونة المباد في واقعهم العملي - كما هو الأمر في العقيدة القلبية - لألوهية واحدة هي ألوهية الله ، ورفض كل دينونة في هذا الواقع لغير الله من العباد المتأهلين ؛ والتشريع هو مزاولة للألوهية ، والخضوع للتشريع هو الدينونة لهذه الألوهية .. ومن ثم يجعل المسلم دينونته في هذا الله وحده ؛ ويخلع ويرفض الدينونة لغير الله من العباد المتأهلين !

من هنا ذلك الاحتفال كله في القرآن كله بتقرير هذه الأصول الاعتقادية ، والاتكاء عليها على هذا النحو الذي نرى صورة منه في سياق هذه السورة المكية .. والقرآن للمكي - كما أسلفنا في التقديم لهذه السورة في الجزء السابع (١) - لم يكن يواجه قضية النظام والشرائع في حياة الجماعة المسلمة ؛ ولكنه كان يواجه قضية العقيدة والتصور . ومع هذا فإن السورة تحفل هذا الاحتفال بتقرير هذا الأصل الاعتقادي في موضوع الحاكمية .. ولهذا دلالة العميقة الكبيرة (٢) ..

« وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا ، فَقَالُوا : هَذَا لِلَّهِ - بَرِّئُوا مِنْهُمْ - وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا : فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ . سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ! ﴿٦٠﴾ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرْدُوهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ - وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَلَّوهُ - فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ • وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ

(١) ص ٧٧ - ٩٤ (٢) يراجع فصل : « ألوهية وعبودية » في القسم الثاني من كتاب : « خالص التصور الإسلامي ومقوماته »

- بِرَعْمِهِمْ - وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا - افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ - سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ • وَقَالُوا: مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحْرَمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ • قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ - افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ - قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ .

• وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرًا، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وَلَا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ، كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ • تَمَاتِيَةٌ أَزْوَاجٍ: مِنَ الضَّانِّ أَثْنَيْنِ، وَمِنَ الْبَقَرِ أَثْنَيْنِ. قُلْ: آلدَّ كَرِينِ حَرَّمَ أُمَ الْأَنْثَيْنِ؟ أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ؟ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ • وَمِنَ الْإِبِلِ أَثْنَيْنِ، وَمِنَ الْبَقَرِ أَثْنَيْنِ. قُلْ: آلدَّ كَرِينِ حَرَّمَ أُمَ الْأُنثَيْنِ؟ أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ؟ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ؟ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

• قُلْ: لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً، أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ - فَإِنَّهُ رِجْسٌ - أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. فَمَنْ اضْطُرَّ - غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ - فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ • وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالنَّعَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا - إِلَّا مَا حَمَلَتْ

ظُهُورُهُمَا ، أَوْ الْخَوَابِيَا ، أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ - ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ * فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ : رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ .

« سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا : لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا ، وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ! كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا . قُلْ : هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ؟ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا طَنًّا ، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ * قُلْ : فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ * قُلْ : هَلَمْ شُهَدَاءُ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ، فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ .

« قُلْ : تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ : أَلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِيَّائِكُمْ ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ - مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ - وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ - إِلَّا بِالْحَقِّ - ذَلِكَُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ - إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ - حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ - لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا - وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا - وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى - وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا .. ذَلِكَُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ .. ذَلِكَُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » ﴿٥٧﴾

الجزء الثامن

هذا الشوط الطويل كله - بالإضافة إلى الشوط الذي سبقه والتعقيبات عليه - في سياق سورة مكية ، من القرآن للكي الذي كان موضوعه هو العقيدة ؛ والذي لم يتعرض لشيء من الشريعة - إلا ما يختص بتأصيل أصلها الاعتقادي - حيث لم تكن للإسلام دولة تنفيذية لها فسان الله هذه الشريعة أن تصبح حديث السن ، وموضوعات دراسة ؛ قبل أن يهيئ لها المجتمع الذي يدخل في السلم كافة ، ويسلم نفسه لله جملة ، ويعبد الله بالطاعة لشريعته ؛ وقبل أن يهيئ لها الدولة ذات السلطان ، التي تحكم بهذه الشريعة بين الناس فعلا ؛ وتجعل معرفة الحكم مقرونة بتنفيذه ، كما هي طبيعة هذا الدين ، وكما هو منهجه ، الذي يكفل له الجدية والحرارة والوقار ..

تقول : هذا الشوط الطويل كله في سورة مكية ؛ يتناول قضية التشريع والحاكمية . فبدل على طبيعة هذه القضية - إنها قضية عقيدية .. ويدل على جدية هذه القضية في هذا الدين .. إنها قضية الرئيسية (١) ..

وقبل أن نغنى في مواجهة النصوص تفصيلا ، نحب أن نعيش في ظلال السياق القرآني بجملته .. لنرى محتوياته على وجه الإجمال . ولنرى دلالاته وإيحاءاته كذلك .. إنه يبدأ بعرض مجموعة التصورات وللزاعم الجاهلية حول ما كانوا يزاولونه في شأن الثمار والأنعام والأولاد - أي في شأن المال والاجتماع - في جاهليتهم . فنجد هذه التصورات والمزاعم تتحلل في :

- ١ - تقسيمهم ما رزقهم الله من رزق ، وأنشأ لهم من زروع وأنعام ، إلى قسمين : قسم يجعلونه لله - زاعمين أن هذا مما شرعه الله - وقسم يجعلونه لشركائهم - وهي الآلهة للدعاة التي شركونها في أنفسهم وأموالهم وأولادهم من دون الله : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا . قالوا : هذا لله - بزعمهم - وهذا لشركائنا » ١
- ٢ - أنهم بعد ذلك ، يجورون على النصيب الذي قسموه لله . فيأخذون جانبا منه ويضمونه

(١) مراجع جوسع فصل : « عبودية وألوهية » في القسم الثاني من كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته »

سورة الأنعام

إلى ما قسموه لشركائهم ، ولا يفعلون مثل ذلك فيما قسموه للشركاء ! : « فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم » !

٣ - أنهم يقتلون أولادهم بتزيين من الشركاء - وهم في هذه الحالة إنما هم الكهان والمشرعون فيهم - ممن يصنعون التقاليد التي يخضع لها الأفراد في المجتمع ، بحكم الضغط الاجتماعي من ناحية ، وحكم التأثير بالأساطير الدينية من ناحية - وكان هذا القتل يتناول البنات مخافة الفقر والعار . كما قد يتناول الذكور في الندور ، كالذي ندره عبد المطلب أن لورزقه الله عشرة أبناء يحمونه ليدبحن أحدهم للآلهة ! « وكذلك زين الكثير من الشركين قتل أولادهم شركاؤهم ، ايردوهم وليلبوا عليهم دينهم » !

٤ - أنهم كانوا يحجرون بعض الأنعام وبعض الزروع ؛ فيزعمون أنها لا تطعم إلا بإذن خاص من الله - هكذا يزعمون ! - كما كانوا يمنعون ظهور بعض الأنعام من الركوب . ويمنعون أن يذكر اسم الله على بعضها عند الذبح أو الركوب أولاً يركبونها في الحج لأن فيه ذكر الله . مع الزعم بأن هذا كله قد أمر الله به : « وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها ، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها - افتراء عليه - ! » .

٥ - وأنهم كانوا يسمون ما في بطون بعض الأنعام من الحمل لذكورهم ، ويجعلونه محرماً على إناثهم . إلا أن ينزل الحمل ميتاً فعندئذ يشترك فيه الذكور والإناث ! مع نسبة هذه الشريعة للضحكة إلى الله : « وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم » ..

هذه هي مجموعة التصورات والمزاعم والتفاني التي كانت تصبغ وجه المجتمع العربي في الجاهلية ، والتي تصدى هذا السياق القرآني الطويل - في سورة مكة - للقضاء عليها ، وتطهير النفوس والقلوب منها . وإبطالها كذلك في الواقع الاجتماعي .

ولقد سلك السياق القرآني هذا للتهدج في خطواته البطيئة الطويلة الدقيقة :

• لقد قرر ابتداء خسران الدين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وخرموا ما رزقهم الله -

الجزء الثامن

افتراء على الله - وأعلن ضلالمه المطلق في هذه التصورات والمزاعم التي ينسبونها إلى الله بغير علم .

♦ ثم لفت أنظارهم إلى أن الله هو الذي أنشأ لهم هذه الأموال التي يتصرفون فيها هذه التصرفات .. هو الذي أنشأ لهم جنات معروشات وغير معروشات . وهو الذي خلق لهم هذه الأنعام .. والذي يرزق هو وحده الذي يملك ، وهو وحده الذي يشرع للناس فيما رزقهم من هذه الأموال .. وفي هذه اللفتة استخدم حشداً من المؤثرات الموحية من مشاهد الزروع والثمار والجنات المعروشات وغير المعروشات ، ومن نعمة الله عليهم في الأنعام التي جعل بعضها حاملة لهم يركب ويحمل وبعضها فرشاً ، يؤكل لحمه ويفرش جلده وصوفه وشعره .. كما استخدم ذكرى العداة للتأصل بين بني آدم والشيطان . فكيف يتبعون خطوات الشيطان ، وكيف يستمعون لوصوته وهو المدعو المبين ؟

♦ بعد ذلك استعرض في تفصيل شديد سخافة تصوراتهم فيما يختص بالأنعام ، وخلوها من كل منطق ، وألقى الأضواء على ظلمات التصورات حتى تبدو تافهة مهمللة متهافئة . وفي نهاية هذا الاستعراض يسأل : علام ترتكبون في هذه التشريعات الحالية من كل حجة ومنطق : « أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ » فكان ذلك سرا تعلمونه أنتم ووصية خاصة بكم ! ويشنع بجرعة الافتراء على الله ، وإضلال الناس بغير علم . ويجعل هذا التشنيع احد للمؤثرات التنوع التي يستخدمها ..

♦ وهنا يقرر السلطة صاحبة الحق في التشريع . ويبين ما حرمته هذه السلطة فعلا من الطعام . سواء ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود خاصة وأحل الله للمسلمين .

♦ ثم يناقش إحالتهم هذه الجاهلية - الممثلة في الشرك بالله ونحرهم ما أحل الله وكلامها في مستوى الآخر من ناحية دلالة ووصفه الشرعي عند الله - على إرادة الله وقولهم : « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا جرمنا من شيء » .. فيقرر أن هذه المقالة هي مقالة كل كافر مكذب من قبل ، وقد قالها المكذبون حتى جاءهم بأس الله : « كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » فالشرك كالتحريم بدون شرع الله ، كلاماً صفة للمكذبين بآيات الله . ويسألهم

سورة الأنعام

في استنكار علام تجيلون هذه القرارات التي تقررونها : « قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا . إن تبوءون إلا الظن ، وإن أنتم إلا نخرصون » ا

♦ ثم ينهي مناقشتهم في هذا الشأن بدعوتهم إلى موقف الإشهاد والمفاصلة - تماماً كما دعاهم إلى هذا الموقف في أول السورة في شأن أصل الاعتقاد - مع استخدام نفس العبارات والأوصاف ، بل نفس الألفاظ ، للدلالة على أن القضية واحدة : قضية الشرك بالله ، وقضية التشريع بغير إذن من الله : « قل : هل شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ، فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة ، وهم يربهم يعدلون » . . . ونرى من الآية إلى جانب وحدة الشاهد والعبارة واللفظ ، أن الذين يزاولون هذه التشريعات هم الذين يتبعون أهواءهم وهم الذين كذبوا بآيات الله . وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة . فلو أنهم صدقوا بآيات الله وآمنوا بالآخرة واتبعوا هدى الله ما شرعوا لأنفسهم وللناس من دون الله . وما حرموا وحلوا بغير إذن من الله .

♦ وفي نهاية الشوط يدعوهم ليعين لهم ما حرمه الله حقاً . . . وهنا نرى جملة من المبادئ الأساسية للحياة الاجتماعية ، في مقدمتها توحيد الله . وبعضها أوامر وتكاليف ولكن التحريمات أغاب ، فجعلها عنواناً لكل :

لقد نهى الله عن الشرك . وأمر بالإحسان للوالدين . ونهى عن قتل الأولاد من الفقر مع طمأننتهم على الرزق . ونهى عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ونهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق . ونهى عن مس مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده . وأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط . وأمر بالعدل في القول - في الشهادة والحكم - ولو كان ذا قربي . وأمر بالوفاء بعهد الله كله . وجعل هذا جميعه وصية من الله كررها عقب كل جملة من الأوامر والنواهي .

هذا الحشد كله الذي يتضمن قاعدة العقيدة ومبادئ الشريعة ؛ اللتين تتجمعان هنا التجمع في السياق ، وتمتزان هذا الامتزاج ؛ وتعرضان جملة واحدة ، وكتلة واحدة ، بصورة لا تخفى دلالتها على من يطالع هذا القرآن على النهج الذي بيناه . . . هذا الحشد كله يقال عنه في نهاية الشوط الطويل :

الجزء الثامن

«وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » . .

وذلك لإبراز تلك الدلالة للاستفادة من السياق كله ؛ ووصوغها في تقرير واحد واضح حاسم :

إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الشرك أو صفة الإسلام . بل إن شريعته من عقيدته في هذه الدلالة . . بل إن شريعته هي عقيدته . . إذ هي الترجمة الوافية لها . . كما تجلي هذه الحقيقة الأساسية من خلال النصوص القرآنية ، وعرضها في النهج القرآني . .

وهذه هي الحقيقة التي زُحِجَ مفهوم « الدين » في نفوس أهل هذا الدين عنها زحزحة مطردة خلال قرون طويلة ، بشق الأساليب الجهنمية الحيثة . . حتى انتهى الأمر بأكثر التحمسين لهذا الدين - ودعك من أعدائه والمستهترين الذين لا يحفلون به - أن تصبح قضية الحاكمية في نفوسهم قضية منفصلة عن قضية العقيدة لا تجيش لها نفوسهم كما تجيش للعقيدة ولا يدون للروق منها مروقاً من الدين ، كالذي يمرق من عقيدة أو عبادة ؛ وهذا الدين لا يعرف الفصل بين العقيدة والعبادة والشريعة . إنما هي الزحزحة التي زاولتها أجهزة مدربة ، قرونًا طويلة ، حتى انتهت مسألة الحاكمية إلى هذه الصورة الباهتة ؛ حتى في حس أشد التحمسين لهذا الدين ؛ وهي هي القضية التي تحتشد لها سورة مكية - موضوعها ليس هو النظام وليس هو الشريعة ، إنما موضوعها هو العقيدة - وتحتشد لها كل هذه المؤثرات ، وكل هذه التقارير ؛ بينما هي تصدى لجزئية تطبيقية من تقاليد الحياة الاجتماعية . ذلك أنها تتعلق بالأصل الكبير . . أصل الحاكمية . . وذلك أن هذا الأصل الكبير يتعلق بقاعدة هذا الدين وبوجوده الحقيقي . . .

إن الدين يحكمون على عابد الوثن بالشرك ، ولا يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك . ويتخرجون من هذه ولا يتخرجون من تلك . . إن هؤلاء لا يقرأون القرآن . ولا يعرفون طبيعة هذا الدين . . فليقرأوا القرآن كما أنزله الله ؛ وليأخذوا قول الله بجد : « وإن أطمعهم إنكم لشركون » . .

سورة الأنعام

وإن بعض هؤلاء التحمسين لهذا الدين ليشغلون بالهم وبال الناس بيان إن كان هذا القانون ، أو هذا الإجراء ، أو هذا القول ، منطبقاً على شريعة الله أم غير منطبق .. وتأخذهم الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك .. كأن الإسلام كله قائم ، فلا ينقص وجوده وقيامه وكماله إلا أن تمتنع هذه المخالفات !

هؤلاء التحمسون الفيورون على هذا الدين ، يؤذون هذا الدين من حيث لا يشعرون . بل يطعنونه الطعنة النجلاء بمثل هذه الاهتمامات الجانبية الهزيلة .. إنهم يفرغون الطاقة العقيدية الباقية في نفوس الناس في هذه الاهتمامات الجانبية الهزيلة .. إنهم يؤدون شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية . شهادة بأن هذا الدين قائم فيها ، لا ينقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه المخالفات . بينما الدين كله متوقف عن « الوجود » أصلاً ، مادام لا يتمثل في نظام وأوضاع ، الحاكية فيها لله وحده من دون العباد .

إن وجود هذا الدين هو وجود حاكميه الله . فإذا اتنى هذا الأصل اتنى وجود هذا الدين .. وإن مشكلة هذا الدين في الأرض اليوم ، لمى قيام الطواغيت التي تعدى على ألوهية الله ، وتغصب سلطانه ، وتجعل لأنفسها حق التشريع بالإباحة والنزع في الأتقس والأموال والأولاد .. وهى هى المشكلة التي كان يواجهها القرآن الكريم بهذا الحشد من المؤثرات والمقررات والبيانات ، ويربطها بقضية الألوهية والعبودية ، ويجعلها مناط الإيمان أو الكفر ، وميزان الجاهلية أو الإسلام .

إن المعركة الحقيقية التي خاضها الإسلام ليقرر « وجوده » لم تكن هى المعركة مع الإلحاد ، حتى يكون مجرد « الدين » هو ما يسمى إليه التحمسون لهذا الدين ! ولم تكن هى المعركة مع الفساد الاجتماعى أو الفساد الأخلاقى - فهذه معارك تالية لمعركة « وجود » هذا الدين ! . لقد كانت المعركة الأولى التي خاضها الإسلام يعرر « وجوده » هى معركة « الحاكية » وتقرير لمن تكون . . لذلك خاضها وهو فى مكة . خاضها وهو ينشئ العقيدة . . ولا يتعرض للنظام والشريعة . خاضها ليثبت فى الضمير أن الحاكية لله وحده ؛ لا يدعيها لنفسه مسلم ؛ ولا يقر مدعيها على دعواه مسلم . . فلما أن رسخت هذه العقيدة فى نفوس العصابة المسلمة فى مكة ،

الجزء الثامن

يسر الله لهم مزاوتها الواقعية في المدينة . . فلينظر المتحمسون لهذا الدين ما هم فيه وما يجب أن يكون . بعد أن يدركوا المفهوم الحقيقي لهذا الدين ، وحسبنا هذا انقدر انواجه النصوص بالتفصيل .

« وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله - بزعمهم - وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون ! » ..

يقرر السياق - وهو يصف تصورات الجاهلية وتقاليدها في الحرث والأنعام - أن الله هو الذي أنشأ لهم هذه الزروع والأنعام ؛ فما من أحد غير الله يرزق الناس من الأرض والسماء . . ثم يذكر بعد هذا التقرير ما يفعلونه بما رزقهم . إذ يجعلون له منه سبحانه جزءاً ، ويجعلون لأوثانهم وأصنامهم جزءاً (وطبيعي أن سدنة الأوثان هم الذين ينتهي إليهم هذا الجزء الأخير) . ثم هم بعد ذلك يجورون على الجزء الذي جعلوه لله . على النحو الذي تقررته الآية ١

عن ابن عباس قال : كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه حزماً ، جعلوا منه لله سهماً وسمها لأهلهم . وكانت إذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لأهلهم إلى الذي جعلوه لله ، ردوه إلى الذي جعلوه لأهلهم . وإذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لله إلى الذي جعلوه لأهلهم ، أقروه ولم يردوه . فذلك قوله : « ساء ما يحكمون » .

وعن مجاهد قال : يسمون لله جزءاً من الحرث ، ولشركائهم وأوثانهم جزءاً . فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه . وما ذهب من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردوه . وقالوا : « الله عن هذا غني » ، والأنعام : السائبة والبحيرة التي سموا .

وعن قتادة قال : عمدت من أهل الضلالة فجزأوا من حروثهم ومواشيهم جزءاً لله وجزءاً لشركائهم وكانوا إذا خالط شيء مما جزأوا لله فيها جزأوا لشركائهم خلوه . فإذا خالط شيء مما جزأوا لشركائهم فيها جزأوا لله ردوه على شركائهم . وكانوا إذا أصابهم السنة (يعني الجذب) استعانوا بما جزأوا لله ، وأقروا ما جزأوا لشركائهم . قال الله ، « ساء ما يحكمون » .

وعن السدي قال : كانوا يسمون من أموالهم قسماً فيجعلونه لله ، ويزرعون زرعاً فيجعلونه

سورة الأنعام

لله . ويجعلون آلهم مثل ذلك .. فما خرج الآلهة أنفقوه عليها ، وما خرج لله تصدقوا به .
فإذا هلك الذي يصنعون لشركائهم ، وكثر الذي لله ، قالوا : « ليس بدآلهتنا من تفة » ا
وأخذوا الذي لله فأنفقوه على آلهم . وإذا أجذب الذي لله ، وكثر الذي لآلهم ، قالوا :
« لو شاء أزكى الذي له » ! فلا يردون عليه شيئا مما للآلهة . قال الله .. لو كانوا صادقين فيما
قسموا لبس إذن ما حكموا : أن يأخذوا منى ولا يعطوني ! فذلك حين يقول : « ساء
ما يحكمون » .

وعن ابن جرير : وأما قوله : « ساء ما يحكمون » فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن فعل
هؤلاء الشركين الذين وصف صفتهم . يقول جل ثناؤه : وقد أساءوا في حكمهم ، إذ أخذوا من
نصيب لشركائهم ، ولم يعطوني من نصيب شركائهم . وإنما عني بذلك - تعالى ذكره - الخبر عن
جهلهم وضلالهم ، وذهابهم عن سبيل الحق ، بأنهم لم يرضوا أن يعدلوا بمن خلقهم وغذاهم ،
وأنهم عليهم بالنعم التي لا تحصى ، مالا يضرهم ولا ينفعهم ، حتى فضلوه في أقسامهم عن أنفسهم
بالقسم عليه !

هذا هو ما كان شياطين الإنس والجن يوحون به إلى أوليائهم ليجادلوا به المؤمنين في
الأنعام والزروع . وظاهر في هذه التصورات والتصرفات أثر المصلحة للشياطين في هذا الذي
يزينونه لأوليائهم . فأما مصلحة شياطين الإنس - من الكهنة والسدنة والرؤساء - فهي متمثلة
أولا في الامتلاء على قلوب الأتباع والأولياء ، وتحريكهم على هواهم وفق ما يزينونه لهم من
تصورات باطلة وعقائد فاسدة ، وتمثلة ثانيا في لصالح للسادية التي تتحقق لهم من وراء هذا
التزيين والاستهواء لجاهير الناس ؛ وهو ما يعود عليهم مما يقسمه هؤلاء الأغرار الغفلون
للآلهة .. وأما مصلحة شياطين الجن فتتمثل في نجاح الإغواء والوسوسة لبني آدم حتى
يفسدوا عليهم حياتهم ، ويفسدوا عليهم دينهم ، ويقودوهم ذللا إلى الدمار في الدنيا والنار في
الآخرة !

وهذه الصورة التي كانت تقع في جاهلية العرب ، وكانت تقع نظائرها في الجاهليات
الأخرى : للإغريق والفرس والرومان ، والتي ماتزال تقع في الهند وإفريقية وآسيا ... هذه
الصور كلها ليست إلا صوراً من التصرف في المال لا تتمصر عليها الجاهلية ، فالجاهلية الحاضرة

الجزء الثامن

تصرف كذلك في الأموال بما لم يأذن به الله . وعندئذ تلتقي في الشرك مع تلك الجاهليات القديمة . تلتقي في الأصل والقاعدة . فالجاهلية هي كل وضع يتصرف في شؤون الناس بغير شريعة من الله . ولا عبرة بعد ذلك باختلاف الأشكال التي تمثل فيها هذا التصرف . . فإن هي إلا أشكال .. « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ، وليلبسوا عليهم دينهم . ولو شاء الله ما فعلوه . فذرهم وما يفترون » .

يقول : وكما زين الشركاء والشياطين لهم ذلك التصرف في أموالهم كذلك زينوا لهم قتل أولادهم . . وذلك ما كانوا يفعلونه من وأد البنات خشية الإملاق - أو خشية السبي والعار - ومن قتل بعض الأبناء في النذر للآلهة كالذي روى عن عبد المطلب من نذره ذبح أحد ولده ، إن رزقه الله بعشرة منهم يحمونه ويمنعونه !

وظاهر أن هذا وذاك كان يوحى به عرف الجاهلية . العرف الذي وضعه الناس للناس . والشركاء المذكورون هنا هم شياطين الإنس والجن .. من الكهنة والعدنة والرؤساء من الإنس ، ومن القرناء الموسوسين من الجن ، بالتعاون والوالة فيما بينهم ! والنص يصرح بالهدف السكامن وراء التزيين :

« ليردوهم ، وليلبسوا عليهم دينهم » .

ليهلكوهم وليجعلوا دينهم عليهم ملتبسا غامضا لا يقفون منه على تصور واضح .. فأما الهلاك فيتمثل ابتداء في قتلهم لأولادهم ؛ ويتمثل أخيرا في فساد الحياة الاجتماعية بمحملتها ، وضرورة الناس ماشية ضالة يوجهها رعاتها للفسدون حيثما شاءوا ، وفق أهوائهم ومصالحهم ! حتى ليتحكمون في أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالقتل والهلاك ، فلا تجد هذه الغنم الضالة لها مفرا من الخضوع . لأن التصورات للتلبسة بالدين والعقيدة - وما هي منها - بكل ثقلها وعمقها ، تتعاون مع العرف الاجتماعي للنبثق منها ، وتنشئ ثقلا ساحقا لا تقف له جماهير الناس . ما لم تعصم منه بدین واضح ؛ وما لم ترجع في أمرها كله إلى ميزان ثابت .

وهذه التصورات للبهمة الغامضة ؛ وهذا العرف الاجتماعي الذي ينبثق منها ، ويضغط على جمهرة الناس بثقله الساحق .. لا ينحصر في تلك الصور التي عرفتها الجاهليات القديمة . فنحن نشهده اليوم بصورة أوضح في الجاهليات الحديثة .. هذه العادات والتقاليد التي تكلف الناس

سورة الإنعام

الغنى الشديد في حياتهم ، ثم لا يجحدون لأنفسهم منها مفرا .. هذه الأزياء والمراسم التي تفرض
نفسها على الناس فرضا ، وتكلفهم أحيانا ما لا يطيقون من النفقة ، وتأكل حياتهم واهتمامهم ،
ثم تفسد أخلاقهم وحياتهم . ومع ذلك لا يملكون إلا الخضوع لها .. أزياء الصباح ، وأزياء بعد
الظهر ، وأزياء المساء .. الأزياء القصيرة ، والأزياء الضيقة ، والأزياء المضحكة ! وأنواع الزينة
والتجميل والتصفيف ... إلى آخر هذا الاسترقاق البذل .. من الذي يصنعه ومن الذي يقف
وراءه ؟ تقف وراءه بيوت الأزياء . وتقف وراءه شركات الإنتاج ، ويقف وراءه المرابون في
بيوت المال والبنوك من الذين يعطون أموالهم للصناعات ليأخذوا هم حيلة كدها ! ويقف
وراءه اليهود الذين يعملون لتدمير البشرية كلها ليحكموها .. ولكنهم لا يقفون بالسلاح
الظاهر والجند المكشوف ، إنما يقفون بالتصورات والقيم التي ينشئونها ، ويؤصلونها بنظريات
وثقافات (١) ؛ ويطلقونها تضغط على الناس في صورة (عرف اجتماعي) . فهم يعلمون أن
النظريات وحدها لا تكفي ما لم تمثل في أنظمة حكم ، وأوضاع مجتمع ، وفي عرف اجتماعي .

غاض لا يناقشه الناس ، لأنه ملتبس عليهم متشابكة جذوره وفروعه .
إنه فعل الشياطين .. شياطين الإنس والجن .. وإنما الجاهلية تختلف أشكالها وصورها ،
وتتعد جذورها ومناهبها ، وتماثل قوائمها وقواتدها ..

وإننا لنبخس القرآن قدره ، إذا نحن قرأناه وفهمناه على أنه حديث عن جاهليات كانت
إنما هو حديث عن شتى الجاهليات في كل أعصار الحياة . ومواجهة للواقع المنحرف دائما وردة
إلى صراط الله المستقيم ..

ومع ضخامة الكيد ، وثقل الواقع ، فإن السياق القرآني يهون أمر الجاهلية ، ويكشف عن
الحقيقة الكبرى التي قد يخدع عنها هذا الجانب الظاهر .. إن هؤلاء الشياطين وأولياءهم لن ي
قبضة الله وسلطانه . وهم لا يفعلون ما يفعلونه بقدره ذاتية فيهم . ولكن بترك الجبل بمدودا لهم
قايلا ؛ بمشيئة الله وقدره ، تحقيقا لحكمة الله في ابتلاء عباده . ولو شاء ألا يفعلوه ما فعلوه .
ولكنه شاء للابتلاء . فلا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا على المؤمنين . فليحضوا في
طريقتهم وليدعوا له الشياطين وما يتعرون على الله وما يكيدون :

(١) يراجع فصل : « اليهود الثلاثة » في كتاب : « التطور والثبات في حياة البشرية » . محمد قطب .

الجزء الثامن

« ولو شاء الله ما فعلوه . فذرهم وما يفترون » ..

ولابد أن نذكر أنهم ما كانوا يجرأون على أن يقولوا: إن هذه التصورات والتصرفات من عند أنفسهم . إنما يفترون على الله ، فيزعمون أنه هو شرعها لهم .. ينسبونها بذلك إلى شريعة إبراهيم وإسماعيل - بزعمهم !

كذلك يفعل الشياطين اليوم في الجاهليات الحديثة .. إن معظمهم لا يستطيع أن يتبجح بتبجح الشيوعيين الملحدین ؛ فينفي وجود الله جملة ويتنكر للدين علانية . إنما يلجأ إلى نفس الأسلوب الذي كان يلجأ إليه الشياطين في جاهلية العرب ؛ يقولون : إنهم يحترمون الدين ؛ يزعمون أن ما يشرعونه للناس له أصل من هذا الدين ! .. إنه أسلوب الأم وأخت من أسلوب الشيوعيين للملحدین ؛ إنه يخدر العاطفة الدينية الغامضة التي لاتزال تعيش في قرارات النفوس - وإن لم تكن هي الإسلام ، فالإسلام منبرج واضح عملي واقع وايس هذه العاطفة للبهمة الغامضة - ويفرغ الطاقة الفطرية لدينية في قوالب جاهلية لإسلامية . وهذا أخ ، الكيد والأم الأساليب !

ثم يجيء « المتحمسون » لهذا الدين ؛ فيفرغون جهدهم في استنكار جزئيات هزيلة على هامش الحقيقة الإسلامية ، لاتروق لهم في هذه الأوضاع الجاهلية للشركة ، المنقصة لألوهية الله وسلطانه بالجملة . وبهذه الغيرة الغيبة يسبغون على هذه الأوضاع الجاهلية للشركة طابع الإسلام . ويشهدون لها شهادة ضمنية خطيرة بأنها تقوم على أصل من الدين حقا ، ولكنها تخالف عنه في هذه الجزئيات الهزيلة !

ويؤدي هؤلاء المتحمسون دورهم لتثبيت هذه الأوضاع وتطهيرها . وهو تمس الدور الذي تؤديه الأجهزة الدينية المترفة ، التي تلبس مـوح الدين أو إن كان الإسلام بالذات لا يعرف المـوح ولا ينطق باسمه كاهن ولا سادن !

« وقالوا : هذه أنعام وحرث حبر ، لا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها - اتراء عليه - سيجزيهم بما كانوا يفترون » ..

قال أبو جعفر ابن جرير انطيرى : « وهذا خبر من الله - تعالى ذكره - عن هؤلاء الجبهة

سورة الأنعام

من المشركين . إنهم كانوا يحرمون ويحللون من قبل أنفسهم ، من غير أن يكون الله أذن لهم بشيء من ذلك » .

والحجر : الحرام .. فهؤلاء المعتدون على سلطان الله ، الذين يدعون - مع ذلك - أن ما يشرعونه هو شريعة الله ، قد عمدوا إلى بعض الزروع وبعض الأنعام ، فمزلوها لآلهتهم - كما تقدم - وقالوا : هذه الأنعام وهذه الحمار محرمة عليهم لا يطعمونها . لا يطعمها إلا من شاء الله - بزعمهم ! - والذي يقرر ما يقرر في هذا الشأن هم بطبيعة الحال الكهنة والسدنة والرؤساء وعمدوا إلى أنعام قيل : إنها هي الأنواع المسماة في آية المائدة : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام (١) » فجعلوا ظهورها حراما على الركوب . كما عمدوا إلى أنعام فقالوا : هذه لا يذكر اسم الله عليها عند ركوبها ولا عند حلبها ، ولا عند ذبحها .. إنما تذكر أسماء الآلهة وتخلص لها كل ذلك « افتراء على الله » !

قال أبو جعفر ابن جرير : « وأما قوله « افتراء على الله (٢) » فإنه يقول : فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا من تحريمهم ما حرموا ، وقالوا ما قالوا من ذلك ، كذبا على الله ، وتخرصا بالباطل عليه ، لأنهم أضافوا ما كانوا يحرمون من ذلك ، على ما وصفه عنهم جل ثناؤه في كتابه ، إلى أن الله هو الذي حرمه . فنفى الله ذلك عن نفسه ، وأكذبهم . وأخبر نبيه وللمؤمنين أنهم كذبة فيما يدعون » .

وهنا كذلك تبدو لنا أساليب الجاهلية ، التي تتكرر في معظم الجاهليات ، وذلك قبل أن يبلغ التبجح بناس من البشر أن يقولوا بعبادية الوجود ! وقبل أن يبلغ التبجح ببعض من لا ينكرون الله البتة ، أن يجهروا بأن « الدين » مجرد « عقيدة » وليس نظاما اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا ، يهيمن على الحياة !

وإن كان ينبغي أن ندرك دائما أن أسلوب الجاهلية التي تقيم نظاما أرضيا ، الحاكمة فيه للبشر لا لله ، ثم تزعم أنها تحترم الدين وتستمد منه أوضاعها الجاهلية .. أن ندرك أن هذا الأسلوب هو أخطر الأساليب وأمهرها على الإطلاق ! ولقد عمدت الصليبية العالية والصهيونية

(١) سبق بيان أوصافها في الجزء السابع ص ٥٥ - ٥٦ .
(٢) « افتراء على الله » وردت في آية سابقة . فأما في هذه الآية فالذي ورد (افتراء عليه) .

الجزء الثامن

العالية إلى هذا الأسلوب في المنطقة التي كانت يوما دار إسلام تحم بشريعة الله . بعدما تبين لها فشل التجربة التركية التي قام بها البطل الذي صنعوه هناك .. لقد أدت لهم هذه التجربة دورا هاما في تحطيم الخلافة كآخر مظهر لتجمع الإسلام في الأرض ، ولكنها بعلمانيتها السافرة قد عجزت عن أن تكون نموذجا يؤثر في بقية المنطقة . لقد انحلت من الدين ، فأصبحت أجنبية عن الجميع ، الدين ما يزال الدين عاطفة غامضة في قرارات نفوسهم .. ومن ثم عمدت الصليبية العالمية والصهيونية في التجارب التالية ، التي تستهدف نفس الهدف ، أن تتدارك غلظة التجربة السكالية التركية . فتضع على هذه التجارب ستارا من الدين وتقيم له أجهزة دينية تضفي عليه هذه الصفة ، سواء بالدعاية المباشرة ؛ أو باستنكار جزئيات هزيلة يوم استنكارها أن ماعداها سليم ، وكان هذا من أخبث الكيد الذي تكبده شياطين الإنس والجن لهذا الدين ..

على أن الأجهزة الصليبية والصهيونية التي تعمل بكل ثقلها في هذه الفترة ، وبكل تضامنها وتجمعها ، وبكل تجاربها وخبرتها ، تحاول أن تسترد الغلظة في التجربة التركية ذاتها ، بأن تزعم أن هذه التجربة ذاتها كانت حركة من حركات البعث الإسلامي ، وأنا يجب ألا نصدقها فيما أعلنته عن نفسها من أنها (علمانية) تنبذ الدين وتعزله عن الحياة عزلا .

ويجهد المستشرقون (وهم الأداة الفكرية للاستعمار الصليبي الصهيوني) في تطهير التجربة السكالية من تهمة الإلحاد جهدا كبيرا .. ذلك أن انكشاف إلحادها جعلها تؤدي دورا محدودا .. وهو سحق آخر مظهر لتجمع الإسلام في الأرض .. ولكنها عجزت بعد ذلك أن تؤدي الدور الآخر - الذي تحاول أن تؤديه التجارب التالية في المنطقة - من تفريغ المفاهيم الدينية والحجاسة الدينية في أوضاع وأشكال جاهلية أو من تبديل الدين باسم الدين ، ومن إفساد الخلق والمفاهيم الفطرية الأصيلة باسم الدين أيضا . ومن إلباس الجاهلية ثوب الإسلام لتؤدي به دورها في كل البقاع التي ما يزال فيها عاطفة دينية غامضة ؛ وقيادتها بهذا الخطام المزور الخادع إلى محاضن الصليبية والصهيونية .. الأمر الذي عجزت عنه الحملات الصليبية والصهيونية طوال ألف وثلاث مئة عام ، من الكيد للإسلام .

.. « سيجزيهم بما كانوا يفترون » ..

سورة الإنعام

« وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ، وإن يكن ميثمهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم ، إنه حكيم عليم » ..

لقد استظردوا في أوهام التصورات والتصرفات ، النابعة من انحرافات الشرك والوثنية ، ومن ترك أمر التحليل والتجريم للرجال ؛ مع الادعاء بأن ما شرعه الرجال هو الذي شرعه الله . استظردوا في هذه الأوهام فقالوا عن الأجنة التي في بطون بعض الأنعام - ولعلها تلك للسمة البحرية والسائية والوصيلة - إنها خالصة للذكور منهم حين تنتج ، محرمة على الإناث ، إلا أن تكون ميثم فيشارك فيها الإناث الذكور .. هكذا بلا سبب ولا دليل ولا تحليل ، إلا أهواء الرجال التي يصوغون منها ديناً غامضاً ملتبساً في الأفهام .

ويعقب السياق القرآني تعقيب التهديد ؛ إن صاغوا هذه الشرائع وكذبوا على الله فوصفوها بأنها من شرع الله :

« سيجزيهم وصفهم » ..

« إنه حكيم عليم » ..

يُعلم حقائق الأحوال ، ويتصرف فيها بحكمة ، لا كما يتصرف هؤلاء للشركون الجهال . وإن الإنسان ليعجب ، وهو يستعرض مع السياق القرآني هذه الضلالات ، وما تحمله أصحابها من أعباء وخسائر وتضحيات .. يعجب لتكاليف الانحراف عن شرع الله ونهجه ، تلك التي يتحملها المنحرفون عن صراط الله المستقيم . ولأثقال الخرافة والغموض والوهم التي يتبعها الضالون . ولأغلال العقيدة الفاسدة في المجتمع والضمير .. نعم يجب للعقيدة المنحرفة تكلف الناس حتى فلذات أكبادهم ، فوق ما تكلفهم من تعقيد الحياة واضطرابها ، والسير فيها بلا ضابط ، سوى الوهم والهوى والتقليد . وأمامهم اتوحيد البسيط الواضح ؛ يطلق الضمير البشري من أوهام الوهم والخرافة ؛ ويطلق العقل البشري من عقاب التقليد الأعمى ؛ ويطلق المجتمع البشري من الجاهلية وتكاليدها ؛ ويطلق « الإنسان » من العبودية للصيد - سواء فيما يشترعونه من قوانين ، وما يصنعونه من قيم وموازين - ويحل محل هذا كله عقيدة واضحة مفهومة مضبوطة ، وتصورا واضحا يسرا مريحا ، ورؤية لحقائق الوجود والحياة

الجزء الثامن

كاملة عميقة ، وانطلاقاً من العبودية للعبيد ، وارتفاعاً إلى مقام العبودية لله وحده . . . المقام الذي لا يرتقى إلى أعلى درجاته إلا الأنبياء !

ألا إنها الخسارة الفادحة - هنا في الدنيا قبل الآخرة - حين تتحرف البشرية عن صراط الله المستقيم ؛ وتتردى في حمأة الجاهلية ؛ وترجع إلى العبودية الدليلة لأرباب من العبيد :
« قد خسر الذين قتلوا أولادهم - سفهاً بغير علم - وحرّموا ما رزقهم الله - افتراءً على الله - قد ضلوا وما كانوا مهتدين » . .

خسروا الخسارة المطلقة . خسروا في الدنيا والآخرة . خسروا أنفسهم وخسروا أولادهم . خسروا تقولهم وخسروا أرواحهم . خسروا الكرامة التي جعلها الله لهم بإطلاقهم من العبودية لغيره ؛ وأسلموا أنفسهم لربوبية العبيد ؛ حين أسلموها لحاكمية العبيد ؛ وقبل ذلك كله خسروا الهدى بخسارة العقيدة ، خسروا الخسارة المؤكدة ، وضلوا الضلال الذي لا هداية فيه :

« قد ضلوا وما كانوا مهتدين » .

بعد ذلك يردم السياق إلى الحقيقة الأولية التي ضلوا عنها ، والتي أشار إليها إشارة في أول هذا الحديث بقوله : « وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً » . . يردم إلى مصدر الحرث والأنعام التي يتصرفون في شأنها هذه التصرفات ؛ ويتلقون في شأنها من شياطين الإنس والجن الذين لم يخلقوها لهم ولم ينشئوها . . إن الله هو الذي ذرأ الحرث والأنعام ، متاعاً للناس ونعمة ؛ ذرأها لهم ليذكروا له ؛ ويعبدوه - وما به سبحانه من حاجة إلى شكرهم وعبادتهم ، فهو الغني ذو الرحمة ؛ إنما هو صلاح حالم في دينهم ودنياهم - فما بهم يحكمون من لم يخلق شيئاً ، فيما ذرأ الله من الحرث والأنعام ؟ وما بهم يجعلون لله نصيباً ، ولأولئك نصيباً ، ثم لا يقفون عند هذا الحد فيتلاعبون - تحت استهواء أصحاب المصلحة من الشياطين - في النصيب الذي جعله الله ؟

إن الخالق الرازق هو الرب للمالك . الذي لا يجوز أن يتصرف في هذا المال إلا بإذنه

سورة الأنعام

مختلفاً في شرعه . وشرعه مائل فيما جاء به رسوله من عنده ، لا فيما يدعى الأرباب المعتصبون .
لسلطان الله أنه شريعة الله !

« وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ، والنخل والزرع مختلفاً أكله ،
والزيتون والرمان ، متشابهاً وغير متشابه . كلوا مما رزقنا إذا أمر ، وآتوا حقه يوم حصاده ،
ولا تسرفوا إنه لا يحب للسرفين . ومن الأنعام حمولة وفرشا . كلوا مما رزقكم الله ، ولا تتبعوا
خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبين » .

إن الله - سبحانه - هو الذي خلق هذه الجنات ابتداء - فهو الذي أخرج الحياة من
الموات - وهذه الجنات منها الإنسيات للمروشات التي يتعهد بها الإنسان بالعرائش والحوائط ؛
ومنها البريات التي تفتت بذاتها - بقدر الله - وتتمو بلا مساعدة من الإنسان ولا تنظيم . وإن
الله هو الذي أنشأ النخل والزرع مختلف الألوان والطعوم والأشكال . وإن الله هو الذي خلق
الزيتون والرمان ، منوع الصنوف متشابهاً وغير متشابه ، وإنه - سبحانه - هو الذي خلق هذه
الأنعام وجعل منها « حمولة » عالية القوائم بعيدة عن الأرض حمالة للانتقال . وجعل منها
« فرشا » صغيرة الأجسام قريبة من الأرض يتخذ من أصوافها وأشعارها الفرش ..

إنه هو - سبحانه - الذي بت الحياة في هذه الأرض ؛ ونوعها هذا التوزيع ؛ وجعلها
مناسبة للوظائف التي تتطلبها حياة الناس في الأرض .. فكيف يذهب الناس - في مواجهة هذه
الآيات وهذه الحقائق - إلى تمكيم غير الله في شأن الزروع والأنعام والأموال ؟

إن النهج القرآني يكتر من عرض حقيقة الرزق الذي يختص الله بمنحه للناس ، ليتخذ منها
برهاناً على ضرورة إفراد الله سبحانه بالحاكمية في حياة الناس . فإن الخالق الرازق الكافل
وحده ؛ هو الحقيق بأن تكون له الربوبية والحاكمية والسلطان وحده .. بلا جدال :

وهنا يحشد السياق مشاهد الزرع والإثمار ، ومشاهد الأنعام وما فيها من نعم الله .. يحشد
هذه المؤثرات في صدد قضية الحاكمية ، كما حشدها من قبل في صدد قضية الألوهية .. فيدل على
أن هذه وتلك قضية واحدة في العقيدة الإسلامية .

وعندما يذكر الزروع والثمار يقول :

الجزء الثامن

« كلوا من ثمره إذا أمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين » . .
والأمر بإيتاء حقه يوم حصاده هو الذى جعل بعض الروايات تقول عن هذه الآية إنها
مدنية . وقد قلنا فى التقديم للسورة : إن الآية مكية ، لأن السياق فى الجزء لئسكى من السورة
لا يتصور تناوبه بدون هذه الآية . فإن ما بعدها ينقطع عما قبلها لو كانت قد تأخرت حتى نزلت
فى المدينة . وهذا الأمر بإيتاء حق الزرع يوم حصاده ، لا يتحتم أن يكون المقصود به الزكاة .
وهناك روايات فى الآية أن المقصود هو الصدقة غير المحددة . . أما الزكاة بأنصبتها المحددة فقد
حددها السنة بعد ذلك فى السنة الثانية من الهجرة . .

وقوله تعالى :

« ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » . .

ينصرف إلى العطاء ، كما ينصرف إلى الأكل . فقد روى أنهم تباروا فى العطاء حتى
أسرفوا ، فقال الله سبحانه : « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » . .

وعندما يذكر الأنعام يقول :

« كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان . إنه لكم
عدو مبين » . .

ذلك ليدكرهم أن هذا رزق الله وخلقه ، والشيطان لم يخلق شيئا . فما بالهم يتبعونه
فى رزق الله ؟ ثم ليدكرهم أن الشيطان لهم عدو مبين . فما بالهم يتبعون خطواته وهو
العدو المبين ؟!

ثم يأخذ السياق فى مواجهة دقيقة يتبع بها مكامن الأوهام الجاهلية ، لياقى عليها الضوء ،
ويستعرضها واحدا واحدا ، وجزئية جزئية ؛ فيكشف فيها عن السخف الذى لا يمكن تعليله
ولا الدفاع عنه ؛ والذى قد ينجب منه صاحبه نفسه ، حين يكشف له فى النور ؛ وحين يرى
أن لا مند له فيه من علم ولا هدى ولا كتاب منير :

« ثمانية أزواج : من الضأن اثنين ومن للمز اثنين . قل : أذكركم حرم أم الأثمين ؟
أما اشتملت عليه أرحام الأثمين ؟ نبشئونى بعلم إن كنتم صادقين ! ومن الإبل اثنين ومن البقر

سورة الأنعام

اثنين . قل : أذكركم حرم أم الأثنيين ؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأثنيين ؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين » . .

فهذه الأنعام التي يدور حولها الجدل ؛ والتي ذكر في الآية السابقة أن الله خلقها لهم ، هي ثمانية أزواج - وكل من الذكر والأنثى يطلق عليه لفظ زوج عندما ما يكون مع رفيقه - زوج من الضأن وزوج من المعز . فأى منها حرمه الله على أي من الناس ؟ أم إنه حرم أجنثا في البطون ؟

« نبئوني بهلم إن كنتم صادقين » . .

فهذه الشئون لا يفتى فيها بالظن ، ولا يقضى فيها بالحدس ، ولا يشرع فيها بغير سلطان معلوم .

وبقية الأزواج ذكر وأنثى من الإبل ؛ وذكر وأنثى من البقر . فأياها كذلك حرم ؟ أم أجنثا هي التي حرمها الله على الناس ؟ ومن أين هذا التحريم :

« أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ » . .

فحضرتم وشهدتم وصية الله لكم خاصة بهذا التحريم . فما ينبغي أن يكون هناك تحريم بغير أمر من الله مستيقن ، لا يرجع فيه إلى الرجم والظنون . وبهذا يرد أمر التشريع كله إلى مصدر واحد . . وقد كانوا يزعمون أن الله هو الذي شرع هذا الذي يشرعونه . لذلك يعاجلهم بالتحذير والتهديد .

« فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم . إن الله لا يهدي القوم الظالمين » . .

إنه لا أحد أظلم ممن يفترى على الله شريعة لم يأذن بها ، ثم يقول : شريعة الله ! وهو يقصد أن يضل الناس بغير علم ، إنما هو يحيلهم إلى هدى أو ظن . . أولئك لن يهديهم الله ؛ فقد قطعوا ما بينهم وبين أسباب الهدى . وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا . . والله لا يهدي القوم الظالمين .

الجزء السابع

والآن وقد كشف لهم عما في معتقداتهم وتصوراتهم وتصرفاتهم من وهن وسخف وهزال . وقد بين لهم أنها لا تقوم على علم ولا بينة ولا أساس . وقد ردهم إلى نشأة الحرث والأنعام التي يتصرفون فيها من عند أنفسهم ، أو بوحى شياطينهم وشركائهم ، بينما هؤلاء لم يخلقوها لهم ، إنما الذي خلقها لهم هو الله ، الذي يجب أن تكون له وحده الحاكمية فيما خلق وفيما رزق ، وفيما أعطى من الأموال للعباد . . .

الآن يقرر لهم ما حرمة الله عليهم من هذا كله . ما حرمة الله حقاً عن بينة ووحى ، لا عن ظن ووهم . والله هو صاحب الجاكية الشرعية ، الذي إذا حرم الشيء فهو حرام ، وإذا أحله فهو حلال ؛ بلا تدخل من البشر ولا مشاركة ولا تعقيب في سلطان الحاكمية والتشريع . . . وبالنسبة يذكر ما حرمة الله على اليهود خاصة ، وأحله للمسلمين ، فقد كان عقوبة خاصة لليهود على ظلمهم وبعدهم عن شرع الله !

« قل : لا أجد فيها أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه ، إلا أن يكون ميتة ، أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير - فإنه رجس - أو فسقاً أهل لغير الله به . فمن اضطر - غير باغ ولا عاد - فإن ربك غفور رحيم . وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر . ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما - إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم - ذلك جزئناهم ببعضهم وإنما لصادقون . فإن كذبوك قل : ربكم ذو رحمة واسعة ، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين » . . .

قال أبو جعفر ابن جرير الطبري :

« يقول - جل ثناؤه - لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - قل ، يا محمد ، هؤلاء الذين جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ، ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله . والقائلين : هذه أنعام وحرث حبر لا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - والمهرمين من أنعام آخر ظهورها ، والتاركين ذكر اسم الله على آخر منها : والمهرمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إناهم وأزواجهم ، ويحليه لذكورهم . المهرمين ما رزقهم الله افتراء على الله ؛ وإضافة ما يحرمون من ذلك إلى أن الله هو الذي حرمة عليهم : أجهلكم من الله رسول بتحريمه ذلك

سورة الأنعام

عليكم ، فأنبئونا به ، أم وصاكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له ، فسمعتم منه تحريمه ذلك عليكم فخرتموه ؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك ، ولا يمكنكم دعواه ، لأنكم إذا ادعيتموه علم الناس كذبكم . فإني لا أجد فيما أوحى إلي من كتابه وآي تنزيله شيئاً محرماً على آكل يأكله ، مما تذكرون أنه حرمه من هذه الانعام التي تصفون تحريم ما حرم عليكم منها - بزعمكم - إلا أن يكون « ميتة » ، قد ماتت بغير تذكية ، أو « دماً مسفوحاً » ، وهو المصعب ، أو إلا أن يكون لحم خنزير « فإنه رجس » . . . « أو فسقاً » يقول : أو إلا أن يكون فسقاً ، يعنى بذلك : أو إلا أن يكون مذبوحاً ذبحه ذليح من المشركين من عبدة الأوثان لصنعه وآلته فذكر اسم وثنه . فإن ذلك الذبح فسق ، نهى الله عنه وحرمه ، ونهى من آمن به عن أكل ما ذبح كذلك لأنه ميتة .

« وهذا إعلام من الله - جل ثناؤه - للمشركين الذين جادلوا نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادلوهم به ، أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي حرمه الله ، وأن الذي زعموا أن الله حرمه حلال أحله الله ؛ وأنهم كذبة في إضاقتهم تحريمه إلى الله . . .

وقال في تأويل قوله تعالى : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم » :
 ... « أن معناه : فمن اضطر إلى أكل ما حرم الله من أكل الميتة والدم المسفوح أو اللحم الخنزير ، أو ما أهل لغير الله به ، غير باغ في أكله إياه تلذذاً ، لا لضرورة حالة من الجوع ؛ ولا عاد في أكله بتجاوزه ما حده الله وأباحه له من أكله ، وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الهلاك .. لم يتجاوز ذلك إلى أكثر منه .. فلا حرج عليه في أكله ما أكل من ذلك . « فإن الله غفور » فيما فعل من ذلك ، فسأر عليه ، بتركه عقوبته عليه . ولو شاء عاقبه عليه . « رحيم » بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه . ولو شاء حرمه عليه ومنعه منه . »

أما حد الاضطرار الذي يباح فيه الأكل من هذه المحرمات ؛ وللقدار للباح منها فقولهما خلافت قلبية .. فرأى أنه يباح ما يحفظ الحياة فقط عند خوف الهلاك لو امتنع .. ورأى أنه

سورة الأنعام

يباح ما يحقق الكفاية والشبع .. ورأى أنه يباح فوق ذلك ما يدخر لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام .. ولا ندخل في تفصيلات الفروع .. فهذا القدر منها يكفي في هذا الموضوع .

فأما اليهود فقد حرم الله عليهم كل ذي ظفر من الحيوان - أي كل حيوان قدمه غير مشقوقه ؛ وذلك كالإبل والنعام والأوز والبط . وحرم كذلك شحم البقر والغنم - إلا شحم الظهر ، أو الدهن الملتف بالأعضاء ، أو ما اختلط منه بالعظم .. وكان ذلك عقوبة لهم على بغيهم بتجاوز أوامر الله وشرائعه :

« وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر . ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما - إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم - ذلك جزيناكم بغيرهم ، وإننا لصادقون . »

والنص يبين سبب هذا التحريم ، وهو سبب خاص باليهود ، ويؤكد أن هذا هو الصدق ، لا ما يقولونه هم من أن إسرائيل ، وهو يعقوب جدم ، هو الذي حرم هذا على نفسه فهم يتبعونه فيما حرم على نفسه .. لقد كان هذا مباحا حلالا ليعقوب . ولكنه حرم عليهم بعد ما بغوا ، فجازاهم الله بهذا الحرمان من الطيبات .

« فإن كذبوك قتل : ربكم ذو رحمة واسعة ، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين » .. قتل ربكم ذو رحمة واسعة بنا ، ونحن كان مؤمنا من عباده ، وبغيرهم من خلقه . فرحمته - سبحانه - تسع الحسن والسيء ؛ وهو لا يجعل على من استحق العقاب ؛ حلما منه ورحمة . فإن بعضهم قد يثوب إلى الله .. ولكن بأسه شديد لا يرد عن المجرمين إلا حله ، وما قدره من إسهالهم إلى أجل مرسوم .

وهذا القول فيه من الإطماع في الرحمة بقدر ما فيه من الإرهاب بالأس . والله الذي خلق قلوب البشر ؛ يخاطبها بهذا وذاك ؛ لعلها تهتز وتلتقي وتستجيب .

وعندما يصل السياق إلى هذا الحد من تضيق الحناق عليهم ، وسد الدرائع في وجوههم ، يواجههم الأخير الذي يحيلون عليه شركهم وضلال تصوراتهم وتصرفاتهم .. إنهم يقولون:

الجزء الثامن

إنهم مجبرون لا يخفون فيما اعتسفوا من شرك وضلال . فلو كان الله لا يريد منهم الشرك والضلال
لنعمهم منه بقدرته التي لا يعجزها شيء :

« سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ، ولا حرمانا من شيء . كذلك
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون
إلا الظن ، وإن أنتم إلا تخرصون . قل : فله الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين » :
وقضية الجبر والاختيار كثير فيها الجدل في تاريخ الفكر الإسلامي بين أهل السنة والمعتزلة
والمجبرة والمرجئة . . . وتدخات الفلسفة الإغريقية والمطلق الإغريقي واللاهوت المسيحي في
هذا الجدل ، فتعقد تعقيدا لا تعرفه العقلية الإسلامية الواضحة الواقعية . . . ولو أخذ الأمر
بمنهج القرآن المباشر لليسر الجاد ، ما اشتد هذا الجدل ، وما سار في ذلك الطريق
الذي صار فيه .

ونحن نواجه قول المشركين هذا والرد القرآني عليه ، فنجد قضية واضحة بسيطة محددة :
« سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمانا من شيء » ..
فهم يجعلون شركهم هم وآبائهم ، وتحريمهم ما حرّموه مما لم يحرمه الله ، وادعاءهم أن هذا من
شرع الله بغير علم ولا دليل . . . يحيلون هذا كله على مشيئة الله بهم . فلو شاء الله
ما أشركوا ولا حرّموا ..

فكيف واجه القرآن الكريم هذه للقولة ؟

لقد واجهها بأنهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم ، وقد ذاق للكذّابون من قبلهم بأس
الله . وبأس الله ينتظر المكذّبين العبد :

« كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » ..

وهذه هي الهزة التي قد تحرك الشاعر ، وتوقظ من الغفلة ، وتوجه إلى العبرة ..
واللغة الثابتة كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر . . . إن الله أمرهم بأوامر ونهاهم عن
محظورات .. وهذا ما يكون أن يعلموه علما مستيقنا .. فأما مشيئة الله فهي غيب لا وسيلة لهم
إليه ، فكيف يعلمونه ؟ وإذا لم يعلموه يقينا فكيف يحيلون عليه :

سورة الأنعام

« قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تبعون إلا الظن وإن أتمم إلا تخرسون .. »
 إن لله أوامر ونواهي معلومة علما قطعيا ، فلماذا يتركون هذه للمعلومات القطعية ، ليمضوا
 وراء الحدس والخرص في واد لا يعلمونه ؟

هذا هو فصل القول في هذه القضية .. إن الله لا يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته
 وقدره حتى يكفوا أنفسهم على حسه . إنما يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهي ، ليكفوا
 أنفسهم على حسبها .. وهم حين يحاولون هذا يقرر الله سبحانه أنه يهديهم إليه ، ويشرح
 صدورهم للإسلام .. وهذا حسيهم في القضية التي تبدو عندئذ - في واقعها العملي - يسيرة
 واضحة ، بريئة من غموض ذلك الجدل وتحكماته !

إن الله قادر لو شاء على أن يخلق بني آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا الهدى ، أو يقهرهم
 على الهدى . أو يقذف بالهدى في قلوبهم فيهدوا بلا قهر .. والكه - سبحانه - شاء غير
 هذا ، شاء أن يبتلى بني آدم بالقدرة على الانجاء إلى الهدى أو الضلال ، ليبين من يتجه منهم
 إلى الهدى على الهدى ، وليمد من يتجه منهم إلى الضلال في غيه وفي عمائه .. وجرت
 سنته بما شاء ..

« قل : فله الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين » .

قضية واضحة ، مصوغة في أيسر صورة يدركها الإدراك البشري . فأما المعاظلة فيها والمجادلة
 فهي غريبة على الحس الإسلامي وعلى المنهج الإسلامي .. ولم ينته الجدل فيها في أية فلسفة أو أية
 لاهوت إلى نتيجة مريحة . لأنه جدل يتناول القضية بأسلوب لا يناسب طبيعتها ..

إن طبيعة أي حقيقة هي التي تحدد منهج تناولها ، وأسلوب التعبير عنها كذلك . الحقيقة
 المادية يمكن تناولها بتجارب للعمل . والحقيقة الرياضية يمكن تناولها بفروض الذهن . والحقيقة
 التي وراء هذا للدي ، لا بد أن تتناول بمنهج آخر .. هو كما قلنا من قبل : منهج التذوق الفعلي
 لهذه الحقيقة في محالها الفعلي . ومحاولة التعبير عنها بغير أسلوب القضايا الذهنية التي عولجت بها
 في كل ما جرى حولها من الجدل قديما وحديثا

وبعد فلقد جاء هذا الدين ليحقق واقعا عمليا ؛ تحده أوامر ونواهي واضحة . فالإحالة على

سورة الأنعام

للتبينة الغيبية دخول في متاهة ، يرتادها العقل بغير دليل ، ومضيعة للجهد الذي ينبغي أن ينفق في العمل الإيجابي الواقعي المشهود .

وأخيرا يوجه الله - سبحانه - رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى مواجهة الشركين في موقف الإشهاد على قضية التشريع ، كما واجههم من قبل في موقف الإشهاد على قضية الألوهية في أوائل السورة :

في أوائل السورة قال له :

« قل : أى شيء أكبر شهادة ؟ قل الله . شهيد بيني وبينكم ، وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أتسم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هو إله واحد ، وإنى برىء مما تشركون » ..

وهنا قال له :

« قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة ، وهم برهم يعدلون » ..
إنها مواجهة هائلة ، ومواجهة كذلك فاصلة . ودلالاتها على طبيعة هذا الدين غير خافية .. إن هذا الدين يسوى بين الشرك العلى الواضح باتخاذ آلهة أخرى مع الله ؛ وبين الشرك الآخر الذى يتمثل فى مزاوله حق الحاكمية والتشريع للناس بما لم يأذن به الله - دون اعتبار لما يدعونه هم من أن ما يشرعونه هو شريعة الله ! - كما أنه يهضم الذين يرتكبون هذه الفعلة بأنهم يكذبون بآيات الله ، ولا يؤمنون بالآخرة ، وهم برهم يعدلون .. أى يجعلون له أندادا تعدله .. وهو ذات التعبير الذى جاء فى أول آية فى السورة وصفنا للذين كفروا :

« الحمد لله الذى خلق السماوات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بربهم

يعدلون » ..

هذا حكم الله على الذين يفتصرون حق الحاكمية ويحاولونه بالتشريع للناس - دون اعتبار لدعواهم أن ما يشرعونه هو من شريعة الله ! - وليس بعد حكم الله رأى لأحد فى هذه القضية الخطيرة .

الجزء الثامن

فإذا أردنا أن نفهم لماذا يقضى الله - سبحانه - بهذا الحكم ؟ ولماذا يعدهم مكذابين بآياته ؛ غير مؤمنين بالآخرة ، مشركين يعدلون بربهم غيره .. فإن لنا أن نحاول الفهم . فتدبر حكمة الله في شرعه وحكمه أمر مطلوب من المسلم ..

إن الله قد حكم على الشرعين للناس من عند أنفسهم - مها قالوا إنه من شرع الله - بأنهم يكذبون بآياته . لأن آياته - إن كان المراد بها آياته الكونية - كلها تشهد بأنه الخالق الرازق الواحد .. والخالق الرازق هو المالك . فيجب أن يكون وحده للتصرف الحاكم .. فمن لم يفرد - سبحانه - بالحاكية فقد كذب بآياته هذه .. وإن كان التصود آياته القرآنية ، فالنصوص فيها حاسمة وصریحة وواضحة في وجوب إفراده - سبحانه - بالحاكية في حياة البشر الواقعية ، واتخاذ شريعته وحدها قانونا ، وتعبيد الناس له وحده بالشرع النافذ والحكم القاهر ..

كذلك حكم عليهم - سبحانه - بأنهم لا يؤمنون بالآخرة .. فالذي يؤمن بالآخرة ، ويوقن أنه ملاقربه يوم القيامة ، لا يمكن أن يعتدى على ألوهية الله ، ويدعى لنفسه حقه الذي يتفرد به . وهو حق الحاكية المطلقة في حياة البشر . ممثلة هذه الحاكية في قضائه وقدره ، وفي شريعته وحكمه ..

ثم حكم عليهم في النهاية بأنهم بربهم يعدلون .. أي أنه حكم عليهم بالشرك الذي وصف به الكافرين .. ذلك أنهم لو كانوا موحدين ما شاركوا الله - سبحانه - في حق الحاكية الذي تفرد به . أو ما قبلوا من عبد أن يدعيه ويزاوله وهم راضون ا

هذه - فيما يبدو لنا - هي علة حكم الله على من يزاولون حق الحاكية ويشرعون للناس ما لم يأذن به ، بالكذب بآياته ، وعدم الإيمان بالآخرة والشرك الذي يتحقق به الكفر .. أما الحكم ذاته فلا يملك « مسلم » أن يجادل فيه . فقد صدرت فيه كلمة الفصل التي لا معقب عليها . فليُنظر كل « مسلم » كيف يتأدب أمام كلمة العزيز الحكيم ..

وبعد موقف الإشهاد ورفض ما يقررونه من المحرمات ، يلقي إليهم بالقرارات الإلهية التي تتضمن ما حرمة الله حقا .. وسنجد إلى جانب ما حرمة بعض التكاليف الإيجابية التي لها مقابل محرم . وهذه المحرمات تبدأ بالمحرم الأول .. وهو الشرك بالله .. لأن هذه هي القاعدة

سورة الأنعام

الأولى التي يجب أن تقرر ، لتقوم عليها المحرمات والنواهي ، لمن استسلم لها وأسلم :
 ﴿ قل : تعالوا أتئل ما حرم ربكم عليكم : ألا تشركوا به شيئا . وبالوالدين إحسانا ، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ، نحن نرزقكم وإياهم . ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق .. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون .. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، حتى يبلغ أشده ، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط - لا نكلف نفسا إلا وسعها - وإذا قلتم فاعدلوا - ولو كان ذا قربى - وبعهد الله أوفوا .. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله .. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون .. ﴾ .

ونظر في هذه الوصايا - التي ترد في السياق بمناسبة الحديث عن تشريعات الأنعام والتجار وأوهام الجاهلية وتصوراتها وتصرفاتها - فإذا هي قوام هذا الدين كله .. إنها قوام حياة الضمير بالتوحيد ، وقوام حياة الأسرة بأجيالها المتتابعة ، وقوام حياة المجتمع بالكافل والطهارة فيما يجري فيه من معاملات ، وقوام حياة الإنسانية وما يحوط الحقوق فيها من ضمانات ، مرتبطة بعهد الله ، كما أنها بدت بتوحيد الله ..

ونظر في ختام هذه الوصايا ، فإذا الله - سبحانه وتعالى - يقرر أن هذا صراطه المستقيم ؛ وكل ما عداه سبل تتفرق بالناس عن سبيله الواصل .. الوحيد ..
 إنه أمر هائل هذا الذي تضمنه الآيات الثلاثة .. أمر هائل يجيء في أعقاب قضية تبدو كأنها لمحة جانبية من الجاهلية ؛ ولكنها في الحقيقة هي قضية هذا الدين الأساسية ؛ بدلالة ارتباطها بهذه الوصايا الهائلة الكلية ..

﴿ قل : تعالوا أتئل ما حرم ربكم عليكم .. ﴾

قل : تعالوا أقص عايكم ما حرمه عليكم ربكم - لاما تدعون أتم أنه حرمه بزعمكم - !
 لقد حرمه عليكم « ربكم » الذي له وحده حق الربوبية - وهي القوامة والتربية والتوجيه والحاكية - وإذن فهو اختصاصه ، ووضع سلطانه . فالذي يحرم هو « الرب » والله هو وحده الذي يجب أن يكون ربا ..

﴿ ألا تشركوا به شيئا .. ﴾

الجزء الثامن

القاعدة التي يقوم عليها بناء العقيدة ؛ وترجع إليها التكاليف والفرائض ، وتستمد منها الحقوق والواجبات .. القاعدة التي يجب أن تقوم أولاً قبل الدخول في الأوامر والنواهي ؛ وقبل الدخول في التكاليف والفرائض ، وقبل الدخول في النظام والأوضاع ، وقبل الدخول في الشرائع والأحكام .. يجب ابتداءً أن يعترف الناس ربوبية الله وحده لم في حياتهم كما يعترفون بألوهيته وحده في عقيدتهم ؛ لا يشركون معه أحداً في ألوهيته ، ولا يشركون معه أحداً في ربوبيته كذلك . يعترفون له وحده بأنه المتصرف في شؤون هذا الكون في عالم الأسباب والأقدار ؛ ويعترفون له وحده بأنه المتصرف في حسابهم وجزأهم يوم الدين ؛ ويعترفون له وحده بأنه هو المتصرف في شؤون العباد في عالم الحكم والشريعة كلها سواء ..

إنها تنقية الضمير من أوشاب الشرك ، وتنقية العقل من أوشاب الخرافة ، وتنقية المجتمع من تقاليد الجاهلية ، وتنقية الحياة من عبودية العباد للعباد ..

إن الشرك - في كل صورته - هو المحرم الأول لأنه يجر إلى كل محرم . وهو المنكر الأول الذي يجب حشد الإنكار كله له ؛ حتى يعترف الناس أن لا إله لهم إلا الله ، ولا رب لهم إلا الله ، ولا حاكم لهم إلا الله ، ولا مشرع لهم إلا الله . كما أنهم لا يتوجهون بالشعائر لغير الله .. وإن التوحيد - على إطلاقه - هو القاعدة الأولى التي لا ينفق عنها شيء آخر ، من عبادة أو خلق أو عمل ..

من أجل ذلك تبدأ الوصايا كلها بهذه القاعدة :

« ألا تشركوا به شيئاً » ..

وينبغي أن نلتفت إلى ما قبل هذه الوصايا ، لنعلم ماذا يراد بالشرك الذي ينهى عنه في مقدمته الوصايا - لقد كان السياق كله بصدد قضية معينة - قضية التشريع ومزاولة حق الحاكمية في إصداره - وقبل آية واحدة كان موقف الإشهاد الذي يحسن أن نعيد نصه :

« قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ، والذين لا يؤمنون بالآخرة ، وهم برئهم يعدلون » ..

يجب أن نذكر هذه الآية ، وما قلناه عنها في الصفحات السابقة لنذكر ماذا يعني السياق القرآني هنا بالشرك الذي ينهى عنه ابتداءً .. إنه الشرك في الاعتقاد ، كما أنه الشرك في الحاكمية فالسياسي جاضر ، والناسية فيه حاضرة ..

سورة الأنعام

ونحن نحتاج إلى هذا التذكير المستمر ، لأن جهود الشياطين في زحزحة هذا الدين عن مفهوماته الأساسية ، قد آتت ثمارها - مع الأسف - فجعلت مسألة الحاكمية تزحزح عن مكان العقيدة ، وتتصل في الحس عن أصلها الاعتقادي ؛ ومن ثم نجد حتى الفيورين على الإسلام ، يتحدثون لتصحيح شعيرة تعبدية ؛ أو لاستنكار انحلال أخلاق ؛ أو لخالفات من المخالفات القانونية . ولكنهم لا يتحدثون عن أصل الحاكمية ، وموقعها من العقيدة الإسلامية ؛ يستكرون المنكرات الجانبية الفرعية ، ولا يستكرون المنكر الأكبر ؛ وهو قيام الحياة في غير التوحيد ؛ أي على غير إفراد الله - سبحانه - بالحاكمة ..

إن الله قبل أن يوصي الناس أية وصية ، أو صام ألا يشركوا به شيئا . في موضع من السياق القرآني يحدد المعنى بالشرك الذي تبدأ بالنهي عنه جميع الوصايا ؛

إنها القاعدة التي يرتبط على أساسها الفرد بالله على بصيرة ، وترتبط بها الجماعة بالأمير الثابت الذي ترجع إليه في كافة الروابط ؛ وبالقيم الأساسية التي تحكم الحياة البشرية .. فلا تظل نهبا لريح الشهوات والنزوات ، واصطلاحات البشر التي تتراوح مع الشهوات والنزوات ..

« وبالوالدين إحسانا . ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » ..

إنها رابطة الأسرة بأجيالها المتلاحقة - تقوم بعد الرابطة في الله ووحدة الاتجاه - ولقد علم الله - سبحانه - أنه أرحم بالناس من الآباء والأبناء . فأوصى الأبناء بالآباء ، وأوصى الآباء بالأبناء ؛ وربط الوصية بمعرفة ألوهيته الواحدة ، والارتباط بربوبيته المتفردة . وقال لهم : إنه هو الذي يكفلهم الرزق ، فلا يضيقوا بالتبعات تجاه الوالدين في كبرنهما ؛ ولا تجاه الأولاد في ضعفهم ، ولا يخافوا الفقر والحاجة فإله يرزقهم جميعا ..

« ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ..

ولما وصام الله بالأسرة ، وصامم بالقاعدة التي تقوم عليها - كما يقوم عليها المجتمع كله - وهي قاعدة النظافة والطهارة والعفة . فنهاهم عن الفواحش ظاهرها وخافيا .. فهو نهى مرتبط تماما بالوصية السابقة عليها .. وبالوصية الأولى التي تقوم عليها كافة الوصايا .

إنه لا يمكن قيام أسرة ، ولا استقامة مجتمع ، في وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن .

الجزء الثامن

إنه لا بد من طهارة ونظافة وعفة لتقوم الأسرة ولتقوم المجتمع . والدين يحبون أن تشيع الفاحشة هم الذين يحبون أن تترزعزع قوائم الأسرة وأن ينهار المجتمع .

والفواحش : كل ما أخش - أي تجاوز الحد - وإن كانت أحياناً تخص بنوع، منها هو فاحشة الزنا . وينب على الظن أن يكون هذا هو المعنى المراد في هذا الموضع . لأن للرجال مجالاً متعدد محرمات بذاتها ، فتكون هذه واحدة منها بعينها . وإلا قتل النفس فاحشة ، وأكل مال اليتيم فاحشة ، والشرك بالله فاحشة الفواحش . فتخصيص « الفواحش » هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق . وصيغة الجمع ، لأن هذه الجريمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثلها . فالبرج ، والتهتك ، والاختلاط للثير ، والكلمات والإشارات والحركات والضحكات الفاجرة ، والإغراء والتزيين والاستئثار . . . كلها فواحش تحيط بالفاحشة الأخيرة . وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن . منها للتسر في الضمير ومنها البادي في الجوارح . منها المنجور للستور ومنها العلن للكشوف ! وكلها مما يحطم قوام الأسرة ، وينخر في جسم الجماعة ، فوق ما يبلطخ ضمائر الأفراد ، ويحقر من اهتماماتهم، ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والأولاد .

ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية ، كان التمييز : « ولا تقربوا » . . للنهي عن مجرد الاقتراب ، سدا للذرائع ، واتقاء للعبادية التي تضعف معها الإرادة . . لذلك حرمت النظرة الثانية - بعد الأولى غير المتمدة - ولذلك كان الاختلاط ضرورة تتاح بقدر الضرورة . ولذلك كان التبرج - حتى بالتعطر في الطريق - حراماً ، وكانت الحركات المثيرة ، والضحكات المثيرة ، والإشارات المثيرة، ممنوعة في الحياة الإسلامية النظيفة . . فهذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصابهم عنتاً في المقاومة فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحدود ، ويوقع العقوبات . وهو دين حماية للضمائر وللشاعر والحواس والجوارح . وربك أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير . .

وكذلك نعم ما الذي يريده بهذا الدين ، وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة ، من يزينون للناس الشهوات ، ومن يطلقون الترائز من عقلمنا بالكلمة والصورة والقصة والفيلم وبالمسكرا المختلط وبسائر أدوات التوجيه والإعلام !

سورة الأنعام

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » ..

ويكثر في السياق القرآني مجيء النهي عن هذه المنكرات الثلاثة متتابعة : الشرك ، والزنا ، وقتل النفس .. ذلك أنها كلها جرائم قتل في الحقيقة ، الجريمة الأولى جريمة قتل للفطرة ؛ والثانية جريمة قتل للجماعة ، والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة .. إن الفطرة التي لا تمشي على التوحيد فطرة ميتة (١) . والجماعة التي تشيع فيها الفاحشة جماعة ميتة ، منتهية حتماً إلى الدمار . والحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية والحضارة الفارسية . شواهد من التاريخ . ومقدمات الدمار والانهار في الحضارة الغربية تنبئ بالمصير المرتقب للأمم ينخر فيها كل هذا الفساد (٢) . والمجتمع الذي تشيع فيه المقاتل والثارات ، مجتمع يهدد بالدمار .. ومن ثم يجعل الإسلام عقوبة هذه الجرائم هي أقصى العقوبات ، لأنه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار .

ولقد سبق النهي عن قتل الأولاد من إملاق . فالآن ينهى عن قتل « النفس » عامة فيوحى بأن كل قتل فردي إنما يقع على جنس « النفس » في عمومها . تؤيد هذا الفهم آية : « ... أنه من قتل نفساً ، بغير نفس أو فساد في الأرض ، فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً » .. فالاعتداء إنما يقع على حق الحياة ذاتها . وعلى النفس البشرية في عمومها . وعلى هذه القاعدة كفل الله حرمة النفس ابتداءً . وهناك طمأنينة الجماعة للسلمة في دار الإسلام وأمنها ، وانطلاق كل فرد فيها ليعمل وينتج آمناً على حياته ، لا يؤدي فيها إلا بالحق . والحق الذي تؤخذ به النفس بينه الله في شريعته ، ولم يتركه للتقدير والتأويل . ولكنه لم يبينه ليصبح شريعة إلا بعد أن قامت الدولة للسلمة ، وأصبح لها من السلطان ما يكفل لها تنفيذ الشريعة .

وهذه اللفتة لها قيمتها في تعريفنا بطبيعة منهج هذا الدين في النشأة والحركة . خلق هذه القواعد الأساسية في حياة المجتمع ، لم يفصلها القرآن إلا في مناسبتها العملية .

(١) يراجع تفسير قوله تعالى : « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » .. ص ٣٥ - ٣٨ في هذا الجزء .
(٢) يراجع كتاب « التطور والثبات » لمحمد قطب .

الجزء الثامن

وقبل أن يعض السياق في بيان المحرمات والتكاليف ، يفصل بين هذا القسم والذي يليه بإبراز وصية الله وأمره وتوجيهه :

« ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » .

وهذا التعقيب يجرى وفق للنهج القرآني في ربط كل أمر وكل نهى بالله . تقريرا لوحدة السلطة التي تأمر وتنهى في الناس ، وربط الأوامر والنواهي بهذه السلطة التي تجمل للأمر والتي وزنه في ضمائر الناس !

كذلك تجيء فيه الإشارة إلى التعقل . فالعقل يقتضي أن تكون هذه السلطة وحدها هي التي تعبد الناس لشرعها . وقد سبق أنها سلطة الخالق الرازق للتصرف في حياة الناس !

وهذا وذلك فوق ما في الطائفة الأولى من التجانس . وما بين الطائفة الثانية كذلك من التجانس . فجعل هذه في آية ، وتلك في آية ، وبينهما هذا الإيقاع .

« ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده » ..

واليتيم ضعيف في الجماعة ، يفقده الوالد الحامي وللربى . ومن ثم يقع ضعفه على الجماعة المسلمة - على أساس التكافل الاجتماعي الذي يجعله الإسلام قاعدة نظامه الاجتماعي^(١) - وكان اليتيم ضائما في المجتمع العربي في الجاهلية . وكثرة التوجيهات الواردة في القرآن وتنوعها وعنقها أحيانا تثنى بما كان فاشيا في ذلك المجتمع من ضيعة اليتيم فيه ؛ حتى اتدب الله يتما كريما فيه ؛ فعهد إليه بأشرف مهمة في الوجود .: حين عهد إليه بالرسالة إلى الناس كافة ، وجعل من آداب هذا الدين الذي بنته به رعاية اليتيم وكفالاته على النحو الذي نرى منه هذا التوجيه :

« ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده » .

فعل من يتولى اليتيم ألا يقرب ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن لليتيم . فيصونه وينميه ، حتى يسلمه له كاملا ناميا عند بلوغه أشده . أي اشتداد قوته الجسمية والعقلية . ليحصى ماله ، ويحسن القيام عليه . وبذلك تكون الجماعة قد أضافت إليها عضوا نافعا ؛ وصلته حقه كاملا .

(١) يراجع بتوسع فصل : « مجتمعات متكاملة » في كتاب : « نحو مجتمع إسلامي » .

سورة الأنعام

وهناك خلاف فقهي حول سن الرشد أو بلوغ الأشد .. عند عبد الرحمن ابن زيد وعند مالك ، بلوغ الحلم . وعند أبي حنيفة خمس وعشرون عاما . وعند السدي ثلاثون وعند أهل المدينة بلوغ الحلم وظهور الرشد معا بدون تحديد .

« وأوفوا الكيل والميزان بالقسط - لا تكلف نفسا إلا وسعها - » .

وهذه في المبادلات التجارية بين الناس في حدود طاقة التحرى والإنصاف . والسياق يربطها بالعقيدة ؛ لأن للمعاملات في هذا الدين وثيقة الارتباط بالعقيدة . والذي يوصى بها ويأمر هو الله . ومن هنا ترتبط بقضية الأوهية والعبودية ، وتذكر في هذا المرض الذي يبرز فيه شأن العقيدة ، وعلاقتها بكل جوانب الحياة ..

وانقد كانت الجاهليات - كما هي اليوم - تفصل بين العقيدة والمبادلات ، وبين الشرائع والمعاملات .. من ذلك ما حكاه القرآن الكريم عن قوم شعيب : « قالوا : يا شعيب أصلتنا تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء » ١٢

ومن ثم يربط السياق القرآني بين قواعد التعامل في المال والتجارة والبيع والشراء ، وبين هذا المرض الخاص بالعقيدة ، للدلالة على طبيعة هذا الدين ، وتسميته بين العقيدة والشريعة ، وبين العبادة والعملية ، في أنها كلها من مقومات هذا الدين ، للربطة كلها في كيانه الأصل .

« وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » ..

وهنا يرتفع الإسلام بالضمير البشري - وقد ربطه بالله ابتداء - إلى مستوى سامق رفيع ، على هدى من العقيدة في الله ومراقبته .. فهنا منزلة من منزلات الضعف البشري . الضعف الذي يجمل شعور الفرد بالقرابة هو شعور التناصر والتكامل والامتداد ؛ بما أنه ضعيف ناقص محدود الأجل ؛ وفي قوة القرابة سند لضعفه ؛ وفي سعة رقبتها كمال لوجوده ، وفي امتدادها جيلا بعد جيل ضمان لامتدادها ؛ ومن ثم يجعله ضعيفا تجاه قرابته حين يقف موقف الشهادة لهم أو عليهم ، أو القضاء بينهم وبين الناس .. وهنا في هذه المنزلة يأخذ الإسلام بيد الضمير البشري ليقول كلمة الحق والعدل ، على هدى من الاعتصام بالله وحده ، ومراقبة الله وحده ، اكتفاء به-

الجزء الثامن

من مناصرة ذوى القربى ، وتقوى له من الوفاء بحق القرابة دون حقه ؛ وهو - سبحانه - أقرب إلى الله من جبل الوريد ..

فذلك يعقب على هذا الأمر - وعلى الوصايا التي قبله - مذكرا بعهد الله :
« وبعهد الله أوفوا » ..

ومن عهد الله قوله الحق والعدل ولو كان ذا قربى . ومن عهد الله توفية الكيل والميزان بالقسط . ومن عهد الله ألا يقربوا مال اليتيم إلا بالحق هي أحسن . ومن عهد الله حرمة النفس إلا بالحق .. وقبل ذلك كله .. من عهد الله ألا يشركوا به شيئا . فهذا هو العهد الأكبر ، للأخوذ على فطرة البشر ، بحكم خلقها متصلة بمبدعها ، شاعرة بوجوده في النواميس التي تحكمها من داخلها كما تحكم الكون من حولها .

ثم يجيء التعقيب القرآني في موضعه بعد التكاليف :
« ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » ..

والذكر ضد الغفلة . والقلب الذاك غير الغافل ، وهو يذكر عهد الله كله ، ويذكر وصاياه للربط بهذا العهد ولا ينساها .

... هذه القواعد الأساسية الواضحة التي تكاد تلخص العقيدة الإسلامية وشريعتها الاجتماعية مبدوءة بتوحيد الله ومخومة بعهد الله ، وما سبقها من حديث الحاكمية والتشريع ... هذه هي صراط الله المستقيم .. صراطه الذي ليس وراءه إلا السبل المتفرقة عن السبيل :
« وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله .. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » ..

وهكذا يختم القطاع الطويل من السورة الذي بدأ بقوله تعالى :

« أفبئ الله أبتى حكما ، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا » ..

واتهى هذه النهاية ، بهذا الإيقاع العريض العميق ..

وضم بين المطلع والختام قضية الحاكمية والتشريع ، كما تبدو في مسألة الزروع والأنعام ، والدبائح والنذور ، إلى كل القضايا القيدية الأساسية ، يدل على أنها من هذه القضايا .

أفرد لها السبق القرآني كل هذه المساحة ؛ وربطها بكل محتويات الدورة السابقة التي تحدث عن العقيدة في محيطها الشامل ؛ وتتناول قضية الألوهية والعبودية ذلك التناول الفريد .

إنه صراط واحد - صراط الله - وسبيل واحدة تؤدي إلى الله . . أن يفرد الناس الله - سبحانه - بالربوبية ، ويدينوا له وحده بالعبودية ؛ وأن يعلموا أن الحاكمية لله وحده ؛ وأن يدینوا لهذه الحاكمية في حياتهم الواقعية .

هذا هو صراط الله ؛ وهذا هو سبيله . . وليس وراءه إلا السبل التي تفرق بمن يسلكونها عن سبيله .

« ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » ..

فالتقوى هي مناط الاعتقاد والعمل . والتقوى هي التي تقيء بالقلوب إلى السبيل ..

« ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ، وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَلَّهِمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ، فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * أَنْ تَقُولُوا : إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ، وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا : لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَكُنَّا أَشَدَّ مِنْهُمْ ، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ؟ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ * هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ، أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ؟ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا . قُلِ : أَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ .

« إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ، إنما أمرهم إلى الله ،

الجزء الثامن

ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

« قُلْ : إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ : دِينًا قِيمًا مِثْلَ دِينِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ : إِنِّي صَلَّاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ * قُلْ : أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ، وَلَا تَكْبِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْنَا ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ ، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ، إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ » ١٦٥

لم ينقطع تدفق السياق في الموضوع الأساسي الذي يعالجه شطر السورة الأخير - وهو موضوع الحاكمية والتشريع وعلاقتها بالدين والعقيدة - وهذا الشوط الجديد هو امتداد في العرض ، وامتداد في الحشد ، لتقرير هذه الحقيقة .

وهو يتحدث عن المبادئ الأساسية في العقيدة - بصدد التشريع والحاكمية - كما كان الشطر الأول من السورة يتحدث عن هذه المبادئ في صدد قضية الدين والعقيدة . ذلك ليقرر أن قضية التشريع والحاكمية هي كذلك قضية الدين والعقيدة . وعلى ذات المستوى الذي يعرض به للنهج القرآني هذه الحقيقة . وما يلاحظ أن السياق يستخدم في شطر السورة الثاني ذات اللواتر والوحيات والشاهد والتعبيرات التي حشدها في الشطر الأول منها :

- ◆ يتحدث عن الكتب والرسل والوحي والآيات التي يطلبونها .
- ◆ ويتحدث عن الدمار والهلاك الذي يعقب وقوع الآيات والتكذيب بها .
- ◆ ويتحدث عن الآخرة وقواعد الدينونة والجزاء فيها .

سورة الأنعام

♦ ويتحدث عن المفصلة بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقومه الذين يعدلون
بربهم ويتخذون من دونه أربابا يشرعون لهم . ويوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى
إعلان حقيقة دينه جلية واضحة حاسمة .

♦ ويتحدث عن الربوبية الواحدة للعالمين جميعا ، والتي لا يجوز أن يتخذ المؤمن من
دونها ربوبية أخرى .

♦ ويتحدث عن ملكية رب العالمين لكل شيء ، وتصريفها لكل شيء ، وعن
استخلاف الله للناس كيف شاء ، وقدرته على الذهاب بمن يشاء منهم عندما يشاء .

وهذه هي ذاتها القضايا والحقائق ، وللؤثرات واللوحيات التي حشدتها في أول السورة
عند عرض حقيقة العقيدة في محيطها الشامل . محيط الألوهية والعبودية وما بينهما من علائق ..
ولا ريب أن لهذا دلالاته التي لا تخفى على من يتعامل مع القرآن الكريم ومع
المنهج القرآني .

يبدأ هذا المقطع الأخير في هذا الشطر من السورة بالحديث عن كتاب موسى .. وذلك
تكلمة للحديث السابق عن صراط الله المستقيم : « وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا
السبل فنفرك بكم عن سبيله » للإيجاء بأن هذا الصراط ممتد من قبل في رسالات الرسل
- عليهم الصلاة والسلام - وشرائعهم . وأقرب شريعة كانت هي شريعة موسى عليه السلام ؛
وقد أعطاه الله كتابا فصل فيه كل شيء ، وجعله هدى ورحمة لمن قومه يؤمنون بقاء الله في
الآخرة : « ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن ، وتفصيلا لكل شيء ، وهدى
ورحمة ، لعلمهم بقاء ربهم يؤمنون » .

ويستمر في ذكر الكتاب الجديد المبارك ، الملتحم بالكتاب الذي أنزل على موسى ، للتضمن
للعقيدة وللشريعة المطلوب اتباعها والتقوى فيها ، وجاء أن ينال الناس - حين يتبعونها -
رحمة الله في الدنيا والآخرة : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك ، فاتبعوه واتقوا
إيمانكم ترحمونا » ..

الجزء الثامن

ولقد نزل هذا الكتاب قطعا لحجة العرب ، كي لا يقولوا : إنه لم ينزل علينا كتاب كالذي نزل على اليهود والنصارى ؛ ولو قد أوتينا الكتاب مثلما أوتوا لكنا أهدى منهم ، فها هو ذا كتاب ينزل عليهم ، ويقطع هذه الحجة عليهم ، فيستحق الذين يكذبون العذاب الأليم : « أن تقولوا : إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا . وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أو تقولوا : لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم . . . فقد جاءكم بينة من ربكم ، وهدى ورحمة ، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها ؟ منجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون » . . .

لقد انقطعت الحجة بزول هذا الكتاب ؛ ولكنهم ما يزالون يشركون بالله ؛ ويشرعون من عند أنفسهم ويزعمونه شريعة الله ، بينما كتاب الله قائم وليس فيه هذا الذي يفتروه . وما يزالون يطلبون الآيات والحواري لصدقوا بهذا الكتاب ويتبعوه . ولوجاءتهم الآيات التي يطلبون أو بعضها لكان فيها القضاء الأخير : هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ، أو كسبت في إيمانها خيرا . قل : انتظروا إنا منتظرون » .

وعند هذا الحد يفصل الله - سبحانه - بين نبيه - صلى الله عليه وسلم - وسائر الملل للفرقة التي لا تقوم على توحيد الله عقيدة وشريعة . ويقرر أن أمرهم إليه - سبحانه وتعالى - وأنه هو محاسبهم ومجازيهم وفق عدله ورحمته : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون . من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون » .

وهنا يجيء الإيقاع الأخير في هذا القطع - وهو الإيقاع الأخير في السورة - في تسيحة ندية رحية ، حازمة كذلك حازمة ، تلخص أعماق الحقائق العقيدية في هذا الدين : التوحيد المطلق ، والعبودية الحاصلة ، وجدية الآخرة ، وفردية التبعة والابتلاء في دار الدنيا . وسلطان الله للتمثل في ربوبيته لكل شيء ؛ وفي استخلافه للعباد في ملكه كيف شاء بلا شريك ولا معقب . . . كما ترسم تلك التسيحة الديدة صورة باهرة لحقيقة الألوهية ، وهي تعجلى في أخلص

سورة الإنعام

قلب ، وأصفي قلب ، وأطهر قلب . . . قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . . وذلك في مستوى من التجلي لا يصوره إلا التعبير القرآني ذاته : « قل : إني هداني ربي إلى صراط مستقيم . دينا قياما لمة إبراهيم حنيفا ، وما كان من اللشركين . قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . قل : غير الله أبني ربا وهو رب كل شيء ، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ؛ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون . وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم فيما آتاكم ، إن ربك سريع العقاب ، وإنه لغفور رحيم » . . .

ونكتفي هنا بهذا المقدر من الحديث المجمل ، لنأخذ في مواجهة النصوص بالتفصيل :

* * *

« ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن ، وتفصيلا لكل شيء ، وهدى ورحمة لهم بلقاء ربهم يؤمنون » . . .

هذا الكلام معطوف بتم على ما قبله . . . وتأويله : « قل تعالوا أتت ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا . . . » . . . « وأن هذا صراطي مستقيما » . . . معطوفة على جملة : « ثم آتينا موسى الكتاب . . . » معطوف عليها كذلك باعتبارها من القول الذي دعاهم ليقوله لهم - صلى الله عليه وسلم - فالسياق مطرد كما أسلفنا .

وقوله « تماما على الذي أحسن » . . . تأويله - كما اختار ابن جرير - : « ثم آتينا موسى التوراة تماما لنعمنا عنده ، وأبادينا قبله ، وتم به كرامتنا عليه ، على إحسانه وطاعته ربه ، وقيامه بما كلفه من شرائع دينه ، وتبييننا لكل ما بقومه وأتباعه إليه الحاجة من أمر دينهم » . . .

وقوله : وتفصيلا لكل شيء . كما قال قتادة : فيه حلاله وحرامه .

وهدى ورحمة لهم قومه يهتدون ويؤمنون بلقاء ربهم فيرحمهم من عذابه . . .

الجزء الثامن

.. هذا الغرض الذي من أجله آتينا موسى الكتاب ، جاء من أجله كتابكم ، لعلكم تتألون به الهدى والرحمة :

« وهذا كتاب أنزلناه مبارك ، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحموا » ..

وإنه الكتاب مبارك حقا - كما فسرنا ذلك من قبل عند ورود هذا النص في السورة أول مرة : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ، ولتنذر أم القرى ومن حولها ، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ، وهم على صلاتهم يحافظون ^(۱) » .. (الآية : ۹۳) .. وكان ذكر هذا الكتاب هناك بمناسبة الحديث عن العقيدة في مجالها الشامل ؛ وهو هنا يذكر بمناسبة الحديث عن الشريعة بنص مغارب ! ويؤمرون باتباعه ؛ وتناط رحمتهم من الله بهذا الاتباع . والكلام هنا يجمته في معرض الشريعة ، بعدما تناولته أوائل السورة في معرض العقيدة .

وقد بطلت حججكم ، وسقطت معذرتكم ، بتزليل هذا الكتاب المبارك إليكم ، تفصيلا لكل شيء . بحيث لا يحتاجون إلى مرجع آخر وراءه ؛ وبحيث لا يبقى جانب من جوانب الحياة لم يتناوله فتحتاجون أن تشرعوا له من عند أنفسكم :

« أن تقولوا : إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا . وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أو تقولوا : لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم . فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة . فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها ؟ سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون » ..

لقد شاء الله سبحانه أن يرسل كل رسول إلى قومه لمسانهم . . حتى إذا كانت الرسالة الأخيرة أرسل الله محمدا خاتم النبيين للناس كافة . فهو آخر رسول من الله للبشر ، فتناسب أن يكون رسولا إليهم أجمعين .

والله - سبحانه - يقطع الحجة على الرب أن يقولوا : إن كلامنا من موسى وعيسى إنما أرسلنا إلى قومهما . ونحن كنا غافلين عن دراستهم لكتابهم ، لا علم لنا به ولا اهتمام . ولو جاء إلينا

(۱) الجزء السابع ص ۳۰۱ - ۳۰۲ .

كتاب بلغتنا ، مخاطبنا وينذرنا لكننا اهدي من أهل الكتاب . . . فقد جاءهم هذا الكتاب وجاءهم رسول منهم - وإن كان رسولا للناس أجمعين - وجاءهم بكتاب هو بينة في ذاته على صدقه . وهو يحمل إليهم حقائق بينة كذلك لا لبس فيها ولا غموض . وهو هدى لما هم فيه من ضلالة ، ورحمة لهم في الدنيا والآخرة . . .

فإذا كان ذلك كذلك ، فمن أشد ظلما ممن كذب بآيات الله وأعرض عنها وهي تدعوه إلى الهدى والصلاح والفلاح ؟ من أشد ظلما لنفسه وللناس بصدده لنفسه وللناس عن هذا الخير العظيم ، وبإفساده في الأرض بتصورات الجاهلية وتشريعاتها . . . إن الذين يعرضون عن هذا الحق في طبعهم آفة تميلهم عنه ؛ كآفة التي تكون في خف البعير فتجعله يصدف - أي يميل - بجسمه ولا يستقيم ! إنهم « يصدفون » عن الحق والاستقامة ، كما يصدف البعير المريض عن الاعتدال والاستقامة ! وهم مستحقون سوء العذاب بصدوفهم هذا وميلهم :

« سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون » . . .

إن التعبير القرآني يستخدم مثل هذا اللفظ ، للنقول في اللغة من حالة حية إلى حالة معنوية ليستصحب في الحس أصل المعنى . . . فيستخدم هنا لفظ « يصدف » وقد عرفنا أنه من صدف البعير إذا مال بخفه ولم يعتدل لمرض فيه ؛ كذلك يستخدم لفظ « يصعر خده » وهو مأخوذ من داء الصعر الذي يصيب الإبل - كما يصيب الناس - فتعرض صفحة خدها ، اضطرابا ، ولا تملك أن تحرك عنقها بيسر ، ومثله استخدام لفظ « حبطت أعمالهم » . . . من حبطت الناقة إذا رعت نباتا مسدوما فاتفخ بطنها ثم ماتت ؛ ومثلها كثير . . .

ويعض في هذا التهديد خطوة أخرى ، للرد على ما كانوا يطلبونه من الآيات والحوارق حتى يصدقوا بهذا الكتاب . . . وقد مضى مثل ذلك التهديد في أوائل السورة عند ما كانت للناس هناك مناسبة التكذيب بحقيقة الاعتقاد . وهو يتكرر هنا ، والناسبة الحاضرة هي مناسبة الإعراض عن الاتباع والتمسك بشريعة الله : فقد جاء في أول السورة : « وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ؛ ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا يُنظرون » . . . وجاء هنا في آخرها :

الجزء الثامن

« هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ، أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً : قل : انتظروا إنا منتظرون » ..

إنه التهديد الواضح الحاسم . فقد مضت سنة الله بأن يكون عذاب الاستئصال حتماً إذا جاءت الحارقة ثم لم يؤمن بها للكاذبون .. والله سبحانه يقول لهم : إن ما طلبوه من الحواريق لو جاءهم بعضه لفضى عليهم بعده .. وإنه يوم تأتي بعض آيات الله تكون الخاتمة التي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل .. لنفس لم تؤمن من قبل ، ولم تكسب عملاً صالحاً في إيمانها . فالعمل الصالح هو دائماً قرين الإيمان وترجمته في ميزان الإسلام .

ولقد ورد في روايات متعددة أن المقصود بقوله تعالى : « يوم يأتي بعض آيات ربك » هو أشرط الساعة وعلاماتها ، التي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل . واعدوا من ذلك أشرطاً بعينها .. ولكن تأويل الآية على وفق السنة الجارية في هذه الحياة أولى . فقد سبق مثله في أول السورة ، وهو قوله تعالى : « وقالوا لولا أنزل عليه ملك .. ولو أنزلنا ملكاً لفضى الأمر ثم لا ينظرون » .. والملاحظ أن السياق يكرر وهو بصدد الكلام عن الشريعة والحاكمية ، ماجاء مثله من قبل وهو بصدد الكلام عن الإيمان والعقيدة ، وأن هذا ملحوظ ومقصود ، لتقرير حقيقة بعينها . فأولى أن نحمل هذا الذي في آخر السورة على ماجاء من مثله في أولها من تقرير سنة الله الجارية . وهو كاف في التأويل ، بدون الالتجاء إلى الإحالة على ذلك الغيب المجهول ..

بعد ذلك يلتفت السياق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليفرده وحده بدينه وشريعته ومنهجه وطريقه عن كل الملل والنحل والشيع القائمة في الأرض - بما فيها ملة الشركين العرب - :

« إن الدين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء . إنما أمرهم إلى الله ، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون » ..

إنه مفرق الطريق بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - ودينه وشريعته ومنهجه كله وبين

سورة الأنعام

سائر الملل والنحل .. سواء من المشركين الذين كانت تمزقهم أهواء الجاهلية وتقاليدها وعاداتها وثاراتها ، شيما وفرقا وقبائل وعشائر وبطونا . أو من اليهود والنصارى عن قسمتهم الخلافات للذهبية مللا ونحلا ومعسكرات ودولا . أو من غيرهم مما كان وما سيكون من مذاهب ونظريات وتصورات ومعتقدات وأوضاع وأنظمة إلى يوم الدين .

إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس من هؤلاء كلهم في شيء .. إن دينه هو الإسلام وشريعته هي التي في كتاب الله ؛ ومنهجه هو منهجه للمستقل للتفرد للتميز .. وما يمكن أن يختلط هذا الدين بغيره من المعتقدات والتصورات ؛ ولا أن تختلط شريعته ونظامه بغيره من المذاهب والأوضاع والنظريات .. وما يمكن أن يكون هناك وصفان اثنان لأي شريعة أو أي وضع أو أي نظام .. إسلامي .. وشيء آخر .. إن الإسلام إسلام حسب . والشريعة الإسلامية شريعة إسلامية حسب . والنظام الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي الإسلامي إسلامي فحسب .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في شيء على الإطلاق من هذا كله إلى آخر الزمان !

إن الوقفة الأولى للمسلم أمام أية عقيدة ليست هي الإسلام هي وقفة للفارقة والرفض منذ اللحظة الأولى . وكذلك وقفته أمام أي شرع أو نظام أو وضع ليست الحاكمة فيه لله وحده - وبالتعبير الآخر : ليست الألوهية والربوبية فيه لله وحده - إنها وقفة الرفض والتبرؤ منذ اللحظة الأولى .. قبل الدخول في أية محاولة للبحث عن مشابهاة أو مخالفات بين شيء من هذا كله وبين ما في الإسلام !

إن الدين عند الله الإسلام .. ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس في شيء عن فرقوا الدين فلم يلتقوا فيه على الإسلام .

وإن الدين عند الله هو المنهج والشرع .. ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس في شيء من يتخذون غير منهج الله منهجا ، وغير شريعة الله شرعا ..

الأمر هكذا جملة . وللنظرة الأولى . بدون دخول في التفاصيل !
وأمر هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيما ، وبرى منهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

الجزء الثامن

بحكم من الله تعالى .. أمرهم بعد ذلك إلى الله ؛ وهو محاسبهم على ما كانوا يفعلون :

« إنما أمرهم إلى الله ، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون » ..

وبمناسبة الحساب والجزاء قرر الله سبحانه ما كتبه على نفسه من الرحمة في حساب عباده .
فجعل لمن جاء بالحسنة وهو مؤمن - قليس مع الكفر من حسنة 1 - فله عشر أمثالها . ومن
جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ؛ لا يظلم ربك أحدا ولا يخسه حقه :

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها .

وهم لا يظلمون » ..

وفي ختام السورة - وختام الحديث الطويل عن قضية التشريع والحاكمية - تجيء
التسيعة الندية الرخية ، في إيقاع حبيب إلى النفس قريب ؛ وفي تقرير كذلك حاسم فاصل ..
ويتكرر الإيقاع للوحى في كل آية : « قل » .. « قل » .. « قل » .. ويلس في كل آية أعماق
القلب البشرى لمسات دقيقة عميقة في مكان التوحيد .. توحيد الصراط والملة . توحيد للتعبه
والحركة . توحيد الإله والرب . توحيد العبودية والعبادة .. مع نظرة شاملة إلى الوجود كله
وسنته ومقوماته .

« قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له ، وبذلك أمرت ،
وأنا أول المسلمين . قل : أعير الله أبني ربا ، وهو رب كل شيء ، ولا تكسب كل نفس
إلا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم ، فينبئكم بما كنتم فيه
تختلفون . وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم فيما
آتاكم . إن ربك سريع العقاب ، وإنه لغفور رحيم » ..

هذا التعقيب كله ، الذي يؤلف مع مطلع السورة لحنا رائعا باهرا متاسقا ، هو تعقيب
يقتضى به الحديث عن قضية الدبائع والتدوير والثمار ، وما تزعمه الجاهلية بشأنها من شرائع ،
زعم أنها من شرع الله افتراء على الله .. فأية دلالة يعطيها هذا التعقيب ؟ إنها دلالة لا تحتاج جد
ماسبق من البيان إلى مزيد ..

سورة الأنعام

« قل : إني هدى ربي إلى صراط مستقيم .. دينا قبا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » ..

إنه الإعلان الذي يوحى بالشكر ، ويشى بالثقة ، وينفض باليقين .. اليقين في بناء العبادة اللفظي ودلالاتها المعنوية ، والثقة بالصلة الهادية .. صلة الربوبية الموجهة للهيمنة الراجعة .. والشكر على الهداية إلى الصراط المستقيم ، الذي لا التواء فيه ولا عوج : « دينا قبا » .. وهو دين الله القديم منذ إبراهيم . أبي هذه الأمة للسدة المبارك المخلص النبي : « ملة إبراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين » .

« قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له . وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » ..

إنه التجرد الكامل لله ، بكل خالجة في القلب وبكل حركة في الحياة . بالصلاة والاعتكاف . وبالحيا والمات . بالشعائر التميدية ، وبالحيات الواقعية ، وبالمات وما وراءه . إنها تسيحة « التوحيد » المطلق ، والعبودية الكاملة ، تجمع الصلاة والاعتكاف والحيا والمات ، وتخلصها لله وحده . « رب العالمين » .. القوام المهيمن للتصرف الربى للوجه الحاكم للعالمين .. في « إسلام » كامل لا يستبق في النفس ولا في الحياة بقية لا يعدها لله ، ولا يحتجز دونه شيئا في الضمير ولا في الواقع .. « وبذلك أمرت » .. فسمعت وأطعت : « وأنا أول المسلمين » ..

« قل : أغير الله أبني ربا ، وهو رب كل شيء ، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ؟ » ..

كلمة تنقى السموات والأرض وما فيهن ومن فيهن ؛ وتشتمل كل مخلوق مما يعلم الإنسان وما يجهد ؛ وتجمع كل حادث وكل كائن في السر والعلانية .. ثم تظلمها كلها بربوبية الله الشاملة لكل كائن في هذا الكون الهائل ؛ وتبدها كلها لحاكمية الله المطلقة عقيدة وعبادة وشريعة .

ثم تعجب في استنكار :

« أغير الله أبني ربا وهو رب كل شيء ؟ »

الجزء الثامن

أغير الله أبني ربا يحكمني ويصرف أمري ويهيمن علي ويقومني ويوجهني ؟ وأنا مأخوذ بذيق وعمل ، محاسب على ما أكسبه من طاعة ومعصية ؟

أغير الله أبني ربا . وهذا الكون كله في قبضته ؛ وأنا وأنتم في ربوبيته ؟
أغير الله أبني ربا وكل فرد مجزي بذنبه لا يحمله عنه غيره ؟ « ولا تكسب كل نفس إلا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ؟ » ..

أغير الله أبني ربا وإليه مرجعكم جميعا فيحاسبكم على ما كنتم تختلفون فيه ؟
أغير الله أبني ربا ، وهو الذي استخلف الناس في الأرض ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات في العقل والجسم والرزق ؛ ليتلهم أشكروا أم يكفروا ؟

أغير الله أبني ربا ، وهو سريع العقاب ، غفور رحيم لمن تاب ؟
أغير الله أبني ربا ، فأجعل شرعا شرعا ، وأمره أمرا ، وحكمه حكما . وهذه الدلائل والوحيات كلها حاضرة ؛ وكلها شاهدة ؛ وكلها تهدية إلى أن الله وحده هو الرب الواحد المتفرد ؟؟؟
إنها تسيعة التوحيد الرخية الندية ؛ يتجلى من خلالها ذلك للشهد الباهر الرائع . مشهد الحقيقة الإيمانية ، كما هي في قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مشهد لا يعبر عن روعته وبهائه إلا التعبير القرآني الفريد ..

إنه الإيقاع الأخير في السياق الذي استهدف قضية الحاكمية والشريعة ؛ يجيء متناسقا مع الإيقاعات الأولى في السورة ، تلك التي استهدفت قضية العقيدة والإيمان ؛ من ذلك قوله تعالى :
« قل : أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات ، وهو يطم ولا يطم ؟ قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم ، ولا تكونن من المشركين . قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ، وذلك الفوز اللين » .. وغيرها في السورة كثير ..

ولا تحتاج أن نكرر ما قلناه مرارا من دلالة هذه بلثاني التي تردد في اللطالع والختام . فهي صور متنوعة للحقيقة الواحدة .. الحقيقة التي تبدو مرة في صورة عقيدة في الضمير .. وتبدو مرة في صورة منهج للحياة .. وكلتا صورتين تبينان حقيقة واحدة في مفهوم هذا الدين ..

سورة الأنعام

ولكننا نلتفت الآن - وقد انتهى سياق السورة - على المدى للتناول ، والمساحة الشاسعة ، والأغوار البعيدة . . تلك التي تترامى فيها أبعاد السورة - ما سبق منها في الجزء السابع وما نواجهه منها في هذا الجزء - فإذا هو شيء هائل هائل .. وننظر إلى حجم السورة ، فإذا هي كذا صفحة ، وكذا آية ، وكذا عبارة .. ولو كان هذا في كلام البشر ما اتصت هذه الرقعة لعشر مشار هذا الحشد من الحقائق والشاهد وللؤثرات وللوحيات ؛ في مثل هذه المساحة المحدودة .. وذلك فضلا على المستوى المعجز الذي تبلغه هذه الحقائق بذاتها ، والذي يبلغه التعبير عنها كذلك ..

ألا إنها رحلة شاسعة الآماد ، عميقة الأغوار ، هائلة الأبعاد هذه التي قطناها مع السورة . . رحلة مع حقائق الوجود الكبيرة . . رحلة تكفي وحدها لتحصيل « مقومات التصور الإسلامي » !

حقيقة الألوهية بروعتها وبهأتها وجلالها وجمالها ..

وحقيقة الكون والحياة وما وراء الكون والحياة من غيب مكنون ، ومن قدر مجهول ، ومن مشيئة تمحو وتثبت ، وتنشئ وتهدم ، وتحيي وتميت ، وتمزك الكون والأحياء والناس كما تشاء .

وحقيقة النفس الإنسانية ، بأغوارها وأعماقها ، ودروبها ومنحنياتنا ، وظاهرها وخافيا ، وأهوائها وشهواتها ، وهداها وضلالها ، وما يوسوس لها من شياطين الإنس والجن . وما يقود خطواتها من هدى أو ضلال . .

ومشاهد قيامة ، ومواقف حشر ، ولحظات كربة وضيق ، ولحظات أمل واستبشار . ولحظات من تاريخ الإنسان في الأرض ؛ ولحظات من تاريخ الكون والحياة .

وحشود وحشود من هذه الجبال التي لا نملك تلخيصها في هذه العجالة . والتي لا تعب عنها إلا السورة نفسها ، في سياقها الفريد ، وفي أدائها العجيب .

إنه الكتاب « المبارك » . . وهذه - بلا شك - واحدة من بركاته الكثيرة . . والحمد لله رب العالمين . .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ٢٠٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه سورة مكية - كسورة الأنعام - موضوعها الأساسي هو موضوع القرآن المكي . .
العقيدة . . ولكن ما أشد اختلاف المجالين اللذين تتحرك فيهما السورتان في معالجة هذا
للموضوع الواحد ، وهذه القضية الكبيرة !

إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة ، وذات ملامح متميزة ، وذات منهج
خاص ، وذات أسلوب معين ، وذات مجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحد ، وهذه
القضية الكبيرة .

إنها كلها تتجمع على الموضوع والغاية ، ثم تأخذ بعد ذلك سبلها للمستقلة ، وطرائقها المتميزة
ومجالها للتخصص في علاج هذا الموضوع ، وتحقيق هذه الغاية .

إن الشأن في سور القرآن - من هذه الوجهة - كالشأن في نماذج البشر التي جعلها الله
تميزة . . كلهم إنسان ، وكلهم له خصائص إنسانية ، وكلهم له التكوين العضوي والوظيفي
الإنساني . . ولكنهم بعد ذلك نماذج متنوعة أشد التنوع . نماذج فيها الأشباه القريبة الملامح ،
وفيهما الأغيار التي لا نجعلها إلا الخصائص الإنسانية العامة !

هكذا عدت أنصور سور القرآن . وهكذا عدت أحسها ، وهكذا عدت أتعامل
معي . بعد طول الصعوبة ، وطول الألفة ، وطول التعامل مع كل منها وفق طباعه واتجاهاته ،
وملاحظه وسنانه !

وأنا أجد في سور القرآن - تبعاً لهذا - وفرة بسبب تنوع النماذج . وأنا بسبب

سورة الأعراف

التعامل الشخصي الوثيق ؛ ومتاعا بسبب اختلاف الملامح والطباع ، والاتجاهات وللطالع ؛
إنها أصدقاء .. كلها صديق .. وكلها أليف .. وكلها حبيب .. وكلها تمتع .. وكلها
يجد القلب عنده ألوانا من الاهتمامات طريفة ، وألوانا من اللتاع جديدة ، وألوانا من الإيقاعات ،
وألوانا من المؤثرات ، تجعل لها مذاقا خاصا ، وجوا متفردا .
ومصاحبة السورة من أولها إلى آخرها رحلة .. رحلة في عوالم ومشاهد ، ورؤى وحقائق ،
وتقريرات وموجيات ، وغوص في أعماق النفوس ، واستجلاء لمشاهد الوجود .. ولكنها
كذلك رحلة متميزة للعالم في كل سورة ومع كل سورة .

إن موضوع سورة الأنعام هو العقيدة . وموضوع سورة الأعراف هو العقيدة .. ولكن
بينما سورة الأنعام تعالج العقيدة في ذاتها ؛ وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتها ؛ وتواجه الجاهلية
العربية في حينها - وكل جاهلية أخرى كذلك - مواجهة صاحب الحق الذي يصعد بالحق ؛
وتستصحب معها في هذه المواجهة تلك المؤثرات العميقة العنيفة الكثيرة للوفورة التي تحدثنا عنها
إ-نالا وتفصيلا ونحن تقدم السورة ونستعرضها - في الجزء السابع وفي هذا الجزء أيضا - ووقفنا
أمامها ما شاء الله أن نقف .. بينما سورة الأنعام تتخذ هذا النهج ، وتسلك ذلك الطريق ..
نجد سورة الأعراف - وهي تعالج موضوع العقيدة كذلك - تأخذ طريقا آخر ، وتعرض
موضوعها في مجال آخر .. إنها تعرضه في مجال التاريخ البشري .. في مجال رحلة البشرية
كلها مبتدئة بالجنة والملا الأعلى ، وعائدة إلى النقطة التي انطلقت منها .. وفي هذا المدى
المتطاول نعرض « موكب الإيمان » من لدن آدم - عليه السلام - إلى محمد - عليه الصلاة والسلام -
تعرض هذا الموكب الكريم يحمل هذه العقيدة ويمضي بها على مدار التاريخ . يواجه
بها البشرية جيلا بعد جيل ، وقبلا بعد قبيل .. ويرسم سياق السورة في تنابعه : كيف
استقبلت البشرية هذا الموكب وما معه من الهدى ؟ كيف خاطبها هذا الموكب وكيف
جاوبته ؟ كيف وقف الملا منها لهذا الموكب بالمرصاد وكيف تخطى هذا الموكب أرساده
ومضى في طريقه إلى الله ؟ وكيف كانت عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين في الدين
وفي الآخرة ..

الجزء الثامن

إنها رحلة طويلة طويلة . . . ولكن السورة تقطعها مرحلة مرحلة ، وتقف منها عند معظم المعالم البارزة ، في الطريق المرسوم . ملاحظه واضحة ، ومعاله قائمة ، ومبدوّه معلوم ، ونهايته مرسومة . . . والبشرية تخطو فيه بمجموعها الحاشدة . ثم تقطعه راجعة . . . إلى حيث بدأت رحلتها في الملاء الأعلى . . .

لقد انطلقت هذه البشرية من نقطة البدء ، ثملة في شخصين اثنين . . . آدم وزوجه . . . أبوى البشر . . . وانطلق معهما الشيطان . مأذونا من الله في غوايتهما وغواية ذراريهما وماخوذا عليهما عهد الله وعلى ذراريهما كذلك . ومبتلى كلاهما وذراريهما معهما بقدر من الاختيار ؛ ياخذوا عهد الله بقوة أو ليركنوا إلى الشيطان عدوهم وعدو أبويهم الذي أخرجهما من الجنة ؛ وليسمعوا الآيات التي يحملها إليهم ذلك الرهط الكريم من الرسل على مدار التاريخ ، أو يسمعوا غواية الشيطان الذي لا يفي بحبب عليهم بخيله ورجله ، ويأتهم عن أيمانهم وعن شمائلهم !

انطلقت البشرية من هناك . . . من عند ربها سبحانه . . . انطلقت إلى الأرض . تعمل وتسمى ، وتكد وتشقى ، وتصلح وتفسد ، وتعمر وتخرّب ، وتنافس وتتقاتل ، وتكدح الكدح الذي لا ينجم منه شقى ولا سعيد . . . ثم هاهى ذى توبّاب ! هاهى ذى راجعة إلى ربها الذى أطلقها في هذا المجال . . . هاهى ذى تحمل ما كبت طوال الرحلة للرسومة . . . من ورد وشوك . . . ومن غال ورخيص ، ومن ثمين وزهيد ، ومن خير وشر ، ومن حسنة وسيئات . هاهى ذى تعود في أصيل اليوم . . . فقد انطلقت في مطلقه ! . . . وهانحن أولاء نلحمها من خلال السياق في السورة موقورة الظهور بالأحمال - أيا كانت هذه الأحمال - هاهى ذى عائدة إلى ربها بما معها . تطلع في الطريق ، وقد بلغ منها الجهد وأضناها المسير . حتى إذا عادت إلى نقطة للنطلق وضع كل منها حمله أمام الليزان ، ووقف يرتقب في خشية ووجل . . . إن كل فرد قد عاد بحصيلته فردا . . . وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ! وكل فرد على حدة يلاق حسابه ، ويلقى جزاءه . . . ويظل سياق السورة يتابع أفواج البشرية ، فوجا فوجا . إلى جنة أو إلى نار . حتى تغلق الأبواب التي فتحت لاستقبال اللغترين العائدين . فقد كانوا

سورة الأعراف

هناك في هذه الأرض مغتربين : « كما بدأكم تعودون . فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ، ويحسبون أنهم مهتدون » ..

وبين العدو والروح تعرض معارك الحق والباطل . معارك الهدى والضلال . معارك الرهط الكريم من الرسل والوكب الكريم من المؤمنين ، مع اللأ للتكبرين والأتباع المستخفين . ويعرض الصراع التكرار ؛ والمصار المتشابهة . وتتجلى صفات الإيمان في إشراقها ووضاءتها ؛ و صفات الضلال في انطامها وتنامتها . وتعرض مصارع الكاذبين بين الحين والحين . حيث يقف السياق عليها للتذكير والتحذير .. وهذه الوقفات تجيء وفق نظام ملحوظ في سياق السورة . فبعد كل مرحلة هامة يبدو كما لو كان السياق يتوقف عندها ليقول كلمة كلمة تعقيب . للإنداز والتذكير .. ثم يمضي .

إنها قصة البشرية بحملتها في رحلتها ذهابا وإيابا . تتمثل فيها حركة هذه العقيدة في تاريخ البشرية ، ونتائج هذه الحركة في مداها المتطاوول .. حتى تنتهي إلى غايتها الأخيرة في نقطة المنطلق الأولى .. وهي وجهة أخرى في عرض موضوع العقيدة غير وجهة سورة الأنعام - وإن تلاقت السورتين أحيانا في عرض مشاهد الكاذبين وعرض مشاهد القيامة ومشاهد الوجود - وهو مجال آخر للعرض غير مجال الأنعام ، واضح التميز ، مختلف الحدود .

ذلك إلى طبيعة التعبير في السورتين . فالتعبير في كل سورة يناسب منهجها في عرض الموضوع . وبينما يمضي السياق في الأنعام في موجات متدافعة ؛ وبينما تبلغ للشاهد دائما درجة اللألاء والتوهج والالتعاض ، وتبلغ الإيقاعات درجة الرنين والسرعة الفاصفة والانفطاح .. إذا السياق في الأعراف يمضي هادى الخطو ، سهل الإيقاع ، تقريرى الأسلوب . وكأنما هو الوصف المصاحب للمرافلة في سيرها المديد ، خطوة خطوة ، ومرحلة مرحلة ، حتى تؤوب ا وقد يشتد الإيقاع أحيانا في مواقف التعقيب ؛ ولكنه سرعان ما يعود إلى الخطو الوئيد الرتيب ا

.. وها - بعد - سورتان مكنتان من القرآن .. !!

ولعله يحسن هنا أن نستعرض منهج السورة في معالجة موضوع العقيدة في صورة حركة لهذه العقيدة في تيار التاريخ البشرى ..

الجزء الثامن

إن السورة لا تعرض قصة هذه العقيدة في التاريخ البشري ، ولا تعرض رحلة البشرية منذ نشأتها الأولى إلى عودتها الأخيرة .. مجرد عرض في أسلوب قصصي .. إنما هي تعرضها في صورة معركة مع الجاهلية .. ومن ثم فإنها تعرضها في مشاهد ومواقف ؛ وتواجه بهذه للشاهد والمواقف ناسا أحياء كانوا يواجهون هذا القرآن ؛ فيواجههم هذا القرآن بتلك القصة الطويلة ؛ ويخاطبهم بما فيها من عبر ؛ مذكرا ومنتذرا ؛ ويخوض معهم معركة حقيقية حية .. ومن ثم نجى التعقيبات في السياق عقب كل مرحلة أساسية ؛ موجهة لأولئك الأحياء الذين كان القرآن يخوض معهم المعركة ؛ وموجهة كذلك إلى أمثالهم ممن يتخذون موقفهم على مدار التاريخ .

إن القرآن لا يقص قصة إلا ليراجع بها حالة . ولا يقرر حقيقة إلا ليغير بها باطلا .. إنه يتحرك حركة واقعية حية في وسط واقعي حي . إنه لا يقرر حقائقه للنظر المجرد ، ولا يقص قصصه لمجرد اللذات الفنى !

ويركز السياق على التذكير والإنذار في وقفاته للتعقيب . كما يركز على نقطة الانطلاق ، وعلى نقطة المآب . وبينهما يمر بقصص قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم لوط ، وقوم شعيب . ثم يركز تركيزا شديدا على قصة قوم موسى .

وفي هذه المقدمة للسورة لا نملك إلا أن نعرض نماذج مجلدة لمواضع التركيز في السورة :
تبدأ السورة على هذا النحو :

« أَلَمْ نَكْتُبْ أَنْزِلْ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ، لِتُنذِرَ بِهِ ، وَذَكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ . اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ . قَلِيلًا مِمَّا تَكْفُرُونَ » ..
فهي منذ اللحظة الأولى خطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخطاب لقومه الذين يجاهدون بهذا القرآن .. وكل ما يجيء في السورة بعد ذلك من قصص ، ومن وصف لرحلة البشرية الطويلة ، وعودتها من الرحلة المرسومة ، وكل ما يعرض من مشاهد في صفحة الكون وفي يوم القيامة .. إنما هو خطاب غير مباشر ، - وأحيانا مباشر - للذي صلى الله عليه وسلم وقومه للإنذار والتذكير ، كما يشير هذا المطلع القصير .

سورة الأعراف

وقول الله - سبحانه - لرسوله صلى الله عليه وسلم :

« كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » ..

صور حالة واقعية لا يمكن أن يدركها اليوم إلا الذي يعيش في جاهلية وهو يدعو إلى الإسلام ؛ ويعلم أنه إنما يستهدف أمرا هائلا ثقيلًا ، دونه صعب جسام .. يستهدف إنشاء عقيدة وتصور ، وقيم وموازين ، وأوضاع وأحوال مغايرة تمام المغايرة لما هو كائن في دنيا الناس . ويجد من رواسب الجاهلية في النفوس ، ومن تصورات الجاهلية في العقول ، ومن قيم الجاهلية في الحياة ، ومن ضغوطها في الأوضاع والأعصاب ، ما يحس معه أن كلمة الحقيقة التي يحملها ، غريبة على البيئة ، ثقيلة على النفوس ؛ مستنكرة في القلوب . كلمة ذات تكاليف بقدر ماتنيه من الانقلاب الكامل لكل ما يهده الناس في جاهليتهم من التصورات والأفكار ، والقيم والموازين ، والشرائع والقوانين ، والعادات والتقاليد ، والأوضاع والارتباطات .. ومن ثم يجد في صدره هذا الحرج من مواجهة الناس بذلك الحق الثقيل ، الحرج الذي يدعو الله - سبحانه - نبيه - صلى الله عليه وسلم - ألا يكون في صدره من هذا الكتاب شيء منه ؛ وأن يعضى به ينذر ويذكر ؛ ولا يحفل ما تواجهه كلمة الحق من دهشة واستنكار ، ومن مقاومة كذلك وحرب وعناء ..

ولأن الأمر كذلك من الثقل ومن الغرابة ومن النفرة ومن المقاومة لهذا التغيير الكامل الشامل الذي تستهدفه هذه العقيدة في حياة الناس وتصوراتهم ، فإن السياق يباكر القوم بالتهديد القاصم ، ويذكرهم بمصائر المكذابين ، ويعرض عليهم مصارع الغابرين .. جملة قبل أن يأخذ في القصة المفصل عنهم في مواضعه من السياق :

« وكم من قرية أهلكناها ، فجاءها بأسنا ياتا أو هم قائلون . فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : إنا كنا ظالمين . فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين . فلتقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين . والوزن يومئذ الحق ، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون » ..

وبعد هذه المقدمة تبدأ القصة .. تبدأ بالحديث عن التمكين للجنس البشري في الأرض ..

الجزء الثامن

وذلك بما أودع الله هذا الكون من خصائص ومواقفات تسمح بحياة هذا الجنس وتمكينه في الأرض . وبما أودع الله هذا الجنس من خصائص ومواقفات متوافقة مع الكون ؛ ومن قدرة على التعرف إلى نواميسه واستخدامها ؛ والاتقاع بطاقاته ومقدراته ومدخراته وأقواته :

« ولقد مكناكم في الأرض ، وجعلنا لكم فيها معاش . قليلا ما تشكرون » ..

وليس هذا إلا التمهيد لعرض قصة النشأة الأولى ، وتصوير نقطة الانطلاق التي بدأت منها البشرية رحلتها المرسومة . والسياق يركز في هذه السورة على هذه النقطة ؛ ويعرض قصة النشأة ، ويتخذها كذلك نقطة تعقيب للإنذار والتذكير ، المستمدتين مما في مشاهدتها وأحداثها من عظات موحية ، ومؤثرات عميقة :

« ولقد خلقناكم ثم صورناكم ، ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين . قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير منه ، خلقتني من نار وخلقته من طين . قل : فاهبط منها ، فما يكون لك أن تتكبر فيها ، فاخرج إنك من الصاغرين . قال : انظرنى إلى يوم يبعثون . قال : إنك من المنظرين . قال : فبأغويتني لأعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ، ولا تجد أكثرهم شاكرين . قال : اخرج منها مذؤوما مدحورا ، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين .. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ، فكلا من حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين .. فوسوس لها الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سواتهما ، وقال : ماتها كما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وقامسهما : إنى لكما لمن الناصحين . فدلاهما بغرور ، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتها ، وطفقا يخضفان عليهما من ورق الجنة ، وناداهما ربهما : أم أنهما عن تلكما الشجرة ، وأقل لكما : إن الشيطان لكما عدو مبين ؟ قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم نغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ؛ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون ، وفيها تموتون ، ومنها تخرجون » ..

وبهذا الشهد في نقطة الانطلاق يتحدد مصير الرحلة كلها ، ومصائر الرهملين جميعا ..

سورة الأعراف

وتلوح طلائع المركبة الكبرى التي لا تهدأ لحظة طوال الرحلة ، بين هذا العدو الجاهر بالمداوة ، وبني آدم جميعا . كما تلوح نقط الضعف في الكائن الإنساني جملة ، ومنافذ الشيطان إليه منها .

ومن ثم يتخذ السياق من المشهد مناسبة للتعقيب الطويل ، بالإندار والتحذير .. تحذير بني آدم مما جرى لأبويهم من هذا العدو العنيد .. وفي ظل هذا المشهد الذي يقف فيه الشيطان وجها لوجه مع آدم وزوجه أبوي البشر . وفي ظل النتيجة التي انتهى إليها الشوط الأول في المركبة يتوجه السياق بالخطاب إلى بني آدم ، يذكرهم وينذرهم ، ويحذرهم مصيرا كهذا للصير :

« يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ، ولباس التقوى ذلك خير ، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون .. يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ، إنه يراكم هو وقيومه من حيث لا ترونهم ، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » .. « يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلاخوف عليهم ولا هم محزنون . والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ..

ولا بد أن نلاحظ أن مشهد العري بعد ارتكاب المحذور ، والحصف من ورق الجنة ؛ ثم هذا التعقيب بتذكير بني آدم بنعمة الله في إنزال اللباس الذي يواري سوآتهم والرياش الذي يزينون به ، وتحذيرهم من فتنة الشيطان لهم لينزع عنهم لباسهم وريشهم كما نزع عن أبويهم .. لا بد أن نلاحظ أن ذكر هذه الحلقة من القصة والتعقيب عليها على هذا النحو إنما يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي العربي للشرك . حيث كانوا تحت تأثير أساطير وتقاليد معينة يطوفون بالبيت عرايا ، ويحرمون أنواعا من الثياب ، وأنواعا من الطعام في فترة الحج . ويزعمون أن هذا من شرع الله ، وأن الله قد حرم عليهم هذا الذي يحرمونه على أنفسهم .. ومن ثم يجيء في استعراض قصة البشرية ، وفي التعقيب عليها ما يناسب ويواجه هذه الحالة الواقعية والجاهلية .. وفي كل جاهلية في الحقيقة .. أليست صمة كل جاهلية هي التعري والكشف وقلة الحياء من الله وقلة التقوى ؟

الجزء الثامن

وهذا يدلنا على صحة من سمات المنهج القرآني جديرة بالتأمل . . . إنه حتى القصص في القرآن لا يسرد إلا لمواجهة حالة واقعة بالفعل . ولأه يواجهه - في كل مرة - حالة معينة ، فإن الحقيقة التي تذكر منه والحلقة التي تعرض في موضع من المواضع ، تعرض بقدر الحالة الواقعة التي يواجهها النص حينذاك وفي جوها . . .

وهذا بالإضافة إلى ما قلناه عن النهج القرآني في التمرين بسورة الأنعام - في الجزء السابع^(١) - يكون قاعدة هامة . . . هي أن النهج القرآني لا يعرض شيئاً لا تستدعيه حالة واقعة . . . إنه لا يعرف اختزان المعلومات والأحكام - ولا حتى القصص - إلى أن يجيء وقت الحاجة الواقعة إليها . . .

والآن - وقبل أن تنطلق القافلة في طريقها ، وقبل أن يواجهها الرسل بالهدى ، وقبل أن يفصل السياق كيف تحركت العقيدة مع التاريخ البشري بعد آدم وزوجه وتجربتهم الأولى . . . الآن يبادر بتصوير مشهد النهاية ، نهاية الرحلة الكبرى ، وذلك على طريقة القرآن الغالبة في عرض الرحلة بشطريها في دار الابتلاء وفي دار الجزاء ، كأنما هي رحلة متصلة ممدودة .

وهنا نجد أطول مشهد من مشاهد القيامة ، وأكثرها تفصيلاً ، وأحفلها بالمناظر المتتابعة والحوار للتنوع . . . وموقعه في السورة تعقياً على قصة آدم وخذ وجه من الجنة بإغواء إبليس له وزوجه ؛ وتحذير الله لأبنائه أن يقتنم الشيطان كما أخرج أبوهم من الجنة ؛ وإخبارهم بأنه سيرسل إليهم رسلاً يقصون عليهم آياته . . . موقعه كذلك يجمعه مصداقاً لما ينبيء به أولئك الرسل .

فإذا الذين أطاعوا الشيطان قد حرموا العودة إلى الجنة ، وفتنوا عنها كما أخرج الشيطان أبوهم منها ؛ وإذا الذين خالفوا الشيطان وأطاعوا الله قد ردوا إلى الجنة ، ونودوا : « أن تلذك الجنة أو رتموها بما كنتم تعملون » . . . فعاد المتربون إلى دار النعيم !!!

وللمشهد طویل لا يملك إثباته هنا في هذا التعريف المجمل وسنواجهه فيما بعد بالتفصيل .

والسياق يتخذ من هذا المشهد مناسبةً للتعقيب بالإيجاز والتذكير ، وتحذير الذين يواجهون القرآن بالكذب ، ويطلبون الحوارق لتصديقه ، من سوء التصير :

(١) ص ٧٧ - ١١٦

الجزء الثامن

« ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ، هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل : قد جاءت رسل ربنا بالحق . فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ؟ قد خسروا أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون . . . »

وبعد تلك الرحلة الواسعة الآماد ، من المنشأ إلى المعاد ، يقف السياق ليعقب عليها ، مقررا « حقيقة الألوهية » و « حقيقة الربوبية » في مشاهد كونية ؛ تشهد بهذه الحقيقة ؛ على طريقة القرآن في جعل هذا الكون كله مجالا تتجلى فيه هذه الحقيقة بآثارها المبدعة ، العميقة الإيحاء للقلب البشري حين يستقبلها بالحس المفتوح والبصيرة المستنيرة . وهدف هذه الرحلة الأساسية في مشاهد الكون وأسراره هو تجلية الحقيقة الاعتقادية الأساسية : وهي أن هذا الكون بجملة يدين بالعبودية لله وحده ، فالله هو ربه وحاكمه . فأولى بالإنسان أن لا يكون نشازا في لحن الوجود المؤمن ؛ وألا يشذ عن العبودية لرب هذا الكون الذي له الخلق والأمر . . . وهو رب العالمين . . .

« إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على العرش ، يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . ألاله الخلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين . ادعوا ربكم تضرعا وخفية . إنه لا يحب المعتدين . ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين . وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقانا لبلد ميت ، فأنزلنا به الماء ؛ فأخرجنا به من كل الثمرات . كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون . والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه ، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا . كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون . »

• • •

والآن تمضي الرحلة ، وتجرى القصة ، ويبرز للوكب الإيمانى الجليل ، يهتف بالبشرية

الجزء الثامن

الضالة ، يذكرها وينذرها ، ويحذرنا سوء للصير . والبشرية الضالة تلوى وتعاقد ، وتواجه الدعوة الحيرة بالعناد والتمرد ؛ ثم بالطغيان والبطش .. ويتولى الله سبحانه المعركة بعد أن يؤدي الرسل واجبه من التذكير والإنذار ، فيقابلوا من قومهم بالكذب والإعراض ، ثم بالبطش والإيذاء . وبعد أن يفاصلوا قومهم على العقيدة ، ويختاروا الله وحده ويدعوا له الأمر كله .

ويعرض السياق قصة نوح ، وقصة هود ، وقصة صالح ، وقصة لوط ، وقصة شعيب .. مع أقوامهم ، وهم يرضون عليهم حقيقة واحدة لا تتبدل : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » .. ويجادلهم قومهم في إفراد الله سبحانه بالألوهية ، ويستنكرون أن تكون لله وحده الربوبية . كما يجادلونهم في إرسال الله بشرا من الناس بالرسالة ، ويجادل بعضهم في أن يتعرض الدين لشؤون الحياة الدنيا ، ويتحكم في المعاملات المالية والتجارية .. وذلك كما يحاول اليوم ناس من الجاهلية الحاضرة في هذه القضية بعينها بعد عشرات القرون ، ويسدون هذا الجدل الجاهلي القديم تحمرا « وتقدمية » .. ويعرض السياق مصارع للكافرين في نهاية كل قصة .

ويلحظ للنسج لسياق القصص كله في السورة أن كل رسول يقول لقومه قولة واحدة : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » .. ويتقدم لهم بالحقيقة التي احتفظه عليها ربه تقدم الناصح المخلص ، للشفق على قومه مما يراه من العاقبة التي تترتب بهم وهم عنها غافلون . ولكنهم لا يتقدمون نصح رسولهم لهم ؛ ولا يتدبرون عاقبة أمرهم ، ولا يستشرون عمق الإخلاص الذي يحمله قلب الرسول ، وعمق التجرد من كل مصلحة ، وعمق الإحساس بضخامة التبعة ..

ويكفي أن ثبت هنا ماورد عن قصة نوح - أول القصص - وماورد عن قصة شعيب ، آخر هذه الجملة من القصص ، التي يتف السياق بعدها لتنقيب :

♦ « لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ، فقال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، إني أخاف

عليكم عذاب يوم عظيم . قال للأئمن قومه إنا لنراك في ضلال مبين . قال : يا قوم ليس بي ضلالة ، ولكني رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ربي ، وأنصح لكم ، وأعلم من الله

سورة الأعراف

ملا تعلمون . أوعيتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ، ولتقوا ، ولعلكم
ترحمون ؟ فكذبوه ، فاتجينا والذين معه في الفلك ، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ، إنهم كانوا
قوما عمين ...

• « وإلى مدين أخام شعيبا . قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . قد
جاءتكم بينة من ربكم ، فأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تفسدوا
في الأرض بعد إصلاحها . ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون
وتصدون عن سبيل الله من آمن به ، وتبغونها عوجا ، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ،
وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين . وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة
لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا ، وهو خير الحاكمين . قال الملأ الذين استكبروا من
قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا . قال : أولو
كنا كارهين ؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ، وما يكون لنا
أن نعود فيها - إلا أن يشاء الله ربنا ، وسع ربنا كل شيء علما - على الله توكلنا . ربنا افتح
بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين . وقال الملأ الذين كفروا من قومهم : لئن
اتبعتم شعيبا إنكم لإذن لخاسرون . فأخذتهم الرجفة ، فأصبحوا في دارهم جاثمين .
الذين كذبوا شعيبا كأن لم يفنوا فيها . الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين .
فتولى عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ، ونصحت لكم ، فكيف آسى على

قوم كافرين ؟ » ..

ويمثل هذان النموذجان بقية القصص بينها . سواء في تصوير حقيقة العقيدة الواحدة التي
أرسل الله بها رسله جميعا لأبناء آدم - كل في قومه - أو في تلقى الملأ للمستكبرين والأتباع
للمستضعفين لهذه الحقيقة . أو في وضوح هذه العقيدة وحسمها في نفوس الرسل وأتباعهم . أو
في روح النصح والرغبة في هداية قومهم . ثم في مفاصلهم لأقوامهم عندما يتبين لهم عنادهم
وإصرارهم الأخير ثم في إدارة الله - سبحانه - للمعركة ، وأخذ للكاذبين بعد مفاصلهم رسلهم لهم ،
والإتهاء من إذارهم وتذكيرهم . وعتو للكاذبين وإصرارهم على ما هم فيه .

الجزء الثامن

وهنا يقف السياق وقفة للتعقيب . يبين فيها سنة الله في تعامل قدر الله مع الناس حين تجيبهم الرسالة فيكذبون إذ يأخذهم أولاً بالضراء والبأساء ، لعل هذا يهز قلوبهم العافية فتستيقظ وتستجيب . فإذا لم تهزمهم يد البأس وكلهم إلى الرخاء - وهو أشد فتنة من البأس - حتى تلتبس عليهم سنة الله ، ولا ينتبهوا لها . ثم يأخذهم بعد ذلك بغتة وهم لا يشعرون ..

وبعد بيان هذه السنة يهز قلوبهم بالخطر الذي يهددهم في غفلاتهم . فمن يدريهم أن قدر الله يتربص بهم ، ليجري فيهم سنته تلك ؟ أفلا تهديهم مصارع الغابرين ، وهم في ديارهم يسكنون ؟

« وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ، وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء ! فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون . أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يامنون ؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يامنون ؟ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون .. تلك القرى نقص عليك من أنبأها ، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وما وجدنا لأكثرهم من عهد ، وإن وجدنا أكثرهم لفسقين .. »

بعد ذلك يمرض السياق قصة موسى مع فرعون وملكه ، ومع قومه بني إسرائيل . واستغرق القصة أكبر مساحة استغرقها في سورة قرآنية ؛ وتعرض منها حلقات شتى ؛ ويقف السياق عند بعض الحلقات للتعقيب ؛ كما يقف في نهايتها لتعقيب طويل حتى نهاية السورة .

ولقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام - قبل ذلك - حسب ترتيب النزول - في سور : الزمل ، والفجر ، وق ، والقمر .. وكلمها إشارات قصيرة . وهذه أول سورة بعد تلك السور تهيء فيها هذه الحلقات الطويلة ، في هذه للساحة المريضة ..

وقد شملت حلقة مواجهة فرعون بحقيقة العقيدة . وحلقة التحذير ، والسحرة - وهما كثيرتا

سورة الأعراف

الورود في السور الأخرى - وحلقة أخذ آل فرعون بالسنين والآفات وإرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم - التي لم تفصل إلا في هذه السورة - وحلقة إغراق فرعون وللأمن قومه .. ثم استمر السياق مع بني إسرائيل ، وطلبهم من موسى أن يجعل لهم إلهاً - صنماً - كالقوم الذين مروا عليهم بعد نجاتهم من فرعون وتجاوزهم للبحر ! وحلقة ميقاته مع ربه وطلبه رؤيته ودك الجبل وصعقه وتنزيل الأرواح عليه . وحلقة اتخاذ قومه للعجل في غيبته . وحلقة الميقات الثاني مع السبعين من قوم موسى وأخذ الصاعقة لهم حين قالوا : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . وحلقة عصيانهم في دخول القرية وفي صيد السمك يوم السبت ! وحلقة تق الجبل فوقهم كأنه ظلة .. وكلها معروضة بتفصيل واسع ، مما جعل القصة تستغرق حزياً كاملاً من السورة .

وفي موقف من مواقف القصة يدخل السياق الرسالة النبوية الأخيرة ويصف طبيعتها وحقيقتها . وذلك عندما دعا موسى - عليه السلام - ربه في شأن من صعدوا من قومه ؛ واستنزل رحمته - سبحانه - على هذا النحو الذي يتداخل فيه القمص لتأدية غرض للمركبة التي يخوضها القرآن فعلاً :

« واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا ، فلما أخذتهم الرجفة ، قال : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي ، أهلكنا بما فعل السفهاء منا ؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ، أنت ولينا ، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين . واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ، إنا هدنا إليك . قال : عذابي أصيب به من أشاء ، ورحمتي وسعت كل شيء ، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة . والذين هم بآياتنا يؤمنون : الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدهونه مكتوباً عندم في التوراة والإنجيل ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويعمل لهم الطيبات ويحرم عليهم الجبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه ، واتبعوا النور الذي أنزل معه ، أولئك هم المفلحون »

وفي ظل هذا النبأ الصادق من الله ، والوعد السابق برسالة النبي الأمي ، يأمر الله النبي

الجزء الثامن

أن يعلن طبيعة رسالته ، وحقيقة دعوته ، وحقيقة ربه الذى أرسله ، والأصل الاعتقادى الواحد الذى جاء به الرسل جميعا من قبله :

« قل : يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت ، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذى يؤمن بالله وكلماته ، واتبعوه لعلكم تهتدون .. »

ثم تواصل القصة سيرها بعد هذه الوقفة ، إلى موقف العهد وتيق الجبل وأخذ الميثاق . وفي ظل مشهد الميثاق والعهد على بني إسرائيل يذكر العهد للأخوذ على فطرة البشر أجمعين :

« وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا ، أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ، أقهركنا بما فعل المبطلون ؟ .. »

ويعنى السياق بمد ذلك فى تعقيبات متنوعة ، يعرض فى أحدها بعد مشهد العهد الفطرى مباشرة ، مشهد الذى آتاه الله آياته ثم انسخ منها - كبنى إسرائيل وككل من يؤتاه الله آياته ثم ينسخ منها - وهو مشهد يذكرنا بصورة وحركته وإيقاعه والتعقيب عليه بمشاهد سورة الأنعام وجوها كذلك :

« وائل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسخ منها ، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ، ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه ، فثله كمثل الكلب : إن تحمل عليه يلهث ، أو تتركه يلهث ، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ؛ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأتسمم كانوا يظلمون . من يهد الله فهو للهتدى ، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون . ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون .. »

سورة الأعراف

ثم يمضى السياق يتحدث عن مسائل العقيدة حديثاً مباشراً . ويعرض مع الحديث بعض المؤثرات من المشاهد الكونية ومن التحذير من بأس الله وأخذه ؛ ومن لمس قلوبهم ليتفكروا ويتدبروا في شأن الرسول ورسالته ...

« والله الأسماء الحسنى فادعوه بها ، وذروا الذين يلحدون في أسمائه ، سيجزون ما كانوا يعملون . ومن خلفنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون . والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملى لهم ، إن كيدى متين . أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة ، إن هو إلا نذير مبين . أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ، وما خلق الله من شيء ، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ؟ فبأى حديث بعده يؤمنون ؟ من يضل الله فلا هادى له ، ويذرهم في طغيانهم يعمهون » ..

ثم يأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يعلمهم طبيعة الرسالة وحدود الرسول فيها . وذلك بمناسبة سؤالهم له عن تحديد موعد القيامة التي يخوفهم بها !

« يسألونك عن الساعة أيا نمرساها ۗ قل : إنما علمها عند ربى ، لا يجلبها لوقتها إلا هو ، ثقلت في السماوات والأرض ، لا تأتيكم إلا بفتة . يسألونك كأنك حفى عنها ۗ قل : إنما علمها عند الله ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . قل : لأأملك لنفسى نقما ولا ضرا - إلا ما شاء الله - ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » ..

ثم يصور لهم كيف تنحرف النفس - التي أخذ الله عليها العهد الذى أسلفنا - عن التوحيد الذى أقرت به فطرتها ؛ ويستنكر تصورات الشرك ومعبوداته ؛ ويوجه رسوله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه الفقرة إلى تهديهم وتحدى آلهتهم العاجزة :

« قل : ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنتظرون . إن ولى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين . والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون ، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يصرون » ..

ومن هنا إلى ختام السورة يتجه السياق إلى خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما

الجزء الثامن

كان افتتاحها خطاباً له - كيف يعامل الناس؟ كيف يمضي بهذه الدعوة؟ كيف يستعين على متاعب الطريق؟ كيف يكظم غضبه وهو يعاني من نفوس الناس وكيدهم؟ كيف يستمع هو وللؤمنون معه لهذا القرآن؟ كيف يذكر ربه ويبقى موصولاً به؟ كما يذكره من عنده في الملأ الأعلى - سبحانه - :

« خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلین . وإما ينزغك من الشيطان نزغ فاستمذ بالله ، إنه سمیع علیم ، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون . وإخوانهم يمدونهم في النی ثم لا يقصرون . وإذا لم تأتهم بآية قالوا : لولا اجتیبها ! قل : إنما أتبع ما یوحی إلى من ربی . هذا بصائر من ربکم ، وهدی ورحمة لقوم یؤمنون . وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون . واذکر ربک فی نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالعدو والآصال ولا تکن من الغافلین .. إن الذين عند ربک لا یتکبرون عن عبادته ، وبسبحونه ، وله یسجدون » ..

ولعل هذا التلخیص ، وهذه المقطعات الكثيرة من السورة ، أن تصور ملاحظتها الخاصة ؛ وتميزها عن اختها سورة الأنعام في هذه الملامح . وفي منهج العرض . مع معالجة موضوع واحد .. موضوع العقيدة ..

وقد أرجأنا كل تفسیر للنصوص ، وكل تفصیل للموضوع الذي تحمله ، إلى المواجهة التفصیلة .

.. فعلی بركة الله تمضي ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الْآهَصَّ ① كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ ، فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ ، لِيُنذِرَ بِهِ ،
 وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ * أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ
 أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ * وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ
 قَائِلُونَ * فَمَا كَانَتْ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا : إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ *
 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ * فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ ، وَمَا كُنَّا
 غَائِبِينَ * وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ أَحْقٌ ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ② وَمَنْ
 خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ③ »

« آهص » .. الف . لام . ميم . صاد ..

هذا المطلع من الحروف المقطعة سبق الكلام عن نظائره في أول سورة البقرة (١) وفي
 أول سورة آل عمران (٢) . وقد اخترنا في تفسيرها الرأي القائل ، بأنها حروف مقطعة يشير
 بها إلى أن هذا القرآن مؤلف من جنس هذه الأحرف العريية التي يستخدمها البشر ، ثم يعجزهم
 أن يؤلفوا منها كلاما كهذا القرآن . وأن هذا بذاته برهان أن هذا القرآن ليس من صنع البشر ،
 فقد كانت أمامهم الأحرف والكلمات التي صيغ منها ، فلم يستطيعوا أن يصوغوا منها قرآنا
 مثله . فلا بد من سر آخر وراء الأحرف والكلمات .. وهو رأي نختاره على وجه الترجيح
 لا الجزم . والله أعلم برأده .

(١) ص ٣٨ من الجزء الأول : الطبعة الثانية المنقحة

(٢) ص ١٣٩ من الجزء الثالث من الطبعة نفسها .

الجزء الثامن

وهي ذلك يصح القول بأن « اللص » مبتدأ خبره : « كتاب أنزل إليك » في أن هذه الأحرف وما تألف منها هي الكتاب .. كما يصح القول بأن « اللص » مجرد إشارة لتفنيه على ذلك للمعنى الذي رجحناه . و « كتاب » خبر مبتدأ محذوف تقديره : هو كتاب : أو هذا كتاب ..

« كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ، لتنذر به ، وذكرى للمؤمنين » .. كتاب أنزل إليك للإنذار به والتذكير .. كتاب للصدع بما فيه من الحق ولمواجهة الناس بما لا يحبون ؛ ولجابهة عقائد وتقاليد وارتباطات ؛ ولمعارضة نظم وأوضاع ومجتمعات . فالحرج في طريقه كثير ، وللشقة في الإنذار به قائمة .. لا يدرك ذلك - كما قلنا في التعريف بالسورة - إلا من يقف بهذا الكتاب هذا الموقف ؛ وإلا من يعاني من الصدع به هذه المعاناة ؛ وإلا من يستهدف من التغيير الكامل الشامل في قواعد الحياة البشرية وجذورها ، وفي مظاهرها وقروعاها ، ما كان يستهدفه حامل هذا الكتاب أول مرة - صلى الله عليه وسلم - ليواجه به الجاهلية الطاغية في الجزيرة العربية وفي الأرض كلها ..

وهذا للموقف ليس مقصورا على ما كان في الجزيرة العربية يومذاك ، وما كان في الأرض من حولها .. إن الإسلام ليس حادثا تاريخيا ، وقع مرة ، ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه .. إن الإسلام مواجهة دائمة لهذه البشرية إلى يوم القيامة .. وهو يواجهها كما واجهها أول مرة ، كما انحرفت هي وارتدت إلى مثل ما كانت فيه أول مرة .. إن البشرية تنكس بين فترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها - وهذه هي « الرجعية » البائسة الرذولة - وعندئذ يتقدم الإسلام مرة أخرى ليؤدي دوره في انتشالها من هذه « الرجعية » مرة أخرى كذلك ؛ والأخذ بيدها في طريق التقدم والحضارة ؛ ويعرض حامل دعوته والندى بكتابه للحرج الذي تعرض له الداعية الأول - صلى الله عليه وسلم - وهو يواجه البشرية غير ما استكانت إليه من الارتكاس في وحل الجاهلية ؛ والعيوبة في ظلامها الطاغى ا ظلام التصورات . وظلام الشهوات . وظلام الطغيان والقتل . وظلام المبودية للهوى الدانى ولأهواء المبيد أيضا ؛ ويتذوق من يمرض لكل هذا الحرج ، وهو يتحرك لاستنقاذ البشرية من مستنقع الجاهلية ، طم هذا التوجيه الإلهي لربي صلى الله عليه وسلم :

سورة الأعراف

« كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ، لتنذر به وذكرى للمؤمنين » ..
 ويعلم - من طبيعة الواقع - من لم يؤمنون الدين لهم الذكري ، ومن هم غير المؤمنين
 الذين لهم الإنذار ، ويعود هذا القرآن عنده كتابا حيا يتنزل اللحظة ، في مواجهة واقع مجاهدته
 هو بهذا القرآن جهادا كبيرا ..

والبشرية اليوم في موقف كهذا اندي كانت فيه يوم جاءها محمد رسول الله صلى الله عليه
 وسلم بهذا الكتاب ، مأمورا من ربه أن ينذر به ويذكر ؛ والا يكون في صدره حرج منه ،
 وهو يواجه الجاهلية ، ويستهدف تغييرها من الجذور والأعماق ..

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاءها هذا الدين ، واتكست البشرية إلى جاهلية كاملة
 شاملة للأصول والفروع والبواطن والظواهر ، والسطوح والأعماق ا

انتكست البشرية في تصوراتها الاعتقادية ابتداء - حتى الدين كان آباؤهم وأجدادهم من
 المؤمنين بهذا الدين ، المسلمين لله الخاضعين له الدين - فإن صورة العقيدة قد مسخت في تصورهم
 ومفهومها لها في الأعماق ..

لقد جاء هذا الدين ليغير وجه العالم ، وليقيم عالما آخر ، يقر فيه سلطان الله وحده ، ويطل
 سلطان الطواغيت . عالما يبدؤ فيه الله وحده - بمعنى « العبادة » الشامل^(١) - ولا يبعد معه أحد
 من العبيد . عالما يخرج الله فيه - من شاء - من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . عالما يولد
 فيه « الإنسان » الحر الكريم النظيف .. المتحرر من شهوته وهواه ، متحرره من العبودية
 لغير الله .

جاء هذا الدين ليقم قاعدة : « أشهد أن لا إله إلا الله » التي جاء بها كل نبي إلى قومه على
 مدار التاريخ البشري - كما تقرر هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم - وشهادة
 أن لا إله إلا الله ليس لها مدلول إلا أن تكون الحاكمة العليا لله في حياة البشر ، كما أن له
 الحاكمة العليا في نظام الكون سواء . فهو التحكم في الكون والعباد بقضائه وقدره ، وهو

(١) يراجع فصل « العبادة » في كتاب : « المصطلحات الأربعة في القرآن » للسلم العظيم السيد
 أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان .

الجزء الثامن

المتحكم في حياة العباد بمنهجه وشريعته . . وبناء على هذه القاعدة لا يعتقد المسلم أن الله شريك في خلق الكون وتديره وتصريفه ؛ ولا يتقدم العلم بالشعائر التجدية إلا لله وحده . ولا يتلقى الشرائع والقوانين ، واتهم وللوازين ، والعقائد والنصورات إلا من الله ، ولا يسمع لطاغوت من العبيد أن يدعى حق الحاكمية في شيء من هذا كله مع الله .

هذه هي قاعدة هذا الدين من ناحية الاعتقاد . فأين منها البشرية كلها اليوم ؟

إن البشرية تنقسم شيئا كليا جاهلة .

شيعة ملحدة تنكر وجود الله أصلا وهم الملحدون . . أمرهم ظاهر لا يحتاج إلى بيان !
وشيعة وثنية تعترف بوجود إله ، ولكنها تشرك من دونه آلهة أخرى وأربابا كثيرة . كما في الهند ، وفي أواسط إفريقيا ، وفي أجزاء متفرقة من العالم .

وشيعة « أهل كتاب » من اليهود والنصارى . وهؤلاء أشركوا قديما بنسبة الولد إلى الله . كما أشركوا بانحياز أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله - لأنهم قبلوا منهم ادعاء حق الحاكمية وقبلوا منهم الشرائع . وإن كانوا لم يصلوا لهم ولم يسجدوا ولم يركعوا أصلا ! . . ثم هم اليوم يتصون حاكمية الله بحملتها من حياتهم ويقومون لأنفسهم أنظمة يسمونها « الرأسمالية » و « الاشتراكية » . . وما إليها ويقومون لأنفسهم أوضاعا للحكم يسمونها « الديمقراطية » و « الديكتاتورية » . . وما إليها . ويخرجون بذلك عن قاعدة دين الله كله ، إلى مثل جاهلية الإغريق ورومان وغيرهم ، في اصطناع أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسهم .

وشيعة تسمى نفسها « مسلمة » ! وهي تتبع مذهب أهل الكتاب هذه - حدوك النعل بالنعل ! - خارحة من دين الله إلى دين العباد . فدين الله هو منهجه وشرعه ونظامه الذي يضعه للحياة وقانونه . ودين العباد هو منهجهم للحياة وشرعهم ونظامهم الذي يضعونه للحياة وقوانينهم !

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية ؛ وانتكست البشرية بحملتها إلى الجاهلية . . شيئا كليا لا تتبع دين الله أصلا . . وعاد هذا القرآن يواجه البشرية كما واجهها

سورة الأعراف

أول مرة ، يستهدف منها نفس ما استهدته في المرة الأولى من إدخالها في الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور . ثم إدخالها في دين الله بعد ذلك من ناحية النظام والواقع .. وعاد حامل هذا

الكتاب يواجه الحرج الذي كان يواجهه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يواجه البشرية الفارقة في مستنقع الجاهلية ، المستقيمة للمستنقع الآسن ، الضالة في تيه الجاهلية ، للمستسلمة لاستهواء الشيطان في التيه ! .. وهو يستهدف ابتداء إنشاء عقيدة وتصور في قلوب الناس وعقولهم تقوم على قاعدة : أشهد أن لا إله إلا الله . وإنشاء واقع في الأرض آخر يعبد فيه الله وحده ، ولا يعبد معه سواه . وتحقيق ميلاد للإنسان جديد ، يتحرر فيه الإنسان من عبادة العبيد ، ومن عبادة هواه !

إن الإسلام ليس حادثا تاريخيا ، وقع مرة ، ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه .. إنه اليوم مدعو لأداء دوره الذي أداء مرة ؛ في مثل الظروف والملابسات والأوضاع والأنظمة والتصورات والعقائد والقيم والموازين والتقاليد . . . التي واجهها أول مرة .

إن الجاهلية حالة ووضع ؛ وليست فترة تاريخية زمنية .. والجاهلية اليوم ضاربة أطنابها في كل أرجاء الأرض ، وفي كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع .. إنها تقوم ابتداء على قاعدة : « حاكمية العباد للعباد » ، ورفض حاكمية الله المطلقة للعباد . . . تقوم على أساس أن يكون « هوى الإنسان » في أية صورة من صوره هو الإله للتحكم ، ورفض أن تكون « شريعة الله » هي القانون المحكم . . . ثم تختلف أشكالها ومظاهرها ، وراياتها وشاراتها ، وأسمائها وأوصافها ، وشيعها ومذاهبها . . . غير أنها كلها تعود إلى هذه القاعدة المميزة المحددة لطبيعتها وحقيقتها ..

وبهذا القياس الأساسي يتضح أن وجه الأرض اليوم تغمره الجاهلية . وأن حياة البشرية اليوم تحكمها الجاهلية . وأن الإسلام اليوم متوقف عن « الوجود » مجرد الوجود ! وأن الدعوة إليه اليوم يستهدفون ما كان يستهدفه محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تماما ؛ ويواجهون ما كان يواجهه - صلى الله عليه وسلم - تماما ، وأنهم مدعوون إلى التأسى به في قول الله - سبحانه - له :

الجزء الثامن

« كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ، اتذر به وذكرى للمؤمنين » ..

ولتوكيد هذه الحقيقة وجلالها نستطرد إلى شيء قليل من التفصيل :

إن المجتمعات البشرية اليوم - يحملتها - مجتمعات جاهلية . وهي من ثم مجتمعات « متخلفة أو « رجعية » بمعنى أنها « رجعت » إلى الجاهلية ، بعد أن أخذ الإسلام بيدها فاستنقذها منها . والإسلام اليوم مدعو لاستنقاذها من التخلف والرجعية الجاهلية ، وقيادتها في طريق التقدم و « الحضارة » بقيمها وموازينها الربانية .

إنه حين تكون الحاكمة العليا لله وحده في مجتمع - متحثة في سيادة شريعته الربانية - تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحمرا حقيقيا كاملا من العبودية للهوى البشرى ومن العبودية للعبيد . وتكون هذه هي الصورة الوحيدة للإسلام أو للحضارة - كما هي في ميزان الله - لأن الحضارة التي يريد الله للناس تقوم على عدة أساسية من الكرامة والتحرر لكل فرد . ولا كرامة ولا تحرر مع العبودية لعبد .. لا كرامة ولا تحرر في مجتمع بعضه أرباب بشرعون ويزاولون حق الحاكمة العليا ؛ وبعضهم عبيد يخضعون ويتبعون هؤلاء الأرباب ! والتشريع لا ينحصر في الأحكام المانوية . فالقيم والموازين والأخلاق والتقاليد .. كلها تشريع يخضع الأفراد لضغطه شاعرين أو غير شاعرين ! .. ومجتمع هذه صفة هو مجتمع رجعي متخلف .. أو بالاصطلاح الإسلامي : « مجتمع جاهلي مشرك » !

وحيث تكون آصرة التجمع في مجتمع هي العقيدة والتصور والفكر ومنهج الحياة . ويكون هذا كله صادرا من الله ، لا من هوى فرد ، ولا من إرادة عبد . فإن هذا المجتمع يكون مجتمعا متحضرا متقدما . أو بالاصطلاح الإسلامي : مجتمعا ربانيا مسلما .. لأن التجمع حينئذ يكون مثلا لأعلى ما في « الإنسان » من خصائص - خصائص الروح والفكر - فأما حين تكون آصرة التجمع هي الجنس واللون والقوم والأرض . . . وما إلى ذلك من الروابط .. فإنه يكون مجتمعا رجعيا متخلفا .. أو بالاصطلاح الإسلامي : مجتمعا جاهليا مشركا .. ذلك أن الجنس واللون والقوم والأرض . . . وما إلى ذلك من الروابط لا تمثل الحقيقة العليا في « الإنسان » . فالإنسان يبقى إنسانا بعد الجنس واللون والقوم والأرض . ولكنه لا يبقى إنسانا بعد الروح والفكر !

سورة الأعراف

نم هو يملك بإرادته الإنسانية الحرة - وهي أمى ما أكرمه الله به - أن يغير عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته من ضلال إلى هدى عن طريق الإدراك والفهم والافتناع والاتجاه . ولكنه لا يملك أبدا أن يغير جنسه ، ولا لونه ، ولا قومه . لا يملك أن يحدد سلفا مولده في جنس ولا لون ؛ كما لا يمكنه أن يحدد سلفا مولده في قوم أو أرض .. فالمجتمع الذى يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادتهم الحرة هو بدون شك أرقى وأمثل وأقوم من المجتمع الذى يتجمع فيه الناس على أمور خارجة عن إرادتهم ولا يد لهم فيها !

وحيث تكون « إنسانية الإنسان » هي القيمة العليا في مجتمع ؛ وتكون « الخصائص الإنسانية » فيه موضع التكريم والرعاية ، يكون هذا المجتمع متحضرا متقدما .. أو بالاصطلاح الإسلامى : ربانيا مسلما .. فأما حين تكون « للمادة » - في أية صورة من صورها - هي القيمة العليا .. سواء في صورة « النظرية » كما في الماركسية ، أو في صورة « الإنتاج المادى » كما في أمريكا وأوربا وسائر المجتمعات التى تعتبر الإنتاج المادى هو القيمة العليا ، التى تهدر فى سبيلها كل القيم والخصائص الإنسانية - وفى أولها القيم الأخلاقية - فإن هذا المجتمع يكون مجتمعا رجعيا متخلفا .. أو بالاصطلاح الإسلامى : مجتمعا جاهليا مشركا ..

.. إن المجتمع الربانى المسلم لا يحقر للمادة ؛ لا فى صورة « النظرية » باعتبار المادة هي التى تؤام كيان هذا الكون الذى نعيش فيه ؛ ولا فى صورة « الإنتاج المادى » والاستمتاع به . فالإنتاج المادى من مقومات خلافة الإنسان فى الأرض بهد الله وشرطه ؛ والاستمتاع بالطيبات منها - لئلا يدعو الإسلام إليه - كما نرى فى سياق هذه الدورة - ولكنه لا يعتبرها هي القيمة العليا التى تهدر فى سبيلها خصائص « الإنسان » ومقوماته ؛ كما تعتبرها المجتمعات الجاهلية .. الملحدة أو للشركة .

وحيث تكون القيم « الإنسانية » والأخلاق « الإنسانية » - كما هي فى ميزان الله - هي السائدة فى مجتمع ، فإن هذا المجتمع يكون متحضرا متقدما .. أو بالاصطلاح الإسلامى .. ربانيا مسلما .. والقيم « الإنسانية » والأخلاق « الإنسانية » ليست مسألة غامضة ولا ماثمة ؛ وليست كذلك قبا وأخلاقا متغيرة لا تستقر على حال - كما يزعم الذين يريدون أن يشبعوا

الجزء الثامن

الفوضى في اللوازم ، فلا يبقى هناك أصل ثابت يرجع إليه في وزن ولا تقييم . . . إنها القيم والأخلاق التي تنمي في الإنسان « خصائص الإنسان » التي ينفرد بها دون الحيوان . وتُغلب فيه هذا الجانب الذي يميزه ويجعل منه إنسانا . وليست هي القيم والأخلاق التي تنمي فيه الجوانب المشتركة بينه وبين الحيوان . . . وحين توضع المبالغة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم وثابت ، لا يقبل عملية التميع للمستمرة التي يحاولها « التطوريون » عندئذ لا تكون هناك أخلاق زراعية وأخرى صناعية . ولا أخلاق رأسمالية وأخرى اشتراكية . ولا أخلاق صاوكية وأخرى برجوازية ! لا تكون هناك أخلاق من صنع البيئة ومن مستوى للبيئة ، على اعتبار أن هذه العوامل مستقلة في صنع القيم والأخلاق والاصطلاح عليها ، وحمية في نشأتها وتفريرها . إنما تكون هناك فقط « قيم وأخلاق إنسانية » يسطح عليها المبلعون في المجتمع للتضرر . « وقيم وأخلاق حيوانية » - إذا صح هذا التعبير - يسطح عليها الناس في المجتمع المتخلف . . . أو بالاصطلاح الإسلامي تكون هناك قيم وأخلاق ربانية إسلامية ؛ وقيم وأخلاق رجعية جاهلية !

إن المجتمعات التي تسود فيها القيم والأخلاق والنزعات الحيوانية ، لا يمكن أن تكون مجتمعات متحضرة ، مما تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي ! إن هذا للقياس لا يخطئ في قياس مدى التقدم في الإنسان ذاته .

وفي المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحصر المفهوم الأخلاقي بحيث يتخلى عن كل ماله علاقة بالتميز الإنساني عن الحيوان . ففي هذه المجتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية - ولا حتى العلاقات الجنسية الشاذة - رذيلة أخلاقية ! إن للمفهوم « الأخلاقي » ينحصر في المعاملات الشخصية والاقتصادية والسياسية - أحيانا في حدود مصلحة الدولة ! - والكتب والصحفيون والروائيون وكل أجهزة التوجيه والإعلام في هذه المجتمعات الجاهلية تقولها صريحة للفتيات والزوجات والفتيان والشبان : إن الاتصالات الجنسية الحرة ليست رذائل أخلاقية !

مثل هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة غير متحضرة - من وجهة النظر « الإنسانية » .

سورة الأعراف

وبمقياس خط التقدم الإنساني .. وهي كذلك غير إسلامية .. لأن خط الإسلام هو خط تحرر الإنسان من شهواته ، وتنمية خصائصه الإنسانية ، وتغليبها على نزعاته الحيوانية ..

ولا نملك أن نغض أ أكثر من هذا في وصف المجتمعات البشرية الحاضرة ، وإغراقها في الجاهلية .. من العقيدة إلى الخلق . ومن التصور إلى أوضاع الحياة .. ونحسب أن هذه الإشارات المبهمة تكفي لتقرير ملامح الجاهلية في المجتمعات البشرية الحاضرة . ولتقرير حقيقة ما تستهدفه الدعوة الإسلامية اليوم وما يستهدفه الدعاة إلى دين الله .. إنها دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسلام : عقيدة وخلقاً ونظاماً .. إنها ذات المحاولة التي كان يتصدى لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنها ذات النقطة التي بدأ منها دعوته أول مرة . وإنه ذات الموقف الذي وقفه بهذا الكتاب الذي أنزل إليه ؛ وربه - سبحانه - يخاطبه :

« كتاب أنزل إليك ، فلا يكن في صدرك حرج منه ، لتنذر به وذكرى للمؤمنين » ..

وفي الوقت الذي وجه الله - سبحانه - هذا التكليف إلى رسوله ، وجه إلى قومه المخاطبين بهذا القرآن أول مرة - وإلى كل قوم يواجههم الإسلام ليخرجهم من الجاهلية - الأمر باتباع ما أنزل في هذا الكتاب ، والنهي عن اتباع الأولياء من دون الله . ذلك أن القضية في صميمها هي قضية « الاتباع » . من يتبع البشر في حياتهم ؟ يتبعون أمر الله فهم مسلمون . أم يتبعون أمر غيره فهم مشركون ؟ إنهما موقفان مختلفان لا يجتمعان :

« اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ، ولا تتبعوا من دونه أولياء . قليلاً ما تذكرون » .
هذه هي قضية هذا الدين الأساسية .. إنه إما اتباع لما أنزل الله فهو الإسلام لله ، والاعتراف له بالربوبية ، وإفراده بالحاكمة التي تأمر فتطاع ، ويتبع أمرها ونهيها دون سواه .. وإما اتباع الأولياء من دونه فهو الشرك ، وهو رفض الاعتراف لله بالربوبية الخالصة .. وكيف والحاكمة ليست خالصة له سبحانه ؟

وفي الخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - كان الكتاب منزلاً إليه بشخصه : « كتاب

الجزء الثامن

أنزل إليك .. وفي الخطاب للبشر كذن الكتاب كذلك منزل إليهم من ربهم : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم » .. فأما الرسول - صلى الله عليه وسلم - فالكتاب منزل إليه ليؤمن به ولينذر ويذكر . وأما البشر فالكتاب منزل إليهم من ربهم ليؤمنوا به ويتبعوه ، ولا يتبعوا أمر أحد غيره .. والإسناد في كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم والتعظيم والاستعجاب . فالذي ينزل له ربه كتابا ، ويختاره لهذا الأمر ، ويتفضل عليه بهذا الخير ، جدير بأن يتذكر وأن يشكر ؛ وأن يأخذ الأمر بقوة ولا يستعسر ..

ولأن المحاولة ضخمة .. وهي تعنى التغيير الأساسى الكامل الشامل للجاهلية : تصوراتها وأفكارها ، وفيها وأخلاقها ، وعاداتها وتقاليدها ، ونظمها ، وأوضاعها ، واجتماعها واقتصادها . وروابطها باقية ، وبالكون ، وبالناس ..

لأن المحاولة ضخمة على هذا النحو ؛ يعنى السياق فيهز الضمائر هزاعنيفا ؛ ويوقظ الأعصاب إيقاظا شديدا ؛ ويرج الجبلات السائرة فى الجاهلية ، المستغرقة فى تصوراتها وأوضاعها رجاءً ويدفعها دفعا .. وذلك بأن يعرض عليها مصارع الغابرين من المكذبين فى الدنيا ، ومصائرهم كذلك فى الآخرة :

« وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون . فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : إنا كنا ظالمين .. فلنساءن الذين أرسل إليهم ، ولنساءن المرسلين . فلنقصن عليهم بعلم ، وما كنا غائبين . والوزن يومئذ الحق ، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظنون » ..

إن مصارع الغابرين خير مذكر ، وخير منذر .. والقرآن يستصحب هذه الحقائق ، فيجعلها مؤثرات موحية ، ومطارق موقظة ، للقلوب البشرية الغافلة .

إنها كثيرة تلك القرى التى أهلكت بسبب تكذيبها . أهلكت وهى غارة غافلة . فى الليل وفى ساعة القيلولة ، حيث يسترخى الناس للنوم ، ويستسلمون للأمن :

« وكم من قرية أهلكناها ، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون » .

سورة الأعراف

وكتابها .. البيات والقيولة .. ساعة غرّة واسترخاء وأمان ، والأخذ فيهما أشد ترويباً
وأعنف وقماً . وأدعى كذلك إلى التذكر والحذر والتوقى والاحتياط !

ثم ما الذى حدث ؟ إنه لم يكن لهؤلاء المأخوذين فى غرتهم إلا الاعتراف ! ولم يكن لهم
دعوى يدعونها إلا الإقرار !

« فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : إنا كنا ظالمين » ..

والإنسان يدعى كل شيء إلا الاعتراف والإقرار ! ولكنهم فى موقف لا يعلكون أن
يدعوا إلا هذه الدعوى ! « إنا كنا ظالمين » .. فيأله من موقف مذهل رعب مخيف ، ذلك
الذى يكون أقصى المحولة فيه هو الاعتراف بالذنب والإقرار بالشرك !

إن الظلم الذى يعنونه هنا هو الشرك . فهذا هو المدلول الغالب على هذا التعبير فى
القرآن .. فالشرك هو الظلم . والظلم هو الشرك . وهل أظلم ممن يشرك بربه وهو خلقه ؟!

وبينا للشهد معروض فى الدنيا ، وقد أخذ الله المكذبين بأسه ، فاعترفوا وهم يعاينون بأس
الله أنهم كانوا ظالمين ؛ وتكشف لهم الحق فعرفوه ، ولكن حيث لا تجدى معرفة ولا اعتراف ،
ولا يكف بأس الله عنهم ندم ولا توبة . فإن الندم قد فات مواعده ، والتوبة قد انقطعت طريقها
بمحلول العذاب ..

بينما للشهد هكذا معروضا فى الدنيا إذا السياق ينتقل ، وينقل معه السامعين من فوره إلى
ساحة الآخرة . بلا توقف ولا فاصل . فالشريط المعروض موصول للمشاهد ، والنقلة تتخطى
الزمان والمكان ، وتصل الدنيا بالآخرة ، وتلحق عذاب الدنيا بعذاب الآخرة ؛ وإذا الواقف هناك
فى لحظة خاطفة :

« فلنساءلن الذين أرسل إليهم ولنساءلن المرسلين . فلنقصن عليهم بعلم ، وما كنا غائبين .
والوزن يومئذ الحق . فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك
الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون » ..

إن التعبير على هذا النحو للصور للوحى ، خاصة من خواص القرآن .. إن الرحلة فى

الجزء الثامن

الأرض كلها تطوى في لحظة . وفي سطر من كتاب . لتلتحم الدنيا بالآخرة ؛ ويتصل
البدء بالختام !

فإذا وقف هؤلاء الذين تعرضوا لبأس الله في هذه الأرض وقفهم هناك للسؤال والحساب
والجزاء ، فإنه لا يكتفى باعترافهم ذاك حين واجهوا بأس الله الذي أخذهم وهم غارون :
« إنا كنا ظالمين » ..

ولكنه السؤال الجديد ، والتشهير بهم على الملأ الحاشد في ذلك اليوم المشهود :
« فندأئن الذين أرسل إليهم ، ولنسألن المرسلين . فلقصن عليهم بعلم - وما
كنا غائبين » .

فهو السؤال الدقيق الوافي ، يشمل المرسل إليهم ويشمل المرسلين .. وتعرض فيه اقصة
كلها على الملأ الحاشد ؛ وتفصل فيه الحفايا والدقائق ! .. يسأل الذين جاءهم الرسل فيعترفون .
ويسأل الرسل فيجيبون . ثم يقص عليهم العالم الخبير كل شيء أحصاه الله ونسوه ! يقصه عليهم -
سبحانه - بعلم فقد كان حاضرا كل شيء . وما كان - سبحانه - غائبا عن شيء .. وهي لسة
عميقة التأثير والتذكير والتحذير !
« والوزن يومئذ الحق » ..

إنه لا مجال هنا للمغالطة في الوزن ؛ ولا اتلبيس في الحكم ؛ ولا الجدل الذي يذهب
بصحة الأحكام وللوازين ..

« فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون » ..

فقد ثقلت في ميزان الله الذي يزن بالحق . وجزاؤها إذن هو الفلاح .. وأى فلاح بعد
النجاة من النار ، والعودة إلى الجنة ، في نهاية الرحلة للديدة ، وفي ختام المطاف الطويل ؟
« ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون » ..

فقد خفت في ميزان الله الذي لا يظلم ولا يخطئ . وقد خسروا أنفسهم . فإذا يكسبون
بعد ؟ إن للره ليحاول أن يجمع لنفسه . فإذا خسرت ذات نفسه فما الذي يبقى له ؟

سورة الأنعام

لقد خسروا أنفسهم بكفرهم بآيات الله : « بما كانوا بآياتنا يظلمون » والظلم - كما أسلفنا - يطلق في التعبير القرآني ويراد به الشرك أو الكفر : « إن الشرك لظلم عظيم » .
ولا ندخل هنا في طبيعة الوزن وحقيقة للوزن - كما دخل فيه للتجادلون بعقلية غير إسلامية في تاريخ الفكر « الإسلامي » . . . فكيفيات أفعال الله كلها خارجة عن الشبه والثليل .
مذ كان الله سبحانه ليس كمثل شئ .. وحسبنا تقرير الحقيقة التي يقصد إليها السياق : من أن الحساب يومئذ بالحق ، وأنه لا يظلم أحد مثقال ذرة ، وأن عملا لا يبغى ولا يغفل ولا يضيع ..

« وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ ، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ① »
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ : اسْجُدُوا لِآدَمَ ، فَسَجَدُوا
إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ * قَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ؟
قَالَ : أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ، خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ * قَالَ : فَاهْبِطْ مِنْهَا ، فَمَا
يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا ، فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ * قَالَ : أَنْظِرْنِي إِلَى
يَوْمٍ يُبْعَثُونَ * قَالَ : إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * قَالَ : فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ
الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَا تَبْنِيهِمْ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ، وَمِنْ خَلْفِهِمْ ، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ، وَعَنْ
شَمَائِلِهِمْ ، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ * قَالَ : أَخْرَجْ مِنْهَا مَذْذُومًا مَّذْحُورًا لِّمَن
تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ * وَبِآدَمَ أَسْكَنَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ،
فَكَلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ * فَوَسْوَسَ
لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا ، وَقَالَ : مَا نَهَا كَمَا رَبُّكُمَا
عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ * وَقَامَتَهُمَا :
إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ * فَذَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا ،

الجزء الثامن

وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا : أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ، وَأَقُلَّ لَكُمَا : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ • قَالَ : رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ، وَإِنْ لَمْ تَنْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ • قَالَ : أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ • قَالَ : فِيهَا تَحْيَوْنَ ، وَفِيهَا تَمُوتُونَ ، وَمِنْهَا نُخْرِجُوكُمْ • ﴿٥٥﴾

من هنا تبدأ الرحلة الكبرى .. تبدأ بتمهيد عن تمكين الله للجنس البشري في الأرض ، كحقيقة مطلقة ، وذلك قبل أن تبدأ قصة البشرية تفصيلاً .

« ولقد مكناكم في الأرض ، وجعلنا لكم فيها معاش ، قليلاً ما تشكرون » :
إن خالق الأرض وخالق الناس ، هو الذي مكن لهذا الجنس البشري في الأرض . هو الذي أودع الأرض هذه الخصائص والصفات الكثيرة التي تسمح بحياة هذا الجنس وتقوته وتغذيه ، بما فيها من أسباب الرزق والمعاش ..

هو الذي جعلها مقراً صالحاً لنشأته بجوها وتركيبها وحجمها وبعدها عن الشمس والقمر ، ودورتها حول الشمس ، وميلها على محورها ، وسرعة دورتها . . . إلى آخر هذه اللوازم التي تسمح بحياة هذا الجنس عليها . وهو الذي أودع هذه الأرض من الأقوات والأرزاق ومن القوى والطاقات ما يسمح بنشأة هذا الجنس وحياته ، وبنمو هذه الحياة ورقيها معاً . . . وهو الذي جعل هذا الجنس سيد مخلوقات هذه الأرض ، قادراً على تطويعها واستخدامها ؛ بما أودعه الله من خصائص واستعدادات لتعرف إلى بعض نواميس هذا الكون وتسخيرها في حاجته ..

ولولا تمكين الله للإنسان في الأرض بهذا وذلك ، ما استطاع هذا المخلوق الضعيف القوة أن « يهزم الطبيعة » كما يبرأه أهل الجاهلية قديماً وحديثاً ، ولا كان بقوته الذاتية قادراً على مواجهة القوى الكونية الهائلة الساحقة !

سورة الأنعام

إن التصورات الجاهلية الإغريقية و الرومانية هي التي تطبع تصورات الجاهلية الحديثة .. هي التي تصور الكون عدوا للإنسان ؛ وتصور القوى الكونية مضادة لوجوده وحركته ؛ وتصور الإنسان في معركة مع هذه القوى - بجهده وحده - وتصور كل تعرف إلى النواميس الكونية ، وكل تسخير لها « فهرا للطبيعة » في المعركة بينها وبين الجنس الإنساني ا

إنها تصورات مخيفة ، فوق أنها تصورات خبيثة ا

لو كانت النواميس الكونية مضادة للإنسان ، عدوة له ، تتربص به ، وتعاكس اتجاهه ، وليس وراءها إرادة مدبرة - كما يزعمون - مانشأ هذا الإنسان أصلا ا وإلا فكيف كان ينشأ ؟ كيف ينشأ في كون معاد بلا إرادة وراءه ؟ ولما استطاع للضى في الحياة على فرض أنه وجد ا وإلا فكيف يمضي والقوى الكونية المهائلة تعاكس اتجاهه ؟ وهي - بزعمهم - التي تصرف نفسها ولا سلطان وراء سلطانها ؟

إن التصور الإسلامي وحده هو الذي يمضي وراء هذه الجزئيات ليربطها كلها بأصل شامل متناسق .. إن الله هو الذي خلق الكون ، وهو الذي خلق الإنسان . وقد اقتضت مشيئته وحكمته أن يجعل طبيعة هذا الكون بحيث تسمح بنشأ هذا الإنسان ، وأودع الإنسان من الاستعدادات ما يسمح له بالتعرف إلى بعض نواميس الكون واستخدامها في حاجته .. وهذا التماسق الملحوظ هو الجدير بصنعة الله الذي أحسن كل شيء خلقه . ولم يجعل خلاقته متعاقبة متدبرة ا

وفي ظل هذا التصور يعيش « الإنسان » في كون مأنوس صديق ؛ وفي رعاية قوة حكيمة مدبرة .. يعيش مطمئن القلب ، مستروح النفس ، ثابت الخطو ، ينهض بالخلافة عن الله في الأرض في اطمئنان الواثق بأنه معان على الخلافة ؛ ويتعامل مع الكون بروح للودة والصدقة ؛ ويشكر الله كلما اهتدى إلى سر من أسرار الوجود ؛ وكما تعرف إلى قانون من قوانينه التي تعينه في خلافته ، وتيسر له قدرا جديدا من الرقي والراحة والمتاع .

إن هذا التصور لا يكفه عن الحركة لاستطلاع أسرار الوجود والتعرف إلى نواميسه .. على العكس ، هو يشجبه ويملا قلبه ثقة وطمأنينة .. إنه يتحرك في مواجهة كون صديق لا يخل

الجزء الثامن

عليه بأسراره ، ولا يمنع عنه مدده وعونه .. وليس في مواجهة كون عدو يتربص به ويعاكس اتجاهه ويسحق أحلامه وآماله !

إن مأساة « الوجودية » الكبرى هي هذا التصور التكد الخبيث .. تصور الوجود الكوني - بل الوجود الجماعي للبشرية ذاتها - مما كسا في طبيعته للوجود الفردي الإنساني ، متجهاً بشغفه الساحق إلى سحق هذا الوجود الإنساني إنه تصور بائس لا بد أن ينشأ حالة من الأزواء والانكماش والعمدية أو ينشأ حالة من الاستهتار والتهمرد والفرديّة ا وفي كلتا الحالتين لا يكون إلا الفلق المضي ؛ والبؤس النفسى والعقلى ، والشروود فى التيه : تيه التهمرد ، أو تيه العدم .. وهما سواء ..

وهى ليست مأساة « اوجودية » وحدها من مذاهب الفكر الأوربى . إنها مأساة الفكر الأوربى كله - بكل مذاهبه واتجاهاته - بل مأساة الجاهلية كلها فى جميع أزمانها وبيئاتها . للمأساة التى يضع الإسلام حدّاً لها بتقيده الشاملة ، التى تنشأ فى الإدراك البشرى تهوراً صحيحاً لهذا الوجود ، وما وراءه من قوة مدبرة .

إن « الإنسان » هو ابن هذه الأرض ؛ وهو ابن هذا الكون . لقد أنشأ الله من هذه الأرض ، ومكنه فيها ، وجعل له فيها أرزاقاً ومعاش ، ويسر له المعرفة التى تسلمه مفاتيحها ؛ وجعل نواويسها موافقة لوجود هذا الإنسان ، تساعد - حين يتعرف إليها على بصيرة - وتيسر حياته ..

ولكن الناس قليلاً ما يشكرون .. ذلك أنهم فى جاهليتهم لا يعلمون .. وحق الذين يعلمون لا يملكون أن يوفوا نعمة الله عليهم حقها من الشكر ، وأنى لم الوفاء : نولاً أن الله يقبل منهم ما يطيقون : وهؤلاء وهؤلاء ينطبق عليهم بهذين الاعتبارين قوله تعالى :

« قليلاً ما يشكرون » .

بعد ذلك تبدأ قصة البشرية بأحداثها الكثيرة .. تبدأ بإعلان ميلاد الإنسان فى احتفال مهيب ، فى رحاب اللأ الأعلى .. يملنه الملك العزيز الجليل العظيم ؛ زيادة فى الحفاوة والتكريم .

سورة الأعراف

وتحتشد له الملائكة - وفي زمرةهم وإن لم يكن منهم إبليس - وشهده السماوات والأرض ؛
وما خلق الله من شيء . . . إنه أمر هائل وحدث عظيم في تاريخ هذا الوجود :

« وَاَقْدَ خَلَقْنَاكُمْ ، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ، ثُمَّ قَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ : اسْجُدُوا لِآدَمَ . فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ . قَالَ : مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ؟ قَالَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ، خَلَقْتَنِي
مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ . قَالَ : فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا ، فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ
الصَّاغِرِينَ . قَالَ : أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَعُودُونَ . قَالَ : إِنَّكَ مِنَ النَّظَرِينَ . قَالَ : فَبِأَعْيُنِنَا
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ . ثُمَّ لَآتَيْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ . قَالَ أَخْرَجْنَا مِنْهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا ، لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ » . . .

هذا هو المشهد الأول . . . وهو مشهد مثير . . . ومشهد خطير . . . ونحن نؤثر استعراض
مشاهد هذه القصة ابتداء ؛ ونرجى التعليق عليها ، واستلهاام إيجازاتها إلى أن نترغ
من استعراضها . . .

« وَاَقْدَ خَلَقْنَاكُمْ ، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ، ثُمَّ قَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ : اسْجُدُوا لِآدَمَ . فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ » . . .

إن الخلق قد يكون معناه : الإنشاء . والتصوير قد يكون معناه : إعطاء الصور
والخصائص . . . وهما مرتبتان في النشأة لا مرحلتان . . . فإن « ثم » قد لا تكون لترتيب
الزمن ، ولكن لترقي المنوى . والتصوير أرقى مرتبة من مجرد الوجود . فالوجود يكون
للمادة الخام ؛ ولكن التصوير - بمعنى إعطاء الصور

أرقى من درجات الوجود . فكأنه قال : إننا لم نمنعكم مجرد الوجود ولكن جعلناه
وجودا ذا خصائص راقية . وذلك كقوله تعالى : « الَّذِي أَعْطَى

فَإِنْ كُلُّ شَيْءٍ أُعْطِيَ خِصَائِهِ وَوُضَائِفَهُ وَهُدًى إِلَى أَدَائِهَا عِنْدَ خَلْقِهِ . وَلَمْ تَكُنْ هُنَاكَ فِتْرَةٌ
زَمْنِيَّةٌ بَيْنَ الْخَلْقِ وَإِعْطَاءِ الْخِصَائِ وَالْوُضَائِفِ وَالْهُدَايَةِ إِلَى أَدَائِهَا . وَالْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ إِذَا
كَانَ مَعْنَى « هُدًى » : هِدَاةً إِلَى رَبِّهِ . فَانَّهُ هُدًى إِلَى رَبِّهِ عِنْدَ خَلْقِهِ وَكَذَلِكَ آدَمَ صَوْرًا

الجزء الثامن

وأعطى خصائصه الإنسانية عند خلقه . . . « و ثم » . . . للترقى في الرتبة ، لا للتراخي في الزمن . كما نرجح .

وهي آية حال فإن مجموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام ، وفي نشأة الجنس البشري ، ترجح أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه للمستقلة ، كان مصاحباً لخلقها . وأن الترقى في تاريخ الإنسان كان ترقياً في بروز هذه الخصائص ونموها وتدريبها واكتسابها الخبرة العالية . ولم يكن ترقياً في « وجود » الإنسان . من تطور الأنواع حتى انتهت إلى الإنسان . كما تقول الداروينية .

ووجود أطوار متقدمة من الحيوان تتبع ترتيباً زمنياً - بدلالة الحفريات التي تعتمد عليها نظرية النشوء والارتقاء - هو مجرد نظرية « ظنية » وليست « يقينية » لأن تقدير أعمار الصخور ذاته في طبقات الأرض ليس إلا ظناً مجرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها . وليس ما يمنع من ظهور فروض أخرى تعدلها أو تغيرها .

على أنه - على فرض العلم اليقيني بأعمار الصخور - ليس هناك ما يمنع من وجود « أنواع » من الحيوان في أزمان متوالية بعضها أرقى من بعض ؛ بفعل الظروف السائدة في الأرض ، ومدى ما تسمح به من وجود أنواع تلائم هذه الظروف السائدة حياتها ، ثم انقراض بعضها حين تغير الظروف السائدة بحيث لا تسمح لها بالحياة . . . ولكن هذا لا « يهجم » أن يكون بعضها « متطوراً » من بعض . . . وحفريات دارون وما بعدها لا نستطيع أن نثبت أكثر من هذا . . . لا نستطيع أن نثبت - في يقين مقطوع به - أن هذا النوع تطور تطوراً عضوياً من النوع الذي قبله من الناحية الزمنية - وفق شهادة الطبقة الصخرية التي يوجد فيها - ولكنها فقط تثبت أن هناك نوعاً أرقى من النوع الذي قبله زمنياً . . . وهذا يمكن تعليله كما قلنا . . . أن الظروف السائدة في الأرض كانت تسمح بوجود هذا النوع . فلما تغيرت صارت صالحة لنشأة نوع آخر فنشأ . ومساعدة على انقراض النوع الذي كان عائشاً من قبل في الظروف الأخرى فانقرض .

وعندئذ تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة ، في الزمن الذي علم الله أن ظروف

سورة الأعراف

الأرض تسمح بالحياة والنمو والترقي لهذا النوع وهذا ما ترجمه مجموعة النصوص القرآنية في نشأة البشرية

وتفرد « الإنسان » من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية . هذا التفرد الذي اضطر الداروينيون المحدثون - وفيهم الملحدون بالله كلية - للاعتراف به ، دليل مرشح على تفرد النشأة الانسانية ، وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى في تطور عضوي (١) !

على أية حال فقد أعلن الله بذاته العلية الجارية العظيمة ميلاد هذا الكائن الإنساني ؛ في حفل حافل من الملائكة الأعلى :

« ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . فسجدوا . إلا إبليس لم يكن من الساجدين » ..

والملائكة خلق آخر من خلق الله لهم خصائصهم ووظائفهم ؛ لا نعلم عنهم إلا ما أنبأنا الله من أمرهم - وقد أجمعنا ما علمنا الله من أمرهم في موضع سابق من هذه الظلال (٢) - وكذلك إبليس فهو خلق غير الملائكة . لقوله تعالى : « إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » .. والجن خلق غير الملائكة ، لا نعلم عنه كذلك إلا ما أنبأنا الله من أمره - وقد أجمعنا ما أنبأنا الله به من أمرهم في موضع من هذا الجزء أيضا (٣) - وسيأتي في هذه السورة أن إبليس خلق من نار . فهو من غير الملائكة قطعا . وإن كان قد أمر بالسجود لآدم في زمرة للملائكة . في ذلك الحفل العظيم الذي أعلن فيه الملك الجليل ، ميلاد هذا الكائن الفريد ..

فأما للملائكة - وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون - فقد سجدوا مطيعين منفيين لأمر الله ، لا يترددون ولا يستكبرون ولا يفكرون في معصية لأي سبب ولأي تصور ولأي تفكير .. هذه طبيعتهم ، وهذه خصائصهم ، وهذه وظائفهم .. وإلى هنا تمثل كرامة هذا الكائن الإنساني على الله ، كما تمثل الطاعة المطلقة في ذلك الخلق للسمي بالملائكة من عباد الله .

(١) يراجع بتوسع فصل : « حقيقة الحياة » وفصل « حقيقة الإنسان » في القسم الثاني من : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » .

(٢) ص ١٣٥ - ١٤٠ الجزء السابع (٣) ص ٤٩ - ٥٠ : الجزء الثامن .

الجزء الثامن

وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر الله - سبحانه - وعصاه . وسنعم : ما الذي حاك في صدره . وما التصور الذي سيطر عليه فمنعه من طاعة ربه . وهو يعرف أنه ربه وخالقه ، ومالك أمره وأمر الوجود كله ؛ لا يشك في شيء من هذا كله !

وكذلك نجد في للشهد ثلاثة نماذج من خلق الله : نموذج الطاعة المطلقة والتسليم العميق . ونموذج العصيان المطلق والاستكبار المقيت . . وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البشرية . وسنعم خصائصها وصفاتها المزدوجة فيما سيجيء . . فأما الطبيعة الأولى فهي خالصة لله ، وقد انتهى دورها في هذا المرقف بهذا التسليم المطلق . وأما الطيبتان الأخرتان ، فسنعرف كيف توجهان .

« قال : مامنك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير منه ، خلقتني من نار ، وخلقته من طين . »

لقد جعل إبليس له رأيا مع الص . وجعل لنفسه حقا في أن يحكم نفسه وفق ما يرى هو من سبب وعلة مع وجود الأمر . . وبين يوحى النص القاطع والأمر الجازم ينتطح النظر ، ويبتطل التفكير ؛ وتعين الطاعة ، ويتحتم التنفيذ . . وهذا إبليس - لعنه الله - ؛ يمكن ينقصه أن يعلم أن الله هو الخالق المالك الرزق اللدبر الذي لا يقع في هذا الوجود شيء إلا بإذنه وقدره . . ولكنه لم يطع الأمر كما صدر إليه ولم يتفنده . . بمنطق من عند نفسه :

« قال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين . » . .

فكان الجزاء العاجل الذي تلقاه لنوه :

« قال : فاهبط منها فما يكون لك أن تكبر فيها ، فاخرج إنك من الصاغرین . » . .

إن علمه بالله لم ينفعه ، واعتقاده بوجوده وصفاته لم ينفعه . . وكذلك كل من يتلقى أمر الله؛ ثم يجعل لنفسه نظرا في هذا الأمر يتربب عليه قبوله أو رفضه ؛ وحاكية في قضية قضى الله فيها من قبل ، يرد بها قضاء الله في هذه القضية . . إنه الكفر إذن مع العلم ومع الاعتقاد . فأبليس لم يكن ينقصه العلم ، ولم يكن ينقصه الاعتقاد !

لقد طرده من الجنة ، وطرده من رحمة الله ، وحقت عليه اللعنة ، وكتب عليه الصغار .

سورة الأعراف

ولكن الشرير العنيد لا ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب ؛ ولا يستلم لصيرته
البائس دون أن ينتقم .. ثم ليؤدي وظيفته وفق طبيعة الشر التي تمحضت فيه :

« قال : أنظرنى إلى يوم يعثون . قال : إنك من المنظرين . قال : فما أغويتنى لأقعدن
لهم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ،
ولا تجد أكثرهم شاكرين » ..

فهو الإصرار المطلق على الشر ، والتصميم المطلق على الغواية .. وبذلك تكشف هذه
الطبيعة عن خصائصها الأولى .. شر ليس عارضا ولا وقتيا . إنما هو الشر الأصل العامد
القاصد العنيد ..

ثم هو التصوير الشخص للمعانى العقلية والحركات النفسية ، في مشاهد شاخصة حية :

لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البعث . وهو يعلم أن هذا الذى يطلبه لا يقع
إلا بإرادة الله وقدره . ولقد أجابه فنه إلى طلبه فى الإنظار ، ولكن إلى «يوم الوقت المعلوم»
كما جاء فى السورة الأخرى . وقد وردت الروايات : أنه يوم النفخة الأولى التى يصعق فيها من
فى السماوات والأرض - إلا من شاء الله - لا يوم يعثون ..

وهنا يعان إبليس فى تبجح خبيث - وقد حصل على قضاء بالبقاء الطويل - أنه سيرد على
تقدير الله له الغواية وإزالتها به ، بسبب معصيته وتبججه ؛ بأن يفوى ذلك الخلق الذى كرمه
الله ، والذى بسببه كانت مأساة إبليس ولعنه وطرده ويجسم هذا الإغواء بقوله الذى
حكاه القرآن عنه :

« ... لأقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ، وعن أيمانهم
وعن شمائلهم » ..

إنه سيقعد آدم وذريته على صراط الله المستقيم ، يصد عنه كل من يهيم منهم باجتيازه
- والطريق إلى الله لا يمكن أن يكون حيا ، فاقه سبحانه جل عن التحيز ، فهو إذن طريق
الإيمان والطاعات للؤدى إلى رضى الله - وإنه سيأتى البشر من كل جهة : « من بين أيديهم
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم » .. للعلولة بينهم وبين الإيمان والطاعة .. وهو مشهد

الجزء الثامن

حي شاخص متحرك لإطباق إبليس على البشر في محاولته الدائبة لإغوائهم ، فلا يعرفون الله ولا يشكرونه ، اللهم إلا القليل الذي يفلت ويستجيب :

« ولا تبتعدوا كثرهم شاكرين » ..

ويجىء ذكر الشكر ، تنسيقا مع ماسبق في مطلع السورة : « قليلا ما تشكرون » .. لبيان السبب في قلة الشكر ؛ وكشف الدافع الحقيقي الخفي ، من حيولة إبليس دونه ، وقعوده على الطريق إليه ؛ ليستيقظ البشر للعدو الكامن الذي يدفعهم عن الهدى ؛ وليأخذوا حذرهم حين يعرفون من أين هذه الآفة التي لا تجعل أكثرهم شاكرين !

لقد أجيب إبليس إلى ملتمسه . لأن مشيئة الله - سبحانه - اقتضت أن يترك الكائن البشري يشق طريقه ؛ بما ركب في فطرته من استعداد للخير والشر ؛ وبما وهبه من عقل مرجح ، وبما أمدته من التذكير والتحذير على أيدي الرسل ؛ ومن الضبط والتقويم بهذا الدين . كما اقتضت أن يتلقى الهداية والنعوية ؛ وأن يصطحب في كيانه الخير والشر ؛ وأن ينتهي إلى إحدى النهايتين ، فتحقق عليه سنة الله وتتحقق مشيئته بالابتلاء ، سواء اهتدى أو ضل ، فعلى سنة الله الجارية وفق مشيئة الطليقة ، تحقق الهدى أو الضلال .

ولكن السياق هنا لا يصرح بترخيص الله - سبحانه - لإبليس - عليه اللعنة - في إبعاده هذا الأخير ، كما صرح بإجابته في إنظاره . إنما يسكت عنه ، ويعلن طرد إبليس طردا لامعقب عليه . طرده مذموما مقهورا ، وإبعاده بملء جهنم منه وعن يتبعه من البشر ويضل معه :

« قال : اخرج منها مذووما مدحورا . لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين » .. ومن يتبعه من البشر قد يتبعه في معرفته بالله واعتقاده بألوهيته ، ثم في رفض حاكية الله وقضائه ، وادعاء أن له الحق في إعادة النظر و امر ، وفي تحكيم منطقته هو في تنفيذها أو عدم تنفيذها .. كما أنه قد يتبعه ليضله عن الاهتداء إلى الله أصلا .. وهذا وذلك كلاهما اتباع للشيطان ؛ جزاؤه جهنم مع الشيطان !

لقد جعل الله - سبحانه - لإبليس وقيله فرصة الإغواء . وجعل لآدم وذريته فرصة الاختيار تحقيا للابتلاء ، الذي قضت مشيئته أن تأخذ به هذا الكائن ؛ وتجعله به خلقا متفردا

سورة الأعراف

في خصائصه ، لا هو ملك ولا هو شيطان . لأن له دورا آخر في هذا الكون ، ليس هو دور الملك ولا هو دور الشيطان .

وينتهي هذا المشهد ، ليتلوه مشهد آخر في السياق :

ينظر الله - سبحانه - بعد طرد إبليس من الجنة هذه الطرد - إلى آدم وزوجه .. وهنا فقط نعرف أن له زوجا من جنسه ، لا ندري كيف جاءت . فالنص الذي معنا وأمثاله في القرآن الكريم لا يتحدث عن هذا الغيب بشيء . وكل الروايات التي جاءت عن خلقها من ضلعه مشوبة بالإسرائيليات لا نملك أن نعلم عليها ، والذي يمكن الجزم به هو فحسب أن الله خلق له زوجا من جنسه ، فصارا زوجين اثنين ؛ والسنة التي نعلمها عن كل خلق الله هي الزوجية : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » .. فهي سنة جارية وهي قاعدة في كل خلق الله أصيلة . وإذا صرنا مع هذه السنة فإن لنا أن نرجع أن خلق حواء لم يمكث طويلا بعد خلق آدم ، وأنه تم على نفس الطريقة التي تم بها خلق آدم ..

على أية حال يتجه الخطاب إلى آدم وزوجه ، ليعهد إليهما ربهما بأمره في حياتهما ؛ ولنبدا تربيته لهما وإعدادها لدورها الأساسي ، الذي خلق الله له هذا الكائن . وهو دور الخلافة في الأرض - كما صرح بذلك في آية البقرة : « وإذ قال ربك لللائكة إني جاعل في الأرض خليفة » ..

« ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ، فكلا من حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة ، فتكونا من الظالمين » ..

ويستت القراءن عن تحديد « هذه الشجرة » . لأن تحديد جنسها لا يزيد شيئا في حكمة حظرها . مما يرجع أن الحظر في ذاته هو للتصود .. لقد أذن الله لهما بالمتاع الحلال ، ووصاهما بالامتناع عن المحظور . ولا بد من محظور يتعلم منه هذا الجنس أن يقف عنده ؛ وأن يدرب للركوز في طبعه من الإرادة التي يضبط بها رغباته وشهواته ؛ ويستعمل بها على هذه الرغبات والشهوات ، فيظل حاكما لها لا محكوما بها كالحوان ، فهذه هي خاصية « لإنسان » التي يفترق بها عن الحيوان ، ويتحقق بها فيه معنى « الإنسان » .

الجزء الثامن

والآن يبدأ إبليس يؤدي دوره الذي تمحض له ..

إن هذا الكائن للتفرد ؛ الذي كرمه الله كل هذا التكريم ؛ والذي أعلن ميلاده في الملا' الأطلی فی ذلك الحفل المهبب ؛ والذي أسجد له الملائكة فسجدوا ؛ والذي أخرج بسببه إبليس من الجنة وطرده من الملا' الأعلى .. إن هذا الكائن مزدوج الطبيعة ؛ مستعد للأجابهین علی السواء ، وفيه نقط ضعف معينة يقاد منها - ما لم يلتزم بأمر الله فيها - ومن هذه النقط تمكن إصابته ، ويمكن الدخول إليه .. إن له شهوات معينة .. ومن شهواته يمكن أن يقاد (۱) ؛ وراح إبليس يداعب هذه الشهوات :

« فوسوس لهما الشيطان ليدي لهما ما ووري عنهما من سواتهما ؛ وقال : ما نها كما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ، أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين » ..

ووسوسة الشيطان لا ندرى نحن كيف تم ؛ لأننا لا ندرى كنه الشيطان حتى ندرك كيفيات أفعاله ، وكذا اتصاله بالإنسان وكيفية إغوائه . ولكننا نعلم - بالخبر الصادق وهو وحده الصدر المعتمد عندنا عن هذا التعيب - أن إغواءً على الشر يقع في صورة من الصور ؛ وإيحاء بارتكاب المحذور يتم في هيئة من الهيئات . وأن هذا الإيحاء وذلك الإغواء يعتمدان على نقط الضعف الفطرية في الإنسان ، وأن هذا الضعف يمكن اتقاؤه بالإيمان والذكر ؛ حتى ما يكون للشيطان سلطان على المؤمن الذاكر ؛ وما يكون لكيد الضعيف حينئذ من تأثير .. وهكذا وسوس لهما الشيطان ليدي لهما ما ووري عنهما من سواتهما .. فهذا كان هدفه .. لقد كانت لهما سوات ، ولكنها كانت مواراة عنهما لا يريانها - وسنعلم من السياق أنها سوات حسية جسدية تحتاج إلى تغطية مادية ، فكأنها عوراتهما - ولكنه لم يكشف لهما هدفه بطبيعة الحال ؛ إنما جاءهما من ناحية رغائبهما العميقة :

« وقال : ما نها كما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » ..

(۱) راجع « قصة آدم » في كتاب : « منهج الفن الإسلامي » تأليف محمد قطب .

سورة الأنعام

بذلك داعب رغائب « الإنسان » الكامنة . . إنه يجب أن يكون خالدًا لا يموت أو معمرا
أجلا طويلا كالخلود ! ويجب أن يكون له ملك غير محدد بالعمر القصير المحدد . .

وفي قراءة : « ملكين » بكسر اللام . وهذه القراءة يعضدها النص الآخر في سورة
طه : « هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى » . . وطى هذه القراءة يكون الإغراء
بالمك الخالد والعمر الخالد وهما أقوى شهوتين في الإنسان بحيث يمكن أن يقال : إن الشهوة
الجنسية ذاتها إن هي إلا وسيلة لتحقيق شهوة الخلود بالامتداد في النسل جيلا بعد جيل -
وطى قراءة « ملكين » بفتح اللام يكون الإغراء بالخلاص من قيود الجسد كالملائكة مع
الخلود . . ولكن القراءة الأولى - وإن لم تكن هي المشهورة - أكثر اتفاقا مع النص
القرآني الآخر ، ومع اتجاه الكيد الشيطاني وفق شهوات الإنسان الأصلية .

ولما كان اللعين يعلم أن الله قد نهاهما عن هذه الشجرة ؛ وأن هذا النعى له ثقله في نفوسهما
وقوته ؛ فقد استعان على زعزعته - إلى جانب مداعبة شهواتهما - بتأمينها من هذه الناحية ؛
فخلف لها بالله إنه لها ناصح ، وفي نصحه صادق :

« وقاسمهما : إني لكانن الناصحين » ا

ونسى آدم وزوجه - تحت تأثير الشهوة الدافعة والقسم المخدر - أنه عدوهما الذي
لا يمكن أن يدلّهما على خير ! وأن الله أمرهما أمرا عليهما طاعته سواء عرفا علته أم
يعرفاها ؛ وأنه لا يكون شيء إلا بقدر من الله ، فإذا كان لم يقدر لهما الخلود والملك الذي
لا يبلى فلن ينالاه !

نسيا هذا كله ، واندفعا يستجيبان للإغراء :

« فدلاهما بغرور . فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما ، وطفقا يخصمان عليهما
من ورق الجنة ؛ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة ، وأقل لكم إن الشيطان
لكم عدو مبين ؟ » .

لقد تمت الخدعة وآتت ثمرتها المرة . لقد أنزلهما الشيطان بهذا الغرور من طاعة الله إلى
معيته ، فأنزلهما إلى مرتبة دنيا :

الحزب الثامن

« فداها بفرور » ۱

ولقد شعرا الآن أن لها سوات ، تكشفت لها بعد أن كانت مواراة عنها . فراحا يجمعان من ورق الجنة ويشبكانه بعضه في بعض « يخفضان » ويضعان هذا الورق المشبك على سواتها - مما يوحي بأنها الموراث الجسدية التي ينجل الإنسان فطرة من تعريها ، ولا يتعري ويتكشف إلا بفساد في هذه الفطرة من صنع الجاهلية !

« وناداهما ربها ألم أنهما عن تلكا الشجرة ، وأقل لكما : إن الشيطان لكما عدو مبين ؟ » ..

وسمعا هذا العتاب والتأنيب من ربها على العصية وطى إغفال النصيحة .. أما كيف كان النداء وكيف سمعاه ، فهو كما خاطبها أول مرة . وكما خاطب الملائكة . وكما خاطب إبليس . كلها غيب لا ندري عنه إلا أنه وقع . وأن الله يفعل ما يشاء .

وأمام النداء العلوي يتكشف الجانب الآخر في طبيعة هذا الكائن المنفرد .. إنه ينسى ويخطئ . إن فيه ضعفا يدخل منه الشيطان . إنه لا يلتزم دائما ولا يستقيم دائما .. ولكنه يدرك خطأه ؛ ويعرف زلته ؛ ويندم ويطلب العون من ربه والغفرة .. إنه يثوب ويتوب ؛ ولا يلج كالشيطان في العصية ، ولا يكون طلبه من ربه هو العون على العصية !

« قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا ، وإن لم نغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » ..

إنها خصيصة « الإنسان » التي تصله بربه ، وتفتح له الأبواب إليه .. الاعتراف ، والندم والاستغفار ، والشعور بالضعف ، والاستعانة به ، وطلب رحمته . مع اليقين بأنه لا حول له ولا قوة إلا بعون الله ورحمته .. وإلا كان من الخاسرين ..

وهما تكون التجربة الأولى قد تمت . وتكشفت خصائص الإنسان الكبرى . وعرفها هو وذاقها . واستعد - بهذا التنبيه لخصائصه الكامنة - لمزاولة اختصاصه في الخلافة ؛ وللدخول في المعركة التي لا تبدأ أبدا مع عدوه ..

« قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها نعيمون ، وفيها تموتون ، ومنها تخرجون » ..

وهبطوا جميعا .. هبطوا إلى هذه الأرض .. ولكن أين كانوا ؟ أين هي الجنة ؟ .. هذا

سورة الأعراف

من الغيب الذي ليس عندنا من نبأ عنه إلا ما أخبرنا به من عنده مفاتيح الغيب وحده .. وكل محاولة لمعرفة هذا الغيب بعد انقطاع الوحي هي محاولة فاشلة . وكل تكذيب كذلك يعتمد على مألوفات البشر اليوم و « علمهم » الظني هو تبجح . فهذا « العلم » يتجاوز مجاله حين يحاول الحوض في هذا الغيب بغير أداة عنده ولا وسيلة . ويتبجح حين ينفي الغيب كله ، والغيب يحيط به في كل جانب ، والمجهول في « المادة » التي هي مجاله أكثر كثيرا من المعلومات (١) !

لقد هبطوا جميعا إلى الأرض .. آدم وزوجه ، وإبليس وقيله . هبطوا ليصارع بعضهم بعضا ، وليعادي بعضهم بعضا ؛ ولتدور المعركة بين طبيعتين وخليقتين : إحداهما محضة للشر ، والأخرى مزدوجة الاستعداد للخير والشر ؛ وليتم الابتلاء ، ويجري قدر الله بما شاء .

وكتب على آدم وذريته أن يستقروا في الأرض ؛ ويمكنوا فيها ، ويستمتعوا بما فيها إلى حين . وكتب عليهم أن يموتوا فيها ويموتوا ؛ ثم يخرجوا منها فيبعثوا .. ليعودوا إلى ربهم فيدخلهم جنته أو ناره ، في نهاية الرحلة الكبرى ..

وانتهت الجولة الأولى لتتبعها جولات وجولات ، ينتصر فيها الإنسان ما عاذ بربه . وينهزم فيها ما تولى عدوه .

وبعد فإنها ليست قصة إنعما هو عرض لحقيقة الإنسان لتعريفه بحقيقة طبيعته ونشأته ، والعوالم المحيطة به ، والقدر الذي يصرف حياته ، والمنهج الذي يرضاه الله له ، والابتلاء الذي يصادفه ، والعير الذي ينتظره .. وكلها حقائق تشارك في تقرير « مقومات التصور الإسلامي » ..

وسنحاول أن نلم بها بقدر ما يسمع منهج الظلال ، ونبقى تفصيلاتها للبحث المتخصص عن « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » ..

• إن الحقيقة الأولى التي نستلهمها من قصة النشأة الإنسانية ، هي - كما قلنا من قبل - التوافق بين طبيعة الكون ونشأة الكائن الإنساني . والتقدير الإلهي المحيط بالكون والإنسان؛

(١) يراجع في الجزء السابع تفسير قوله تعالى : « وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو » .. ص ٢٤٧ - ص ٢٦٢

الجزء الثامن

والذى يجعل هذه النشأة قدرا مرسوما لا فلتة عارضة ، كما يجعل التوافق بينهما هو القاعدة .

والذين لا يعرفون الله سبحانه ، ولا يقدرونه حق قدره ، يقيسون أقداره وأفعاله بمقاييسهم البشرية الصغيرة . فإذا نظروا فوجدوا الكائن الإنسانى مخلوقا من مخلوقات هذه الأرض . ووجدوا هذه الأرض ذرة صغيرة كالهباءة في خضم الكون . قالوا : إنه ليس من « المعقول » أن يكون وراء نشأة هذا الإنسان قصد ؛ فوق أن يكون لهذا الإنسان شأن في نظام الكون ! وزعم بعضهم أن وجوده كان فلتة ، وأن الكون من حوله معادٍ لنشأته ونشأة الحياة جملة .. وإن هي إلا تخرصات منشؤها قياس أقدار الله وأفعاله بمقاييس البشر الصغيرة !

وحقا لو كان الإنسان هو الذى له هذا الملك الهائل معانى هذه الأرض ، ولا يمثل هذا الكائن يدب عليها ! لأن اهتمام الإنسان لا يتسع للناية بكل شيء في مثل هذا الملك الهائل ؛ ولا بتقدير كل شيء فيه وتديره ، والتنسيق بين جميع الأشياء فيه .. غير أن الله - سبحانه - هو الله ! هو الذى لا يهزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض . هو صاحب هذا الملك الكبير الذى لا يقوم شيء منه إلا برعايته ؛ كما أنه لم يوجد منه شيء إلا بمشيئته .. إنما آفة هذا الإنسان ، حين ينحرف عن هدى الله ويستقل بهواه - ولو كان يسميه علما - أن ينسى أنه الله . ويتصوره - سبحانه - على هواه ! وقيس أقداره وأفعاله بمقاييس الإنسان الصغيرة ! ثم يتبجح فيملى هواه هذا على الحقيقة !

يقول سير جيمس جينز - كمثل على التصورات البشرية الضالة الكثيرة - في كتاب : « الكون الغامض » :

« ونحن إذ نقف على أرضنا - تلك الحبيبة الرملية المتناهية في الصغر - نحاول أن نكشف عن طبيعة الكون الذى يحيط بموطننا في الفضاء والزمن ، وعن الغرض من وجوده ، نحس في أول الأمر بما يشبه الذعر والهلع . وكيف لا يكون الكون مخيفا مرعبا ، وهذه أبعاده هائلة لا تستطيع عقولنا إدراك مداها ؟ وقد مرت عليه أحقاب طويلة لا يمكن تصورها ؟ ويتضاءل إلى جانبها تاريخ الإنسان حق يبدو وكأنه لمع البصر ؟ .. وهو مخيف مرعب لما نشعر به من وحدة مرهوبة ، وما نعلمه من ضآلة موطننا في الفضاء . ذلك للوطن الذى لا يزيد على جزء من مليون

سورة الأعراف

جزء من إحدى جيبات الرمال التي في بحار العالم ... ولكن أخوف ما يخوف العالم من أجله : أنه لا يعني - كما يلوح - بحياة مثل حياتنا . وكأن عواطفنا ومطامعنا وأعمالنا وفنوننا وأدياننا كلها غريبة عن نظامه وخطته . وقد يكون من الحق أن نقول : إن بينه وبين حياة كحياتنا عداً قويا . ذلك بأن الفضاء في أكثر أجزائه بارد إلى حد تتجمد فيه كل أنواع الحياة .. كما أن أكثر المادة التي في الفضاء تبلغ من الحرارة حدا يجعل الحياة فيه مستحيلة ؛ وأن الفضاء تندرعه إشعاعات مختلفة الأنواع ، لا تتفك تصدم ما فيه من أجرام فلكية ؛ وقد يكون كثير من هذه الإشعاعات معاديا للحياة أو ميّداً لها ..

« هذا هو الكون الذي ألفت بنا فيه الظروف . وإذا لم يكن حقا أن ظهورنا حدث بسبب

غلطة وقعت فيه ، فلا أدل من أن يكون نتيجة لما يصح أن يوصف بحق أنه مصادفة ! »

وقد بينا من قبل أن افتراض عدا الكون لنشأة الحياة مع افتراض عدم وجود تقدير وتدير من قوة مهيمنة .. ثم وجود الحياة بعد ذلك فعلا .. أمور لا يتصورها عقل عاقل ! فضلا على أن يكون عقل عالم ! وإلا فكيف أمكن ظهور الحياة في الكون المعادي لها مع افتراض عدم وجود قوة مهيمنة مقدرة ! هل الحياة أقوى من الكون بحيث تظهر رغم أنه ؟ ! ورغم عداته لها بطبيعة تكوينه ؟ هل هذا الكائن الإنساني مثلا - قبل أن ينشأ - أقوى من هذا الكون للوجود فعلا ، ومن ثم طلع هكذا في الكون ، وأنف الكون راغم ؟ !

إنها تصورات لا تستحق عناء النظر ! ولو أن هؤلاء « العلماء » يكتفون بأن يقولوا لنا فقط ما تصل إليه وسائلهم من وصف للوجودات ، دون أن يدخلوا في أمثال هذه التخربات « الميتافيزيقية » التي لا تستند على أساس ، لأدوا دورهم - ولو ناقصا - في تعريف الناس بالكون من حولهم ! ولكنهم يتجاوزون دائرة المعرفة للأمانة إلى تيه الفروض والظنون ، بلا دليل إلا الهوى الإنساني الصغير !

ونحن - بحمد الله وبهداه - ننظر إلى هذا الكون الهائل فلا نشعر بالذعر والهلع الذي يقول عنه سيرجيمس جيزا : إنما نشعر بالرهبة والإجلال لباري هذا الكون ؛ ونشعر بالعظمة والجمال التجليين في خلقه ؛ ونشعر بالطمأنينة والأنس ، لهذا الكون الصديق ، الذي أنشأ الله وأنشأنا فيه عن توافق وتنسيق .. وتروعا ضخامته كما تروعا دقته ؛ ولكننا لا نتزع ولا نجزع ،

الجزء الثامن

ولا تشمر بالضياح، ولا تتوقع الهلاك .. فإن ربنا وربنا الله .. وتعامل معه في سر ومودة وأنس وثقة ؛ وتتوقع أن نجد فيه أرزاقنا وأقواتنا ومعايشنا ومتاعنا .. ونرجو أن نكون من الشاكرين :

« ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش . قليلا ما تشكرون » ..

♦ والحقيقة الثانية المستلهمة من قصة النشأة الإنسانية : هي كرامة هذا الكائن الفريد في الدوالم الحية ؛ وضخامة دوره للنوط به ؛ وسعة الآفاق والمجالات التي يتحرك فيها ؛ وتنوع العوالم التي يتعامل معها - في حدود عبوديته لله وحده - مما يتناقض تماما مع اللذاهب الحسية الوضعية المادية التي تهدر قيمته كعامل أساسي مؤثر في الكون ، حيث تسند الأهمية كلها للمادة وتأثيراتها الحتمية . ومع مذهب النشوء والارتقاء الذي يلحقه بعالم الحيوان ولا يسكاد يحفل خصائصه الإنسانية المتميزة ؛ أو مذهب التحليل النفسي الفرويدي الذي يصوره غارقا في وحل الجنس حتى ما يتسامى إلا عن طريق هذا الوحل نفسه ! .. إلا أن هذه الكرامة لهذا الكائن الفريد ، لا تجعل من الإنسان « إلها » كما تحاول فلسفات عهد التنوير أن تقول^(١) . إنما هو الحق والاعتدال في التصور الإسلامي السليم .

لقد أعلن ميلاد هذا الكائن المنفرد ، الذي نرجح من مجموعة النصوص القرآنية - ولا نجزم - أن نشأته كانت مستقلة - أعلن هذا لليلاد في حفل كوني كان شهوده الملائ الأملى . وأعلن ميلاده الجليل العظيم في هذا الملائ وفي الوجود كله .. وفي الآية الأخرى في سورة البقرة أنه أعلن كذلك خلافته في الأرض منذ خلقه ؛ وكان الابتلاء الأول له في الجنة تمهيدا وإعدادا لهذه الخلافة . كما تملن الآيات القرآنية في سور متعددة ، أن الله جعل هذا الكون - لا الأرض وحدها - عوناً له في هذه الخلافة . وسخر له مافي السماوات ومافي الأرض جميعاً منه ..

وكذلك تظهر ضخامة الدور الذي أعطاه بارئته له . فإن عمارة كوكب وسيادته بخلافة الله فيه - أيا كان حجم هذا الكوكب - إنها لأمر عظيم !

(١) يراجع كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الأول .

سورة الأعراف

والذي يتضح من القصة ومن مجموعة النصوص القرآنية أنه كذلك خلق متفرد لا في الأرض وحدها ، ولكن في الكون كله . فالعوالم الأخرى من ملائكة وجن وما لا يعلمه إلا الله من الخلق ؛ لها وظائف أخرى ، كما أنها خلقت من طبائع أخرى تناسب هذه الوظائف . وتفرد الإنسان وحده بخصائصه هذه ووظائفه . يدل على ذلك قول الله تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها الإنسان ، إنه كان ظلوما جهولا » . . . وإذن فهو متفرد في الكون كله بخصائصه . . . ومنها الظلم والجهل ! . . . إلى جانب الاختيار النسبي والاستعداد للمعرفة الترقية ، والإرادة الذاتية . والتفرد على العدل والعلم ، بقدر التفرد على الظلم والجهل ! . . . فهذا الازدواج ذاته هو ميزته التي تفرد به .

كل أولئك يلغى تلك النظرة للإنسان القائمة على صغر حجم الكوكب الذي يعيش عليه ؛ بالقياس إلى أحجام الكون الهائلة . فالحجم ليس هو كل شيء . . . وخصيصة العقل القابل للمعرفة ، والإرادة القابلة للاستقلال - في حدود العبودية لله - والاختيار والترجيح الذاتي . . . كل أولئك يفوق في قيمته ، الحجم الذي يقم عليه سير جيس جينز وأمثاله نظرتهم إلى قيمة الإنسان ودوره .

هذه الأهمية التي تحملها القصة ومجموع النصوص القرآنية على هذا الكائن الإنساني لا تقتصر على دوره في خلافة الأرض ، بهذه الخصائص التفردة ؛ ولكن سورتها تكمل بتأمل الآفاق والمجالات التي يتحرك فيها ، والعوالم التي يتعامل معها . . .

إنه يتعامل تعاملًا مباشرًا مع ربه الجليل سبحانه ، هو الذي أنشأ بيده ، وأعلن ميلاده في اللأ الأعلى وفي وجود كله بنطقه ، وخوله الجنة يأكل منها حيث يشاء - إلا الشجرة المحظورة - ثم خوله خلافة الأرض بعد ذلك بأمره ؛ وعلمه أساس المعرفة - كما في آية البقرة « وعلم آدم الأسماء كلها » - وهو ما يرجع أنه القدرة على الرمز باللفظ والاسم للمدلول والمعنى ، وهو القاعدة التي يقوم عليها إمكان تبادل المعرفة وتعميمها في الجنس كله - كما قلنا في سورة البقرة (١) - وأوصاه وصيته في الجنة وبعدها ، وأودعه الاستعدادات الخاصة التي تفرد جنسه

(١) الجزء الأول ص ٦٧ .

الجزء الثامن

بخصائمه ، وأرسل له الرسل - منه - بهداه ؛ وكتب على نفسه الرحمة أن يقبل عشرته ويقبل توبته . . . إلى آخر نعمة الله على هذا الكائن المنفرد في الكون كله .

ثم هو يتعامل مع الملائكة الأتلي . . أسجد الله له الملائكة ، وجعل منهم حفظة عليه ، كما جعل منهم من يبلغ الرسل وحيه ، وأنزلهم على الذين قالوا : ربنا الله ثم استقاموا يثبتونهم ويبشرونهم ، وعلى المجاهدين في سبيل الله ينصرونهم ويبشرونهم كذلك . وسلطهم على الذين كفروا يقتلونهم ويستلون أرواحهم منهم في تأنيب وتمذيب . . إلى آخر ما بين الملائكة والإنسان من تعامل . في الدنيا وفي الآخرة كذلك .

ويتعامل مع الجن : صالحهم وشرطيهم . . وقد شهدنا منذ لحظات تشخيص المعركة الأولى بينه وبين الشيطان . وهي معركة ممتدة إلى يوم الوقت المعلوم . كما أن تعامله مع صالحى الجن مذكور في نصوص قرآنية أخرى . وتسخير الجن أحيانا له ثابت كما في قصة سليمان عليه السلام .

كذلك هو يتعامل مع هذا الكون المادى - وبخاصة الأرض والكواكب والنجوم القريبة منها - وهو الخليفة في هذه الأرض عن الله ؛ المسخرة له قواها وطاقتها وأرزاقها ومدخراتها ، وعنده الاستعداد اللذنى لفتح بعض مغاليق أسرارها ، والتعرف إلى بعض نواحيها التى تميزه معرفتها صى أداء دوره العظيم . . ومن ثم يتعامل كذلك مع جميع الأحياء فيها . . وأخيرا فإنه بازدياد طبعته واستعداداته يتحرك فى مجال بعيد الآماد من نفسه ذاتها ؛ إنه يمرج إلى السماوات العلى ويتجاوز مراتب الملائكة ، حين يخلص عبوديته لله ويترقى فيها إلى منتهائها . كما أنه يهبط إلى مادون مستوى البهيمة حين يتخذ إلهه هواه ويتخلى عن خصائص « إنسانيته » ويتعرج فى الوحل الجوانى . . وبين هذين المجالين أبعاد أضخم مما بين السماوات والأرض فى عالم الحس وأبعد مدى ا

وليس هذا كله لغير الإنسان كما تلهمه هذه القصة وبقية النصوص الأخرى . .

• والحقيقة الثالثة : أن هذا الكائن - على كل تفرده هذا أو بسبب تفرده هذا - ضعيف فى بعض جوانب تكوينه ، حتى يمكن قيادته إلى الشر والارتكاس إلى الدرك الأسفل ، من

سورة الأعراف

خطام شهواته . . وفي أولها ضعفه تجاه حب البقاء ، وضعفه تجاه حب الملك . وهو يكون في أشد حالات ضعفه وأدناها حين يعد عن هدى الله ، ويستسلم لهواه ، أو يستسلم لعدوه العنيد الذي أخذ على عاتقه إغواءه ، في جهد ناصب ، لا يكمل ولا يدع وسيلة من الوسائل !

وقد اقتضت رحمة الله به - من ثم - ألا يتركه لفطرته وحدها ، ولا لعقله وحده ، وأن يرسل إليه الرسل للإندار والتذكير - كما سيجيء ، في آية تالية في معرض التعقيب على القصة - وهذه هي صخرة النجاة بالنسبة له . . . النجاة من شهواته بالتخلص من هواه والفرار إلى الله . والنجاة من عدوه الذي يخنس ويتوارى عند ذكره لربه ، وتذكر رحمته وغضبه ، وثوابه وعقابه . . وهذه كلها مقويات لإرادته ، حتى يستعمل على ضعفه وشهواته . . وقد كان أول تدريب له في الجنة هو فرص « المحظور » عليه ؛ لتقوية هذه الإرادة ، وإبرازها في مواجهة الإغراء والضعف . وإذا كان قد فشل في التجربة الأولى ، فقد كانت هذه التجربة رصيذا له فيها سيأتي !

ومن رحمة الله به كذلك أن جعل باب التوبة مفتوحا له في كل لحظة . فإذا نسي ثم تذكر ؛ وإذا عثر ثم نهض ؛ وإذا غوى ثم تاب . . وجد الباب مفتوحا له ، وقبل الله توبته ، وأقال عثرته . فإذا استقام على طريقه بدل الله سيئاته حسنات ، وضاعف له ما شاء . ولم يجعل خطيئته الأولى لعنة مكتوبة عليه وعلى ذريته . . فأيست هنالك خطيئة أبدية . وأيست هنالك خطيئة موروثة - ولا تزر وازرة وزر أخرى .

وهذه الحفيظة في التصور الإسلامي تنقذ كاهل البشرية من أسطورة الخطيئة الموروثة التي تقوم عليها التصورات الكنسية في المسيحية ؛ والتي يقوم عليها ركام هائل من الطقوس والتشكيلات فوق ما يقوم فوقها من الأساطير والخرافات . خطيئة آدم التي تلازم البشرية كاللعنة المصاة على الرقاب ! حتى يتمثل الإله في صورة ابن الإنسان (للمسيح) ويصلب ويموت كالعذاب للتكفير عن هذه الخطيئة الموروثة ؛ ومن ثم يكتب (الغفران) لمن يتعد بالمسيح الذي كفر بدمه عن خطيئة آدم التي ورثها البشرية !

الجزء الثامن

إن الأمر في التصور الإسلامي أيسر من هذا بكثير . . . لقد نسي آدم وأخطأ . . . ولقد تاب واستغفر . ولقد قبل الله توبته وغفر له . . . وانتهى أمر تلك الخطيئة الأولى . ولم يبق منها إلا رصيد التجربة الذي يعين الجنس البشري في صراعه الطويل المدى . . .

آية بساطة ! وأى وضوح ! وأى يسر في هذه العقيدة !

♦ والحقيقة الرابعة : هي جدية المعركة مع الشيطان وأصالتها ، واستمرارها وضراوتها . . .

لقد بدا من سياق القصة إصرار هذا العدو العنيد على ملاحقة الإنسان في كل حالة ، وعلى إتيانه من كل صوب وجهة ، وعلى اتباعه في كل ساعة ولحظة :

« قال : فبا أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ؛ ولا تجدوا أكثرهم شاكرين » . . .

لقد اختار اللعين أن يتناول هذا الكيد ، وأن يُنظر لمزاوله على المدى الطويل . . . اختار هذا على أن يضرع إلى الله أن يغفر له خطيئته في معصيته عيانا وقد سمع أمره مواجهة ! ثم بين أنه سيقعد لهم على طريق الله لا يمكنهم من سلوكه ؛ وأنه سيأتيهم من كل جهة يصرفهم عن هداه .

وهو إنما يأتيهم من ناحية تقط الضعف فيهم ومدخل الشهوة . ولا عاصم لهم منه إلا بالتقوى بالإيمان والذكر والتقوى على إغوائه ووسوسته ، والاستعلاء على الشهوات وإخضاع الهوى لهدى الله .

وللمعركة مع الشيطان هي للمعركة الرئيسية . إنها المعركة مع الهوى باتباع الهدى . وللمعركة مع الشهوات باستعلاء الإرادة . وللمعركة مع الشر والفساد في الأرض الذي يقود الشيطان أوليائه إليه باتباع شريعة الله المصلحة للأرض . . . والمعركة في الضمير والمعركة في الحياة الواقعية متصلتان لا منفصلتان . فالشيطان وراءهما جميعا !

والطواغيت التي تقوم في الأرض لتخضع الناس لحاكيها وشرعها وقيمها وموازينها ، وتستبعد حاكية الله وشرعه والقيم والموازين للنبقة من دينه . . . إنما هي شياطين الإنس

سورة الأعراف

التي توحى لها شياطين الجن . والمركة معها هي المركة مع الشيطان نفسه . وليست بعيدة عنها .

وهكذا تتركز المركة الكبرى الطويلة الضارية في المركة مع الشيطان ذاته . ومع أولياته . ويشعر المسلم وهو يخوض المركة مع هواه وشهواته ؛ وهو يخوضها كذلك مع أدبياء الشيطان من الطواغيت في الأرض وأتباعهم وأذنانهم ؛ وهو يخوضها مع الشر والفساد والانحلال الذي ينشئونه في الأرض من حولهم . . . يشعر المسلم وهو يخوض هذه المركة كلها ، أنه إنما يخوض مركة واحدة جدية صارمة ضارية ، لأن عدوه فيها مصرته ماض في طريقه . . . وأن الجهاد - من ثم - ماض إلى يوم القيامة . في كل صوره ومجالاته .

♦ وأخيرا فإن القصة والتعقيبات عليها - كما سيجيء - تشير إلى شيء مركوز في طبع الإنسان وقطرته . وهو الحياء من النمرى وانكشاف سواته :

« فوسوس لهما الشيطان ، لبيدي لهما ما ووري عنهما من سواتهما » . . .

« فدلاهما بغرور ، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفا يخضفان عليهما من

ورق الجنة » . . .

« يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم ، وريشا ، ولباس التقوى ذلك خير .

ذلك من آيات الله » ..

« يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما

ليريهما سواتهما » ..

وكلها توحى بأهمية هذه للسألة ، وعمقها في الفطرة البشرية . فاللباس ، وستر العورة ،

زينة للإنسان وستر لعوراته الجسدية . كما أن التقوى لباس وستر لعوراته النفسية .

والفطرة اللاحقة تنفر من انكشاف سواتها الجسدية والنفسية ، وتحرض على سترها

ومواراتها . . . والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس ، وتعرية النفس من التقوى ، ومن

الحياء من الله ومن الناس ؛ والذين يطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه والإعلام كلها

الجزء الثامن

لتأصيل هذه المحاولة - في شق الصور والأساليب الشيطانية الخبيثة - هم الذين يريدون سلب « الإنسان » خصائص فطرته ، وخصائص « إنسانيته » التي بها صار إنسانا . وهم الذين يريدون إسلام الإنسان لعدوه الشيطان وما يريد به من نزع لباسه وكشف سواته ! وهم الذين ينفذون المخططات الصهيونية الرهيبة لتدمير الإنسانية وإشاعة الانحلال فيها لتخضع الملك صهيون بلا مقاومة . وقد قادت قوماتها الإنسانية ١

إن العري نظرة حيوانية . ولا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان . وإن رؤية العري جمالا هو انعكاس في الذوق البشري قطعا . والمتخلفون في أوطان إفريقية عراة . والإسلام حين يدخل بحضارته إلى هذه المناطق يكون أول مظاهر الحضارة اكتساء العراة ! فأما في الجاهلية الحديثة « التقدمية » فهم يرتكسون إلى الوهدة التي ينتشل الإسلام المتخلفين منها ، وينقلهم إلى مستوى « الحضارة » بمفهومها الإسلامي الذي يستهدف استنقاذ خصائص الإنسان وإبرازها وتمويتها .

والعري النفس من الحياء والتقوى - وهو ما يجتهد فيه الأصوات والأفلام وجميع أجهزة اتوجيه والإعلام - هو النكسة والردة إلى الجاهلية . وليس هو التقدم والتحضّر كما تريد هذه الأجهزة الشيطانية المدربة الموجهة أن توسوس (١) ١

وقصة النشأة الإنسانية في القرآن توحى بهذه القيم والموازن الاصيله وتبينها خير بيان . .

والحمد لله الذي هدانا إليه وأتقنا من وسوسة الشيطان ووحل الجاهلية !!!

« يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا ، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ، ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا ، إِنَّهُ يَرَاكُمْ

(١) يراجع ماسبق في هذا الجزء عن معنى الحضارة في تفسير قوله تعالى : « كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » ص ١٤٨

سورة الأعراف

هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ، إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ *
وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا : وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا . قُلْ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ . أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ؟ * قُلْ : أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ، وَأَقِيمُوا
وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ، كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ *
فَرِيقًا هَدَى ، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ، إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهم مُهْتَدُونَ .

« يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ،
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * قُلْ : مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ ؟ قُلْ : هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * قُلْ : إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ - مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَّنَ - وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ
سُلْطَانًا ، وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

« وَلكلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ » ﴿٢١﴾

هذه وقفة من وقفات التعقيب في سياق السورة . وهي وقفة طويلة بعد المشهد الأول في
قصة البشرية الكبرى . وفي سياق السورة وقفات كهذه عند كل مرحلة . كأنما يقال : قفوا
هنا تدبر ما في هذه المرحلة من عبرة قبل أن نغضى قدما في الرحلة الكبرى !
وهي وقفة في مواجهة المعركة التي بانت طلائعها بين الشيطان والبشرية . وقفة للتحذير
من أساليب الشيطان ومداخله ؛ واكشف خطته ما كان منها وما يكون متمثلا في صور
وأشكال شتى . . .

الجزء الثامن

ولكن النهج القرآني لا يعرض توجيهها إلا لمواجهة حالة قائمة ؛ ولا يقص قصصا إلا لأن له موقفا في واقع الحركة الإسلامية .. إنه كما قلنا لا يعرض قصصا لمجرد التاع الفنى ولا يقرر حقيقة لمجرد عرضها النظرى .. إن واقعية الإسلام وجديته تجعلان توجيهاته وتقريراته ، لمواجهة حالات واقعة بالفعل في مواجهة الحركة الإسلامية .

وقد كان واقع الجاهلية العربية هو الذى يواجهه التعقيب هنا عقب المرحلة الأولى من قصة البشرية الكبرى .. كانت قريش قد ابتدعت لنفسها حقوقا على بقية مشركى العرب الذين يفتنون لحج بيت الله - الذى جعلوه بيتا للأصنام وسدتها - وأقامت هذه الحقوق على تصورات اعتقادية زعمت أنها من دين الله ؛ وصاغتها فى شرائع ، زعمت أنها من شرع الله ! وذلك لنخضع لها أعناق المشركين ؛ كما يصنع السدنة والسكينة والرؤساء فى كل جاهلية على وجه التعريب .. وكانت قريش سميت نفسها امما خاصا وهو « الحسب » وجعلوا لأنفسهم حقوقا ليست لسائر العرب . ومن هذه الحقوق - فيما يختص بالطواف بالبيت - أنهم هم وحدهم لهم حق الطواف فى ثيابهم . فأما بقية العرب فلا تطوف فى ثياب لبستها من قبل . فلا بد أن تستمير من ثياب الحسب للطواف أو تستجد ثيابا لم تلبسها من قبل وإلا طافوا عرايا وفيهم النساء !

قال ابن كثير فى التفسير : (كانت العرب - ماعدا قريشا - لا يطوفون بالبيت فى ثيابهم التى لبسوها ، يتأولون فى ذلك أنهم لا يطوفون فى ثياب عصوا الله فيها ! وكانت قريش - وهم الحسب - يطوفون فى ثيابهم . ومن أعاره أحسب ثوبا طاف فيه ؛ ومن معه ثوب جديد طاف فيه . ثم يلقى فلا يملكه أحد ! ومن لم يجد ثوبا جديدا ، ولا أعاره أحسب ثوبا طاف عريانا ! وربما كانت امرأة فتطوف عريانة ، فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض الستر . . . وأكثر ما كان النساء يظفن عراة بالليل . وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم ، واتبعوا فيه آباءهم ، ويعتقدون أن فعل آباءهم مستند إلى أمر من الله وشرع ؛ فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » . . . فقال تعالى ردا عليهم : « قل . أى يا محمد لمن ادعى ذلك . « إن الله لا يأمر بالفحشاء » أى هذا الذى تصنعونه فاحشة منكرة ، والله لا يأمر بمثل ذلك . « أتقولون على الله ما لا تعلمون » .. أى أنشدون

سورة الأعراف

إلى الله من الأقوان مالا تعلمون صحته . وقوله تعالى : « قل : أمر ربى بالقسط » . . أى بالعدل . والاستقامة : « وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه مخلصين له الدين » . . أى أمركم بالاستقامة فى عبادته فى محالها ، وهى متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات ، فيما أخبروا به عن الله ، وما جاءوا به من اشرايح ، وبالإخلاص له فى عبادته . فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين : (أى أن يكون صوابا موافقا للشريعة ، وأن يكون خالصا من الشرك) .

فى مواجهة هذا الواقع الجاهلى فى شؤون التشريع للعبادة والطواف واللباس - مضافا إليه ما يخلص بتقاليد كهذه فى الطعام يزعمون أنها من شرع الله وليست من شرع الله - فى مواجهة هذا الواقع جاءت تلك التعقيبات على قصة البشرية الأولى . وجاء ذكر الأكل من ثمر الجنة - إلا ما حرم الله - وجاء ذكر اللباس خاصة ، ونزع الشيطان له عن آدم وزوجه بإغوائه لهما بتناول المحظور ؛ وجاء ذكر حياتهما الفطرى من كشف السوات ، وخصفهما على سواتهما من ورق الجنة ..

فما ذكر من أحداث القصة ، وما جاء فى التعقيب الأول عليها ، هو مواجهة واقعية لواقع معين فى الجاهلية .. والقصة تذكر فى مواضع أخرى من القرآن ، فى سور أخرى ، لمواجهة حالات أخرى ، فتذكر منها مواقف ومشاهد ، وتذكر بعدها تقريرات وتعقيبات تواجه هذه الحالات الأخرى .. وكله حق .. ولكن تفصيل القرآن لمواجهة الواقع البشرى هو الذى يقتضى هذا الاختيار والتناسق . بين حلقات القصص المعروض فى كل معرض ، وطبيعة الجو والموضوع فى كل معرض (١) .

« يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا . ولباس التقوى ، ذلك خير ، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون » . .

هذا النداء يجرى فى ظل المشهد الذى سبق عرضه من القصة .. مشهد العرى وتكشف

(١) يراجع فصل : « القصة فى القرآن » فى كتاب : « التصوير الفنى فى القرآن » . .

الجزء الثامن

السوات والخصف من ورق الجنة .. لقد كان هذا ثمرة للخطيئة .. والخطيئة كانت في معصية أمر الله ، وتناول المحظور الذي نهى عنه الله .. وليست هي الخطيئة التي نتحدث عنها أساطير (الكتاب المقدس !) والتي تعج بها التصورات الفنية الغربية المستقاة من تلك الأساطير ومن إبحاءات « فرويد » المسمومة .. لم تكن هي الأكل من « شجرة المعرفة » - كما تقول أساطير العهد القديم - وغيره الله - سبحانه وتعالى - من « الإنسان » وخوفه - تعالى عن وصفهم علوا كبيرا - من أن يأكل من شجرة الحياة أيضا فيصبح كواحد من الآلهة ! كما تزعم تلك الأساطير (١) . ولم تكن كذلك هي المباشرة الجنسية كما تطوف خيالات الفن الأوربي دائما حول مستنقع الوحل الجنسي ، لتفسر به كل نشاط الحياة كما علمهم فرويد اليهودي ! ..

وفي مواجهة مشهد العري الذي أعقب الخطيئة ومواجهة العري الذي كان يزاوله المشركون في الجاهلية يذكر السياق في هذا النداء نعمة الله على البشر وقد علمهم ويسر لهم ، وشرع لهم كذلك ، اللباس الذي يستر العورات المكشوفة ، ثم يكون زينة - بهذا الستر - وجمالا ، بدل قبح العري وشناعته - ولذلك يقول : « أنزلنا » أي : شرعنا لكم في التنزيل . واللباس قد يطلق على ما يوارى السواة وهو اللباس الداخلي ولباس قد يطلق على ما يستر الجسم كله ويتجمل به ، وهو ظاهر الثياب . كما قد يطلق الريباش على العيش الرغد والنعمة والمال .. وهي كلها معان متداخلة ومتلازمة :

« يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا » ..

كذلك يذكر هنا « لباس التقوى » ويصفه بأنه « خير » :

« ولباس التقوى ذلك خير . ذلك من آيات الله . » ..

قال عبد الرحمن ابن أسلم : (يتقى الله فيواري عورته ، فذاك لباس التقوى) ..

فهنالك تلازم بين شرع الله اللباس لستر العورات والزينة ، وبين التقوى .. كلاهما لباس . هذا يستر عورات القلب ويزينه . وذلك يستر عورات الجسم ويزينه . وهما متلازمان . فمن شعور التقوى لله والحياء منه ينبثق الشعور باستباح عري الجسد والحياء منه . ومن لا يستحي من

(١) يراجع فصل : « نيهوركام » في القسم الأول من كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » .

سورة الأعراف

الله ولا يتقيه لا بهمه أن يتعري وأن يدعو إلى العري . . العري من الحياء والتقوى ، والعري من اللباس وكشف السواة ا

إن ستر الجسد حياء ليس مجرد اصطلاح وعرف بيتي - كما تزعم الأبواق السلطة على حياء الناس وعفتهم لتدمير إنسانيتهم ، وفق الحطة اليهودية البشعة التي تتضمنها مقررات حكاء صهيون - إنما هي فطرة خلقها الله في الإنسان ؛ ثم هي شريعة أنزلها الله للبشر ؛ وأقدرهم على تنفيذها بما سخر لهم في الأرض من مقدرات وأرزاق .

والله يذكر بني آدم بنعمته عليهم في تشريع اللباس والستر ، صيانة لإنسانيتهم من أن تدهور إلى عرف البهائم ا وفي تمكينهم منه بما يسر لهم من الوسائل :

« لعلهم يذكرون » . .

ومن هنا يستطيع المسلم أن يربط بين الحملة الضخمة الموجهة إلى حياء الناس وأخلاقهم ؛ والدعوة السافرة لهم إلى العري الجسدي - باسم الزينة والحضارة والموودة ا - وبين الحطة الصهيونية لتدمير إنسانيتهم ، والتعجيل بأعمالهم ، ليسهل تعبيدكم لملك صهيون ا ثم يربط بين هذا كله والحطة الموجهة للإجهاز على الجذور الباقية لهذا الدين في صورة عواطف غامضة في أعماق النفوس ا فحق هذه توجه لها معاول السحق ، بتلك الحملة الفاجرة الداعرة إلى العري النفسي والبدني الذي تدعو إليه أقلام وأجهزة تعمل لشياطين اليهود في كل مكان ا والزينة « الإنسانية » هي زينة الستر ، بينما الزينة « الحيوانية » هي زينة العري . . ولكن « الآدميين » في هذا الزمان يرتدون إلى رجعية جاهلية تردهم إلى عالم البهيمة . فلا يتذكرون نعمة الله بحفظ إنسانيتهم وصياتها !!!

« يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ، ينزع عنهما لباسهما ليربهما سوآتهما ، إنه يراكم هو وقيمه من حيث لا ترونهم ، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون . وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها . قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء ، أتقولون على الله مالا تعلمون ؟ قل : أمر ربي بالقسط ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه مخاضين له الدين ، كما بدأكم تعودون . فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ، ويحسبون أنهم مهتدون » . .

إنه النداء الثاني لبني آدم ، في وقفة التعقيب على قصة أبويهم ، وما جرى لهما مع

الجزء الثامن

الشیطان ؛ وعلى مشهد العری الذی أوقفهما فیہ عدوہما ، بسبب نسبائهما أمر ربہما والاستماع إلى وسوسة عدوہما .

وهذا النداء یصبح مفہوما بما قدمناه من الحدیث عن تقالید الجاہلیة العربیة فی حکایة العری عند الطواف بالبیة ؛ وزعمهم أن ما وجدوا علیہ آباءهم هو من أمر الله وشرعه ا

لقد كان النداء الأول تذکیرا لبني آدم بذلك الشہد الذی عاناه أبواهم ؛ وبنعمة الله فی إنزال اللباس الذی یستر العورة والریاش الذی یجمل به .. أما هذا النداء الثانی فهو التحذیر لبني آدم عامة وللمشركین الذین یواجههم الإسلام فی الطلیعة ، أن یستسلموا للشیطان ، بما یتخذونه لأنفسهم من مذاهج وشرائع وتقالید ؛ فیسلمهم إلى الفتنة - كما فعل مع أبویهم من قبل إذ أخرجهما من الجنة ونزع عنها لباسهما لیربهما سوأتہما - فالعری والتکشف الذی یزاولونه - والذی هو طابع کل جاہلیة قدیما وحديثا - هو عمل من أعمال الفتنة الشیطانیة ، وتنفيذ لحطة عدوهم الضیفة فی إغواء آدم وبنیه ؛ وهو طرف من المعركة التي لا تہدأ بین الإنسان وعدوہ . فلا یدع بنو آدم لعدوهم أن یفتنهم ؛ وأن ینتصر فی هذه المعركة ، وأن یعلا منہم جہنم فی نہایة اللطاف ا

« یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان كما أخرج أبویکم من الجنة یزع عنہما لباسہما لیربهما سوأتہما » .

وزیادة فی التحذیر ، واستثارة للخطر ، ینبئهم ربهم أن الشیطان یراهم هو وقبیلہ من حیث لا یرونہم . وإذن فهو أقدر علی فتنہم بوسائله الخفیة ؛ وهم محتاجون إلى شدة الاحتیاط ، وإلى مضاعفة الیقظة ، وإلى دوام الحذر ، کی لا یأخذهم علی غرة :

« إنه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم » ..

ثم الإیتاع للوثر اللوحی بالتوقی .: إن الله قدر أن یجعل الشیاطین أولیاء للذین لا یؤمنون .. ویأویل من كان عدوہ ولیہ ا إنه إذن یسيطر علیہ ویستہویہ ویقوده حیث شاء ، بلا عون ولا نصیر ، ولا ولاية من الله :

« إنا جعلنا الشیاطین أولیاء للذین لا یؤمنون » ..

سورة الأعراف

وإنها حقيقة .. أن الشيطان ولي الدين لا يؤمنون ؛ كما أن الله هو ولي المؤمنين .. وهي حقيقة رهيبة ، ولها نتائجها الخطيرة .. وهي تذكر هكذا مطلقة ؛ ثم يواجه بها الشركون كحالة واقعة ؛ فرى كيف تكون ولاية الشيطان، وكيف تفعل في تصورات الناس وحياتهم .. وهذا نموذج منها :

« وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » ..

وذلك ما كان يفعله ويقول به مشركو العرب ؛ وهم يزاولون فاحشة التعري في الطواف ببيت الله الحرام - وفيهم النساء ! - ثم يزعمون أن الله أمرهم بها . فقد كان أمر آباءهم بها ففعلوها ، ثم هم ورثوها عن آباءهم ففعلوها !

وهم - على شركهم - لم يكونوا يتبجحون تبجح الجاهليات الحديثة التي تقول : ما للدين وشؤون الحياة ؟ وتزعم أنها هي صاحبة الحق في اتخاذ الأوضاع والشرائع والقيم والموازن والعادات والتقاليد من دون الله ! إنما كانوا يفترون الفرية ، ويشرعون الشريعة ، ثم يقولون : الله أمرنا بها ! وقد تكون هذه خطة الأم وأخبت ، لأنها تخدع الدين في قلوبهم بقية من عاطفة دينية ؛ فتوهمهم أن هذه الشريعة من عند الله .. ولكنها على كل حال أقل تبجحا ممن يزعم أن له الحق في التشريع للناس بما يراه أصلح لأحوالهم من دون الله !

والله - سبحانه - يأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يواجههم بالكذب لهذا الاقتراء على الله ؛ وبتقرير طبيعة شرع الله وكرهته للفاحشة ، فليس من شأنه سبحانه أن يأمر بها :

« قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء . أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ » :

إن الله لا يأمر بالفحشاء إطلاقاً - والفاحشة : كل ما يفحش أي يتجاوز الحد - والعري من هذه الفاحشة ، فالله لا يأمر به . وكيف يأمر الله بالاعتداء على حدوده ؟ والمخالفة عن أمره بالستر والحياء والتقوى ؟ ومن الذي أعلمهم بأمر الله ذلك ؟ إن أوامر الله وشرائعه ليست بالادعاء . إن أوامره وشرائعه واردة في كتبه على رسله . وليس هناك مصدر آخر يعلم منه قول الله وشرعه . وليس لإنسان أن يزعم عن أمر أنه من شريعة الله ، إلا أن يستند إلى كتاب الله وإلى تبليغ رسوله الله . فالعلم للستيقن بكلام الله هو الذي يستند إليه من يقول في دين الله .. وإلا فأى فوضى يمكن أن

الجزء الثامن

تكون إذا قدم كل إنسان هواه ، وهو يزعم أنه دين الله !!

إن الجاهلية هي الجاهلية . وهي دائماً تحتفظ بخصائصها الأصلية . وفي كل مرة يرتد الناس إلى الجاهلية يقولون كلاماً متشابهاً ؛ وتعود فيهم تصورات متشابهة ، على تباعد الزمان والمكان .. وفي هذه الجاهلية التي نعيش فيها اليوم لا يفتأ يطلع علينا كاذب مفتر يقول ما عليه عليه هواه سم يقول : شريعة الله ! ولا يفتأ يطلع علينا متبجح وقح ينكر أوامر الدين ونواهيه المنصوص عليها ، وهو يقول : إن الدين لا يمكن أن يكون كذلك ! إن الدين لا يمكن أن يأمر بهذا ! إن الدين لا يمكن أن ينهى عن ذلك ، .. وحجته هي هواه !!!

« أتقولون على الله مالا تعلمون ؟ » ..

وبعد أن ينكر عليهم دعواهم في أن الله أمرهم بهذه الفاحشة ، يبين لهم أن أمر الله يجري في اتجاه مضاد .. لقد أمر الله بالعدل والاعتدال في الأمور كلها لا بالفحش والتجاوز . وأمر بالاستقامة على منهج الله في العبادة والشعائر ، والاستعداد لما جاء في كتابه على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولم يجعل المسألة فوضى ، يقول فيها كل إنسان بهواه ، ثم يزعم أنه من الله . وأمر بأن تكون الدينونة خالصة له ، والعبودية كاملة ؛ فلا يدين أحد لأحد لذاته ولا يخضع أحد لأمر أحد لذاته :

« قل أمر ربي بالفظ ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه مخلصين

له الدين » ..

هذا ما أمر الله به ، وهو يضاد ما هم عليه .. يضاد اتباعهم لأبائهم وللشرائع التي وضعها لهم عباد مثلهم ، مع دعواهم أن الله أمرهم بها .. ويضاد المعرى والتكشيف وقد امتن الله على بني آدم بأنه أنزل عليهم لباساً يوارى سوراتهم وريشاً يتجملون به كذلك .. ويضاد هذا الشرك القدي يزاولونه بازواج مصادر التشريع لحياتهم وعبادتهم ..

وعند هذا اللقطع من البيان يجيء التذكير والإنذار ؛ ويلوح لهم بالمعاد إلى الله بعد انتهاء ما هم فيه من أجل مرسوم الابتلاء ؛ وبمشهدهم في العودة وهم فريقان : الفريق الذي اتبع أمر الله ، والفريق الذي اتبع أمر الشيطان :

سورة الأعراف

« كما بدأكم تعودون : فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ، ويحسبون أنهم مهتدون » ..

إنها لقطة واحدة عجيبة تجمع نقطة البدء في الرحلة الكبرى ونقطة النهاية . نقطة الانطلاق في البدء ونقطة المآب في الانتهاء :

« كما بدأكم تعودون » ..

وقد بدأوا الرحلة فريقين : آدم وزوجه . والشيطان وقبيله .. وكذلك سيعودون .. الطائعون سيعودون فريقا مع أبيهم آدم وأمهم حواء للمسلمين للثومنين بالله المتبعين لأمر الله .. والعصاة سيعودون مع إبليس وقبيله . يعلأ الله منهم جهنم ، بولأهم لإبليس وولايته لهم . وهم يحسبون أنهم مهتدون .

لقد هدى الله من جعل ولايته لله . وأضل من جعل ولايته للشيطان .. وهام أولاء عائدين فريقين :

« فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة . إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون » ..

هام أولاء عائدين . في لمحة تضم طرفي الرحلة ا على طريقة القرآن ، التي يتعذر أن تتحقق في غير أسلوب القرآن !

ثم يتكرر النداء إلى « بني آدم » في هذه الوقفة كذلك ؛ قبل أن يتابع السياق الرحلة الجديدة ؛ في الطريق للرسم :

« يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين . قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، خالصة يوم القيامة . كذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون . قل : إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ والإثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ..

إنه التوكيد بعد التوكيد على الحقائق الأساسية للعقيدة ، في مواجهة ما عليه المشركون العرب في الجاهلية ؛ وذلك في سياق النداء إلى بني آدم كافة ، وفي مواجهة قصة البشرية الكبرى ..

الجزء الثامن

وأظهر هذه الحقائق هو الربط بين ما يحرمونه من الطيبات التي أخرجها الله لعباده دون إذن منه ولا شرع ؛ وبين الشرك الذي هو الوصف المباشر لمن يزاول هذا التحريم ، ويقول على الله ما لا يعلم ، ويزعم من ذلك ما يزعم .

إنه يناديهم أن يأخذوا زينتهم من اللباس الذي أنزله الله عليهم . وهو الرياش . عند كل عبادة ؛ ومنها الطواف الذي يزاولونه عرايا ، ويحرمون اللباس الذي لم يحرمه الله ، بل أنتم به على العباد . فأولى أن يعبدوه بطاعته فيما أنزل لهم ، لا بخلمه ولا بالفتش الذي يزاولونه :

« يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » .

ويناديهم كذلك ليعتصروا بالطيبات من الطعام والشراب دون إسراف :

« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا . إنه لا يحب للسرفين » .

وقد ورد أنه كان هناك تحريم في الطعام كالتحريم في الثياب . وكان هذا من مبتدعات قريش كذلك ا

في صحيح مسلم عن هشام عن عروة عن أبيه قال : كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الخمس ، والخمس قريش وماولمت . كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الخمس ثيابا ، فيعطى الرجال الرجال ، والنساء النساء . وكانت الخمس لا يخرجون من للزدلفة ؛ وكان الناس يلغون عرفات . ويقولون : نحن أهل الحرم ، فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا ، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا . فمن لم يكن له من العرب صديق يمكة يميره ثوبا ، ولا يسار يستأجره به كان بين أحد أمرين : إما أن يطوف بالبيت عرايا وإما أن يطوف في ثيابه ، فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه فلم يمسه أحد . وكان ذلك الثوب يسمى اللقي . . .

وجاء في تفسير القرطبي للمسمى « أحكام القرآن » : « وقيل إن العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون دحما في أيام حجهم ، ويكتفون باليسير من الطعام ، ويطوفون عراة . قيل لهم : « خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا ، ولا تسرفوا » أي لا تسرفوا في تحريم

سورة الأثراف

ما لم يحرم عليكم . . . والإسراف يكون بتجاوز الحد ، كما قد يكون بتحريم الحلال . كلاهما تجاوز للحد . هذا باعتبار ، وذلك باعتبار .

ولا يكفي انسياق بالدعوة إلى اتخاذ الزينة عند كل مسجد ، وإلى الاستمتاع بالطيب من الطعام والشراب . بل يستنكر تحريم هذه الزينة التي أخرجها الله لعباده ، وتحريم الطيبات من الرزق . فمن المستنكر أن يحرم أحد - برأيه - ما أخرج الله للناس من الزينة أو من الطيبات . فتحريم شيء أو تحليله لا يكون إلا بشرع من الله :

« قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ »

ويتبع الاستنكار بتقرير أن هذه الزينة من اللباس ، وهذه الطيبات من الرزق ، هي حق للذين آمنوا - بحكم إيمانهم بربهم الذي أخرجها لهم - ولئن كان سواهم يشاركون فيها في هذه الدنيا ، فهي خالصة لهم يوم القيامة لا يشاركون فيها الذين كفروا :

« قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، خالصة يوم القيامة . . . »

ولن يكون الشأن كذلك ، ثم تكون محرمة عليهم ؛ فما يخصهم الله في الآخرة بشيء هو حرام !

« كذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون » .

والذين « يعلمون » حقيقة هذا الدين هم الذين ينتفعون بهذا البيان .

فأما الذي حرمه الله حقا ، فليس هو الزينة المعتدلة من اللباس ، وليس هو الطيب من الطعام والشراب - في غير سرف ولا مخيلة - إنما الذي حرمه الله حقا هو الذي يزاولونه فعلا !

« قل : إنما حرم ربي الفواحش - ما ظهر منها وما بطن - والإثم والبغى بغير الحق ،

وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . . .

هذا هو الذي حرمه الله . الفواحش من الأعمال المتجاوزة لحدود الله . ظاهرة للناس

أو خافية . والإثم . وهو كل معصية لله على وجه الإجمال . والبغى بغير الحق . وهو الظلم الذي

يخالف الحق والعدل - كما بينها الله أيضا - وإشراك ما لم يجعل الله به قوة ولا سلطانا مع الله

الجزء الثامن

- سبحانه - في خصائصه . ومنه هذا الذي كان واقعا في الجاهلية ، وهو الواقع في كل جاهلية . من إشراك غير الله ايشرع للناس ؛ ويزاول خصائص الألوهية . وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . كالذي كانوا يقولونه من التحليل والتحرير . ومن نسبتهم هذا إلى أمر الله غير علم ولا يقين . . .

ومن عجيب ما روى من حال المشركين الذين خوطبوا بهذه الآيات أول مرة ؛ ووجه إليهم هذا الامتنكار الوارد في قوله تعالى : « قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده . . . » ما رواه الكلبي قال :

« لما لبس المسلمون الثياب ، وطافوا بالبيت عيرهم المشركون بها . . . فزلت الآية . . . » فانظر كيف تصنع الجاهلية بأهلها ! ناس يطوفون بيت الله عرايا ؛ فسدت فطرتهم وانحرفت عن الفطرة السليمة التي يحكيها القرآن الكريم عن آدم وحواء في الجنة : « فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » . . . فإذا رأوا المسلمين يطوفون بالبيت مكسوين ، في زينة الله التي أنعم بها على البشر ؛ لإرادته بهم الكرامة والستر ؛ ولتمو فيهم خصائص فطرتهم الإنسانية في سلامتها وجمالها الفطري ؛ وليتميزوا عن العري الحيواني . . . الجسدى والنفسى . . . إذا رأوا المسلمين يطوفون بيت الله في زينة الله وفق فطرة الله « عيروهم » !

إنه هكذا تصنع الجاهلية بالناس . . . هكذا تمسخ فطرتهم وأذواقهم وتصوراتهم وقيمهم وموازنهم ! وماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس في هذا الأمر غير الذي فعلته بالناس في جاهلية المشركين العرب ؟ وجاهلية المشركين الإغريق ؟ وجاهلية المشركين الرومان ؟ وجاهلية المشركين الفرس ؟ وجاهلية المشركين في كل زمان وكل مكان ؟ !

ماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس إلا أن تعريهم من اللباس ، وتعريهم من التقوى والحياء ؟ ثم تدعو هذا رقا وحضارة وتجديدا ؛ ثم تعير الكاسيات من الحرائر العفيفات للسلطات ، بأنهن « رجديات » . « تقليديات » . « ريفيات » !

للمسخ هو للمسخ . والانتكاس عن الفطرة هو الانتكاس . وانتقال اللوازين هو انقلاب

سورة الأعراف

الموازنين . والتبجح بعد ذلك هو التبجح . « أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون ا » .
وما الفرق كذلك في علاقة هذا العرى ، وهذا الانتكاس ، وهذه الهيبة ، وهذا التبجح ،
بالشرك ، وبالأرباب التي تشرع للناس من دون الله ؟

لئن كان مشركو العرب قد تلقوا في شأن ذلك التعرى من الأرباب الأرضية التي كانت
تستغل جهالتهم وتستخف بعقولهم ، لضمان السيادة لها في الجزيرة . . . ومثلهم بقية الجاهليات
القديمة التي تلت من الكهنة والسدنة والرؤساء . . . فإن مشركي اليوم ومشركانه يتلقون في
هذا عن الأرباب الأرضية كذلك . . . ولا يملكون لأمرهم ردا . . .

إن بيوت الأزياء ومصممها ، وأساندة التجميل ودكا كينها ، لدى الأرباب التي تكن
وراء هذا الحبل الذي لا تفيق منه نساء الجاهلية الحاضرة ولا رجالها كذلك ا إن هذه
الأرباب تصدر أوامرها ، فتعطيها القطعان والبهائم العارية في أرجاء الأرض طاعة مزرية ا
وسواء كان الزى الجديد لهذا العام يناسب قوام أية امرأة أو لا يناسبه ، وسواء كانت مراسم
التجميل تصلح لها أو لا تصلح ، فهي تطيع صاغرة . . . تطيع تلك الأرباب . وإلا « عيرت »
من بقية البهائم المغلوبة على أمرها ا

ومن ذا الذي يقبع وراء بيوت الأزياء ؟ ووراء دكا كين التجميل ؟ ووراء سمار العرى
والتكشيف ؟ ووراء الأفلام والصور والروايات والقصص ، والمجلات والصحف ، التي تقود
هذه الحملة المسعورة . . . وبعضها يبلغ في هذا إلى حد أن تصبح المجلة أو القصة ماخورا
.. فلا للدعارة ١٢

من الذي يقبع وراء هذا كله ؟

الذي يقبع وراء هذه الأجهزة كلها ، في العالم كله .. يهود ..

يهود يقومون بخصائص الربوبية على البهائم للمغلوبة على أمرها ا ويبلغون أهدافهم كلها
من إطلاق هذه الموجات المسعورة في كل مكان .. أهدافهم من تلبية العالم كله بهذا السعار ؟
وإشاعة الانحلال النفسي والخلقي من ورائه ، وإفساد الفطرة البشرية ، وجعلها العوبة في أيدي
مصممي الأزياء والتجميل ا ثم تحقيق الأهداف الاقتصادية من وراء الإسراف في

الجزء الثامن

استهلاك الأقمشة وأدوات الزينة والتجميل وسائر الصناعات الكثيرة التي تقوم على هذا السعار وتغذيه !

إن قضية اللباس والأزياء ليست منفصلة عن شرع الله ومنهجه للحياة .. ومن ثم ذلك الربط بينها وبين قضية الإيمان والشرك في السياق .

إنها ترتبط بالعبادة والشريعة بأسباب شتى :

إنها تتعلق قبل كل شيء بالربوبية ، وتحديد الجهة التي تشرع للناس في هذه الأمور ، ذات التأثير العميق في الأخلاق والاقتصاد وثنى جوانب الحياة

كذلك تتعلق بإبراز خصائص «الإنسان» في الجنس البشري، وتغليب الطابع «الإنساني» في هذا الجنس على الطابع الحيواني .

والجاهلية تمسح التصورات والأذواق وتقيم والأخلاق . وتجعل العري - الحيواني - تقدما ورقيا . والستر - الإنساني - تأخرا ورجعية ! وليس بعد ذلك مسخ لفطرة الإنسان وخصائص الإنسان .

وبعد ذلك عندنا جاهليون يقولون : مالدين والزى ؟ مالدين وملابس النساء ؟ مالدين والتجميل ؟ .. إنه للمسخ الذي يصيب الناس في الجاهلية في كل زمان وفي كل مكان !! ولأن هذه القضية التي تبدو فرعية ، لها كل هذه الأهمية في ميزان الله وفي حساب الإسلام ، لارتباطها أولا بقضية التوحيد والشرك ؛ ولارتباطها ثانيا بصلاح فطرة الإنسان وخلقه ومجتمعه وحياته ، أو بفساد هذا كله .. فإن السياق يعقب عليها بإيقاع قوى مؤثر ؛ يوقع به عادة في مواقف العبادة الكبيرة .. إنه يعقب بتنبية بني آدم ، إلى أن بقاءهم في هذه الأرض محدود مرسوم ؛ وأنه إذا جاء الأجل فلا يستقدمون ساعة ولا يتأخرون :

« ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » .

إنها حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة ، يوقع بها السياق على أوتار القلوب الغافلة - غير القادرة ولا الشاكرة - لتستيقظ ، فلا يفرها امتداد الحياة !

و لأجل للضروب إما أجل كل جيل من الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحياة . وإما

سورة الأعراف

أجل كل أمة من الأمم بمعنى الأمد المقدر لقوتها في الأرض واستخلافها.. وسواء هذا الأجل أو ذلك فإنه مرسوم لا يتقدمون عنه ولا يستأخرون .

وقبل أن تترك هذه الجولة نسجل ملاحظتنا من التشابه العجيب في مواجهة النهج القرآني للجاهلية في شأن الذبائح والنذور والتحليل فيها والتحریم - في سورة الأنعام - (١) ومواجهته للجاهلية - هنا في شأن اللباس والطعام ..

ففي شأن الذبائح والنذور في الأنعام والنذر ، بدأ أولاً بالحديث عما تزاوله الجاهلية فعلا من هذه التقاليد ؛ وعما تزعمه - افتراء على الله - من أن هذا الذي تزاوله هو من شرع الله . ثم طلب إليهم الدليل الذي يستندون إليه في أن الله حرم هذا الذي يحرمونه ، وأحل هذا الذي يحلونه : « أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا » فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين » .. ثم واجه هروبيهم من هذه المواجهة بإحالة الأمر إلى قدر الله وإلى أمره لهم بهذا الشرك الممثل في مزاولة الحاكمة وهي من خصائص الألوهية : «سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن ، وإن أنتم إلا خرسون : قل : فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين . قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم ، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون » .. حتى إذا انتهى من تنفيذ هذا الباطل الذي يدعونه ويفترونه ، قال لهم : تعالوا لأبين لكم حقيقة ما حرم الله عليكم وحقيقة ما أمركم به : عن المصدر الصحيح الوحيد المعتمد في هذا الشأن ؛ والذي لا يجوز الأخذ عن غيره : « قل : تعالوا أتله ما حرم ربكم عليكم ، ألا تشركوا به شيئا . .. الخ » ..

وهنا كذلك - سار على نفس النسق ، وعلى ذات الخطوات .. ذكر ما هم عليه من فاحشة

(١) ص ٣٠-٨٢ في هذا الجزء الثامن .

الجزء الثامن

العرى ومن الشرك في مزاولة الحاكمة في التحريم والتحليل في اللباس والطعام . وحذرهم ما هم عليه من الفاحشة والشرك ، وذكرهم مأساة العرى التي واجهها أبواهما في الجنة بفعل الشيطان وكيد ؛ ونعمة الله عليهم في إنزال اللباس والرياش . . ثم امتنكر دعواهم أن ما يزالونه من التحريم والتحليل هو من شرع الله وأمره : « قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا . خالصة يوم القيامة . كذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون » . مشيراً هنا إلى العلم اليقيني لا الظن والحرص الذي يبنون عليه دينهم وشعائرهم وعباداتهم وشرائعهم . . حتى إذا أبطل دعواهم فيما يزالون عاد ليقرر لهم ما حرمه ربهم عليهم فعلا : « قل إنما حرم ربي الفواحش - ما ظهر منها وما بطن - والإثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . . كما أنه قد بين لهم من قبل حقيقة ما أمر الله به في شأن اللباس والطعام - لا ما يدعونهم وينسبونهم إلى الله - : « قل : أمر ربي بالقسط ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، واكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين » . .

وفي كلتا اللواجهتين عاق القضية كلها بقضية الإيمان والشرك . لأنها في صميمها هي قضية الحاكمة ، ومن الذي يزالها في حياة البشر . وقضية عبودية الناس ولأن تكون ! ذات القضية ، وذات النهج في مواجهتها . وذات الخطوات . . وصدق الله العظيم : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » وهذه الوحدة في النهج تبدو أهميتها ويزداد بروزها حين نذكر طبيعة سورة الأنعام وطبيعة سورة الأعراف والمجاين المختلفين اللذين تعالجان فيهما قضية العقيدة . . فإن اختلاف المجال لم يمنع وحدة النهج في مواجهة الجاهلية في القضايا الأساسية . . وسبعان منزل هذا القرآن . .

« يَا بَنِي آدَمَ إِذَا بَاتَيْنَاكُمْ رُسُلًا مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا : فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ ، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥١﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

أَوْ كَذَّبَ بآيَاتِهِ؟ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
 يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا : أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ؟ قَالُوا : ضَلُّوا عَنَّا ، وَشَهِدُوا
 عَلَيٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ * قَالَ : أَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ
 الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ، كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ، حَتَّىٰ إِذَا آذَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا
 قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَادِهِمْ : رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ . قَالَ :
 لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ * وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ : فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا
 مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ .

« إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ، لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ
 وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ *
 لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ ، وَمِنَ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ * وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا - أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ * وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍ ، تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ، وَقَالُوا :
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ . لَقَدْ جَاءَتْ
 رُسُلٌ رَبَّنَا بِالْحَقِّ . وَنُودُوا : أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .
 « وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ : أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبَّنَا حَقًّا . فَأَنْ
 وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالُوا : نَعَمْ ! فَاذْنُ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ : أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
 الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
 كَافِرُونَ .

« وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ، وَنَادُوا
 أَصْحَابَ الْجَنَّةِ : أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ . . لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ * وَإِذَا صُرِفَتْ

أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا : رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ .
 « وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ، قَالُوا : مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ
 جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ * أَهْلَ الْأَدْنَىٰ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ؟
 ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ .

« وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ : أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا
 رَزَقَكُمُ اللَّهُ . قَالُوا : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ * الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا
 وَلَعِبًا ، وَغَرَّبَتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا . فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا ، وَمَا كَانُوا
 بِآيَاتِنَا يَحْتَدُونَ .

« وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ، هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * هَلْ
 يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ؟ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ : قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ
 رَبِّنَا بِالْحَقِّ ، فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ، أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ؟
 قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ » ﴿٥١﴾

الآن بعد تلك الوقفة الطويلة للتعقيب على قصة النشأة الأولى ؛ ومواجهة واقع الجاهلية
 العربية - وواقع الجاهلية البشرية كلها من ورائها - في شأن ستر الجسم باللباس وستر الروح
 بالتقوى ؛ وعلاقة القضية كلها بقضية المقيدة الكبرى ..

الآن يبدأ نداء جديد لبني آدم . . نداء بشأن القضية الكلية التي ربطت بها قضية اللباس
 في الوقفة السابقة .. قضية التاقي والانباع في شعائر الدين وفي شرائعه ، وفي أمر الحياة كلها
 وأوضاعها . وذلك لتحديد الجهة التي يتلقون منها .. إنها جهة الرسل للبلغين عن ربهم . وعلى
 أساس الاستجابة أو عدم الاستجابة للرسل يكون الحساب والجزاء ، في نهاية الرحلة التي
 يعرضها السياق في هذه البجولة :

سورة الأعراف

« يا بى آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى ، وينذرونكم لقاء يومكم هذا :
من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك
أصحاب النار هم فيها خالدون » .

هذا هو عهد الله لآدم وبنيه ، وهذا هو شرطه فى الخلافة عنه - سبحانه - فى أرضه التى
خلقها وقدر فيها أقرانها ، واستخلف فيها هذا الجنس ، ومكنه فيها ، ليؤدى دوره وفق هذا
الشرط وذلك العهد ؛ وإلا فإن عمله ردى فى الدنيا لا يقبله ولا يتضيه مسلم لله ؛ وهو فى الآخرة
وزر جزاؤه جهنم لا يقبل الله من أصحابه صرفا ولا عدلا .

« فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

لأن التقوى تنأى بهم عن الآثام والفواحش - وأفحش الفواحش الشرك بالله واغتصاب
سلطانه وادعاء خصائص الوهية - وتقودهم إلى الطيبات والطاعات ؛ وتنهى بهم إلى الأمن من
الحوف والرضى عن اللصير .

« والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .. لأن
التكذيب والاستكبار عن الاستسلام لعهد الله وشرطه يباحق للمستكبرين بوليهم إبليس فى
النار ؛ حيث يحق وعد الله : « لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين » ..

ومن هنا يأخذ السياق فى عرض مشهد الاحتضار - عند نهاية الأجل المشار إليه فى نهاية
الجولة الماضية : « ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » ..
ثم مشهد الحشر والحساب . ومشهد الفصل والجزاء .. كأنها تفصيل لذلك الإجمال عن شأن
للتقين والمستكبرين ؛ وتصوير لحال التيقن وحال المستكبرين ، بعد الأجل المعلوم . تصوير على
طريقة القرآن الفريدة التى تستحضر للشهد حيا متحركا يراه قارىء القرآن وسامعه ؛ ويشهده ،
بكل كيوته .

لقد عنى المنهج القرآنى بعشاهد القيامة .. البعث والحساب ، والنعم والعذاب .. عناية
واضحة . فلم يعد ذلك العالم الذى وعده الله الناس ، بعد هذا العالم الحاضر ، موصوفاً بحسب ،

الجزء الثامن

بل عاد مصورا محسوسا ، وحيا متحركا ، وبارزا شاخصا .. وعاش المسلمون في ذلك العالم عيشة كاملة . رأوا مشاهدته وتأثروا بها ، وخفقت قلوبهم تارة ، واقشعرت جلودهم تارة ، وسرى في نفوسهم الفزع مرة ، وعاودهم الاطمئنان أخرى ، ولاح لهم من بعيد لفتح النار ، ورفقت إليهم من الجنة أنسام ، ومن ثم باتوا يعرفون ذلك العالم تمام المعرفة قبل اليوم الموعود .. والذي يراجع كلماتهم ومشاعرهم عن ذلك العالم يحس أنهم كانوا يعيشون فيه عيشة أعمق وأصدق من حياتهم في هذه الدار الدنيا ؛ وكانوا ينتقلون بحسهم كله إليه ، كما ينتقل الإنسان من دار إلى دار ، ومن أرض إلى أرض ، في هذه الحياة المشهودة المحسوسة .. ولم يكن ذلك العالم مستقبلا موعودا في حسهم ، وإنما كان واقعا مشهودا ..

وربما كانت هذه للمشاهد - للعروضة هنا - أطول مشاهد القيامة في القرآن ، وأحفظها بالحركة ، وبالناظر المتابعة ، وبالحوار المتنوع ، في حيوية فائضة يعجب الإنسان كيف تنقلها الألفاظ ، حيث لا ينقلها للحس هكذا إلا المشاهدة !

وهي تجيء في السورة - كما أسلفنا - تعقيا على قصة آدم ، وخروجه من الجنة هو وزوجه بإغواء الشيطان لها ، وتحذير الله لبنى آدم أن ينتمهم الشيطان كما أخرج أبويهم من الجنة ، وتحذيرهم من اتباع عدوهم القديم فيما يوحى به إليهم ويوسوس ، وتهديدهم بتولية الشيطان لهم إن هم اختاروا اتباعه على اتباع ما يرسل به الرسل إليهم من الهدى والشريعة .. ثم يأخذ في عرض مشهد الاحتضار ، ومشاهد القيامة - وكأنها تالية له بلا فاصل من الزمان ! - فإذا الذي يقع فيها مصداق ما ينبيء به هؤلاء الرسل ، وإذا الذين يطيعون الشيطان قد حرموا العودة إلى الجنة ، وفتنوا عنها كما أخرج أبويهم منها . وإذا الذين خالفوا الشيطان فأطاعوا الله ، قد ردوا إلى الجنة ، ونودوا من الملائكة الأعلى : « أن تلکم الجنة أو رثتموها بما كنتم تعملون » .. فكأنما هي أوبة المهاجرين ، وعودة المقربين ، إلى دار النعيم !

وفي هذا التناسق بين القصة السابقة والتعقيبات عليها ، ومشاهد القيامة اللاحقة من مبدئها إلى منتهاها من الجمال ما فيه . فهي قصة تبدأ في الملائكة الأعلى ، على مشهد من الملائكة - يوم أن خلق الله آدم وزوجه وأسكنهما الجنة ، فدلاهما الشيطان عن مرتبة الطاعة والعبودية الكاملة الخالصة ، وأخرجهما من الجنة - وتنتهي كذلك في الملائكة الأعلى على مشهد من الملائكة ..

سورة الأعراف

فيتصل البدء بالنهاية . ويضمان بينهما فترة الحياة الدنيا ومشهد الاحتضار في نهايتها . وهو يتسق في الوسط مع البدء والنهاية كل الاتساق .

والآن نأخذ في استعراض هذه المشاهد المعجبية :

هانحن أولاء أمام مشهد الاحتضار . احتضار الذين افتروا على الله الكذب ، فزعموا أن ماورثوه عن آباءهم من التصورات والشعائر ، وما شرعوه هم لأنفسهم من التقاليد والأحكام ، أمرهم به الله ، والذين كذبوا بآيات الله التي جاءهم بها الرسل - وهي شرع الله المستيقن - وآثروا الظن والحرص على اليقين والعلم . وقد نالوا نصيبهم من متاع الدنيا الذي كتب لهم ، ومن فترة الابتلاء التي قدرها الله ، كما نالوا نصيبهم من آيات الله التي أرسل بها رسله وأبلغهم الرسل نصيبهم من الكتاب :

« فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ؟ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ، حتى إذا جاءتهم رسالنا يتوفونهم ، قالوا : أين ما كنتم تدعون من دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا ، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين .. »

هانحن أولاء أمام مشهد هؤلاء الذين افتروا على الله كذبا أو كذبوا بآياته ؛ وقد جاءتهم رسل ربهم من الملائكة يتوفونهم ، ويقبضون أرواحهم : فدار بين هؤلاء وهؤلاء حوار :

« قالوا : أين ما كنتم تدعون من دون الله ؟ .. »

أين دعاويكم التي افتريتم على الله ؟ وأين آلهتكم التي توليتم في الدنيا ، وفتنتم بها عما جاءكم من الله على لسان الرسل ؟ أين هي الآن في اللحظة الحاسمة التي تسلب منكم فيها الحياة ؟ فلا تجدون لكم عاصما من الموت يؤخركم ساعة عن المقات الذي أجله الله ؟ ويكون الجواب هو الجواب الوحيد ، الذي لامعدي عنه ، ولا مغالطة فيه :

« قالوا : ضلوا عنا ! »

غابوا عنا وتاهوا ! فلا نحن نعرف لهم مقرا ، ولا هم يسلكون إلينا طريقا .. : فاضبح عبادا لا تهتدى إليهم آلهتهم ، ولا تسعفهم في مثل هذه اللحظة الحاسمة ! وما أخيب آلهة لا تهتدى إلى عبادها . في مثل هذا الأوان !

الجزء الثامن

« وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين .. »

وكذلك شهدناهم من قبل في سياق السورة عند ما جاءهم بأس الله في الدنيا : « فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : إنا كنا ظالمين » ا

فإذا انتهى مشهد الاحتضار ، فنحن أمام للشهد التالي ، وهؤلاء المحتضرون في النار ! ..
ويسكت السياق عما بينها ، ويسقط الفترة بين الموت والبعث والحشر . وكأنما يؤخذ هؤلاء
المحتضرون من الدار إلى النار ا

« قال : ادخلوا في أم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ، كلما دخلت أمة
لعنت أختها ، حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم
عذابا ضعفا من النار . قال : لكل ضعف ولكن لا تعلمون . وقالت أولاهم لأخراهم فما كان
لكم علينا من فضل ، فنذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون . »

« ادخلوا في أم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار » .

انضموا إلى زملائكم وأولياكم من الجن والإنس .. هنا في النار .. أليس إبليس هو
الذي عصى ربه ؟ وهو الذي أخرج آدم من الجنة وزوجه ؟ وهو الذي أغوى من أغوى من
أبنائه ؟ وهو الذي أوعده الله أن يكون مو ومن أغواهم في النار ؟ .. فادخلوا إذن جميعا ..
ادخلوا سابقين ولاحقين .. فكلكم أولياء .. وكلكم سواء ا

ولقد كانت هذه الأم والجماعات والفرق في الدنيا من الولاء بحيث يتبع آخرها أولها ؛
ويعل متبوعها لتابعها .. فلننظر اليوم كيف تكون الأحقاد بينها ، وكيف يكون
التناز فيها :

« كلما دخلت أمة لعنت أختها » ا

لما أبأسها نهاية تلك التي يلتم فيها الابن أباه ؛ ويتنكر فيها الولي لمولاه ا

« حتى إذا ادركوا فيها جميعا » ..

وتلاحق آخرهم وأولهم ، واجتمع قاصمهم بدانهم ، بدأ الخصام والجدال :

سورة الأعراف

« قالت أخواهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا ، فآتهم عذابا ضعفا من النار » ..
وهكذا تبدأ مهزتهم أو مأساتهم ، ويكشف للشهد عن الأصفياء والأولياء ، وهم متناكرون
أعداء ؛ يتهم بعضهم بعضا ، ويلعن بعضهم بعضا ، ويطلب له من « ربنا » شر الجزاء .. من
« ربنا » الذي كانوا يفترون عليه ويكذبون بآياته ؛ وهم اليوم ينيون إليه وحده ويتوجهون
إليه بالدعاء ، فيكون الجواب استجابة للدعاء . ولكن أية استجابة ؟ !

« قال : لكل ضعف ، ولكن لا تعلمون » .

لكم ولم جميعا ما طلبتم من مضاعفة العذاب !
وكأنما شمت المدعو عليهم بالداعين ، حينما سمعوا جواب الدعاء ، فإذا هم يتوجهون إليهم
بالشماتة .. كلما سواء .. في هذا الجزاء :

« وقالت أولاهم لأخواهم : فما كان لكم علينا من فضل . فدوقوا العذاب بما
كنتم تكسبون » !

وبهذا ينتهي ذلك الشهد الساخر الأليم ، ليتبعه تقرير وتوكيد لهذا المصير الذي لن يتبدل
- وذلك قبل عرض الشهد المقابل للمؤمنين في دار النعيم - :

« إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة
حتى يبلج الجمل في سم الخياط ، وكذلك نجزي المجرمين . لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ،
وكذلك نجزي الظالمين » ..

ودونك قفف بتصورك ما تشاء أمام هذا الشهد العجيب .. مشهد الجمل نجاء ثقب الإبرة .
حين يفتح ذلك الثقب الصغير لمرور الجمل الكبير ، فانتظر حينئذ - وحينئذ فقط - أن تفتح
أبواب السماء لهؤلاء المكذبين ، فتقبل دعاءهم أو توبتهم - وقد فات الأوان - وأن يدخلوا
إلى جنات النعيم ! أ.أ. الآن، وإلى أن يبلج الجمل في سم الخياط ، فهم هنا في النار ، التي تداركوا
فيها جميعا وتلاحقوا ؛ وتلاوهوا فيها وتلاعنوا ، وطلب بعضهم لبعض سوء الجزاء ، ونالوا
جميعا ما طلبه الأولياء للأولياء !

« وكذلك نجزي المجرمين » ..

ثم إليك هيتهم في النار :

« لهم من جهنم مهاد ، ومن فوقهم غواشٍ .. »

فلهم من نار جهنم من تحتهم فراش ، يدعوه - للسخرية - مهادا ، وما هو مهاد ولا لين
لا مريح ! - ولهم من نار جهنم أغلبية تفشاهم من فوقهم !

« وكذلك نجزي الظالمين » ..

والظالمون هم المجرمون . والظالمون هم المشركون المكذبون بآيات الله ، المفترون الكذب
على الله .. كلها أوصاف مترادفة في تعبير القرآن .

والآن فلننظر إلى المشهد المقابل :

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات - لا نكلف نفسا إلا وسعها - أولئك أصحاب الجنة
هم فيها خالدون . وزرعنا ما في صدورهم من غل ، تجري من تحتهم الأنهار ، وقالوا : الحمد لله
الذي هدانا لهذا - وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله - لقد جاءت رسل ربنا بالحق . ونودوا :
أن تلبسوا الجنة أو رثتموها بما كنتم تعملون » ..

هؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم ، لا يكفون إلا طاقتهم .. هؤلاء
هم يعودون إلى جنتهم ! إنهم أصحابها - بإذن الله وفضله - ورثها لهم - برحمته - بعملهم الصالح
مع الإيمان .. جزاء ما اتبعوا رسل الله وعصوا الشيطان . وجزاء ما أطاعوا أمر الله العظيم
الرحيم ، وعصوا وسوسة الندو اللئيم القديم ! ولولا رحمة الله ما كفى عملهم - في حدود طاقتهم -
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » . قالوا :
ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل » (١) وليس
هنالك تناقض ولا اختلاف بين قول الله سبحانه في هذا الشأن ، وقول رسوله - صلى الله عليه
وسلم - وهو لا ينطق عن الهوى .. وكل ماثار من انجدل حول هذه القضية بين الفرق
الإسلامية لم يقم على الفهم الصحيح لهذا الدين ، إنما ثار عن الهوى ! فلقد علم الله من بني آدم
ضعفهم وعجزهم وقصورهم عن أن تفي أعمالهم بحق الجنة . ولا بحق نعمة واحدة من نعمه

(١) أخرجه مسلم .

سورة الأعراف

عليهم في الدنيا . فكذب على نفسه الرحمة ؛ وقبل منهم جهد للقل القاصر الضعيف ؛ وكتب لهم به الجنة ، فضلا منه ورحمة ، فاستحقوها بعملهم ولكن بهذه الرحمة ..
وبعد ، فإذا كان أولئك الفترون للكذوبون المجرمون الظالمون الكافرون المشركون يتلاعنون في النار ويتخاصمون ، وتغلى صدورهم بالسخائم والأحقاد ، بعد أن كانوا أصفياء أولياء .. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة إخوان متحابون متصافون متوادون ، يرف عليهم السلام والولاء :

« وزعنا ما في صدورهم من غل » ..

فهم بشر . وهم عاشوا بسرا . وقد يشور بينهم في الحياة الدنيا غيظ يكظمونه ، وغل يغالبونه ويغلبونه .. ولكن تبقى في القلب منه آثار .

قال القرطبي في تفسيره للسمى أحكام القرآن : (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « الغل على أبواب الجنة كإبرك الإبل قد نزع الله من قلوب المؤمنين » .. وروى عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : « وزعنا ما في صدورهم من غل » .

وإذا كان أهل النار يسطلون النار من تحتهم ومن فوقهم . فأهل الجنة تجرى من تحتهم الأنهار ؛ فترف على الجوكله أنعام :
« تجرى من تحتهم الأنهار » ..

وإذا كان أولئك يشتغلون بالتناز والخصام ، فهؤلاء يشتغلون بالحمد والاعتراف :
« وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ، لقد جاءت رحمة ربنا بالحق » ..

وإذا كان أولئك ينادون بالتحقير والتأنيب : « ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار » .. فإن هؤلاء ينادون بالتأهيل والتكريم :
« ونودوا أن تلسم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون » .
إنه التقابل التام بين أصحاب الجنة وأصحاب النار .

اجزاء الثامن

ثم يستمر العرض ، فإذا نحن أمام مشهد لاحق للشهد السابق . . لقد اطمأن أصحاب الجنة إلى دارهم ؛ واستيقن أصحاب النار من مصيرهم وإذا الأولون ينادون الآخرين ، يسألونهم عما وجدوه من وعد الله القديم :

« ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار : أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ قالوا : نعم ! فأذن مؤذن بينهم : أن لعنة الله على الظالمين . الذين يصدون عن سبيل الله ويغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون » ..
وفي هذا السؤال من السخرية المرة ما فيه .. إن المؤمنين على ثقة من تحقق وعيد الله كثرتهم من تحقق وعده . ولكنهم يسألون !

ويجيبه الجواب في كلمة واحدة .. نعم .. !

وعندئذ ينتهي الجواب ، ويقطع الحوار :

« فأذن مؤذن بينهم : أن لعنة الله على الظالمين . . الذين يصدون عن سبيل الله ويغونها عوجا ، وهم بالآخرة كافرون » ..

فيتحدد معنى « الظالمين » المقصود . وهو مرادف لمعنى « الكافرين » . فهم الذين يصدون عن سبيل الله ، ويريدون الطريق عوجا لاستقامة فيه ، وهم بالآخرة كافرون .

وفي هذا الوصف : « ويغونها عوجا » .. إيحاء بحقيقة ما يريد الله من الذين يصدون عن سبيل الله . إنهم يريدون الطريق العوجاء ؛ ولا يريدون الطريق للمستقيم . يريدون العوج ولا يريدون الاستقامة . فالاستقامة لها صورة واحدة : صورة المضي على طريق الله ونهجه وشرعه . وكل ما عداه فهو أعوج ؛ وهو إرادة للعوج . وهذه الإرادة تلتقي مع الكفر بالآخرة . فما يؤمن بالآخرة أحد ، ويستيقن أنه راجع إلى ربه ؛ ثم يصد عن سبيل الله ، ويحيد عن نهجه وشرعه .. وهذا هو التصوير الحقيقي لطبيعة النفوس التي تتبع شرعا غير شرع الله . التصوير الذي يجلو حقيقة هذه النفوس ويصفها الوصف الداخلي الصحيح .

ثم يتوجه النظر إلى الشهد من ظاهره . فإذا هنالك حاجز يفصل بين الجنة والنار ؛ عليه رجال يعرفون أصحاب الجنة وأصحاب النار بسيماهم وعلاماتهم .. فلننظر من هؤلاء ، وما شأنهم مع أصحاب الجنة وأصحاب النار ؟

سورة الأعراف

« وبينها حجاب ، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم . ونادوا أصحاب الجنة : أن سلام عليكم .. لم يدخلوها وهم يطمعون . وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا : ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين . ونادى أصحاب الأعراف رجلا يعرفونهم بسيماهم ، قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون . أهؤلاء الذين أقسمت لا ينالهم الله برحمة ؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون » .

روى أن هؤلاء الرجال الذين يقفون على الأعراف - الحجاب الحاجز بين الجنة والنار - جماعة من البشر ، تعادلت حسناتهم وسيئاتهم ، فلم تصل بهم تلك إلى الجنة مع أصحاب الجنة ، ولم تؤد بهم هذه إلى النار مع أصحاب النار .. وهم بين بين ، ينتظرون فضل الله ويرجون رحمته .. وهم يعرفون أهل الجنة بسيماهم - ربما ببياض الوجوه ونضرتها أو بالنور الذي يسرى بين أيديهم وبأيمانهم - ويعرفون أهل النار بسيماهم - ربما بسواد الوجوه وقترتها ، أو بالوسم الذي على أنوفهم التي كانوا يشمخون بها في الدنيا ، كالذي جاء في سورة القلم : « سنسحه على الخرطوم » . وهام أولاء بتوجهون إلى أهل الجنة بالسلام .. يقولونها وهم يطمعون أن يدخلهم الله الجنة معهم .. فإذا وقعت أبصارهم على أصحاب النار - وكأنما يصرفون إليهم صرفا لا عن إرادة منهم - استعاذوا بالله أن يكون مصيرهم معهم .

« وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم . ونادوا أصحاب الجنة : أن سلام عليكم .. لم يدخلوها وهم يطمعون .. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » ..

ثم يبصرون رجال من كبار المجرمين معروفين لهم بسيماهم . فيتجهون إليهم بالتبكيب والتأنيب :

« ونادى أصحاب الأعراف رجلا يعرفونهم بسيماهم ، قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » .

فها أنتم هؤلاء في النار ، لا جمعكم تفكم ، ولا استكباركم أغنى عنكم . ثم يذكرونهم بما كانوا يقولونه عن المؤمنين في الدنيا من أنهم ضالون ، لا ينالهم الله برحمة :

الجزء الثامن

« أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ؟ » ا
انظروا الآن أين هم ؟ وماذا قيل لهم :
« ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون » ..

وأخيرا . ها نحن أولاء نسمع صوتا آتيا من قبل النار ، ملؤه الرجاء والاستجداء :
« ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة : أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » ا
وها نحن أولاء نلتفت إلى الجانب الآخر نسمع الجواب ملؤه التذكير الأليم المرير :
« قالوا : إن الله حرمهما على الكافرين . الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم
الحياة الدنيا » ..

ثم إذا صوت البشر عامة يتوارى ، لينطق رب العزة والجلالة ، وصاحب الملك والحكم :
« فاليوم ننسأهم كما نسوا لقاء يومهم هذا . وما كانوا بآياتنا يجحدون . ولقد جئناهم بكتاب
فصلناه على علم ، هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم يأتي تأويله يقول
الذين نسوه من قبل : قد جاءت رسالتنا بالحق ، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ، أو نرد فنعمل
غير الذي كنا نعمل . قد خسروا أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون » .

وهكذا تتوالى صفحات الشهد جيئة وذهوبا . . لحظة في الآخرة ولحظة في الدنيا . لحظة مع
العذابين في النار ، للنسيين كما نسوا لقاء يومهم هذا وكما جحدوا بآيات الله ، وقد جاءهم بها
كتاب مفصل مبين . فصله الله - سبحانه - على علم - فتركوه واتبعوا الأهواء والأوهام
والظنون . . ولحظة معهم - وهم بعد في الدنيا - ينتظرون مآل هذا الكتاب وعاقبة ما جاءهم
فيه من النذير ؛ وهم يُحذرون أن يجيئهم هذا للمآل . فالمآل هو ما روي في هذا الشهد من
واقع الحال !

إنها خفقات عجيبة في صفحات الشهد المعروض ؛ لا يجلبها هكذا إلا هذا الكتاب العجيب ا
وهكذا ينتهي ذلك الاستعراض الكبير ؛ ويجيء التعقيب عليه متاسفا مع الابتداء .
تذكيرا بهذا اليوم ومشاهده ، وتحذيرا من التكذيب بآيات الله ورسوله ، ومن انتظار

سورة الأعراف

تأويل هذا الكتاب فهذا هو تأويله ، حيث لا فسحة لتوبة ، ولا شفاعة في الشدة ، ولا رجعة للعمل مرة أخرى .

نعم .. هكذا ينتهي الاستعراض العجيب . فنفيق منه كما نفيق من مشهد أخذ كنا نراه .

ونود منه إلى هذه الدنيا التي فيها نحن ا وقد قطعنا رحلة طويلة طويلة في الذهاب والمجيء ا إنها رحلة الحياة كلها ، ورحلة الحشر والحساب والجزاء بعدها . . ومر قبل كنا مع

البشرة في نشأتها الأولى ، وفي سبوطها إلى الأرض وسيرها فيها ا

وهكذا يرتاد القرآن الكريم بقلوب البشر هذه الآماد والأكوان والأزمان . يريها

ما كان وما هو كائن وما سيكون .. كله في لمحات .. لعلها تتذكر ، ولعلها تسمع للندير :

« كتاب أنزل إليك ، فلا يكن في صدرك حرج منه ، لتنذر به وذكرى للمؤمنين . اتبعوا

ما أنزل إليكم من ربكم ، ولا تتبعوا من دونه أولياء ، قليلاً ما تذكرون » ..

« إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ، يُنْزِلُ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُنْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ، أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » ٥٠ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ، وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ، إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ، حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ ، فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ ، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ، وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا . كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ » ٥١

الجزء الثامن

بعد تلك الرحلة الواسعة الآماد، من للنشأ إلى المعاد ، يأخذ السياق بأيدي البشر إلى رحلة أخرى في ضمير الكون ، وفي صفحته المعروضة للأناظر . فيعرض قصة خلق السماوات والأرض بعد قصة خلق الإنسان . ويوجه الأبصار والبصائر إلى مكونات هذا الكون وأسراره ، وإلى ظواهره وأحواله - إلى الليل الذي يطلب النهار في ذلك الفلك الدوار . وإلى الشمس والقمر والنجوم وهن مسخرات بأمر الله . وإلى الرياح الدائرة في الجواء ، تقل السحاب إلى البلد للبت - بإذن الله - فإذا هو حي ، وإذا اللوات يؤتى من كل الثمرات .

هذه السبعات في ملكوت الله ، يرتادها السياق بعد قصة النشأة الإنسانية ؛ وبعد تصوير طرفي الرحلة ؛ وبعد الحديث عن اتباع الشيطان والاستكبار عن اتباع رسل الله ؛ وبعد عرض التصورات الجاهلية والتقاليد التي يشرعها البشر لأنفسهم بلا إذن من الله ولا شرع .. يرتاد السياق هذه السبعات ليرد البشر إلى ربهم ، الذي خلق هذا الوجود وسخره ، والذي يحكمه بنواميسه ويصرفه بقدره ، والذي له الخلق والأمر وحده ..

إنه الإيقاع القوي العميق بعبودية الوجود كلها لبارئته ، والذي يبدو استكبار الإنسان فيه عن هذه العبودية نشازا في الوجود ، يجعل الناشز غريبا شائما في الوجود . وفي ظل تلك المشاهد ؛ وفي مواجهة هذا الإيقاع يدعوهم :

« ادعوا ربكم تضرعا وخفية ، إنه لا يحب المعتدين ، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ، وادعوه خوفا وطمعا ، إن رحمة الله قريب من المحسنين » ..

إن إخلاص الدين لله ، وتقرير عبودية البشر له ، إن هي إلا فرع من إسلام الوجود كله ، وعبودية الوجود كله لسلطانه .. وهذا هو الإيحاء الذي يستهدف المنهج القرآني تقريره وتعميقه في القلب البشري .. وأيما قلب أو عقل يتجه بوعي ويقظة إلى هذا الكون ونواميسه للمسترة ، وظواهره الناطقة بتلك النواميس للمسترة .. لا بد يستشعر تأثيرا لا يرد سلطانه ؛ ولا بد يهتز من أعماقه بالشعور القاهر بوجود المدر للتدر صاحب الخلق والأمر .. وهذه هي الخطوة الأولى لدفع هذا القلب إلى الاستجابة لداعي الله ؛ والاستسلام لسلطانه الذي يستسلم له هذا الوجود كله ولا يتخطاه .

سورة الأعراف

ومن ثم يتخذ المنهج القرآني من هذا الوجود مجاله الأول لتجلية حقيقة الألوهية ؛ وتعيد
البشر لربهم وحده ؛ وإشعار قلوبهم وكيانهم كله حقيقة العبودية ، وتذوق طعمها الحقيقي
في استسلام الواثق المطمئن ؛ اندي يستشعر أن كل ما حوله وكل من حوله من خلق الله ،
يتجاوب وإياه !

إنه ليس البرهان العقلي وحده هو الذي يستهدفه المنهج القرآني باستعراض عبودية الوجود
لله ، وتسخيره بأمره ، واستسلام هذا الوجود في طواعية ويسر ودقة وعمق لأمره وحكمه ..
إنما هو مذاق آخر - وراء البرهان العقلي ومع هذا البرهان العقلي - مذاق للمشاركة مع الوجود
والتجاوب . ومذاق الطمأنينة واليسر ؛ والانسياق مع موكب الإيمان الشامل .

إنه مذاق العبودية الراضية ، التي لا يوقها القسر ، ولا يحركها القهر .. إنما تحركها
- قبل الأمر والتكليف - عاطفة الود والطمأنينة والتناسق مع الوجود كله .. فلا تفكر في
التهرب من الأمر ، ولا التفلت من القهر ؛ لأنها إنما تلبي حاجتها الفطرية في الاستسلام
للجميل المريح .. الاستسلام لله الذي يرفع الجباه عن الدينونة لغيره أو العبودية لسواه . الاستسلام
لرفيع الكريم رب العالمين ..

هذا الاستسلام هو الذي يمثل معنى الإيمان ، ويعطيه طعمه ومذاقه .. وهذه العبودية هي
التي تحقق معنى الإسلام ، وتعطيه حيويته وروحه .. وهي هي القاعدة التي لا يبدأن تمام
وتستقر ، قبل التكليف والأمر ؛ وقبل الشعائر والشرائع .. ومن ثم هذه العناية الكبرى
بإنشائها وتقريرها وتعميقها وتثبيتها في المنهج القرآني الحكيم ..

« إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على العرش ، ينزل
الليل النهار يطلبه حثيثا ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . ألا له الخلق والأمر .
تبارك الله رب العالمين » ..

إن عقيدة التوحيد الإسلامية ، لا تدع مجالاً لأي تصور بشري عن ذات الله سبحانه ؛
ولا عن كيفية أفعاله .. فالله سبحانه ليس كمثل شيء .. ومن ثم لا مجال للتصور البشري

الجزء الثامن

لينشأ صورة عن ذات الله . فكل التصورات البشرية إنما تنشأ في حدود المحيط الذي يستخلصه العقل البشري مما حوله من أشياء . فإذا كان الله - سبحانه - ليس كمثل شيء ، توقف التصور البشري إطلاقاً عن إنشاء صورة معينة لذاته تعالى . ومع توقف عن إنشاء صورة معينة لذاته العلية فإنه يتوقف تبعاً لذلك عن تصور كفيات أفعاله جميعاً ولم يبق أمامه إلا مجال تدبر آثار هذه الأفعال في الوجود من حوله .. وهذا هو مجاله ..

ومن ثم تصبح أسئلة كهذه : كيف خلق الله السماوات والأرض ؟ كيف استوى على العرش ؟ كيف هذا العرش الذي استوى عليه الله سبحانه ؟! ... تصبح هذه الأسئلة وأمثالها لغوا يخالف توجيهها قاعدة الاعتقاد الإسلامي . أما الإجابة عليها فهي اللغو الأشد الذي لا يزال من يدرك تلك القاعدة ابتداءً ولقد خاضت الطوائف - مع الأسف - في هذه المسائل خوفاً شديداً في تاريخ الفكر الإسلامي ، بالعدوى الوافدة على هذا الفكر من الفلسفة الإغريقية !
فأما الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض ، فهي كذلك غيب لم يشهده أحد من البشر ولا من خلق الله جميعاً : « ما أشهدتهم خالق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم » .. وكل ما يقال عنها لا يستند إلى أصل مستيقن .

إنها قد تكون ست مراحل . وقد تكون ستة أطوار . وقد تكون ستة أيام من أيام الله التي لا تقاس بمقاييس زماننا الناشئة من قياس حركة الأجرام - إذ لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام التي تقاس نحن بحركتها الزمان .. وقد تكون شيئاً آخر .. فلا يجزم أحد ماذا يعني هذا المدد على وجه التحديد .. وكل حمل لهذا النص ومثله على « تخمينات » البشرية التي لا تتجاوز مرتبة الفرض والظن - باسم « العلم » - هو محاولة تحككية ، منشؤها الهزيمة الروحية أمام « العلم » الذي لا يتجاوز في هذا المجال درجة الظنون والفروض !
ونخلص نحن من هذه للباحث التي لا تضيف شيئاً إلى هدف النص ووجهته . لنتناد مع النصوص الجميلة تلك الرحلة الوحية في أقطار الكون المنظور ، وفي أسرارها المكنونة :

« إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على العرش ،

سورة الأعراف

يُنشئ الليل النهار يطلبه حثيثا ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . ألا له الخلق والأمر . تبارك الله رب العالمين ..

إن الله الذي خلق هذا الكون الشهود في ضخامته ونخامته . والذي استعلى على هذا الكون يديره بأمره ويصرفه بقدره . يُنشئ الليلَ النهارَ يطلبه حثيثا .. في هذه الدورة الدائبة : دورة الليل يطلب النهار في هذا الفلك الدوار . والذي جعل الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره .. إن الله الخالق المهيمن للصرف المدير ، هو « ربكم » .. هو الذي يستحق أن يكون رباً لكم . يريكم بمنهجه ، ويجمعكم بنظامه ، ويشرع لكم بإذنه ، ويقضى بينكم بحكمه .. إنه هو صاحب الخلق والأمر .. وكما أنه لا خالق معه . فكذلك لا أمر معه .. هذه هي القضية التي يستهدفها هذا الاستعراض .. قضية الألوهية والربوبية والحاكمية ، وإفراد الله سبحانه بها .. وهي قضية العبودية من البشر في شريعة حياتهم . فهذا هو الموضوع الذي يواجهه سياق السورة ممثلاً في مسائل اللباس والطعام . كما كان سياق سورة الأنعام يواجهه كذلك في مسائل الأنعام والزرور والشعائر والندور .

ولا ينبغي المهدف العظيم الذي يستهدفه السياق القرآني بهذا الاستعراض ، أن تغف لحظات أمام روعة المشاهد وحيويتها وحركتها وإيجاءاتها العجيبة . فهي من هذه الوجوه كفاء للمهدف العظيم الذي تتوخاه ..

إن دورة الصور والشعور مع دورة الليل والنهار في هذا الفلك الدوار ، والليل يطلب النهار حثيثا ، ويريده مجتهدا الهى دورة لا يملك الوجدان ألا يتابعها ؛ وألا يدور معها ؛ وألا يرقب هذا السباق الجبار بين الليل والنهار ، بقلب مرتعش ونفس لاهتة وكله وتوفز ، وكله تطلع وانتظار ؛

إن جمال الحركة وحيويتها و « تشخيص » الليل والنهار في سميت الشخص الواعي ذى الإرادة والقصد .. إن هذا كله مستوى من جمال التصوير والتعبير لا يرقى إليه فن بشري على الإطلاق ؛

إن الألفة التي تقبل الكون ومشاهده في الحس ؛ وتطبع النظرة إليه بطابع البلادة

الجزء الثامن

والغفلة .. إن هذه الألفة لتواري ، ليحل محلها وقع للشهد الجديد الرائع الذي يطال الفطرة كأنما لأول وهلة ! .. إن الليل والنهار في هذا التعبير ليسا مجرد ظاهرتين طبيعيتين مكرورتين . وإنما هما حيان ذوا حس وروح وقصد واتجاه . يعاطفان البشر ويشاركانهم حركة الحياة ؛ وحركة الصراع والمنافسة والسياق التي تطبع الحياة !

كذلك هذه الشمس والقمر والنجوم .. إنها كائنات حية ذات روح ! إنها تتلقى أمر الله وتنفذه ، وتخضع له وتسير وفقه . إنها مسخرة ، تتلقى وتستجيب ، وتمضي حيث أمرت كما يمضي الأحياء في طاعة الله !

ومن هنا يهتز الضمير البشري ؛ وينساق للاستجابة ، في موكب الأحياء المستجيبة . ومن هنا هذا السلطان للقرآن الذي ليس لكلام البشر .. إنه يخاطب فطرة الإنسان بهذا السلطان المستمد من قائله - سبحانه - الحبير بمدخل القلوب وأسرار الفطر ..

وعندما يصل السياق إلى هذا اللقطع ، وقد ارتعش الوجدان البشري لمشاهد الكون الحية ، التي كان يمر عليها في بلاد غفلة . وقد تجلى له خضوع هذه الخلائق الهائلة وعبوديتها لسلطان الخالق وأمره .. عندئذ يوجه البشر إلى ربهم - الذي لا رب غيره - ليدعوه في إنابة وخشوع ؛ ويلتزموا بربوبيته لهم ، فيلتزموا حدود عبوديتهم له ؛ لا يعتدون على سلطانه ؛ ولا يفسدون في الأرض بترك شرعه إلى هوامم ، بعد أن أصلحها الله بمنهجه :

« ادعوا ربكم تضرعا وخفية ، إنه لا يحب المعتدين ، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها . وادعوه خوفاً وطمعا ، إن رحمة الله قريب من المحسنين » .

إنه التوجيه في أنسب حالة نفسية صالحة ، إلى الدعاء والإنابة .. تضرعا وتذالا ؛ وخفية لا صياحا وتصديا ؛ فالنصرع الخفي أنسب وأليق بجلال الله وتقرب الصلة بين المبد ومولاه .

أخرج مسلم - بإسناده عن أبي موسى - قال : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر - وفي رواية غزاة - فجعل الناس يجهرون بالتكبير ، فقال رسول الله - صلى الله عليه

سورة الأعراف

وسلم - « أيها الناس أربعوا (أي ارفعوا وهونوا) على أنفسكم . إنكم لستم تدعون أصم ولا غائبا . إنكم تدعون سمعا قريبا . وهو معكم » . . .

فهذا الخس الإيماني بجلال الله وقربه معاً ، هو الذي يؤكد التهج القرآني هنا ويقرره في صورته الحركية الواقعية عند الدعاء . ذلك أن الذي يستشعر جلاله فعلا يستحي من الصياح في دعائه ؛ والذي يستشعر قرب الله حقاً لا يجد ما يدعو إلى هذا الصياح !

في ظل مشهد التضرع في الدعاء ، وهينة الخشوع والانكسار في الله ، ينهي عن الاعتداء على سلطان الله ، فيما يدعو له لأنفسهم - في الجاهلية - من الحاكمية التي لا تكون إلا لله . كما ينهي عن الفساد في الأرض بالهوى ، وقد أصلحها الله بالشريعة . . والنفس التي تتضرع وتخضع خفية للقريب المحب ، لا تعتدي كذلك ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها . . فبين الانفعالين اتصال داخلي وثيق في تكوين النفس والشاعر . والتهج القرآني يتبع خلجات القلوب وانفعالات النفوس . وهو منهج من خالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير .

« وادعوه خوفاً وطمعاً » . . .

خوفاً من غضبه وعقابه . وطمعاً في رضوانه وثوابه .

« إن رحمة الله قريب من المحسنين » . . .

الذين يعبدون الله كأنهم يرونه ، فإن لم يكونوا يرونه فهو يراهم . . كما جاء في الوصف النبوي للإحسان .

ومرة أخرى يفتح السياق للقلب البشري صفحة من صفحات الكون المعروضة للأُنظار ؛ ولكن القلوب تمر بها غافلة بليدة ؛ لا تسمع نطقها ، ولا تستشعر إيقاعها . . إنها صفحة يفتحها على ذكر رحمة الله في الآية السابقة ؛ نموذجاً لرحمة الله في صورة لساء الماطل ، والزرع النامي ، والحياة النابضة بعد الموت والحمود :

« وهو الذي يرسل الرياح ، بشرا بين يدي رحمته ، حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً

الجزء الثامن

سقناه لبلد ميت ، فأنزله به الماء ، فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى
للكم تذكرون . . .

إنها آثار الربوبية في الكون . آثار الفاعلية والسلطان والتدبير والتقدير . وكلها من
صنع الله ؛ الذي لا ينبغي أن يكون للناس رب سواه . وهو الخالق الرازق بهذه الأسباب
التي ينشئها برحمته للعباد .

وفي كل لحظة تهب رياح . وفي كل وقت تحمل ازيج سحابا . وفي كل فترة ينزل من السحاب
ماء . ولكن ربط هذا كله بفعل الله - كما هو في الحقيقة - هو الجديد الذي يعرضه القرآن
هذا العرض المرسم في المشاهد المتحركة ، كأن العين تراه .

إنه هو الذي يرسل الرياح مبشرات برحمته . وازياع تهب وفق النواميس الكونية التي
أودعها الله هذا الكون - فما كان الكون لينشئ نفسه ، ثم يضع لنفسه هذه النواميس التي
تحكمها - ولكن التصور الإسلامي يقوم على اعتقاد أن كل حدث يجري في الكون - ولو أنه
يجري وفق الناموس الذي قدره الله - إنما يقع ويتحقق - وفق الناموس - بقدر خاص ينشئه
ويبرزه في عالم الواقع . وأن الأمر التقدير بجريان السنة ، لا يتعارض مع تعلق قدر الله بكل
حادث فردي من الأحداث التي تجري وفق هذه السنة . فأرسال الرياح - وفق النواميس الإلهية
في الكون - حدث من الأحداث ، يقع بمفرده وفق قدر خاص (١) .

وحمل الرياح للسحاب يجري وفق نواميس الله في الكون أيضا . ولكنه يقع بقدر خاص .
ثم يسوق الله السحاب - بقدر خاص منه - إلى « بلد ميت » .. صحراء أو جدياء .. فينزل منه
الماء - بقدر كذلك خاص - فيخرج من كل الثمرات - بقدر منه خاص - يجري كل أولئك
وفق النواميس التي أودعها طبيعة الكون وطبيعة الحياة .

إن التصور الإسلامي في هذا الجانب ينفي العفوية والمصادفة في كل ما يجري في الكون .
ابتداء من نشأته وبروزه ، إلى كل حركة فيه وكل تغيير وكل تعديل . كما ينفي الجبرية الآلية ،

(١) يراجع كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » في مواضع متعددة في فصول : « حقيقة
الألوهية » . « حقيقة الكون » . « حقيقة الإنسان » في القسم الثاني من البحث .

سورة الأعراف

التي تصور الكون كأنه آلة ، فرغ صانعها منها ، وأودعها القوانين التي تتحرك بها ، ثم تركها تتحرك حركة آلية جبرية حتمية وفق هذه القوانين التي تصبغ بذلك عبياء !
 إنه يثبت الخلق بمشيئة وقدر . ثم يثبت الناموس الثابت والسنة الجارية . ولكنه يجعل معها القدر للمصاحب لكل حركة من حركات الناموس ولكل مرة تتحقق فيها السنة . القدر الذي ينشئ الحركة ويحقق السنة ، وفق المشيئة المطلقة من وراء السنن والنواميس الثابتة .
 إنه تصور حي . ينفي عن القلب البلادة . بلادة الآلية والجبرية . ويدعها أبداً في يقظة وفي رقابة .. كلما حدث حدث وفق سنة الله . وكلما تمت حركة وفق ناموس الله . انتفض هذا القلب ، يرى قدر الله المنفذ ، ويرى يد الله الفاعلة ؛ ويسبح لله ويذكره ويراقبه ، ولا ينفل عنه بالآلية الجبرية ولا ينساه !

هذا تصور يستحي القلوب ، ويستجيش العقول ، ويطلقها جميعاً بغايلية الخالق للتجددة ؛ ويتسبيح الباري الحاضر في كل لحظة وفي كل حركة وفي كل حدث أثناء الليل وأطراف النهار .
 كذلك يربط السياق القرآني بين حقيقة الحياة الناشئة بإرادة الله وقدره في هذه الأرض ، وبين النشأة الآخرة ، التي تتحقق كذلك بمشيئة الله وقدره ؛ على النهج الذي يراه الأحياء في نشأة هذه الحياة :

« كذلك نخرج للوتى ، لعلكم تذكرون » ..

إن معجزة الحياة ذات طبيعة واحدة ، من وراء أشكالها وصورها وملابساتها .. هذا ما يوحى به هذا التعقيب .. وكما يخرج الله الحياة من اللوات في هذه الأرض ، فكذلك يخرج الحياة من اللوتى في نهاية اللطاف .. إن المشيئة التي تبت الحياة في صور الحياة وأشكالها في هذه الأرض ، هي المشيئة التي ترد الحياة في الأموات . وإن القدر الذي يجرى بإخراج الحياة من اللوات في الدنيا ، لهو ذاته القدر الذي يجرى بهريان الحياة في اللوتى مرة أخرى ..

« لعلكم تذكرون » ..

فالناس ينسون هذه الحقيقة المنظورة ؛ ويفرقون في الضلالات والأوهام !

• • •

الجزء الثامن

ويختم السباق هذه الرحلة في أقطار الكون وأسرار الوجود ، بمثل يضربه للطيب وللخيث من القلوب . ينزعه من جو المشهد للعروض ، مراعاة للتناسق في للرأى والشاهد ، وفي الطباع والحقائق :

« والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا . كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون » .

والقلب الطيب يشبه في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأرض الطيبة ، وبالتربة الطيبة . والقلب الخبيث يشبه بالأرض الخبيثة وبالتربة الخبيثة . فكلاهما .. اقلب والتربة .. منبت زرع ، ومآتى عمر . القلب ينبت نوايا ومشاعر ، وانفعالات واستجابات ، واتجاهات وعزائم ، وأعمالا بعد ذلك وآثارا في واقع الحياة . والأرض تنبت زراعا وثمارا مختلفا أكاه وألوانه ومذاقاته وأنواعه ..

« والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه » ..

طيباً خيراً ، سهلاً ميسراً .

« والذي خبث لا يخرج إلا نكدا » ..

في إبداء وجفوة ، وفي عسر ومشقة ..

والهدى والآيات واللوعظة والنصيحة تنزل على القلب كما ينزل الماء على التربة . فإن كان القلب طيباً كالبلد الطيب ، تفتح واستقبل ، وزكا وقاض بالخير . وإن كان فاسداً شريراً - كالذي خبث من البلاد والأماكن - استغلق وقسا ، وقاض بالشر والنكر والفساد والضر . وأخرج الشوك والأذى ، كما تخرج الأرض النكدة ا

« كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون » .

والشكر ينبع من القلب الطيب ، ويدل على الاستقبال الطيب ، والانفعال الطيب . ولهُؤلاء الشاكرين الذين يحسنون التلقى والاستجابة تصرف الآيات . فهم الذين ينتفعون بها ، ويصلحون لها ، ويصلحون بها .

سورة الأعراف

والشكر هو لازمة هذه السورة التي يتكرر ذكرها فيها .. كالإنذار والتذكير . وقد صادفنا هذا التعبير فيما مضى من السياق ، وصادفناه فيما هو آت .. فهو من ملامح السورة المعبرة في التعبير ، كالإنذار والتذكير ..

« لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ، فَقَالَ : يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ، إني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قَالَ الْمَلَأِينَ قَوْمِهِ : إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ قَالَ : يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي ، وَأَنْصَحُ لَكُمْ ، وَأَعْلَمُ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ ۝ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ، وَلِتُنذِرُوا ، وَلَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ۝ فَكَذَّبُوهُ ، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ ، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ .

« وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ، قَالَ : يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ، أَفَلَا تَتَّقُونَ ؟ ۝ قَالَ الْمَلَأَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ : إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ قَالَ : يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ ، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي ، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۝ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ؟ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ، وَزَادَكُمْ فِي الْفُلِّ بَصُطَةً ، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ قَالُوا : أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ : قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ

مَنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ، أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
مَا نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ؟ فَانظُرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ * فَأَنْجِبْنَاهُ
وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بَايَاتِنَا وَمَا كَانُوا
مُؤْمِنِينَ ﴿٧٤﴾

« وَإِلَى نَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ، قَالَ : يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ ، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ : هَذِهِ نَاقَةٌ اللَّهُ لَكُمْ آيَةٌ ، فَذَرُوهَا
تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ، وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *
وَإِذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ ، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ
مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا ، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ، فَادْكُرُوا آيَاءَ اللَّهِ ،
وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ * قَالَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ
اسْتَضَعِفُوا - لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ - : اتَّعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ؟ قَالُوا :
إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا : إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ
كَافِرُونَ * فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ، وَقَالُوا : يَا صَالِحُ أَتُنَبِّئُنَا
بِمَا نَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ * فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ ، فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جَائِعِينَ * فَتَوَلَّى عَنْهُمْ ، وَقَالَ : يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي ، وَنَصَحْتُ لَكُمْ ،
وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ .

« وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ : أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ
الْعَالَمِينَ ؟ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ؟ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
مُشْرَفُونَ * وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ،

إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ * فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ، إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٧﴾

« وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ، قَالَ : يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ، قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ، وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ، وَأذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَذَّبْتُمْ ، وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ * وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا ، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾ »

« قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ : لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا . قَالَ : أَوْ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ؟ ﴿٨٨﴾ قَدْ افْتَرَبْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْهَا ، وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا - إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ، وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ، رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ * وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ : لَنْ اتَّبِعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَالِسُونَ * فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِاثِمِينَ * الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا يَفْنَوْنَ فِيهَا ، الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَالِسِينَ * فَتَوَلَّى عَنْهُمْ ، وَقَالَ : يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي ، وَنَصَحْتُ لَكُمْ ، فَكَيْفَ آتَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ؟ ﴿٨٩﴾ »

(١) إلى هنا ينتهي الجزء الثامن . ولكننا تابنا السياق لإتمام قصة شعيب إلى نهايتها في الجزء التاسع .

الجزء الثامن

نحن مع موكب الإيمان .. هذه أعلامه .. وهذه علائمه .. وهذه هي معالم طريقه .. وهو يواجه البشرية في رحلتها الطويلة في هذا الكوكب الأرضي .. يواجهها كلها التوت بها الطريق؛ وكلما انحرفت عن صراط الله للمستقيم؛ وكلما تفرقت بها السبل. تحت ضغط الشهوات، التي يقودها الشيطان من خطامها، محاولاً أن يرضى حقه؛ وأن ينفذ وعيده، وأن يعضى بيني آدم من خطام هذه الشهوات إلى جهنم؛ فإذا الموكب الكريم يواجه البشرية بالهدى، ويلوح لها بالنور، ويستروح بهاريج الجنة، ويحذر لها لفحات السموم، ونزغات الشيطان الرجيم، عدوها القديم ..

.. إنه مشهد رائع .. مشهد الصراع العميق، في خضم الحياة، على طول الطريق .. إن التاريخ البشري يعضى في تشابك معقد كل التعقيد .. إن هذا الكائن المزدوج الطبيعة، المعقد التركيب .. الذي يتألف كيانه من أبعاد عنصرين تؤلف بينها قدرة الله وقدره .. عنصر الطين الذي نشأ منه، وعنصر النفخة من روح الله، التي جعلت من هذا الطين إنساناً .. إن هذا الكائن لعضى في تاريخه مع عوامل متشابهة كل التشابك، معقدة كل التعقيد .. يعضى بطبيعته هذه يتعامل مع تلك الآفاق والعوالم التي أسلفنا في قصة آدم الحديث عنها (١) .. يتعامل مع الحقيقة الإلهية: مشيئتها وقدرها، وقدرتها وجبروتها، ورحمتها وفضلها ... الخ .. ويتعامل مع الملائكة الأعلى وملائكته .. ويتعامل مع إبليس وقبيله .. ويتعامل مع هذا الكون الشهود ونواميسه وسنن الله فيه .. ويتعامل مع الأحياء في هذه الأرض .. ويتعامل مع بعضه البعض .. يتعامل مع هذه الآفاق وهذه العوالم بطبيعته تلك، وباستمداداته المتوافقة والمتعارضة مع هذه الآفاق والعوالم ..

وفي هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابط، يجرى تاريخه .. ومن القوة في كيانه والضعف، ومن التقوى والهدى، ومن الالتقاء بعالم الغيب وعالم الشهود، ومن التعامل مع العناصر المادية في الكون والقوى الروحية، ومن التعامل مع قدر الله في النهاية ... من هذا كله يتكون تاريخه .. وفي ضوء هذا التعقيد الشديد يفسر تاريخه .

والذين يفسرون التاريخ الإنساني تفسيراً «اقتصادياً» أو «سببياً» . والذين يفسرونه

(١) ص ١٣٥-١٣٨ من هذا الجزء

سورة الأعراف

تفسيرا « بيولوجيا » . والذين يفسرونه تفسيرا « روحيا » أو « نفسيا » . والذين يفسرونه تفسيرا « عقليا » ... كل أولئك ينظرون نظرة ساذجة إلى جانب واحد من جوانب العوامل للتشابكة . والعوامل المتباعدة ، التي يتعامل معها الإنسان ؛ ويتألف من تعامله معها تاريخه .. والتفسير الإسلامي للتاريخ هو وحده الذي يلم بهذا الخضم الواسع ، ويحيط به ؛ وينظر إلى التاريخ الإنساني من خلاله . (١)

ونحن هنا أمام مشاهد صادقة من هذا الخضم .. لقد شهدنا مشهد النشأة البشرية؛ وقد تجمعت في المشهد كل العوامل والآفاق والناصر - الظاهرة والخبية - التي يتعامل معها هذا الكائن منذ اللحظة الأولى .. ولقد شهدنا هذا الكائن باستعداداته الأساسية .. شهدنا تكريمه في اللاأعلى وإسجاد الملائكة له ؛ والبارئ العظيم يعلن ميلاده .. وشهدنا ضعفه بعد ذلك وكيف قاده منه عدوه .. وشهدنا مهبطه إلى الأرض .. وانطلاقه في التعامل مع عناصرها ونواميسها الكونية ..

ولقد شهدناه يهبط إلى هذه الأرض مؤمنا بربه ؛ مستغفرا لذنبه ؛ مأخوذا عليه عهد الخلافة: أن يتبع ما يأتيه من ربه ولا يتبع الشيطان ولا الهوى ، مزودا بتلك التجربة الأولى في حياته ..

ثم مضى به الزمن ؛ وتقاذفته الأمواج في الخضم ؛ وتفاعلت تلك العوامل للعقدة المتشابكة في كيانه ذاته وفي الوجود من حوله . تفاعلت في واقعه وفي ضميره . ثم ها نحن أولاء في هذا الدرس نشهد كيف صارت به هذه العوامل للعقدة المتشابكة إلى الجاهلية !!!

إنه ينسى .. وقد نسي .. إنه يضعف .. وقد ضعف .. إن الشيطان يبلبه .. وقد غلبه ..

ولابد من الإقذار مرة أخرى !!!

لقد هبط إلى هذه الأرض مهتديا تابعا موحدا .. ولكن ها نحن أولاء نلتقي به ضالامفريا

مشركا !!!

لقد تقاذفته الأمواج في الخضم .. ولكن هنالك مملا في طريقه .. هنالك الرسالة تروده إلى

ربه . فمن رحمة ربه به أن لا يتركه وحده !

(١) تراجع فصل : « حقيقة الإنسان » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني .

الجزء الثامن

وها نحن أولاء في هذه السورة نلتقي بموكب الإيمان ، يرفع أعلامه رسل الله الكرام : نوح . وهود . وصالح . ولوط . وشعيب . وهوسى . وعهد - صلوات الله وسلامه عليهم جميعا . وشهد كيف يحاول هذا الرهط الكريم - بتوجيه الله وتعليمه - إتقاذ الركب البشرى من الهدوءة التي يقوده إليها الشيطان ، وأعوانه من شياطين الإنس المستكبرين عن الحق في كل زمان . فكانت مواقف الصراع بين الهدى والضلال ، وبين الحق والباطل ، وبين الرسل الكرام وشياطين الجن والإنس .. ثم تشهد مصارع الكذابين في نهاية كل مرحلة ، ونجاة المؤمنين ، بعد الإنذار والتذكير ..

والقصص في القرآن لا يتبع دائما ذلك الخط التاريخي . ولكنه في هذه السورة يتبع هذا الخط . ذلك أنه يعرض سير الركب البشرى منذ النشأة الأولى ، ويعرض موكب الإيمان وهو يحاول هداية هذا الركب واستقاذه كما ضل تماما عن معالم الطريق ، وقاده الشيطان كلية إلى المهلكة ليسلمه في نهايتها إلى الجحيم !

وفي وقتنا أمام للشهد الكلى الرائع نلح جملة معالم نلخصها هنا قبل مواجهة النصوص .
♦ إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة .. ثم تتحرف إلى جاهلية ضالة مشركة - بفعل العوامل المتشابكة للمعدة في تركيب الإنسان ذاته، وفي العوالم والعناصر التي يتعامل معها .. وهنا يأتيها رسول بذات الحقيقة التي كانت عليها قبل أن تضل وتشارك . فهلك من يهلك ، ويحيا من يحيا . والذين يحبون هم الذين آبوا إلى الحقيقة الإيمانية الواحدة . هم الذين علموا أن لهم إلهًا واحدًا ، واستسلموا بكليتهم إلى هذا الإله الواحد . هم الذين سمعوا قول رسولهم لهم : « يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » .. فهي حقيقة واحدة يقوم عليها دين الله كله ، ويتعاقب بها الرسل جميعا على مدار التاريخ .. فكل رسول يجيء إنما يقول هذه الكلمة لقومه الذين اجتالم الشيطان عنها ، ففسوها وضلوا عنها ، وأشركوا مع الله آلهة أخرى - على اختلاف هذه الآلهة في الجاهليات المختلفة - وعلى أساسها تدور للمركة بين الحق والباطل .. وعلى أساسها يأخذ الله للكذابين بها وينجي المؤمنين .. والسياق القرآني يوحد الألفاظ التي عبر بها جميع الرسل - صلوات الله عليهم - مع اختلاف لغاتهم .. يوحد حكاية ما قالوه ، ويوحد ترجمته في نص واحد : « يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » .. وذلك لتحقيق معنى وحدة

سورة الأشراف

العقيدة السماوية - على مدار التاريخ - حتى في صورتها اللفظية ! لأن هذه العبارة دقيقة في التعبير عن حقيقة العقيدة ، ولأن عرضها في السياق بذاتها يصور وحدة العقيدة تصويراً حياً.. ولهذا كله دلالته في تقرير النهج القرآني عن تاريخ العقيدة ..

وفي ضوء هذا التبرير يتبين مدى مفارقة منهج « الأديان للقرنة » مع النهج القرآني.. يتبين أنه لم يكن هناك تدرج ولا « تطور » في مفهوم العقيدة الأساسي ، الذي جاءت به الرسل كلها من عند الله ، وأن الذين يتحدثون عن « تطور » للمعتقدات وتدرجها ؛ وبدعجون العقيدة الربانية في هذا التدرج « والتطور » يقولون غير ما يقوله الله سبحانه ! فهذه العقيدة - كما نرى في القرآن الكريم - جاءت دائماً بحقيقة واحدة . وحكيت العبارة عنها في الفاظ بعينها : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » . وهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم إليه هو « رب العالمين ».. الذي يحاسب الناس في يوم عظيم .. فلم يكن هناك رسول من عند الله دعا إلى رب قبيلة ، أو رب أمة ، أو رب جنس .. كما أنه لم يكن هناك رسول من عند الله دعا إلى إلهين اثنين أو آلهة متعددة .. وكذلك لم يكن هناك رسول من عند الله دعا إلى عبادة طوطمية ، أو نجمية ، أو ارواحية ، أو صنمية ، ولم يكن هناك دين من عند الله ليس فيه عالم آخر .. كما يزعم من يسمونهم « علماء الأديان » وهم يستعرضون الجاهليات المختلفة ، ثم يزعمون أن معتقداتها كانت هي الديانات التي عرفتها البشرية في هذه الأزمان ، دون غيرها !

لقد جاءت الرسل - رسولا بعد رسول - بالتوحيد الخالص ، وبربوية رب العالمين ! وبالْحَسَابِ في يوم الدين .. ولكن الانحرافات في خط الاعتقاد ، مع الجاهليات الطارئة بذلك رسالة ، بفعل العوامل للعقدة للتشابهة في تكوين الإنسان ذاته وفي العوام التي يتعامل معها . هذه الانحرافات تمثلت في صور شتى من للمعتقدات الجاهلية .. هي هذه التي يدرسها « علماء الأديان » ثم يزعمون أنها الخط الصاعد في تدرج الديانات وتطورها !

وطي أية حل فهذا هو قول الله - سبحانه - وهو أحق أن يتبع ، وبخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع في صدد عرض العقيدة الإسلامية ، أو صدد الباطع عنها ! أما الذين لا يؤمنون بهذا القرآن ، فهم وما هم فيه .. والله يقص الحق وهو خير الفاصلين ..

• إن كل رسول من الرسل - صلوات الله عليهم جميعاً - قد جاء إلى قومه ، بعد انحرافهم

الجزء الثامن

عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم الذي سبقه .. فبنو آدم الأوائل نشأوا موحدين لرب العالمين - كما كانت عقيدة آدم وزوجه - ثم انحرفوا بفعل العوامل التي أسلفنا - حتى إذا جاء نوح - عليه السلام - دعاهم إلى توحيد رب العالمين مرة أخرى . ثم جاء الطوفان فهلك للكاذبون ونجا المؤمنون . وعمرت الأرض بهؤلاء الموحدين لرب العالمين - كما علمهم نوح - وبذراريهم . حتى إذا طال عليهم الأمد انحرفوا إلى الجاهلية كما انحرف من كان قبلهم .. حتى إذا جاء هود أهلك الكاذبون بالريح العقيم .. ثم تكررت القصة ... وهكذا ..

ولقد أرسل كل رسول من هؤلاء إلى قومه . فقال : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » .. وقال كل رسول لقومه : « إني لكم ناصح أمين » . معبرا عن ثقل التبعة ؛ وخطورة ما يملأه من عاقبة ما هم فيه من الجاهلية في الدنيا والآخرة ؛ ورغبته في هداية قومه ، وهو منهم وهم منه .. وفي كل مرة وقب « اللأ » من علية القوم وكبرائهم في وجه كلمة الحق هذه ؛ ورفضوا الاستسلام لله رب العالمين . وأبوا أن تكون العبودية والدينونة لله وحده - وهي القضية التي قامت عليها الرسالات كلها وقام عليها دين الله كله - وهنا يصدع كل رسول بالحق في وجه الطاغوت .. ثم ينقسم قومه إلى أمتين متفاصلتين على أساس العقيدة . وتنبتُ وشيجة التومية ووشيجة القرابة العائلية ؛ لتقوم وشيجة العقيدة وحدها . وإذا « القوم » الواحد ، أمتين متفاصلتين لا قرى بينهما ولا علاقة ! .. وعندئذ يجرى الفتح .. ويفصل الله بين الأمة المهتدية والأمة الضالة ، ويأخذ للكافرين المستكبرين ، وينجي الطائمين المستسلمين .. وما جرت سنة الله قط بفتح ولا فصل قبل أن ينقسم القوم الواحد إلى أمتين على أساس العقيدة . وقبل أن يجهر أصحاب العقيدة بعبوديتهم لله وحده . وقبل أن يثبتوا في وجه الطاغوت بإيمانهم . وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم .. وهذا ما يشهد به تاريخ دعوة الله على مدار التاريخ .

• إن التركيز في كل رسالة كان على أمر واحد : هو تعبيد الناس كلهم لربهم وحده - رب العالمين - ذلك أن هذه العبودية لله الواحد ، ونزع السلطان كله من الطواغيت التي تدعيه ، هو القاعدة التي لا يقوم شيء صالح بدونها في حياة البشر . ولم يذكر القرآن إلا قليلا من التفاصيل بعد هذه القاعدة الأساسية المشتركة في الرسالات جميعا . ذلك أن كل تفصيل - بعد قاعدة العقيدة - في الدين ، إنما يرجع إلى هذه القاعدة ولا يخرج عنها . وأهمية هذه القاعدة في ميزان الله هي

سورة الأعراف

التي جعلت التهج القراء في يريزها هكذا ، ويفردها بالذكر في استعراض موكب الإيمان ؛ بل في القرآن كله .. ولندكر - كما قلنا في التعريف بسورة الأنعام (١) أن هذا كان هو موضوع القرآن للمكي كله ؛ كما كان هو موضوع القرآن للذي كلما عرضت مناسبة لتشريع أو توجيه .

إن لهذا الدين « حقيقة » ؛ و « منها » لعرض هذه الحقيقة . « وللتهج » في هذا الدين لا يقل أصالة ولا ضرورة عن « الحقيقة » فيه .. وعلينا أن نعرف الحقيقة الأساسية التي جاء بها هذا الدين . كما أن علينا أن نلتزم التهج الذي عرض به هذه الحقيقة .. وفي هذا التهج إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقة التوحيد للألوهية .. ومن هنا ذلك التوكيد والتكرار والإبراز والإفراد لهذه القاعدة في قصص هذه السورة ..

♦ إن هذا القصة تصور طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر في نفوس البشر ؛ ويعرض نموذجاً مكرراً للقلوب المستعدة للإيمان ، ونموذجاً مكرراً للقلوب المستعدة للكفر أيضاً .. إن الذين آمنوا بكل رسول لم يكن في قلوبهم الاستكبار عن الامتثال لله والطاعة لرسوله ؛ ولم يجبروا أن يختار الله واحداً منهم لينفهم ويذمهم . فأما الذين كفروا بكل رسول فقد كانوا هم الذين أخذتهم العزة بالإثم ، فاستكبروا أن ينزلوا عن السلطان المنصب في أيديهم لله صاحب الخلق والأمر ، وأن يسمعوا لواحد منهم .. كانوا هم « اللأ » من الحكام والكبار والوجهاء وذوى السلطان في قومهم .. ومن هنا نعرف عقدة هذا الدين .. إنها عقدة الحاكمية والسلطان .. فاللأ كانوا يحسون دائماً ما في قول رسولهم لهم : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » .. ولكن رسول من رب العالمين .. كانوا يحسون أن الألوهية الواحدة والربوبية الشاملة تعنى - أول ما تعنى - نزع السلطان المنصب من أيديهم ؛ ورده إلى صاحبه الشرعي .. إلى الله رب العالمين .. وهذا ما كانوا يقاومون في سبيله حتى يكونوا من المهالكين ، وقد بلغ من عقدة السلطان في قلوبهم ألا ينتفع الملاحق منهم بالتأبير ، وأن يسلك طريقه إلى الهلاك ، كما يسلك طريقه إلى جهنم كذلك ! ..

إن مصارع للكذابين - كما يرضها هذا القصة - تجري على سنة لا تتبدل : نسيان آيات الله وانحراف عن طريقه . إنذار من الله للعاقبين على يد رسول . استكبار عن المبودية لله وحده والخضوع لرب العالمين . اغترار بالرخاء واستهزاء بالإنذار واستعجال للعذاب . طغيان وتهديد

(١) الجزء السابع : ص ٢٧-٢٤

الجزء الثامن

وإيذاء للمؤمنين . ثبات من المؤمنين ومفاصلة على العقيدة .. ثم المصراع الذي يأتي وفق سنة الله على مدار التاريخ !

♦ وأخيرا فإن طاغوت الباطل لا يطبق مجرد وجود الحق .. وحتى حين يريد الحق أن يعيش في عزلة عن الباطل - تاركا مصيرها لفتح الله وقضائه - فإن الباطل لا يقبل منه هذا الموقف . بل يتابع الحق وينازله ويطارده .. ولقد قال شعيب لقومه : « وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا ، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا ، وهو خير الحاكمين » .. ولكم لم يقبلوا منه هذه الخطة ، ولم يطبقوا رؤية الحق يعيش ؛ ولا رؤية جماعة تدين لله وحده وتخرج من سلطان الطواغيت : « قال للملأ الذين استكبروا من قومه : لنخرحنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا » .. وهنا صدع شعيب بالحق رافضا هذا الذي يمرضه عليهم الطواغيت : « قال : أو لو كنا كارهين ؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها . . . »

ذلك ليعلم أصحاب الدعوة إلى الله أن المعركة مع الطواغيت مفروضة عليهم فرضا ، وأنه لا يجديهم قليلا أن يتقوها ويتجنبوها . فالطواغيت لن تركهم إلا أن يتركوا دينهم كلية ، ويعودوا إلى ملة الطواغيت بعد إذ نجام الله منها . وقد نجام الله منها بمجرد أن خلعت قلوبهم عنها العبودية للطواغيت ودانت بالعبودية لله وحده .. فلا مفر من خوض المعركة ، والصبر عليها ، وانتظار فتح الله بعد المفاصلة فيها ؛ وأن يقولوا مع شعيب : « على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين » .. ثم تجرى سنة الله بما جرت به كل مرة على مدار التاريخ .. ونكتفي بهذه المعالم في طريق القصص المرآتي ، حتى نستعرض النصوص بالتفصيل :

إن موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل الله الكرام ، مسبوق في السياق بموكب الإيمان في الكون كله . في الفقرة السابقة مباشرة : « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على العرش ، ينشى الليل النهار يطلبه حثيثا ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، ألا له الخلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين » .. وإن الدينونة لهذا الإله ، الذي خلق السماوات والأرض ، واقدي استوى على العرش ، والذي

سورة الأعراف

يحرك الليل ليلب النهار ، والذي تجرى الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، والذي له الخلق والأمر . إن الدينونة لهذا الإله وحده هي التي يدنو إليها الرسل كافة . هي التي يدعون إليها البشرية كلها ، كلما قعد لها الشيطان على صراط الله فأضلها عنه ؛ وردها إلى الجاهلية التي تنبئ في صور شتى ؛ واصلها كلها تتسم بإشراك غير الله معه في الربوبية .

المنهج القرآني يكثُر من الربط بين عبودية هذا الكون لله ، ودعوة البشر إلى الاتساق مع الكون الذي يعيشون فيه ؛ والإسلام لله الذي أسلم له الكون كله ؛ والذي يتحرك مسخراً بأمره . ذلك أن هذا الإيقاع بهذه الحقيقة الكونية كفيلاً بأن يهز القلب البشري هزاً ؛ وأن يستحس من داخله على أن ينخرط في سلك العبادة المتصلة ؛ فلا يكون هو وحده نشزاً في نظام الوجود كله !

إن الرسل الكرام لا يدعون البشرية لأمر شاذ ؛ إنما يدعونها إلى الأصل الذي يقوم عليه الوجود كله ؛ وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود .. وهي ذاتها الحقيقة المركوزة في فطرة البشر ؛ والتي تهتف بها فطرتهم حين لا تلوى بها الشهوات ، ولا يقودها الشيطان بعيداً عن حقيقة الأصلية ..

وهذه هي اللمسة المستفادة من تتابع السياق القرآني في السورة على النحو الذي تتابع به .

« لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ، فقال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . قال الملأ من قومه : إنا لنراك في ضلال مبين . قال : يا قوم ليس بي ضلالة ، ولكني رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ربي ، وأنصح لكم ، وأعلم من الله ما لا تعلمون . أو عجبت أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ، ولتفوا ، ولعلكم ترحمون ؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك ، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ، إنهم كانوا قوماً عجمين . »

تمرض القصة هنا باختصار ، ليست فيها التفاصيل التي ترد في مواضع أخرى من القرآن في سياق يتطلب تلك التفاصيل ، كالذي جاء في سورة هود ، وفي سورة نوح .. إن الهدف هنا هو تصوير تلك للعالم التي تحدثنا عنها آتفا .. طبيعة العقيدة . طريقة التبليغ . طبيعة استقبال القوم

الجزء الثامن

لها . حقيقة مشاعر الرسول . تحقق النذير . . . لذلك تذكر من القصة فحسب تلك الحلقات المحققة لتلك المعالم ، على منهج القصص القرآني .

« لقد أرسلنا نوحا إلى قومه .. »

على سنة الله في إرسال كل رسول من قومه ، وبلسانهم ، تأليفا لقلوب الذين لم تفسد فطرتهم ، وتيسيرا على البشر في التفاهم والتعارف . وإن كان الذين فسدت فطرتهم يعجبون من هذه السنة ، ولا يستجيبون ، ويستكبرون أن يؤمنوا بأمر مثلهم ، ويطلبون أن تبلغهم الملائكة ! وإن هي إلا تلة . وما كانوا ليستجيبوا إلى الهدى ، مهما جاءهم من أي طريق !

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ، فخطبهم بتلك الكلمة الواحدة التي جاء بها كل رسول :

« قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . »

فهي الكلمة التي لا تتبدل ، وهي قاعدة هذه العقيدة التي لا توجد إلا بها ، وهي عماد الحياة الإنسانية الذي لا تقوم على غيره ، وهي ضمان وحدة الوجهة ووحدة الهدف ووحدة الرباط . وهي الكفيل بتحرر البشر من العبودية للهوى ، والعبودية لأمثالهم من العبيد ، وبالاستعلاء على الشهوات كلها وعلى الوعد والوعيد .

إن دين الله منهج للحياة ، قاعدته أن يكون السلطان كله في حياة الناس كلها لله . وهذا هو

معنى عبادة الله وحده ، ومعنى ألا يكون للناس إله غيره . والسلطان يتمثل في الاعتقاد بربوبيته

لهذا الوجود وإنشائه وتديره بقدرة الله وقدره . كما يتمثل في الاعتقاد بربوبيته للإنسان وإنشائه

وتدبير أمره بقدرة الله وقدره . وعلى نفس المستوى يتمثل في الاعتقاد بربوبية الله لهذا الإنسان

في حياته العملية الواقعية ، وقيامها على شريعته وأمره ، تمثله في التقدم بشعائر العبادة له

وحده .. كلها أحزمة واحدة .. غير قابلة للتجزئة . وإلا فهو الشرك ، وهو عبادة غير الله معه ،

أو من دونه !

ولقد قال نوح لقومه هذه القولة الواحدة ، وأنذرهم عاقبة التكذيب بها في إشفاق الأخ

الناصح لإخوانه ، وفي صدق الرائد الناصح لأهله :

« إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » ..

وهنا نرى أن ديانة نوح .. أقدم الديانات .. كانت فيها عقيدة الآخرة . عقيدة الحساب

سورة الأعراف

والجزاء في يوم عظيم ، يخاف نوح على قومه ما ينتظرم فيه من عذاب .. وهكذا تبين مفارقة منهج الله وتقريره في شأن العقيدة ، ومناهج الخاطئين في الظلام من « علماء الأديان » وأتباعهم الغافلين، عن منهج القرآن .

فكيف كان استقبال المنحرفين الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة الخالصة الواضحة المستقيمة ؟

« قال الملائكة من قومه : إنا لنراك في ضلال مبين » !

كما قال مشركو العرب لمحمد - صلى الله عليه وسلم - إنه صبا ، ورجع عن دين إبراهيم ! وهكذا يبلغ الضال من الضلال أن يحسب من يدعو إلى الهدى هو الضال ! بل هكذا يبلغ التبجح الوقح بعد ما يبلغ المسخ في الفطر ! .. هكذا تنقلب الموازين ، وتبطل الضوابط ، ويحكم الهوى ؛ مادام أن الميزان ليس هو ميزان الله الذي لا ينحرف ولا يعيل .

وماذا تقول الجاهلية اليوم عن المهتدين بهدى الله ؟ إنها تسميهم الضالين ، وتعد من يهتدى منهم ويرجع بالرضى والقبول ! .. أجل من يهتدى إلى المستنقع الكريه ، وإلى الوحل الذي تمرغ الجاهلية فيه !

وماذا تقول الجاهلية اليوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها ؟ وماذا تقول للفق الذي يستقدر اللحم الرخيص ؟ إنها تسمى ترفعها هذا ونظافتها وتطهرها « رجعية » وتخلقا وجمودا ورينية ! وتحاول الجاهلية بكل ما تملكه من وسائل التوجيه والإعلام أن تعرق ترفعها ونظافتها وتطهرها في الوحل الذي تمرغ فيه في المستنقع الكريه !

وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتماماته عن جنون مباريات الكرة ؛ و جنون الأفلام والسينما والتلفزيون وما إليه ؛ و جنون الرقص والحفلات الفارغة والملاهي ؟ إنها تقول عنه : إنه « جامد » . ومغلق على نفسه ، وتنقصه الرونة والثقافة ! وتحاول أن تجره إلى تفاهة من هذه ينفق فيها حياته ..

إن الجاهلية هي الجاهلية .. فلا تنغير إلا الأشكال والظروف !

ويبنى نوح عن نفسه الضلال ، ويكشف لهم عن حقيقة دعوته ومنهجها ، فهو لم يتدعها من أوهامه وأهوائه . إنما هو رسول من رب العالمين . يحمل لهم الرسالة . ومعها النصح والأمانة .

الجزء الثامن

ويعلم من الله ما لا يعلمون . فهو يجده في نفسه ، وهو موصول به ، وهم عنه محجوبون :
 « قال : يا قوم ليس بي جنالة ، ولكني رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ربي ،
 وأنصح لكم ، وأعلم من الله ما لا تعلمون » ..

ونلمح هنا فجوة في السياق .. فكأنما عجبوا أن يختار الله رسولا من البشر من بينهم ، بحمله
 رسالة إلى قومه ، وأن يجد هذا الرسول في نفسه علما عن ربه لا يجده الآخرون ، الذين لم
 يختاروا هذا الاختيار .. هذه الفجوة في السياق يدل عليها ما بعدها :

« أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ، ولتتقوا ، ولعلكم
 ترحمون ؟ » ..

وما من عجب في هذا الاختيار . فهذا الكائن الإنساني شأنه كله عجيب .. إنه يتعامل مع
 العوالم كلها ، وينصل بربه بما ركب في طبيعته من نفخة الله فيه من روحه .. فإذا اختار الله من
 بينه رسوله - والله أعلم حيث يجعل رسالته - فإتما يتلقى هذا المختار عنه ، بما أودع في كيانه من
 إمكانية الاتصال به والتلقى عنه ، بذلك السر اللطيف الذي به معنى الإنسان ، والذي هو مناط
 التكريم العالوي لهذا الكائن العجيب التكويني ..

ويكشف لهم نوح عن هدف الرسالة :

« لينذركم ، ولتتقوا ، ولعلكم ترحمون » ..

فهو الإنذار لتحريك القلوب بمشاعر التقوى ، ليظفروا في النهاية برحمة الله .. ولا شيء
 وراء ذلك لنبح ، ولا مصلحة ولا هدف ، إلا هذا الهدف السامي النبيل .

ولكن الفطرة حين تبلغ حدا معينا من الفساد ، لاتفكر ولاتتدبر ولاتذكر ، ولاينفع
 معها الإنذار ولا التذكير :

« فكذبوه ، فأنجيناها والذين معه في الفلك ، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ، إنهم كانوا
 قوما عمين » ..

ولقد رأينا من عمائم عن الهدى والنصح الخالص والنذير .. فعمائم هذا كذبوا . وبعمائم
 لاقوا هذا اللصير

سورة الأعراف

وتمضى عجلة التاريخ ، ويضى معها السياق ، فإذا نحن أمام عاد قوم هود :

« وإلى عاد أخاهم هودا ، قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ، أفلا تتقون ؟ قال الملاذ الذين كفروا من قومه : إننا لنظنك من الكاذبين . قال : يا قوم ليس بي سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ربي ، وأنا لكم ناصح أمين . أو عجبت أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ، وزادكم فى الخلق بصطة ، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون . قالوا : أجتنا لعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . قال : قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ، أتجدلونى فى أسماء سميتوها أنتم وآباءكم ما نزل الله بها من سلطان ؟ فاتطروا ، إني معكم من المنتظرين . فأنجيناها والذين معه برحمة منا ، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا ، وما كانوا مؤمنين . »

إنها نفس الرسالة ، ونفس الحوار ، ونفس العاقبة .. إنها السنة الماضية ، والناموس الجارى ،

والقانون الواحد ..

إن قوم عاد هؤلاء من ذرارى نوح والذين نجوا معه فى السفينة ، وقيل : كان عددهم ثلاثة عشر .. وما من شك أن أبناء هؤلاء المؤمنين الناجين فى السفينة كانوا على دين نوح عليه السلام - وهو الإسلام - كانوا يعبدون الله وحده ، ما لهم من إله غيره ، وكانوا يعتقدون أنه رب العالمين ، فهكذا قال لهم نوح : « ولكنى رسول من رب العالمين » .. فلما طال عليهم الأمد ، وتفرقوا فى الأرض ، ولعب معهم الشيطان لعبة الغواية ، وقادهم من شهواتهم - وفى أولها شهوة الملك وشهوات اللذات - وفق الهوى لا وفق شريعة الله ، عاد قوم هود يستكفرون أن يدعواهم نبياً إلى عبادة الله وحده من جديد :

« وإلى عاد أخاهم هودا ، قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ .. القولة التى قالها نوح من قبله ، والى كذب بها قومه ، فأصابهم ما أصابهم ، واستخلف الله عاداً من بعدهم - ولا يذكر هنا أين كان موطنهم ، وفى سورة أخرى نعلم أنهم كانوا بالأحقاف ، وهى الكتيبان المرتفعة على حدود اليمن ما بين البجامة وحضرموت - وقد ساروا فى الطريق الذى سار فيه من قبل قوم نوح ، فلم يتذكروا ولم يتدبروا ما حل بمن ساروا فى هذا الطريق . لذلك

الجزء الثامن

يضيف هود في خطابه لهم قوله : « أفلا تتقون ؟ » استنكارا لفلة خوفهم من الله ومن ذلك الصبر للرهبوب .

وكأنما كبر على اللأ الكبراء من قومه أن يدعوهم واحد من قومهم إلى الهدى ، وأن يستنكر منهم قلة التقوى ؛ وأوا فيه سفاهة وحمافة ، وتجاوزا للحد ، وسوء تقدير للمقام ؛ فانطلقوا يتهمون نبهم بالسفاهة وبالكذب جميعا في غير تخرج ولاحياء :

« قال للأ الذين كفروا من قومه : إنا لنراك في سفاهة ، وإنا لظنك من الكاذبين .. »
هكذا جزاها بلا ترو ولا تدبر ولادليل !

« قال : يا قوم ايس بي سفاهة ، ولكني رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين .. »

لقد نفي عن نفسه السفاهة في بساطة وصدق - كما نفي عن نفسه الضلالة - وقد كشف لهم - كما كشف نوح من قبل - عن مصدر رسالته وهدفها ؛ وعن نصحه لهم فيها وأماته في تبليغها . وقال لهم ذلك كله في مودة الناصح وفي صدق الأمين .

ولا بد أن يكون القوم قد عجبوا - كما عجب قوم نوح من قبل - من هذا الاختيار ، ومن تلك الرسالة ، فإذا هود يكرر لهم ما قاله نوح من قبل ، كأنما كلاهما روح واحدة في شخصين :

« أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ؟ » ..

ثم يزيد عليه ما يليه واقصم .. واقع استخلافهم في الأرض من بعد قوم نوح ، وإعطائهم قوة في الأجسام وضخامة بحكم نشأتهم الجبلية ، وإعطائهم كذلك السلطان والسيطرة :

« واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ، وزادكم في الخلق بسطة . فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون .. »

فلقد كان من حق هذا الاستخلاف ، وهذه القوة والبسطة ، أن تستوجب شكر النعمة ، والحذر من البطر ، واتقاء صير الغابرين . وهم لم يأخذوا من الله عهدا : أن تتوقف سنته التي لا تتبدل ، والتي تجري وفق الناموس الرسوم ، بقدر معلوم . وذكر النعم يوحى بشكرها ؛ وشكر النعمة تبمه المحافظة على أسبابها ؛ ومن ثم يكون الفلاح في الدنيا والآخرة .

سورة الأعراف

ولكن الفطارة حين تتحرف لاتتمكر ولاتتدبر ولاتتذكر .. وهكذا أخذت اللأ العزة بالإثم ، واختصروا الجدل ، واستعجلوا العذاب استعجال من يستقل النصح ، ويهزأ بالإندار: « قالوا : أجتنا لعبد الله وحده ونذر ما كان يبد آباؤنا ؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » ..

لكنما كان يدعوهم إلى أمر منكر لا يطيقون الاستماع إليه ، ولا يصبرون على النظر فيه :

« أجتنا لعبد الله وحده ، ونذر ما كان يبد آباؤنا ؟ » !

إنه مشهد بأثس لاستعجال الواقع للمألوف للقلوب والعقول . هذا الاستعجال الذي يسلب الإنسان خصائص الإنسان الأصيلة : حرية التدبر والنظر ، وحرية التفكير والاعتقاد . ويدعه عبدا للعادة والتقليد ، وعبدا للعرف والمألوف ، وعبدا لما تفرضه عليه أهواؤه وأهواء العبيد من أمثاله ، ويفلق عليه كل باب للمعرفة وكل نافذة للنور ..

وهكذا استعجل القوم العذاب فرارا من مواجهة الحق ، بل فرارا من تدبر تفاهة الباطل الذي

هم له عبيد ؛ وقالوا لنبيهم الناصح الأمين :

« فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » !

ومن ثم كان الجواب حاسما وسريعا في رد الرسول :

« قال : قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب . أتجدلوني في أسماء سميتوها أنتم وآباءكم

ما نزل الله بها من سلطان ؟ فانتظروا ، إني معكم من المنتظرين » .

لقد أبلغهم العاقبة التي أنبأ بها ربه ، والتي قدحقت عليهم فلم يعد عنها حيص .. إنه العذاب

الذي لا دافع له ، وغضب الله للصاحب له .. ثم جعل بعد هذا التمجيل لهم بالعذاب الذي استعجلوه ؛

يكشف لهم عن سخافة معتقداتهم وتصوراتهم :

« أتجدلوني في أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ؟ » ..

إن ما تعبدون مع الله ليس شيئا ذا حقيقة ! إنها مجرد أسماء أطلقتوها أنتم وآباؤكم ؛ من

عند أنفسكم ، لم يشرعها الله ولم يأذن بها ، فما لها إذن من سلطان ولا لكم عليها من برهان .

والتعبير للتكرار في القرآن : « ما نزل الله بها من سلطان » .. هو تعبير موح عن حقيقة

أصيلة .. إن كل كلمة أو شرع أو عرف أو تصور لم ينزله الله ، خفيف الوزن ، قليل الأثر ،

الجزء الثامن

سريع الزوال . . إن الفطرة تلتق هذا كله في استخفاف ، فإذا جاءت الكلمة من الله ثقلت واستقرت وتغذت إلى الأعماق ، بما فيها من سلطان الله الذي يودعها إياه .

وكم من كلمات براءة ، وكم من مذاهب ونظريات ، وكم من تصورات مزوقة ، وكم من أوضاع حشدت لها كل قوى الزين والنمكين . . ولكنها تذاوب أمام كلمة من الله ، فيها من سلطانه - سبحانه - سلطان !

وفي ثقة للطمئن ، وقوة التحمك ، يواجه هود قومه بالتحدي :

« فانتظروا ، إني معكم من المنتظرين » . .

إن هذه الثقة هي مناط القوة التي يستشعرها صاحب الدعوة إلى الله . . إنه على يقين من هزال الباطل وضعفه وخفة وزنه مها انتفش ومهما استطال . كما أنه على يقين من سلطان الحق الذي معه وقوته بما فيه من سلطان الله .

ولا يطول الانتظار في السياق :

« فأنجيناه والذين معه برحمة منا ، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا ، وما كانوا مؤمنين » . .

فهو الحق الكامل الذي لا يتخلف منه أحد . وهو ما عبر عنه بقطع الدابر . والدابر هو آخر واحد في الركب يتبع أدبار القوم !

وهكذا طويت صفحة أخرى من صحائف للكذابين . وتحقق النذير مرة أخرى بعد إذ لم

ينفع التذكير . . ولا يفصل السياق هنا ما يفصله من أمر هذا الملاك في السور الأخرى . فقف

نحن في ظلال النص الذي يهدف إلى الاستعراض السريع ؛ ولا نخوض في تفصيل له مواضعه

في النصوص .

وإلى ثمود أخاهم صالحا ، قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . قد جاء تبكم بينه من

ربكم ، هذه ناقة الله لكم آية ، فذروها تأكل في أرض الله ، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب

اليم . واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ، وبوأكم في الأرض ، تتخذون من سهولها

قصورا ، وتتحتون الجبال بيوتا ، فاذكروا آلاء الله ، ولا تتنوا في الأرض مفسدين . قال للبلاد

الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا - لمن آمن منهم - : أتعلمون أن صالحا مرسل من

سورة الأعراف

ربه ؟ قالوا : إنا بما أرسل به مؤمنون ، قال الذين استكبروا : إنا بالذي آمنتم به كافرون .
فمقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم ، وقالوا : يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين .
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين : فتولى عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ،
ونصحت لكم ، ولكن لا تحبون الناصحين ..

وهذه صفحة أخرى من صحائف قصة البشرية ؛ وهي تنضى فى خضم التاريخ . وهامى ذى
نكسة أخرى إلى الجاهلية ؛ ومشهد من مشاهد اللقاء بين الحق والباطل ، ومصراع جديد من
مصارع الكذابين ..

« وإلى عمود أخاهم صالحا . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » ..
ذات الكلمة الواحدة التى بها بدأ هذا الخلق وإلها يعود . وذات النهج الواحد فى
الاعتقاد والاتجاه والمواجهة والتبليغ ..

ويزيد هنا تلك المعجزة التى صاحبت دعوة صالح ، حين طلبها قومه للتصديق :
« قد جئكم ببينة من ربكم ، هذه ناقة الله لكم آية » ..
والسياق هنا ، لأنه يستهدف الاستعراض السريع للدعوة الواحدة ، ولعاقبة الإيمان بها وعاقبة
التكذيب ، لا يذكر تفصيل طلبهم للخارقة ، بل يعلن وجودها عقب الدعوة . وكذلك لا يذكر
تفصيلا عن الناقة أكثر من أنها بينة من ربهم ، وأنها ناقة الله وفيها آية منه . ومن هذا الإسناد
نستلم أنها كانت ناقة غير عادية ، أو أنها أخرجت لم يخرجها غير عادى . مما يجعلها بينة من
ربهم ، ومما يجعل نسبتها إلى الله ذات معنى ، ويجعلها آية على صدق نبوته .. ولا نزيد على هذا شيئا
مالم يرد ذكره من أمرها فى هذا المصدر المتيقن - وفيما جاء فى هذه الإشارة كفاية عن كل
تفصيل آخر - فنمضى نحن مع النصوص ونعيش فى ظلالها :

« فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء فىأخذكم عذاب أليم » ..
إنها ناقة الله ، فذروها تأكل فى أرض الله ، وإلا فهو النذير بسوء المصير ..
وبعد عرض الآية والإنذار بالعاقبة ، يأخذ صالح فى النصيح لقومه بالتدبر والتذكر ، والنظر
فى مصائر الغابرين ، والشكر على نعمة الاستخلاف بعد هؤلاء الغابرين :
« واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ، وبوأكم فى الأرض ، تتخذون من سهولها

الجزء الثامن

قصورا ، وتنتحون الجبال بيوتا . فاذا كروا آلاء الله ، ولا تعشوا في الأرض مفسدين .
ولا يذكر السياق هنا أين كان موطن ثمود ، ولكنه يذكر في سورة أخرى أنهم كانوا في الحجر - وهي بين الحجاز والشام .. ونلح من تذكر صالح لهم ، أثر النعمة والتمكين في الأرض لثمود ، كما نلح طبيعة للسكان الذي كانوا يعيشون فيه . فهو سهل وجبل ، وقد كانوا يتخذون في السهل القصور ، وينحون في الجبال البيوت . فهي حضارة عمرانية واضحة العالم في هذا النص القصير .. وصالح يذكرهم استخلاف الله لهم من بعد عاد ، وإن لم يكونوا في أرضهم ذاتها ، ولكن يبدو أنهم كانوا أصحاب الحضارة العمرانية التالية في التاريخ لحضارة عاد ، وأن سلطانهم امتد خارج الحجر أيضا . وبذلك صاروا خلفاء مكنين في الأرض ، محكين فيها . وهو ينههم عن الانطلاق في الأرض بالفساد ، اغترارا بالقوة والتمكين ، وأمامهم المبرة مائلة في عاد العابرين ا

وهنا كذلك نلح فجوة في السياق على سبيل الإيجاز والاختصار . فقد آمنت طائفة من قوم صالح ، واستكبرت طائفة . وللأهم آخر من يؤمن بدعوة تجردهم من السلطان في الأرض ، وترده إلى إله واحد هو رب العالمين ولا بد أن يحاولوا فتنة للؤمنين الذين خلفوا ربة الطاغوت من أعناقهم بمبوديتهم لله وحده ، وتحرروا بذلك من المبودية للبيد ا
وهكذا نرى للآل للستكبرين من قوم صالح يتجهون إلى من آمن من الضعفاء بالفتنة والتهديد :

قال للآل الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا - لمن آمن منهم - : أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه ؟ ..

وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف ، ولاستكار إيمانهم به ، وللسخرية من تصديقهم له في دعواه الرسالة من ربه .

ولكن الضعفاء لم يهودوا ضعافا لقد سكب الإيمان بالله القوة في قلوبهم ، والثقة في قلوبهم ، والاطمئنان في منطقتهم .. إنهم على يقين من أمرهم ، فماذا يجدي التهديد والتخويف ؟ وماذا يجدي السخرية والاستكار .. من للآل للستكبرين ؟ :

« قالوا : إنا بما أرسل به مؤمنون »

سورة الأعراف

ومن ثم يعلن للملأ عن موقفهم في صراحة تحمل طابع التهديد :

« قالوا : إنا بالذي آمنتم به كافرين .. »

على الرغم من البينة التي جاءهم بها صالح . والتي لاتدع رية لمستريب .. إنه ليست البينة هي التي تنقص الملأ للتصديق .. إنه السلطان للهدد بالدينونة للرب الواحد .. إنها عقدة الحاكمة والسلطان ، إنها شهوة الملك العميقة في الإنسان ، إنه الشيطان الذي يقود الضالين من هذا الحطام !

وأتبعوا القول بالعمل ، فاعتدوا على ناقة الله التي جاءتهم آية من عنده على صدق نبيه في دعواه ؛ والتي حذرهم نبيهم أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم :

« ففقروا الناقة ، وعتوا عن أمر ربهم ؛ وقالوا : يا صالح اتنا بما تمدنا إن كنت

من المرسلين .. »

إنه التبجح الذي يصاحب للعصية . ويبر عن عصيانهم بقوله : « عتوا » لإبراز صمة التبجح فيها ، وليصور الشعور النفسى للمصاحب لها . والذي يعبر عنه كذلك ذلك التحدى باستعجال العذاب والاستهتار بالندير :

ولا يستأنى السياق في إعلان الخاتمة ، ولا يفصل كذلك :

« فأخذتهم الرجفة ، فأصبحوا في دارهم جاثمين .. »

والرجفة والجثوم ، جزاء مقابل للعتو والتبجح . فالرجفة يصاحبها الفزع ، والجثوم مشهد للعجز عن الحراك . وما أجدر العاني أن يرتجف ، وما أجدر للعتدى أن يعجز . جزاء وفاقا للصير . وفي التعبير عن هذا المصير بالتصوير .

ويدعمهم السياق على هيئتهم .. « جاثمين » .. يرسم لنا مشهد صالح الذي كذبوه وتحذوه :

« فتولى عنهم ، وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ، ولكن لا تحبون

الناصحين .. »

إنه الإشهاد على أمانة التبليغ والنصح ؛ والبراءة من المصير الذي جلبوه لأنفسهم بالعتو والتكذيب . .. وهكذا تطوى صفحة أخرى من صحائف الكذابين . ويحق النذير بعد التذكير على المستهزئين ..

•••

الجزء الثامن

وتعنى عجلة التاريخ ، فيظننا عهد إبراهيم - عليه السلام - ولكن السياق لا يتعرض هنا لقصة إبراهيم . ذلك أن السياق يتحرى مصارع للكذابين ؛ متناسقا مع ما جاء في أول السورة : « وكم من قرية أهلكناها ، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون » .. وهذا القصة إنما هو تفصيل لهذا الإجمال في إهلاك القرى التي كذبت بالذير .. وقوم إبراهيم لم يهلكوا لأن إبراهيم - عليه السلام - لم يطلب من ربه هلاكهم . بل اعزلم وما يدعون من دون الله .. إنما تجيء هنا قصة قوم لوط - ابن أخى إبراهيم - ومعاصره ، بما فيها من إنذار وتكذيب وإهلاك . يتمشى مع ظلال السياق ، على طريقة القرآن :

« ولوطا إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ؟ إنكم لتأتون الرجال - شهوة - من دون النساء . بل أنتم قوم مسرفون . وما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريبتكم ، إنهم أناس يتطهرون . فأنجيناها وأهلها إلا امرأته كانت من الغابرين . وأمطرنا عليهم مطرا ، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين » ..

وتكشف لنا قصة قوم لوط عن لون خاص من انحراف الفطرة ؛ وعن قضية أخرى غير قضية الألوهية والتوحيد التي كانت مدار القصة السابق . ولكنها في الواقع ليست بعيدة عن قضية الألوهية والتوحيد .. إن الاعتقاد في الله الواحد يقود إلى الإلزام لسنة وشرعه . وقد شاءت سنة الله أن يخلق البشر ذكرا وأنثى ، وأن يجعلهما شقين لنفس الواحدة تتكامل بها ؛ وأن يتم الامتداد في هذا الجنس عن طريق النسل ؛ وأن يكون النسل من الالتقاء ذكر وأنثى .. ومن ثم ركبها وفق هذه السنة صالحين للالتقاء ، صالحين للنسل عن طريق هذا الالتقاء ، مجهزين عضويا ونفسيا لهذا الالتقاء .. وجعل اللذة التي ينالونها عندئذ عميقة ، والرغبة في إتيانها أصيلة ، وذلك لضمان أن يتلاقيا فيحققا مشيئة الله في امتداد الحياة ؛ ثم لتكون هذه الرغبة الأصيلة وتلك اللذة العميقة دافعا في مقابل اللذات التي يلقاها بعد ذلك في التدرية . من حمل ووضع ورضاعة . ومن ثقة وتربية وكفالة .. ثم لتكون كذلك ضمانا لبقائها ملتصقين في أسرة ، تكفل الأطفال الناشئين ، الذين تطول فترة حضانتهم أكثر من أطفال الحيوان ، ويحتاجون إلى رعاية أطول من الجيل القديم .

هذه هي سنة الله التي يتصل إدراكها والعمل بمقتضاها بالاعتقاد في الله وحكته ولطف

سورة الأعراف

تديره وتقديره . ومن ثم يكون الانحراف عنها متصلا بالانحراف عن العقيدة ، وعن منهج الله للحياة .

ويدو انحراف الفطرة واضحا في قصة قوم لوط ، حتى أن لوطا ليجبهم بأنهم بدع دون خلق الله فيها ، وأنهم في هذا الانحراف الشنيع غير مسبوقين :

« ولوطا إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ؟ إنكم لتأتون الرجال - شهوة - من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون » ..

والإسراف الذي يدمغهم به لوط هو الإسراف في تجاوز منهج الله للمثل في الفطرة السوية . والإسراف في الطاقة التي وهبهم الله إياها ، لأداء دورهم في امتداد البشرية ونمو الحياة ، فإذا هم يريقونها ويبعثونها في غير موضع الإخصاب . فهي مجرد « شهوة » شاذة . لأن الله جعل لذة الفطرة الصادقة في تحقيق سنة الله الطبيعية . فإذا وجدت نفس لذتها في تفيض هذه السنة ، فهو الشذوذ إذن والانحراف والفساد الفطري ، قبل أن يكون فساد الأخلاق .. ولا فرق في الحقيقة . فالأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الفطرية ، بلا انحراف ولا فساد .

إن التكوين العضوي للأُنثى - كالتكوين النفسى - هو الذي يحقق لذة الفطرة الصادقة للذكر في هذا الالتقاء ، الذي لا يقصد به مجرد « الشهوة » . إنما هذه اللذة للصاحبة له رحمة من الله ونعمة ، إذ يجعل القيام بتحقيق سنته ومشيبته في امتداد الحياة ، مصحوبا بلذة تعادل مشقة التكليف . فأما التكوين العضوي للذكر - بالنسبة للذكر - فلا يمكن أن يحقق لذة للفطرة السليمة ؛ بل إن شعور الاستقدار ليسبق ، فيمنع مجرد الاتجاه عند الفطرة السليمة .

وطبيعة التصور الاعتقادي ، ونظام الحياة الذي يقوم عليه ، ذو أثر حاسم في هذا الشأن .. فهذه هي الجاهلية الحديثة في أوروبا وفي أمريكا ينتشر فيها هذا الانحراف الجنسي الشاذ انتشارا ذريعا . بغير ما مبرر إلا الانحراف عن الاعتقاد الصحيح ، وعن منهج الحياة الذي يقوم عليه .

وقد كانت هناك دعوى عريضة من الأجهزة التي يوجهها اليهود في الأرض لتدمير الحياة الإنسانية لغير اليهود ، بإشاعة الانهلال العقيدى والأخلاقي .. كانت هناك دعوى عريضة من هذه

الجزء الثامن

الأجهزة الموجهة بأن احتجاب المرأة هو الذي ينشر هذه الفاحشة الشاذة في المجتمعات ! ولكن شهادة الواقع تحرق العيون . ففي أوروبا وأمريكا لم يبق ضابط واحد للاختلاط الجنسي الكامل بين كل ذكر وكل أنثى - كما في عالم البهائم ! - وهذه الفاحشة الشاذة يرتفع معدلها بارتفاع الاختلاط ولا ينقص ! ولا يقتصر على الشذوذ بين الرجال ؛ بل يتعداه إلى الشذوذ بين النساء... ومن لا تحرق عينه هذه الشهادة فليقرأ : « السلوك الجنسي عند الرجال » و « السلوك الجنسي عند النساء » في تقرير « كزى » الأمريكي.. ولكن هذه الأجهزة الموجهة ما تزال تردده هذه الأكلوبة ، وتسندها إلى حجاب المرأة . لتؤدي ما تريده بروتوكولات صهيون ، ووصايا مؤتمرات للبشرين ! (١)

ونعود إلى قوم لوط ! فيتجلى لنا الاعتراف مرة أخرى في جوابهم لنبيهم :
 « فما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريبتكم ، إنهم أناس يتطهرون » !
 يا عجبا ! أو من يتطهر يخرج من القرية إخراجا ، ليقى فيها الملوثون المدنسون ؟!
 ولكن لماذا العجب ؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة ؟ أليست تطارد الذين يتطهرون ، فلا ينغمسون في الوحل الذي تنفوس فيه مجتمعات الجاهلية - وتسميه تقدمية وتحطبا للأغلال عن المرأة وغير المرأة - أليست تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأولادهم وأفكارهم وتصوراتهم كذلك ؟ ولا تطيق أن تراهم يتطهرون ؟ لأنها لا تتسع ولا ترحب إلا بالملوثين الدنسين القذرين !
 إنه منطق الجاهلية في كل حين !

وتعرض الخاتمة سريعا بلا تفصيل ولا تطويل كالذي يجي في السياقات الأخرى :
 « فأجيناها وأهلها - إلا امرأته كانت من الغابرين - وأمطرنا عليهم مطرا ، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين » ..

إنها النجاة لمن تهدمهم العصاة . كما أنها هي النصل بين القوم على أساس العقيدة والنهج . فامرأته - وهي الصق الناس به - لم تنج من الهلاك . لأن صلتها كانت بالغابرين المهاكين من قومه في النهج والاعتقاد .

وقد أمطروا مطرا مهلكا مع ما صاحبه من عواصف .. ترى كان هذا المطر المغرق ، وللماء

(١) يراجع كتاب : « هل نحن مسلمون » وكتاب : « التطور والثبات في حياة البشرية » لمحمد قطب .

سورة الأعراف

الدافق ، لتطهير الأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه ، والوحد الذي عاشوا وماتوا فيه ۱۲
على أية حال لقد طويت صفحة أخرى من صحائف للكذابين المجرمين !

ونأذي للصفحة الأخيرة من صحائف الأقوام للكذب في تلك الحقبة من التاريخ .. صفحة
مدين وأخيه شعيب :

« وإلى مدين أخاهم شعيبا ، قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ، قد جاءتكم بينة
من ربكم ، فأوفوا الكيل والوزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تفسدوا في الأرض بعد
إصلاحها ، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين . ولا تعدوا بكمل صراط توعدون وتصدون عن
سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا ، واذكروا إذ كنتم قليلا فكفرتم ، وانظروا كيف كان
عاقبة المفسدين . وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى
يحكم الله بيننا ، وهو خير الحاكمين (۱) .. »

« قال الملأ الذين استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا
أو لنعودن في ملتنا . قال : أو لو كنا كارهين ؟ قد اتقينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم
بهد إذ نجانا الله منها ، وما يكون لنا أن نعود فيها - إلا أن يشاء الله ربنا ، وسع ربنا كل شيء
علما - على الله توكلنا ، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ، وأنت خير الفاتحين . وقال الملأ الذين
كفروا من قومه : لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون . فأخنتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم
جأعين . الذين كذبوا شعيبا كأن لم يفنوا فيها ، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ، فتولى
عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالاتي ونصحت لكم ، فكيف آسى على قوم كافرين ؟ .. »
إننا نجد شيئا من الإطالة في هذه القصة ، بالقياس إلى نظائرها في هذا الموضع ، ذلك أنها
تضمن غير قضية العقيدة شيئا عن للمعاملات ، وإن كانت القصة سائرة على منهج الاستعراض
الإجمالي في هذا السياق .

« وإلى مدين أخاهم شعيبا ، قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . »

(۱) إلى هنا ينتهي الجزء الثامن

الجزء الثامن

فهي قاعدة الدعوة التي لا تغير فيها ولا تبديل .. ثم تبدأ بعدها بعض التفصيلات في رسالة النبي الجديد :

« قد جاءتكم بينة من ربكم » ..

ولا يذكر السياق نوع هذه البينة - كما ذكرها في قصة صالح - ولا نعرف لها تحديدًا من مواضع القصة في السور الأخرى . ولكن النص يشير إلى أنه كانت هناك بينة جاءهم بها ، تثبت دعواه أنه مرسل من عند الله . ويرتب على هذه البينة ما يأمرهم به نبيهم من توفية الكيل والميزان ، والنهي عن الإفساد في الأرض ، والكف عن قطع الطريق على الناس ، وعن فتنة المؤمنين عن دينهم الذي ارتضوه :

« فأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ، وتصدون عن سبيل الله من آمن به ، وتبغونها عوجا ، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » ..

ونذكر من هذا النهي أن قوم شعيب ، كانوا قوما مشركين لا يعبدون الله وحده ، إنما يشركون معه عباده في سلطانه ؛ وأنهم ما كانوا يرجعون في معاملاتهم إلى شرع الله العادل ؛ إنما كانوا يتخذون لأنفسهم من عند أنفسهم قواعد للتعامل - ولعل شركهم إنما كان في هذه الحصلة وأنهم - لذلك - كانوا سيئى المعاملة في البيع والشراء ؛ كما كانوا مفسدين في الأرض ، يقطعون الطريق على سواهم . ظلمة يفتنون الذين يهتدون ويؤمنون عن دينهم ، ويصدونهم عن سبيل الله للمستقيم ؛ ويكرهون الاستقامة التي في سبيل الله ؛ ويريدون أن تكون الطريق عوجاء منحرفة ، لا تمشى على استقامتها كما هي في منهج الله .

ويبدأ شعيب - عليه السلام - بدعوتهم إلى عبادة الله وحده وإفراده سبحانه بالألوهية ، وإلى الدينونة له وحده وإفراده من ثم بالسلطان في أمر الحياة كله .

يبدأ شعيب - عليه السلام - في دعوتهم من هذه القاعدة ؛ التي يعلم أنه منها تنبثق كل مناهج الحياة وكل أوضاعها ؛ كما أن منها تنبثق قواعد السلوك والخلق والتعامل . ولا تستقيم كلها إلا إذا استقامت هذه القاعدة .

سورة الأعراف

ويستصحب في دعوتهم إلى الدينونة لله وحده ، وإقامة حياتهم على منهجه المستقيم ، وترك الإفساد في الأرض بالهوى بعدما أصلحها الله بالشرعية .. يستصحب في دعوتهم إلى هذا كله بعض المؤثرات الموحية .. يذكرهم نعمة الله عليهم :

« واذكروا إذ كنتم قليلا فكركم » ..

ويخوفهم عاقبة المفسدين من قبلهم :

« وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » ..

كذلك يريد منهم أن يأخذوا أنفسهم بشيء من العدل وسعة الصدر ؛ فلا يفتنوا المؤمنين الذين هداهم الله إليه عن دينهم ، ولا يفقدوا لهم بكل صراط ، ولا يأخذوا عليهم كل سبيل ، مهتدين لهم موعدين . وأن ينتظروا حكم الله بين الفريقين . إن كانوا هم لا يريدون أن يكونوا مؤمنين :

« وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا ، فاصبروا حتى يحكم الله

بيننا ، وهو خير الحاكمين » ..

لقد دعاهم إلى أعدل خطة . ولقد وقف عند آخر نقطة لا يملك أن يتراجع وراءها خطوة .. نقطة الانتظار والتريث والتعاشير بغير أذى ، وترك كل وما اعتنق من دين ، حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين .

والكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود ممثل في جماعة من الناس لاتدين للطاغوت .. إن وجود جماعة مسلمة في الأرض ، لاتدين إلا الله ، ولاتعترف بسلطان إلا سلطانة ، ولاتحكم في حياتها شرعا إلا شرعه ، ولا تتبع في حياتها منهجا إلا منهجه .. إن وجود جماعة مسلمة كهذه يهدد سلطان الطواغيت - حتى لو انعزلت هذه الجماعة في نفسها ، وتركت الطواغيت لحكم الله حين يأتي مواعده .

إن الطاغوت يفرض المعركة فرضا على الجماعة المسلمة - حتى لو آثرت هي ألا تخوض معه المعركة - إن وجود الحق في ذاته يزعج الباطل . وهذا الوجود ذاته هو الذي يفرض عليه المعركة مع الباطل .. إنها سنة الله لا بد أن تجرى ..

« قال الملأ الذين استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شيب والذين آمنوا معك من قريقتنا ، أو لتمودن في ملتنا »

الجزء الثامن

هكذا في تبجح سافر ، وفي إصرار على الحركة لا يقبل المهادنة والتعايش إلا أن قوة العقيدة لا تتلعم ولا تززع أمام التهديد والوعيد .. لقد وقف شعيب عليه السلام عند النقطة التي لا يملك أن يتزحزح وراءها خطوة .. نقطة المسألة والتعايش - على أن يترك لمن شاء أن يدخل في العقيدة التي يشاء ؛ وأن يدين للسلطان الذي يشاء : في انتظار فتح الله وحكمه بين الفريقين - وما يملك صاحب دعوة أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة ، تحت أي ضغط أو أي تهديد من الطواغيت .. وإلا تنازل كلية عن الحق الذي يمثله وخانه .. فلما أن نأق الملأ المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم أو العودة في ملتهم ، صدع شعيب بالحق ، متمسكا بملته ، كارها أن يعود في الملة الخاسرة التي أنجاه الله منها ، وأجه إلى ربه وملجئه ومولاه يدعوه ويستنصره ويسأله وعده بنصرة الحق وأهله :

« قال : أو لو كنا كارهين ؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها . وما يكون لنا أن نعود فيها - إلا أن يشاء الله ربنا ، وسع ربنا كل شيء علما - على الله توكلنا . ربنا اتضح بيننا وبين قومنا بالحق ، وأنت خير الفاتحين » ..

وفي هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الإيمان ، ومذاقه في نفوس أهله ، كما تتجلى طبيعة الجاهلية ومذاقها الكريه . كذلك نشهد في قلب الرسول ذلك المشهد الرائع .. مشهد الحقيقة الإلهية في ذلك القلب وكيف تتجلى فيه .

« قال : أو لو كنا كارهين ؟ »

يستنكر تلك القولة الفاجرة : « لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لنعودن في ملتنا » .. يقول لهم : أنجبروتنا على ما نكره من ملتكم التي نجانا الله منها !؟

« قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » ..

إن الذي يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية ، التي لا يخلص فيها الناس الدينونة والطاعة لله وحده ، والتي يتخذ الناس فيها أربابا من دون الله يقرون لهم بسلطان الله .. إن الذي يعود إلى هذه الملة - بعد إذ قسم الله له الخير وكشف له الطريق ، وهداه إلى الحق ، وأتقنه من العبودية للعبيد - إنما يؤدي شهادة كاذبة على الله ودينه . شهادة مؤداها أنه لم يجد في ملة الله خيرا فتركها وعاد إلى ملة الطاغوت ، أو مؤداها - على الأقل - أن ملة الطاغوت حقا في الوجود ، وشرعية

سورة الأعراف

في السلطان ؛ وأن وجودها لا يتنافى مع الإيمان بالله . فهو يعود إليها ويعترف بها بعد أن آمن بالله .. وهي شهادة خطيرة أخطر من شهادة من لم يعرف الهدى ، ولم يرفع راية الإسلام . شهادة الاعتراف براية الطغيان . ولا طغيان وراء اغتصاب سلطان الله في الحياة ! وكذلك يستنكر شعيب - عليه السلام - ما يتهدده به الطغاة من إعادته هو والذين آمنوا معه إلى الملة التي أنجاهم الله منها :

« وما يكون لنا أن نعود فيها .. »

وما من شأنا أصلا ؛ وما ينبغي لنا قطما أن نعود فيها .. يقولها وأمامه التهديد الذي يزاوله الطاغوت في كل أرض مع الجماعة للسلة ، التي تعان خروجها عن سلطانه ، ودينوتها لله وحده بلا شريك معه أو من دونه .

إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده - مها عظمت وشقت - أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت ! إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة - مها لاح فيها من السلامة والأمن والطمانينة على الحياة والقام والرزق ! - إنها تكاليف بطيئة طويلة مديدة ! تكاليف في إنسانية الإنسان ذاته . فهذه « الإنسانية » لا توجد ، والإنسان عبد للإنسان - وأي عبودية شر من خضوع الإنسان لما يشرعه له إنسان ؟ .. وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به ، ورضاه أو غضبه عليه ؟ .. وأي عبودية شر من أن تعلق مصائر إنسان بهوى إنسان مثله ورغباته وشهواته ؟ وأي عبودية شر من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقوده منه كيفما شاء إنسان ؟

على أن الأمر لا يقف عند حد هذه اللعاني الرفيعة .. إنه يهبط ويهبط حتى يكلف الناس - في حكم الطواغيت - أموالهم التي لا يحبسها شرع ولا يحوطها سياج . كما يكلفهم أولادهم إذ ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من التصورات والأفكار وللنهمات والأخلاق والتقاليد والعادات . فوق ما يتحكم في أرواحهم وفي حياتهم ذاتها ، فيذبحهم على مذبح هواه ، ويقيم من جماجمهم وأشلائهم أعلام المجد لذاته والجاه ! ثم يكلفهم أغراضهم في النهاية .. حيث لا يملك أب أن يمنع فتاته من الدعارة التي يريد بها الطواغيت ، سواء في صورة النصب للباثير - كما يقع على نطق واسع على مدار التاريخ - أو في صورة تنشئتهم على تصورات ومفاهيم تجعلهن نهباً مباحاً

الجزء الثامن

لشبهات تحت أى شعار ، وتمهد لمن الدعارة والفجور تحت أى ستار .. والذي يتصور أنه ينجو بحاله وعرضه وحياته وحياءه وبنائه وبناته في حكم الطواغيت من دون الله . إنما يمشى في وهم ، أو يفقد الإحساس بالواقع !

إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والعرض والمال .. وهما تكن تكاليف العبودية لله ، فهي أربع وأقوم حتى بميزان هذه الحياة . فضلا على وزنها في ميزان الله ..

يقول السيد أبو الأعلى المودودي في كتاب : الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية :

« ... وكل من له أدنى بصيرة بمسائل الحياة الإنسانية ، لا يخفى عليه أن المسألة - التي تتوقف عليها قضية صلاح الشؤون البشرية وفسادها - إنما هي مسألة زعامة الشؤون البشرية ومن يده زمام أمرها . وذلك كما تشاهد في القطار أنه لا يجرى إلا إلى الجهة التي يوجهه إليها سائقه ، وأنه لا بد للركاب أن يسافروا - طوعا أو كرها - إلى تلك الجهة نفسها . فكذلك لا يجرى قطار المدينة الإنسانية إلا إلى جهة يوجهه إليها من أيديهم زمام أمر تلك المدينة . ومن الظاهر البين أن الإنسانية بمجموعها لا تستطيع بحال من الأحوال أن تأبى السير على تلك الحطة التي رسمها لهم الدين بأيديهم وسائل الأرض وأسبابها طرا ، ولهم الهيمنة كل الهيمنة على أزمة الأمر ، ويدم السلطة المطلقة في تدبير شؤون الإنسانية ، وتتملق بأذيالهم نفوس الجماهير وآمالهم ، وهم يملكون أدوات تكوين الأفكار والنظريات وصوغها في قوالب يحبونها ، وإلهم للرجع في نشأة الطباع الفردية ، وإنشاء النظام الجماعي ، وتحديد القيم الحلقية . فإذا كان هؤلاء الزعماء والقواد ممن يؤمنون بالله ويرجون حسابه .. فلا بد لنظام الحياة بأسره أن يسير على طريق من الخير والرشد والصلاح ، وأن يعود الحثاء الأشرار إلى كنف الدين ويصلحوا شؤونهم . وكذلك تنمو الحسنات ويزكو غراسها ، وأقل ما يكون من تأثير المجتمع في السيئات أنها لا تربو . إن لم تحقق وتقرض آثارها . وأما إذا كانت هذه السلطة - سلطة الزعامة والقيادة والإمامة - بأيدي رجال انحرفوا عن الله ورسوله ، واتبعوا الشهوات ، وانغمسوا في النجور والظلم ، فلا محالة أن يسير نظام الحياة بقضه وقضيضه على البنى والمدوان والفحشاء ، ويدب ديب الفساد والفوضى في الأفكار والنظريات والعلوم والآداب

سورة الأعراف

والسياسة والمدنية والثقافة والعمران والأخلاق والمعاملات والعدالة والقانون برمتها ، وتنمو
السيئات ويستفحل أمرها ... »

... » والظاهر أن أول ما يطالب به دين الله عباده ، أن يدخلوا في عبودية الحق كافة
مخاضين له الطاعة والانقياد ، حتى لا يبقى في أعناقهم قلادة من قلائد العبودية لغير الله تعالى . ثم
يتطلب منهم ألا يكون لحياتهم قانون إلا ما أنزله الله تعالى ، وجاء به الرسول الأسمى الكريم
- صلى الله عليه وسلم - . ثم إن الإسلام يطالبهم أن ينعدم من الأرض الفساد ، وتتأصل شافة
السيئات والمنكرات الجالبة على العباد غضب الله تعالى وسخطه . وهذه الغايات السامية لا يمكن أن
يتحقق منها شيء مادامت قيادة أبناء البشر وتسيير شؤونهم في الأرض بأيدي أئمة الكفر
والضلال ؛ ولا يكون من أمر أتباع الدين الحق وأنصاره إلا أن يستسلموا لأمر هؤلاء وينقادوا
لجبروتهم ، يذكرون الله قابعين في زواياهم ، منقطعين عن الدنيا وشؤونها ، مغتربين ما يتصدق
به هؤلاء الجبابرة عليهم من المسامحات والضمانات ؛ ومن هنا يظهر مالم الإمامة الصالحة وإقامة
نظام الحق من أهمية خطيرة تجعلها من غايات الدين وأيسره . والحق أن الإنسان لا يمكنه أن
يبلغ رضى الله تعالى بأى عمل من أعماله إذا تناسى هذه الفريضة وتقايس عن القيام بها .. ألم
تروا ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر الجماعة ولزومها والسمع والطاعة ، حتى إن الإنسان
لا يستوجب القتل إذا خرج من الجماعة - ولو قيد شعرة - وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم . وهل
لذلك من سبب سوى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إنما هو إقامة نظام الحق ، والإمامة
الراشدة وتوطيد دعائمه في الأرض . وكل ذلك يتوقف تحققه على القوة الجماعية ، والذي يضعف
القوة الجماعية ويفت في عضدها ، ينجى على الإسلام وأهله جنابة لا يمكن جبرها وتلافيا بالصلاة
ولا بالإقرار بكلمة التوحيد .. ثم انظروا إلى ما كسب « الجهاد » من المنزلة العالية والمكانة
الرفيعة في الدين ، حتى إن القرآن ليحكم « بالنفاق » على الذين ينكرون عنه ويثاقلون إلى الأرض ؛
ذلك أن « الجهاد » هو السبيل المتواصل والكفاح المستمر في سبيل إقامة نظام الحق ، ليس غير .
وهذا الجهاد هو الذى يجعله القرآن ميزانا يوزن به إيمان الرجل وإخلاصه للدين . وبعبارة
أخرى أنه من كان يؤمن بالله ورسوله لا يمكنه أن يرضى بتسلط النظام الباطل ، أو يقعد عن بذل
نفسه وماله في سبيل إقامة نظام الحق .. فكل من يبدو في أعماله شيء من الضعف والاستكانة

الجزء الثامن

في هذا الباب ، فإلم أ.ه مدخول في إيمانه ، مرتاب في أمره ، فكيف ينفعه عمل من أعماله بعد ذلك ؟ ...

... » إن إقامة الإمامة الصالحة في أرض الله لها أهمية جوهرية وخطورة بالغة في نظام الإسلام . فكل من يؤمن بالله ورسوله ويدين دين الحق ، لا ينتهي عمله بأن يبذل الجهد المستطاع لإفراغ حياته في قلب الإسلام ، ولا تبراؤذمته من ذلك فحسب ، بل يلزمه بمقتضى ذلك الإيمان أن يستنفذ جميع قواه ومسامحه في انتزاع زمام الأمر من أيدي الكافرين والفجرة والظالمين حتى يتسلمه رجال ذوو صلاح ممن يتقون الله ، ويرجون حسابه ، ويقوم في الأرض ذلك النظام الحق المرصى عند الله الذي به صلاح أمور الدنيا وقوام شؤونها ^(١) ...

إن الإسلام حين يدعو الناس إلى انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ورده كله لله ، إنما يدعوهم لإتخاذ إنسانيتهم وتحرير رقابهم من العبودية للعبيد ؛ كما يدعوهم إلى إتخاذ أرواحهم وأموالهم من هوى الطواغيت وشهواتهم .. إنه يكلفهم أعباء المركة مع الطاغوت - تحت رايته - بكل ما فيها من تضحيات ؛ ولكنه يتقدم من تضحيات أكبر وأطول ، كما أنها أذل وأحقرا .. إنه يدعوهم للكرامة ، وللسلامة ، في آن ..

لذلك قالها شعيب عليه السلام مدوية حاصمة :

« قد اقتربنا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ، وما يكون لنا أن نعود فيها ... » ..

ولكن شعيبا بقدر ما يرفع رأسه ، وبقدر ما يرفع صوته ، في مواجهة طواغيت البشر من اللأ الذين استكبروا من قومه .. بقدر ما يخفض هامته ، ويسلم وجهه في مواجهة ربه الجليل ، الذي وسع كل شيء علما . فهو في مواجهة ربه ، لا يتألى عليه ولا يجزم بشيء أمام قدره ، ويدع له قياده وزمامه ، ويعلن خضوعه واستسلامه :

« إلا أن يشاء الله ربنا ، وسع ربنا كل شيء علما » ..

إنه يفوض الأمر لله ربه ، في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه .. إنه يملك

(١) مقتطفات من مقدمات كتاب « الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية » للسيد أبي الأظى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بياكتان .

سورة الأعراف

رض ما يعرضه عليه الطواغيت ، من العودة في ماتهم ؛ ويعان تهميمه والمؤمنين معه على عدم العودة ؛ ويعان الاستنكار المطلق للبعد ذاته . . ولكنه لا يجزم بشيء عن مشيئة الله به وبهم . فالأمر موكول إلى هذه المشيئة ، وهو والذين آمنوا معه لا يعلمون ، يربهم وصع كل شيء ، علم . فإلى علمه ومشيته تفويضهم واستسلامهم .

إيه أدب ولى الله مع الله . الأدب الذى يلتزم به أمره ، ثم لا يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدره . ولا يتأنى على شيء يريد به ويقدره عليه .

وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وتهديدهم ووعيدهم ، ويتجه إلى ولىه بالتوكل الواثق ، يدعو أن يفصل بينه وبين قومه بالحق :

« على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق . وأنت خير الفاتحين » . .

وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر : مشهد تجلى حقيقة « الألوهية » فى نفس ولى الله ونبيه . . إنه يعرف مصدر القوة . وملجأ الأمان . ويعلم أن ربه هو الذى يفصل بالحق بين الإيمان والظلمان . ويتوكل على ربه وحده فى خوض المعركة المفروضة عليه وعلى المؤمنين معه ، والى ليس منها منفر . إلا بفتح من ربه ونصر .

عذرتك يتوجه الملائكة الكفار من قومه إلى المؤمنين به يخوفونهم ويهددونهم . ليفتنوهم عن دينهم : « وقال الملائكة الذين كفروا من قومه : لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذا لخاسرون » . . إنها ملامح المعركة التى تتكرر ولا تتغير . . إن الطواغيت يتوجهون أولاً إلى الداعية ليكف عن الدعوة . فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربه ، واستمسك بأمانة التبليغ وتبعته ، ولم يرهبه التخويف بالذى يملكه الطغاة من الوسائل . . تحولوا إلى الدين اتبعوه يفتنونهم عن دينهم بالوعيد والتهديد ، ثم بالبطش والعذاب . . إنهم لا يملكون حجة على باطلهم ، ولكن يملكون أدوات البطش والإرهاب ؛ ولا يستطيعون إقناع القلوب بجاهليتهم . وبخاصة تلك التى عرفت الحق فما عادت تستخف بالباطل . ولكنهم يستطيعون البطش بالمعربين على الإيمان ، الذى أخلصوا الدينونة ففأخلصوا له السلطان .

ولكنه من سنة الله الجارية أنه عندما يتمحض الحق والباطل ، ويقفان وجهاً لوجه فى مفاصلة كاملة تجرى سنة الله التى لا تتخلف . . وهكذا كان . .

الجزء الثامن

« فأخذتهم الرجفة ، فأصبحوا في دارهم جاعين » ..

الرجفة والجثوم ، جزاء التهديد والاستطالة ، وبسط الأيدي بالأذى والفتنة ..

ويرد السياق على قولهم . « لئن اتبعتم شعياً إنكم إذا لخاسرون » .. وهي التي قالوها

مهددين متوعدين للمؤمنين بالحسارة ! فيقرر - في تم-كم واضح - أن الخسران لم يكن من

نصيب الذين اتبعوا شعياً ، إنما كان من نصيب قوم آخرين :

« الذين كذبوا شعياً كأن لم بغنوا فيها . الذين كذبوا شعياً كانوا هم الخاسرين » ..

ففي وفضة هانحن أولاء نراهم في دارهم جاعين . لا حياة ولا حراك . كأن لم يعمروا

هذه الدار ، وكان لم يكن لهم فيها آثار !

ويطوى صفتهم متبعة بالنسكيت والإهمال ، والمفارقة والانفصال ، من رسولهم الذي كان

أخاهم ، ثم افترق طريقه عن طريقهم ، فافترق مصيره عن مصيرهم ، حتى لم يعد بأسى على مصيرهم

الأليم ، وعلى ضيقتهم في الغابرين :

« فتولى عنهم ، وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ، فكيف آسى

على قوم كافرين ! » ..

إنه من ملة وهم من ملة . فهو أمة وهم أمة . أما صلة الأنساب والأقوام ، فلا اعتبار لها

في هذا الدين ، ولا وزن لها في ميزان الله .. فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين ،

والارتباط بين الناس إنما يكون في جبل الله المتين ..

انتهى الجزء الثامن

وبلغ الجزء التاسع مبدؤاً بقوله تعالى :

« قال الملأ الذين استكبروا »

فی ظلال القرآن

بم
سید قطب

الجزء التاسع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
من بقية سورة الأعراف وأول سورة الأنفال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا الجزء - التاسع - يتألف من شطرين : الشطر الأول هو بقية « سورة الأعراف » - من القرآن للكي - وهو يؤلف ثلاثة أرباع هذا الجزء .. والشطر الثاني هو نصف الحزب الأول من سورة الأتقال - من القرآن المدنى - وهو يؤلف الربع الباقي من الجزء .. وسنكتفى هنا بالعرض الإجمالى للشطر الأول . ونرجى الشطر الثانى إلى موضعه . حيث تقدم - إن شاء الله - سورة الأتقال ؛ وفق المنهج الذى اتبعناه فى التعريف بسور القرآن ..

* * *

مضى فى الجزء الثامن - فى الشطر الذى استعرضناه هناك من سورة الأعراف - قصص الرسل والرسالات والأقوام بعد آدم عليه السلام . وعرضنا من موكب الإيمان هناك قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب - عليهم السلام - ومصارع الكذابين من أقوامهم ونجاة المؤمنين . فالآن يبدأ هذا الجزء بتكملة لقصة شعيب - عليه السلام - وقد اخترنا أن نضمها إلى نهاية الجزء الثامن تكملة للقصة هناك ..

ثم يقف سياق السورة وقفة للتعقيب على ذلك القصص - وفق منهج السورة - فيكشف فى هذا التعقيب عن خطوات قدر الله بالكذابين .. كيف يأخذهم بالبأساء والضراء لعل قلوبهم تصحو وترق ، وتلجأ إلى الله وتتضرع إليه ، فإذا لم تستيقظ هذه القلوب ولم تنفتح ولم تنتفع بالابتلاء ، أخذهم الله بالسراء - وهى أشد فى الابتلاء - حتى يزدادوا عن قدر الله غفلة ، ويظنوا الحياة لهم ولعبا . وعندئذ يأخذهم الله بغتة على حين غفلة : « وما أرسلنا فى قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ، وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » ..

وهنا يكشف السياق كذلك عن العلاقة بين القيم الإيمانية وسنن الله فى أخذ الناس ، حيث لا انفصال فى خطوات قدر الله بين هذه السنن وتلك القيم . هذه العلاقة التى تخفى على العاقلين ، لأن آثارها قد لا تبدو فى لادى القريب ؛ ولكنها لا بد واقعة فى لادى الطويل : « ولو أن أهل

سورة الأعراف

القرى آمنوا واتقوا نفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ؛ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ..

ويعقب الكشف عن خطوات قدر الله بالمكذبين ؛ وسنته وعلاقتها بالقيم الإيمانية في حياة البشر ؛ لمسات من التهديد تهز القلوب ؛ ولفتات إلى مصارع المكذبين توظف الغافلين : « أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون . أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » « أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصنامهم بذنوبهم ، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » ..

ويتهى هذا التعميق بلفتة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا القمص ؛ وتلخيص لأمر الأقوام التي كذبت من قبل ؛ ووصف لحقيقة حالهم ونسيانهم لهدى الله معهم على الاعتراف بألوهيته ووحدانيته ؛ وعدم جدوى الآيات والبيانات والحواريق التي جاءهم بها رسلهم ، بسبب تعطل فطرتهم وغفلة قلوبهم : « تلك القرى نقص عليك من أنبأها . ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل . كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وما وجدنا لأكثرهم من عهد ، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » ..

وبعد هذه الوقفة للتعقيب على مصارع قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم لوط ، وقوم شعيب .. نجيء قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وملكه أولا ؛ ثم مع قومه بني إسرائيل أخيرا .. وتشغل قصة موسى في هذه السورة أوسع مساحة وأكبر قدر شغلته في سورة واحدة من سور القرآن كلها .. وقد وردت حلقات من قصة بني إسرائيل في مواضع كثيرة ؛ وذلك عدا الإشارات القصيرة إليها في مواضع من القرآن أخرى .. وكانت أكثر القصص ورودا في القرآن كله .. ولعل ذلك التفصيل في قصة هذه الأمة كان للحكمة التي أشرنا إليها من قبل - في هذه الظلال - في الجزء السادس في صفحتي ١٢٤ و ١٢٥ على النحو التالي :

« من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة وفي الجزيرة العربية كلها . فقد كانوا حربا على الجماعة للسلمة منذ

الجزء التاسع

اليوم الأول . هم الذين احتضنوا النفاق والمناقين في المدينة ؛ وأمدوهم بوسائل الكذب للعقيدة والمسلمين معا . وهم الذين حرصوا الشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على الجماعة للدمية . وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد في الصف المسلم ؛ كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة . وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم في الحرب العلنية الصريحة .. فلم يكن بد من كشفهم للجماعة المسلمة ، لتعرف من هم أعداؤها : ما طبيعتهم ؟ وما تاريخهم ؟ وما وسائلهم ؟ وما حقيقة الحركة التي تخوضها معهم ؟

« ولقد علم الله أنهم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله ؛ كما كانوا أعداء هدى الله في ماضيهم كله . فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفاً ؛ ووسائلهم كلها مكشوفة .

« ومن جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين الله الأخير . وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة طويلة ؛ ووقعت الانحرافات في عقيدتهم ؛ ووقع منهم النقص المتكرر ليثاق الله معهم ؛ ووقع في حياتهم آثار هذا النقص وهذا الانحراف ، كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم .. فاقضى هذا أن تلم الأمة المسلمة - وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها - بتاريخ القوم ، وتقلبات هذا التاريخ ؛ وتعرف مزالق الطريق وعواقبها ، ثمثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهم ، لتضم هذه التجربة - في حقل العقيدة والحياة - إلى حصيلة تجاربها ؛ وتنتفع بهذا الرصيد وتنتفع على مدار القرون . واتقى - بصفة خاصة - مزالق الطريق ، ومداخل الشيطان ، وبوادئ الانحراف ، على هدى التجارب الأولى .

« ومن جوانب هذه الحكمة أن مجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل . وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوبها ، وتتحرف أجيال منها ؛ وأن الأمة المسلمة التي سيبتد تاريخها حتى تقوم الساعة ، متصادفها فترات تمثل فترات من حياة بني إسرائيل ؛ فجعل أمام أئمة هذه الأمة وقادتها ومجدي الدعوة في أجيالها الكثيرة ، نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم ؛ يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة طبيعته . ذلك أن أشد القلوب امتعاضاً على الهدى والاستقامة هي القلوب التي عرفت ثم انحرفت ؛ فالقلوب الغفل الحماة أقرب إلى الاستجابة ، لأنها تفاجأ من الدعوة بمجديد يهزها ، وينفض عنها الركام ،

سورة الأعراف

لجذته عليها ، وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها لأول مرة . فأما القلوب التي نوديت من قبل ، فالنداء الثاني لا تكون له جذته . ولا تكون له هزته ؛ ولا يقع فيها الإحساس بضخامته وجديته ؛ ومن ثم تحتاج إلى الجهد المضاعف ، وإلى الصبر الطويل ! ..

« . . . الخ

وقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام - وبنى إسرائيل من قبل في هذه الظلال - للرتبة وفق ترتيب السور في المصحف لا وفق ترتيب النزول - في سورة البقرة ، وسورة آل عمران ، وسورة النساء ، وسورة المائدة ، وسورة الأنعام .. ولكن إذا اعتبرنا ترتيب النزول ، فإن هذه الحلقات الواردة منها هنا في سورة الأعراف للمكية تكون سابقة على ما ورد منها في السور المدنية . وذلك ظاهر من طبيعة عرضها هنا وطبيعة عرضها هناك . فهي هنا تعرض على طريقة الحكاية والقصص . وهناك تعرض على سبيل مواجهة بنى إسرائيل بها ، وتذكيرهم بأحداثها ووقائعها ومواقفهم فيها .

ولقد وردت القصة في أكثر من ثلاثين موضعا في القرآن كله - مكية ومدنية - ولكن ورودها منفصلة اقتصر على عشرة مواضع في عشر سور منها ستة مواضع هي أكثرها تفصيلا . والذي ورد منها في سورة الأعراف كان هو أول تفصيل .. كما أنه هو أوسع مساحة . وإن تكن الحلقات التي وردت في هذه للمساحة أقل مما ورد منها في سورة طه (١) .

وهي تبدأ هنا من حلقة مواجهة فرعون وملكه بالرسالة . بينما تبدأ في سورة طه من حلقة النداء لموسى - عليه السلام - في جانب الطور . وتبدأ في سورة القصص من حلقة مولد موسى في فترة اضطهاد بنى إسرائيل .. ويبدأ عرضها - متناقما مع جو السورة وأهدافها على طريقة القرآن في سياقة القصص كله (٢) - بالتوجيه إلى عاقبة تكذيب فرعون وملكه . وذلك منذ اللحظة الأولى في عرضها : « ثم بثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملكه ، فظلموا بها . فانظر كيف كان عاقبة الفاسدين » ..

ثم تحضى حلقات القصة ومشاهدها .. أولا .. في مواجهة فرعون وملكه .. وأخيرا في مواجهة بنى إسرائيل ، والتوأمهم وزينهم وأعرافهم !

(١) يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : « التصوير النفي في القرآن » (٢) يراجع المصدر السابق

الجزء التاسع

ولما كنا سنتعرض القصة - فيما بعد - بالتفصيل . فإننا نكتفي هنا بالوقوف أمام معالمها البارزة وموحياتها الكلية :

♦ إن موسى - عليه السلام - يواجه فرعون وملائه بأنه رسول من رب العالمين :
 « وقال موسى : يا فرعون إني رسول من رب العالمين . حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق . فأرسل معي بنى إسرائيل » .. كذلك حين تقع المباراة بينه وبين سحرة فرعون فيظنون ويؤمنون ، فإنهم يؤمنون برب العالمين : « وألقى السحرة ساجدين . قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون » .. وحين يهددهم فرعون بالمذاب الرعيب : فإنهم يتجهون إلى ربهم ، ويعلنون أنهم عائدون إليه في حياتهم ومماتهم وبعثهم وفي أمرهم كله : « قالوا : إنا إلى ربنا منقلبون . وما تقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين » ..

ثم إن موسى - عليه السلام - وهو يعلم قومه في مواضع كثيرة يعرفهم بربهم الحق ..
 فعندما أعلن فرعون أنه سيعيد اضطهاد بنى إسرائيل بقتل ذكورهم واستحياء إناثهم « قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » .. « قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا . قال : عسى ربكم أن يهلك عدوكم ، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون » .. وعندما جاوز بهم البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وطلبوا إلى موسى أن يجعل لهم إلهة كما لهؤلاء القوم آلهة :
 « قال : إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال : أغير الله أبنيكم إلهة وهو فضلكم على العالمين ؟ » ..

فهذه النصوص القرآنية في القصة تثبت حقيقة الدين الذي جاء به موسى عليه السلام ؛ وحقيقة التصور الاعتقادي الذي تنشئه هذه الحقيقة .. وهو التصور الصحيح الذي جاء به الإسلام ؛ وتضمنه دين الله في جميع الرسالات . كما أنها تثبت زيف النظريات والتكهنات التي يدلي بها الباحثون في تاريخ الأديان من الغربيين ومن يأخذ بمنهجهم وتقريراتهم ممن يكتبون عن تطور العقيدة :

كذلك تثبت هذه النصوص ألوان الانحراف التي صاحبت تاريخ بنى إسرائيل وجبلتهم

سورة الأعراف

اللتوية - حتى بعد بعثة موسى عليه السلام . ذلك من مثل قولهم : « يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة .. ومثل اتخاذهم العجل في غيبة موسى على الجبل لبيقاته مع ربه ا ومثل طلبهم رؤية الله جهرة وإلا فإنهم لا يؤمنون ا ولكن هذه الانحرافات لا تمثل حقيقة العقيدة التي جاء بها موسى من ربه . إنما هي انحرافات عن هذه العقيدة . فكيف تحسب الانحرافات إذن على العقيدة ذاتها ؟ ويقال : إنها « تطورت » إلى التوحيد ؟

◆ كذلك تكشف مواجهة موسى لفرعون ومكته عن حقيقة الحركة بين دين الله كله وبين الجاهلية كلها . وتبين كيف ينظر الطاغوت إلى هذا الدين ؛ وكيف يحس فيه الخطر على وجوده ؛ كما تبين كيف يدرك المؤمنون حقيقة الحركة بينهم وبين الطاغوت ا

إنه بمجرد أن قال موسى عليه السلام لفرعون : « يا فرعون إني رسول من رب العالمين . حقيق ع ، ألا أقول على الله إلا الحق ، فأرسل معي بنى إسرائيل » .. تبين مدلول هذه الدعوة إلى « رب العالمين » .. إنه رد السلطان كله إلى الله برد عبودية العالمين كلها إلى رب العالمين ا وبناء على هذا المدلول طلب موسى إطلاق سراح بنى إسرائيل . فإنه إذ كان الله رب العالمين ، فما يكون لعبد من عبيده - وهو فرعون التجبر الطاغى - أن يعبدهم لنفسه ، فهم ليسوا عبيدا إلا لرب العالمين .. إن رد الربوبية كلها لله سبحانه معناه رد الحاكمة كلها له . فالحاكمة هي مظهر ربوبية الله للناس - وهم من العالمين - وهي تتجلى في العالمين كذلك بخضوعهم لله وحده . فلا يكون الناس معترفين بربوبية الله لهم إلا إذا خضعوا له وحده ؛ وإلا إذا خلصت عبوديتهم لهذه الربوبية .. أو بتعبير آخر لهذه الحاكمة .. وإلا فقد أنكروا ربوبية الله لهم متى خضعوا لحاكمة أحد غيره . لا يحكمهم بشرعه .

ولقد أدرك فرعون وملؤه خطر الدعوة إلى « رب العالمين » . وأحسوا أن توحيد الربوبية معناه سلب سلطان فرعون - وسلطانهم المستمد منه - فعبروا عن هذا الخطر بأن موسى يريد أن يخرجهم من أرضهم : « قال الملا من قوم فرعون : إن هذا لساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم . فإذا تأمرون ؟ » .. « وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآهلك ؟ » .. وما أرادوا إلا أن هذه الدعوة إلى رب العالمين لا تحمل إلا مدلولاً واحداً هو انتزاع السلطان من يد السيد - الطواغيت - ورده إلى

الجزء التاسع

صاحبه - سبحانه - وهذا معناه - من وجهة نظرهم - الإفساد في الأرض ا أو كما يقال اليوم في قوانين الجاهلية مثل هذه الدعوة بذاتها : إنها محاولة لقلب نظام الحكم ا ومن وجهة نظر الطواغيت الجاهلية التي تغتصب سلطان الله - أي تغتصب ربوبيته وتزاول اختصاصاتها ولو لم تقل هذا باللسان - يكون هذا « قلبا » لنظام الحكم . لأن نظام الحكم في الجاهليات يقوم على ربوية عبد من العبيد لبقية العبيد . بينما الدعوة إلى رب العالمين تعنى أن تكون الربوية على العبيد خالق العبيد ! وكذلك قال فرعون للسحرة الذين بهرهم الحق فأمنوا برب العالمين ؛ وخلصوا ربة العبودية له بهذا الإعلان : إنهم يعمرون لإخراج أهل المدينة من مدينتهم . وهددهم بأبشع العذاب والنكال : « قال فرعون : آمنتم به قبل أن آذن لكم ! إن هذا لكم مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ، ثم لأصلبنكم أجمعين » ..

ومن الجانب الآخر كان هؤلاء السحرة الذين آمنوا برب العالمين ؛ وأسلموا لله وحده ؛ وأعلنوا الخروج من العبودية الزائفة للطاغوت للتعصب للربوية واختصاصاتها .. كانوا يعلمون حقيقة الحركة بينهم وبين الطاغوت . إنها الحركة على العقيدة . لأن هذه العقيدة تهدد سلطان الطواغيت بمجرد إعلان أصحابها أن عبوديتهم خالصة لرب العالمين . بل بمجرد إعلان أن الله رب العالمين ا ومن ثم قالوا لفرعون ردا على اتهامه لهم بأن هذا مكر مكروه في المدينة ليخرجوا منها أهلها - وهو مرادف للاتهام في الجاهليات الحديثة لكل من يعلن ربوية الله للعالمين بمعناها الجاد بأنه يعمل على قلب نظام الحكم ا - : « وما تنقم منا إلا أن آمننا بآيات ربنا لما جاءتنا » .. ثم لجأوا إلى ربهم الذي آمنوا به فتمردوا على العبودية لغيره قائلين : « ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين » .. فكان هذا فرقانا جعله الله في قلوبهم حين استقرت حقيقة الإسلام لله فيها .

♦ ومن خلال عرض الآيات التي جاء بها موسى لفرعون ومكته ؛ وما أخذهم الله به من السنين وتقص الثمرات ، وما أرسله عليهم من الآفات . ومواجهتهم لهذا كله بالعناد والمراوغة والإصرار في النهاية على ما هم فيه حتى أهلكتهم الله كما يقول تعالى : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وتقص من الثمرات لعلهم يذكرون . فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ، وإن تصبهم

سورة الأعراف

سيئة يطيروا بموسى ومن معه - ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون - وقالوا :
 «مهما تآتانا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل
 والضفادع والدم ، آيات مفصلات ، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين . ولما وقع عليهم الرجز
 قالوا : يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك . إنني كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ، ونرسلن
 معك بنى إسرائيل . فلما كشفنا عنهم الرجز - إلى أجل هم بائقوه - إذا هم ينكثون . فأتقنا
 منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » .. من خلال عرض هذا كله
 يتبين مدى إصرار الطاغوت على الباطل في وجه الحق . ومدى مقاومته للدعوة إلى « رب
 العالمين » .. ذلك أنه يعلم علم اليقين أن هذه الدعوة بذاتها هي حرب عليه ، بإنكار شرعية
 قيامه من أسامه ! وما يمكن أن يسمح الطاغوت بإعلان أن لا إله إلا الله . أو أن الله هو رب
 العالمين . إلا حين تفقد هذه الكلمات مدلولها الحقيقي ، وتصبح مجرد كلمات لا مدلول لها..
 وهي في مثل هذه الحالة لا تؤذيه لأنها لا تعنيه ! فأما حين تأخذ عصبه من الناس هذه
 الكلمات جدا بدلها الحقيقي ، فإن الطاغوت الذي يزاول الربوبية - بمزاولة للحاكمية
 بغير شرع الله ، وتعبيد الناس له بهذه الحاكمية وعدم إرسالهم لله - لا يطبق هذه العصبه . كالم
 يطق فرعون دعوة موسى إلى رب العالمين ، وإعلان السحرة المؤمنين أنهم آمنوا برب العالمين.
 وكما ظل هو والملا من قومه مصرين على رد هذه الدعوة ، والآيات تتوالى عليهم ، والنكبات
 كذلك تتوالى عليهم من الجذب والآفات والجوع والبلاء .. ولكن هذا كله كان عندهم أيسر
 وأهون من التسليم بربوبية الله للعالمين . لما تحويه من مدلول صريح بعزلهم هم عن مزاولة هذا
 السلطان المنتصب ، الذي يبدون به الناس لغير رب العالمين !
 كذلك تتجلى من خلال عرض هذه الآيات خطوات قدر الله بالمكذبين .. من أخذهم
 بالبأساء والضراء . ثم أخذهم بالرخاء والسراء . ثم أخذهم عزيز مقتدر في نهاية المطاف !
 والتكبير للمؤمنين الذين كانوا يستضعفون : « وأورثناهموم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض
 ومغاربها التي باركنا فيها ، ونعت كلمة ربك الحسى على بنى إسرائيل بما صبروا ، ودمرنا ما كان
 يصنع فرعون وقومه ، وما كانوا يعرشون » ..
 ♦ ولكن بنى إسرائيل غلبت عليهم جبلتهم المتلوية الخبيثة . فسحقوا عن أمر الله - كما

الجزء التاسع

يجلو السياق القرآني ذلك - وراوغوا موسى نبهم وزعيمهم ومنقذهم مراوغة مؤذية ؛ وعصوا
وبطروا النعمة ولم يستقيموا ولم يشكروا ؛ وتكرر منهم ذلك كله بعد مغفرة الله لهم وقبولهم
مرة بعد مرة ، إلى أن حقت عليهم كلمة الله في النهاية : « وإذ تأذن ربك ليعاثن عليهم إلى يوم
القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع العقاب ، وإنه لغفور رحيم » ..

ولقد صدق وعيد الله .. ولا بد أن يصدق في مقلب الأيام .. وإنما هي دورات لهم في
التاريخ . حتى إذا عتوا وأفسدوا وتجبروا واشتد أذاهم ، بعث الله عليهم من يسومهم سوء
العذاب إلى يوم القيامة !

♦ وأخيرا فإن هذه السورة مكية . وقد ورد فيها عن التواء بني إسرائيل ومعصيتهم
وسوء جبلتهم الكثير .. بينما يزعم المستشرقون - اليهود والصلبيون سواء - أن محمدا - صلى
الله عليه وسلم - لم يهاجم اليهود - بزعمهم - بهذا القرآن إلا بعد أن ينس في المدينة من
استجابتهم له . وأنه كان يحاسنهم في مكة ، وفي أول عهده بالمدينة . فيقول - بزعمهم - قرآنا
لا يهاجمهم فيه ؛ وإنما يحدثهم عن التقاء العرب بهم في النسب إلى جدهم إبراهيم ! طمعا في إسلامهم
له ! فلما ينس منهم هاجمهم هذا الهجوم .. وكذبوا . فهذه سورة مكية تصف الحق في شأنهم ،
لا فرق بين ماجاء فيها وما جاء في سورة البقرة المدنية في هذا الحق الذي لا يتبدل .. وإذا نحن
تجاوزنا عن الآيات من ۱۶۳ إلى ۱۷۰ في هذه السورة بوصفها مدنية ، وهي التي ورد فيها
تأذن الله - سبحانه - بأن يرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة ، فإن الآيات
التي قبلها والتي بعدها والتي لاشك في أنها مكية تضمنت الحق في جبلت بني إسرائيل . وفيها
ذكر عبادتهم للعجل . وطلبهم من موسى أن يجعل لهم إلها صنا بينا هم خارجون من مصر باسم
الله الواحد ! وأخذ الرجفة لهم لأنهم أبوا الإيمان إلا أن يروا الله جهرة . وتبدلهم قول الله لهم
وهم يدخلون القرية ... الخ مما يدمغ أولئك الزاعمين من المستشرقين بالافتراء على التاريخ بعد
الافتراء على الله ورسوله .. وهؤلاء هم الذين يتخذهم بعض من يكتبون عن الإسلام أساتذة لهم
فما يكتبون !

وحسبنا هذه للعالم في القصة حتى نواجه نصوصها بالتفصيل .

سورة الأعراف

وإذا كانت القصة بطولها مسوقة في هذه السورة - في استعراض موكب الإيمان - لتدل على خطوات قدر الله مع المكذبين ، ولتصور العلاقة بين القيم الإيمانية وسنة الله في الحياة البشرية ، فإنها مسوقة كذلك لبيان طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر ؛ ممثلتين في شخوص القصة وأطرافها . وقد ختمت بمشهد أخذ الميثاق على بني إسرائيل ، تحت للعناية الكاملة لبأس الله الشديد : « وإذ نتقنا الجيل فوقهم كأنه ظلة ، وظنوا أنه واقع بهم ، خذوا ما آتيناكم بقوة ، واذكروا ما فيه لعلمكم تتقون » ..

لذلك أعقب هذا المشهد مشهد أخذ الميثاق على فطرة البشر كافة : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم : أليس بربكم ؟ قالوا : بلى ! شهدنا .. أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ، أفنهلكنا بما فعل المبطلون ؟ » ..

وأعقب هذا المشهد مشهد الذي ينسلخ من هذا العهد ، كما ينسلخ من العلم بآيات الله بعد إذ أراه إياها .. وهو مشهد مثير .. وفيه لمسات قوية للتنفير من هذا الانسلاخ ، والتحذير من مآله المنظور : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ، فانسلخ منها ، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ، ولكنه أخلد إلى الأرض ، واتبع هواه . فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا . فاقصص القصص لعلهم يتمكرون . ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ، وأنقصهم كانوا يظلمون » ..

ثم بيان لطبيعة الهدى وطبيعة الكفر . يكشف عن أن الكفر تعطل في أجهزة الفطرة بحول دون تلقى هدى الله ، وينتهي بالخسارة المطلقة : « من يهد الله فهو المهتدي ، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون . ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها . أولئك كالأنعام بل هم أضل . أولئك هم الغافلون » ..

تعقب هذا البيان لفئة إلى للشركين الذين كانوا يواجهون دعوة الإسلام في مكة بالكذب ، ويلحدون في أسماء الله فيشتقون منها أسماء الآلهة للفتنة . وتهديد لهم باستدراج الله . ودعوة لهم كذلك أن يتفكروا تفكرا عميقا بعيدا عن الهوى في أمر صاحبهم الذي يدعوهم إلى الهدى

الجزء التاسع

– صلى الله عليه وسلم – فينزونه بأن به جنة أو إلى أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما في صفحات الوجود من موحيات الهدى؛ ولست لم بالموت الذي يترقبهم وهم عنه غافلون: «وقه الأسماء الحسنی فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه . سيجزون ما كانوا يعملون . ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون . والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملی لهم إن كيدی متین .. أو لم يتفكروا؟ ما بصاحبهم من جنة . إن هو إلا نذير مبين . أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ، وما خلق الله من شيء ، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ؟ فبأى حديث بعده يؤمنون ؟ من يضل الله فلا هادي له ، ويذرهم في طغيانهم يعمهون ..»

ومواجهة كذلك لهؤلاء الشركيين في تكذيبهم بالساعة ، وسؤالهم عن موعدها .. مواجهة بضخامة هذا الشأن الذي يسألون عنه مستهينين ، وهول هذا الأمر الذي يتناولونه مستخفين . وجلاء ذلك لطبيعة الرسالة وحقيقة الرسول ؛ وتقرير لحقيقة الألوهية وتفرد الله سبحانه بكل خصائصها . ومنها علم الغيب ؛ وتجليه الساعة ؛ « يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : إنما علمها عند ربي ، لا يجليها لوقتها إلا هو ، ثقلت في السماوات والأرض ، لا تأتيكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حفي عنها اقل : إنما علمها عند الله ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . قل : لأأمرك لفسى نفعاً ولا ضراً – إلا ما شاء الله – ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ..»

وفي سياق مواجهة الشركيين يحمى بيان عن طبيعة الشرك وقصة الانحراف عن عهد الفطرة بتوحيد الله ، وكيف يقع في النفس هذا الانحراف .. وكأنما هو تصوير لانحراف جيل الشركيين بعد أن كان أسلافهم الأولون على دين إبراهيم الخنيف : « هو الذي خلقكم من نفس واحدة ، وجعل منها زوجها ليكن إليها ، فلما تشاها حملت حملاً خفيفاً فرمت به . فلما أثقلت دعوا الله ربها : لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين . فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاها . فتعالى الله عما يشركون . أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون ؟ ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ؟ .. إنه تمثيل للأجيال المتلاحقة بصورة الحالات المتتابعة في النفس الواحدة .. وهو تصوير ذو دلالات عميقة في صدقها وفي جمالها جميعاً ..»

سورة الأعراف

ولأن المقصود هو تمثيل حالة المشركين الذين كان هذا القرآن يواجههم فإن السياق يتقل مباشرة من التل إلى مخاطبتهم مواجهة ، ويوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى تعذيبهم هم وآلهتهم : « وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم ، سواء عليكم أدعوتهم أم أتم صامتون : إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين . ألم لهم أرجل يمشون بها ؟ أم لهم أيدي يطشون بها ؟ أم لهم أعين يبصرون بها ؟ أم لهم آذان يسمعون بها ؟ قل : ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين . والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا . وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون .. »

وفي نهاية السورة يتجه الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى الأمة المسلمة ..
يوجه إلى اليسر في أخذ الناس في هذه الدعوة ؛ ونهية النفس عن الغضب مما يدر منهم من تقاعس واعتراض ؛ والاستعاذة من الشيطان الذي يثير الغضب ويحنق الصدر :
« خذ العفو . وأمر بالعرف ؛ وأعرض عن الجاهلين . وإما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ، إنه سميع عليم . إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون . وإخوانهم يمدونهم في النفي ثم لا يقصرون . وإذا لم تأنهم بآية قالوا : لولا اجتبيتها قل : إنما أتبع ما يوحى إلى من ربي ، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون .. »

وهذا التوجيه يذكرنا بما ورد في مطلع السورة : « كتاب أنزل إليك ، فلا يكن في صدرك حرج منه ، لتنذر به وذكرى للمؤمنين » .. فهو يشي بثقل هذا العبء - عبء دعوة الناس ، ومواجهة ما في نفوسهم من رواسب وركام وعقائل ، والتواءات وأغاض وشهوات ، وغفلة وثقله وتقاعس . وضرورة الصبر .. وضرورة اليسر . وضرورة السير أيضا في الطريق ا

ثم توجيه إلى الزاد للمعين على مشاق الطريق .. الاستماع والإنصات إلى القرآن .. وذكر الله في كل آن وفي كل حال . والحذر من الغفلة . والاعتداء بالمقربين من الملائكة في الذكر والعبادة : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون . وإذا ذكر ربك في نفسك

الجزء التاسع

تضرعا وخيفة ، ودون الجهر من القول بالعدو والآصال ، ولاتكن من الغافلين . إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ..
إنه زاد الطريق . وأدب العبادة . ومنهج التقربين للوصولين ..
وحسبنا هذه الإشارات المجملّة لتواجه النصوص بالتفصيل ..

قال الملا الذين استكبروا من قومه ... (١)

« وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ
يَضُرَّعُونَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا : قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا
الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ، فَأَخَذْنَاهُمْ بِنِقْمَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا
وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ .

« أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ؟ ﴿٩٤﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى
أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ؟ ﴿٩٥﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا
الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٦﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ
بِدُنُوبِهِمْ ، وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ؟

« تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا
كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿٩٧﴾
وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿٩٨﴾ »

(١) سبق تفسير الآيات من ٨٨ - ٩٣ من هذا الجزء في نهاية الجزء الثامن مكية لتصحيب.

سورة الأعراف

هذه وقفة في سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم لوط ، وقوم شعيب .. وقفة لبيان سنة الله التي جرت بها مشيئته وحققها قدره بالمكذابين في كل قرية - والقرية هي المدينة الكبيرة أو الحاضرة المركزية - وهي سنة واحدة يأخذ الله بها المكذابين ؛ ويتشكل بها تاريخ الإنسان في جانب منه أصيل .. أن يأخذ الله المكذابين بالبأساء والضراء ؛ لعل قلوبهم ترق وتلين وتوجه إلى الله ، وتعرف حقيقة ألوهيته وحقيقة عبودية البشر لهذه الألوهية القاهرة . فإذا لم يستجيبوا أخذهم بالنعاء والسراء ، وفتح عليهم الأبواب ، وتركهم ينعمون ويكثرون ويستمتعون .. كل ذلك للابتلاء .. حتى إذا انتهى بهم اليسر والعافية إلى الاستهتار والترخص ، وإلى الغفلة وقلة المبالاة ، وحسبوا أن الأمور تضي جزافاً بلا قصد ولا غاية ، وأن السراء تعقب الضراء من غير حكمة ولا ابتلاء ، وأنه إنما أصابهم ما أصاب آباءهم من قبل لأن الأمور تضي هكذا بلا تدير : « وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء » أخذهم الله بغتة ، وهم سادرون في هذه الغفلة . لم يدركوا حكمة الله في الابتلاء بالضراء والسراء ، ولم يتدبروا حكته في قلب الأمور بالعباد ، ولم يتقوا غضبه على المستهترين الغافلين ، وعاشوا كالأنعام بل أضل حتى جاءهم بأس الله .. ولو أنهم آمنوا بالله واتقوه لتبدلت الحال ، ولحلت عليهم البركات ، ولأفاض الله عليهم من رزقه في السماء والأرض ، ولأنعم عليهم نعيمة المبارك الذي تطمئن به الحياة ، ولا يبقبه النكال والوار ..

ثم يحذر الله الدين يرثون الأرض من بعد أهلها .. يحذرهم الغفلة والفرية ، ويدعوهم إلى اليقظة والتقوى ، ويلفتهم إلى العبرة في مصارع الغابرين الذين ورثواهم الأرض من بعدهم ، فإنما تنتظرهم سنة الله التي لا تتبدل ، والتي يتكيف بها تاريخ البشر على مدارج القرون . وتنتهي الوقفة بتوجيه الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « تلك القرى قصص عليك من أنبأها ... » لإظهاره على سنة الله فيها ، وعلى حقيقة هذه القرى وأهلها : « وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » .. فهذا الرسول الأخير وأمتهم الوارثون لحصيلة رسالة الله كلها ، وهم الذين يفيدون من أنبأها وعظاتها ...

« وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا

الجزء التاسع

مكان البيئة الحسنة حتى عفوا ، وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء . فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ؛ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ..

إن السياق القرآني هنا لا يروي حادثة ، إنما يكشف عن سنة . ولا يعرض سيرة قوم إنما يلمن عن خطوات قدر .. ومن ثم يتكشف أن هناك ناموسا تجري عليه الأمور ؛ وتم وفقه الأحداث ؛ ويتحرك به تاريخ « الإنسان » في هذه الأرض . وأن الرسالة ذاتها - على عظم قدرها - هي وسيلة من وسائل تحقيق الناموس - وهو أكبر من الرسالة وأشمل - وأن الأمور لا تمضي جزافا ؛ وأن الإنسان لا يقوم وحده في هذه الأرض - كما يزعم اللحدون بالله في هذا الزمان - وأن كل ما يقع في هذا الكون إنما يقع عن تدبير ، ويصدر عن حكمة ، ويتجه إلى غاية . وأن هنالك في النهاية سنة ماضية وفق للشئثة الطليقة ؛ التي وضعت السنة ، وارتضت الناموس ..

ووفقا لسنة الله الجارية وفق مشيئته الطليقة كانه من أمر تلك القرى ما كان ، مما حكاها السياق . ويكون من أمر غيرها ما يكون ا

إن إرادة الإنسان وحركته - في التصور الإسلامي - عامل مهم في حركة تاريخه وفي تفسير هذا التاريخ أيضا . ولكن إرادة الإنسان وحركته إنما يقمان في إطار من مشيئة الله الطليقة وقدره الفاعل .. والله بكل شيء عبط .. وإرادة الإنسان وحركته - في إطار للشئثة الطليقة والقدر الفاعل - يتعاملان مع الوجود كله ؛ ويتأثران ويؤثران في هذا الوجود أيضا .. فهناك زحمة من العوامل والعوامل المحركة للتاريخ الإنساني ؛ وهناك سمة وعمق في مجال هذه الحركة ؛ مما يبدو إلى جانبه « التفسير الاقتصادي للتاريخ » ، و « التفسير البيولوجي للتاريخ » ، و « التفسير الجغرافي للتاريخ » ... بقما صغيرة في الرقعة الكبيرة . وعبثا صغيرا من عبث الإنسان الصغير ا (١)

« وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون » .. فليس للعبث - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - يأخذ الله عباده بالشدة في أنفسهم وأبدانهم

(١) يراجع ما جاء عن هذا الموضوع في الجزء الثامن من الطبعة الثانية ص ١٤٦ - ص ١٥٠

سورة الأعراف

وأرزاقهم وأموالهم . وليس لإرواء غلة ولا شفاء إحنة - كما كانت أساطير الوثنيات تقول عن آلهتها العابثة الحاقدة (١) إنما يأخذ الله المكذبين برسله بالبأساء والضراء ، لأن من طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة التي ما يزال فيها خير يرجى ؛ وأن يرقق القلوب التي طال عليها الأمد متى كانت فيها بقية ؛ وأن يتجه بالبشر الضعاف إلى خالفهم القهار ؛ يتضرعون إليه ؛ ويطلبون رحمته وعفوه ؛ ويعلمون بهذا التضرع عن عبوديتهم له - والعبودية لله غاية الوجود الإنساني - وما بالله سبحانه من حاجة إلى تضرع العباد وإعلان العبودية ؛ « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » .. ولو اجتمع الإنس والجن - على قلب رجل واحد - على طاعة الله ما زاد هذا في ملكه شيئا . ولو اجتمع الإنس والجن - على قلب رجل واحد - على معصيته - سبحانه - ما نقصوا في ملكه شيئا (كما جاء في الحديث القدسي) .. ولكن تضرع العباد وإعلان عبوديتهم لله إنما يصاحهم هم ؛ ويصلح حياتهم ومعاشهم كذلك .. فمتى أعلن الناس عبوديتهم لله تحرروا من العبودية لسواه .. تحرروا من العبودية للشيطان الذي يريد ليفويهم - كما جاء في أوائل السورة - وتحرروا من شهواتهم وأهوائهم . وتحرروا من العبودية للعبيد من أمثالهم ؛ واستحيوا أن يتبعوا خطوات الشيطان ؛ واستحيوا أن يفضبوا الله بعمل أو نية وهم يتجهون إليه في الشدة ويتضرعون ، واستقاموا على الطريقة التي تحرروا وتطهرهم وتزكهم ، وترفعهم من العبودية للهوى والعبودية للعبيد

لذلك اقتضت مشيئة الله أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نبيا فتكذبه ، بالبأساء في أنفسهم وأرواحهم ، وبالضراء في أبدانهم وأموالهم . استحياء لقلوبهم بالألم . والألم خير مهذب ، وخير منجر لينابيع الخير للمنكئة ، وخير مرهف للحساسية في الضمائر الحية ، وخير موجه إلى ظلال الرحمة التي تنسم على الضعاف للكرويين نسمات الراحة والعمارة في ساعات العسرة والضيق .. « لهم يضرعون » ..

« ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة » ..

فإذا الرخاء مكان الشدة ، واليسر مكان العسر ، والنعمة مكان الشظف ، والعمارة مكان

(١) يراجع في القسم الأول من كتاب: « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » فصل: « نبيه وركام » وفصل « الإيمانية »

الجزء التاسع

الضر ، والذرية مكان العقر ، والكثرة مكان القلة ، والأمن مكان الخوف . وإذا هو متاع ورخاء ، وهينة ونماء ، وكثرة وامتلاء .. وإنما هو في الحقيقة اختبار وابتلاء .. والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون ، ويحمل مشقاته الكثيرون . فالشدة تستثير عناصر المقاومة . وقد تذكر صاحبها بالله - إن كان فيه خير - فيتجه إليه ويتضرع بين يديه ، ويجد في ظله طمأنينة ، وفي رحابه فسحة ، وفي فرجه أملا ، وفي وعده بشرى .. فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون . فالرخاء ينسى ، والمتاع يلهي ، والنساء يطغى . فلا يصبر عليه إلا الأقلون من عباد الله .

« ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ، وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء » ..
 أي حتى كثروا وانتشروا ، واستسهلوا العيش ، واستيسروا الحياة : ولم يعودوا يجدون في أنفسهم نمرجا من شيء يعملونه ، ولا تخوفا من أمر يصنعونه .. والتعير : « عفوا » - إلى جانب دلالة على الكثرة - يوحى بحالة نفسية خاصة : حالة قلة البصيرة . حالة الاستخفاف والاستهتار . حالة استسهال كل أمر ، واتباع عفو الخاطر في الشعور والسلوك سواء .. وهي حالة مشاهدة في أهل الرخاء واليسار والنعمة ، حين يطول بهم العهد في اليسار والنعمة والرخاء - أفرادا وأما - كأن حساسية نفوسهم قد ترهلت فلم تمد تحفلا شيئا ، أو تحسب حسابا لشيء . فهم ينفقون في يسر ويلتذون في يسر ، ويلهون في يسر ، ويضطشون كذلك في استهتار ، ويعترفون كل كبيرة تقبعر لها الأبدان ويرتعش لها الوجدان ، في يسر واطمئنان ، وهم لا يتقون غضب الله ، ولا لوم الناس ، فكل شيء يصدر منهم عفوا بلا تخرج ولا مبالاة . وهم لا يفتنون لسنة الله في الكون ، ولا يتدبرون اختباره وابتلاءاته للناس . ومن ثم يحسبونها تمضي هكذا جزافا ، بلا سبب معلوم ، وبلا قصد مرسوم :

« وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء » ..

وقد أخذنا دورنا في الضراء وجاء دورنا في السراء ، وهما هي ماضية بلا عاقبة ، فهي تمضي هكذا خبيط عشواء ،

عندئذ .. وفي ساعة الغفلة السادرة ، وثمرة للنسيان واللهو والطمع ، تهيء العاقبة وفق

السنة الجارية :

سورة الأعراف

« فأخذناهم بفتة وهم لا يشعرون » ..

جزاء بما نسوا واغترؤوا وبعثوا عن الله ؛ وأطلقوا لشهواتهم العنان ، فما عادوا يتخرجون

من فعل ، وما عادت التقوى تخطر لهم ببال

هكذا تمضى سنة الله أبدا . وفق مشيئته في عباده . وهكذا يتحرك التاريخ الإنساني بإرادة

الإنسان وعمله - في إطار سنة الله ومشيئته - وها هو ذا القرآن الكريم يكشف للناس عن

السنة ؛ ويحذرهم الفتنة .. فتنة الاختبار والابتلاء بالضراء والسراء .. وبينه فيهم دواعي الحرص

واليقظة ، واتقاء العاقبة التي لا تخلف ، جزاء وفاقا على اتجاههم وكسبهم . فمن لم ينتقظ ، ومن

لم يتخرج ، ومن لم يتق ، فهو الذي يظلم نفسه ، ويعرضها لبأس الله الذي لا يرد . ولن تظلم

نفس شيئا .

« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ، ولكن

كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون » ..

فذلك هو الطرف الآخر لسنة الله الجارية . فلو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب ،

واتقوا بدل الاستهتار ؛ لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض .. هكذا .. « بركات من

السماء والأرض » مفتوحة بلا حساب . من فوقهم ومن تحت أرجلهم . والتعبير القرآني بعمومه

وشموله يلقي ظلال الفيض العامر ، الذي لا يتخصص بما يعهده البشر من الأرزاق

والأقوات ..

وأمام هذا النص - والنص الذي قبله - نقف أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق

الحياة البشرية والكونية سواء . وأمام عامل من العوامل للوثة في تاريخ الإنسان ، تنقل عنه

المذاهب الوضعية وتغفله كل الإغفال . بل تنكره كل الإنكار ..

إن العقيدة الإيمانية في الله ، وتقواه ، ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة ، وعن خط

تاريخ الإنسان .

إن الإيمان بالله ، وتقواه ، ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض . وعدا من الله .

ومن أوفى بعهد من الله ؟

ونحن - المؤمنون بالله - نتلقى هذا الوعد بقلب للؤمن ، فصدقه ابتداء ، لانسأل عن عله

الجزء التاسع

وأساببه ؛ ولا تردد لحظة في توقع مدلوله .. نحن نؤمن بالله - بالغيب - ونصدق بوعدہ بمقتضى هذا الإيمان ..

ثم ننظر إلى وعد الله نظرة التدبر - كما يأمرنا إيماننا كذلك - فنجد علته وسببه ؛ إن الإيمان بالله دليل على حيوية في الفطرة ؛ وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية ؛ وصدق في الإدراك الإنساني ، وحيوية في البنية البشرية ، ورحابة في مجال الإحساس بمخائيق الوجود .. وهذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية .

والإيمان بالله قوة دافعة دقيقة ، تجمع جوانب الكينونة البشرية كلها ، وتوجه بها إلى وجهة واحدة ، وتطلقها تستمد من قوة الله ، وتعمل لتحقيق مشيئته في خلافة الأرض وعمارتها ، وفي دفع الفساد والفتنة عنها ، وفي ترقية الحياة ونعائها .. وهذه كذلك من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية .

والإيمان بالله تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد . وما من شك أن الإنسان للتحرر بالعبودية لله ، أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة . من العبيد للهوى ولبعضهم بعضاً ؛

وتقوى الله يقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط والغرور ، في دفعة الحركة ودفعة الحياة .. وتوجه الجهد البشري في حذر وتخرج ، فلا يعتدى ، ولا يتهور ، ولا يتجاوز حدود النشاط الصالح .

وحين تسير الحياة متناسقة بين المواقف والكواجيب ، عاملة في الأرض ، متطلعة إلى السماء ، متحررة من الهوى والظنيان البشري ، عابدة خاشعة لله .. تسير سيرة صالحة منتجة تستحق مدد الله بمد رضاه . فلا جرم تحملها البركة ، ويعمها الخير ، ويظلمها الفلاح .. والمسألة - من هذا الجانب - مسألة واقع منظور - إلى جانب لطف الله للمستور - واقع له علته وأسبابه الظاهرة ، إلى جانب قدر الله النبي للوعود ..

والبركات التي يمد الله بها. الذين يؤمنون ويتقون ، في توكيد ويقين ، ألوان شتى لا يفصلها النص ولا يحددها . وإجماع النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل مكان ، النابع من كل مكان ، بلا تحديد ولا تفصيل ولا بيان . فهي البركات بكل أنواعها وألوانها ، وبكل صورها

سورة الأعراف

وأشكالها ، ما يعرده الناس وما يتخيلونه ، وما لم يتبأ لهم في واقع ولا خيال !
والذين يتصورون الإيمان بالله وتقواه مسألة تعبدية بحتة ، لاصلة لها بواقع الناس في
الأرض ، لا يعرفون الإيمان ولا يعرفون الحياة ! وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة
يشهد بها الله - سبحانه - وكفى بالله شهيدا . ويحققها النظر بأسبابها التي يعرفها الناس :
« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض . ولكن
كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون » ..

ولقد ينظر بعض الناس قيرى أما - يقولون : إنهم مسلمون - مضيقا عليهم في الرزق ، لا
يجدون إلا الجذب والمحق ! .. ويرى أما لا يؤمنون ولا يتقون ، مفتوحا عليهم في الرزق
واقوة والنفوذ .. فيتساءل : وأين إذن هي السنة التي لا تخلف ؟

ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال !

إن أولئك الذين يقولون : إنهم مسلمون .. لا مؤمنون ولا متقون ! إنهم لا يخلصون
عبوديتهم لله ، ولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إله إلا الله ! إنهم يسلون رقابهم لعبيد منهم ،
يتأطون عليهم ، ويشرعون لهم - سواء القوانين أو القيم والتقاليد - وما أولئك بالمؤمنين .
فلؤمن لا يدع عبدا من العبيد يتأله عليه ، ولا يجعل عبدا من العبيد ربه الذي يصرف حياته
بذمعه وأمره .. ويوم كان أسلاف هؤلاء الذين يزعمون الإيمان مسلمين حقا . دانت لهم الدنيا ،
وقاضت عليهم بركات من السماء والأرض ، وتحقق لهم وعد الله .

فأما أولئك المفتوح عليهم في الرزق .. فهذه هي السنة : « ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة
حتى عفوا ، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء » ! فهو الابتلاء بالنعمة التي مر ذكره .
وهو أخطر من الابتلاء بالشدة .. وفرق بينه وبين البركات التي يعدها الله من يؤمنون ويتقون .
فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع به ، وكان معه الصلاح والأمن والرضى
والارتياح .. وكم من أمة غنية قوية ولكنها تعيش في شقوة ، مهددة في أمنها ، مقطعة الأواصر
بينها ، يسود الناس فيها القلق وينتظرها الانحلال . فهي قوة بلا أمن . وهو متاع بلا رضى .
وهي وفرة بلا صلاح . وهو حاضر زائر يترقبه مستقبل نكد . وهو الابتلاء الذي
يعقبه النكال ..

الجزء التاسع

إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى ، بركات في الأشياء ، وبركات في النفوس ، وبركات في الشعائر ، وبركات في طيبات الحياة .. بركات تنمي الحياة وترفعها في آن . وليست مجرد وفرة مع الشقوة والتردى والانحلال (١) .

وبعد أن يقرر السياق القرآني تلك السنة الجارية ، التي يشهد بها تاريخ القرى الخالية ، وفي اللحظة التي تنتفض فيها المشاعر ، ويرتعش فيها الوجدان ، على مصارع المكذبين الذين لم يؤمنوا ولم يتقوا ؛ وغرهم ما كانوا فيه من رخاء ونعماء ، ففضلوا عن حكمة الله في الابتلاء .. في هذه اللحظة يتجه إلى الغافلين السادرين ، يوقظ فيهم مشاعر الترقب أن يأتيهم بأس الله في أية لحظة من ليل أو نهار ، وهم سادرون في النوم واللهو والمتاع :

« أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيانا وهم نائمون ؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلهون ؟ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . أو لم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصناما بذنوبهم ، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون .. »

أفأمن أهل القرى - وتلك سنة الله في الابتلاء بالضرراء والسراء ، والبأساء والنعماء ، وتلك مصارع المكذبين السادرين ، الذين كانوا قبلهم يعمرّون هذه القرى ثم تركوها خلفهم فيها - أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله في غفلة من غفلاتهم ، وغرة من غراتهم ؟ أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله بالهلاك والدمار .. بيانا وهم نائمون .. والإنسان في نومه مسلوب الإرادة ، مسلوب القوة ، لا يملك أن محتاط ولا يملك أن يدفع عادية من حشرة صغيرة .. فكيف يئأس الله الجبار ؟ الذي لا يقف له الإنسان في أشد ساعات صحوه واحتياطة وقوته ؟

أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله .. ضحى وهم يلهون .. واللعب يستغرق اليقظة والتحفز ، ويلهى عن الأهبة والاحتياط . فلا يملك الإنسان ، وهو غارث في لعبه ، أن يدفع عن نفسه مغيرا . فكيف بغارة الله التي لا يقف لها الإنسان وهو في أشد ساعات جده وتأهبه للدفاع ؟

(١) يراجع فصل : « تخطيط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » للمؤلف . وفصل « شهادة التاريخ » وفصل : « شهادة القرن العشرين » في كتاب : « التطور والثبات » لمحمد قطب

سورة الأعراف

وإن بأس الله لأشد من أن يقفوا له ناعمين أم صاحين . لاعيين أم جادين . ولكن السياق القرآني يعرض لحظات الضعف الإنساني ، ليس الوجدان البشري بقوة ، ويشير حذره وانتباهه ، حين يتقرب القارة الطامة الغامرة ، في لحظة من لحظات الضعف والغرّة والنجاة . وما هو بناج في يقظة أو غرة . فهذه كتلك أمام بأس الله سواء !

« أفأمنوا مكر الله ؟ »

وتدبيره الخفي للغيب على البشر .. ليتقوه ويحذروه ..

« ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » ..

فما وراء الأمن والغفلة والاستهتار إلا الخسار . وما يفعل عن مكر الله هكذا إلا الذين يستحقون هذا الخسار !

أفأمنوا مكر الله ؟ وهم يرثون الأرض من بعد أهلها الذاهبين ، الذين هلكوا بذنوبهم ، وجنت عليهم غفلتهم ؟ أما كانت مصارع الغابرين تهديهم وتنير لهم طريقهم ؟

« أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصنام بذنوبهم ، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » ..

إن سنة الله لا تتخلف ؛ ومشية الله لا تتوقف . فما الذي يؤمنهم أن يأخذهم الله بذنوبهم كما أخذ من قبلهم ؟ وأن يطبع على قلوبهم فلا يهتدون بعد ذلك ، بل لا يستمعوا إلى دلائل الهدى ، ثم ينالهم جزاء الضلال في الدنيا والآخرة .. ألا إن مصارع الخالين قبلهم ، ووراثتهم لهم ، وسنة الله الجارية .. كل أولئك كان نذيرا لهم أن يتقوا ويحذروا ؛ وأن يطرحوا عنهم الأمن الكاذب ، والاستهتار السادر ، والغفلة المردية ؛ وأن يعتبروا بما كان في الدين خلوا من قبلهم . عسى ألا يكون فيهم . لو كانوا يسمعون !

وما يريد الله للناس بهذا التحذير في القرآن أن يعيشوا مفزعين قلقين ؛ يرتجفون من الهلاك والدمار أن يأخذهم في لحظة من ليل أو نهار . فالفرع الدائم من الجهول ، والقلق الدائم من المستقبل ، وتوقع السمار في كل لحظة .. قد تشل طاقة البشر وتشتتها ؛ وقد تنهي بهم إلى اليأس من العمل والتناج وتنمية الحياة وعمارة الأرض .. إنما يريد الله منهم اليقظة والحساسية والتقوى ، ومراقبة النفس ، والمظة بتجارب البشر ، ورؤية محركات التاريخ الإنساني ، وإدانة

الجزء التاسع

الاتصال بالله ، وعدم الاغترار بطراءة العيش ورخاء الحياة .

والله يعد الناس الأمن والطمانينة والرضوان والفلاح في الدنيا والآخرة ، إذا هم أرهفوا حساسيتهم به ، وإذا هم أخلصوا العبودية له ؛ وإذا هم اتقوه فاتقوا كل ما يلوث الحياة . فهو يدعهم إلى الأمن في جوار الله لا في جوار النعيم للناسى القرى . وإلى الثقة بقوة الله لا بقوتهم المادية الزائلة . وإلى الركون إلى ما عند الله لا إلى ما يملكون من عرض الحياة .

ولقد سلف من المؤمنين بالله للتقين لله سلف ما كان يأمن مكر الله . وما كان يركن إلى سواه . وكان بهذا عامر القلب بالإيمان ، مطمئنا بذكر الله ، قويا على الشيطان وعلى هواه ، مصلحا في الأرض يهدى الله ، لا يخشى الناس والله أحق أن يخشاه .

وهكذا ينبغي أن نفهم ذلك التخويف الدائم من بأس الله الذى لا يدفع ، ومن مكر الله الذى لا يدرك . لنذكر أنه لا يدعو إلى القلق إنما يدعو إلى اليقظة ، ولا يؤدي إلى الفرع إنما يؤدي إلى الحساسية ، ولا يعطل الحياة إنما يحرسها من الاستهتار والطمعان .

والمنهج القرآنى - مع ذلك - إنما يعالج أطوار النفوس والقلوب المتقلبة ، وأطوار الأمم والجماعات المتنوعة ، ويطب لكل منها بالطب المناسب فى الوقت الملائم . فيعطى جرعة من الأمن والثقة والطمانينة إلى جوار الله ، حين تخشى قوى الأرض وملابسات الحياة . ويعطى جرعة من الخوف والحذر والترقب لبأس الله ، حين تركز إلى قوى الأرض ومغريات الحياة . وربك أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير (١) .

والآن - وقد انتهى السياق من بيان السنة الجارية ، ولس بها الوجدان البشرى تلك اللغات الموحية - يتجه بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطلعه على العاقبة الشاملة لابتلاء تلك القرى ، وما تكشف عنه من حقائق عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان ، ثم عن طبيعة البشر الغالبة كما تجلت فى هذه الأقوام :

« تلك القرى تقص عليك من أنبأها ، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ، فما كانوا ليؤمنوا بما

(١) راجع بتوسع فصل : « خطوط متقابلة فى النفس الإنسانية » فى كتاب : « منهج التربية الإسلامية » وكتاب : « دراسات فى النفس الإنسانية » لمحمد قطب .

سورة الأعراف

كذبوا من قبل . كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وما وجدنا لأكثرهم من عهد ، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ..

فهو قصص من عند الله ، ما كان للرسول - صلى الله عليه وسلم - به من علم ، إنما هو وحى الله وتعليقه .

« ولقد جاءتهم رسالهم بالبينات .. »

فلم تنفعهم البينات . وظلوا يكذبون بعدها ، كما كذبوا قبلها . ولم يؤمنوا بما كانوا قد كذبوا به من قبل أن تأتيهم البينة عليه . فالبينات لا تؤدي بالكاذبين إلى الإيمان . وليست البينة هي ما كان ينقصهم ليؤمنوا . إنما كان ينقصهم القلب للفتوح ، والحس للرهب والتوجه إلى الهدى . كان ينقصهم الفطرة الحية التي تستقبل وتتفعل وتستجيب . فلما لم يوجهوا قلوبهم إلى موجهات الهدى ودلائل الإيمان طبع الله على قلوبهم وأغلقها ، فما عادت تتلقى ولا تفعل ولا تستجيب :

« كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين .. »

ولقد تكشفت تلك التجارب عن طبيعة غالبة :

« وما وجدنا لأكثرهم من عهد ، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين .. »

والعهد الذي يشار إليه هنا قد يكون هو عهد الله على فطرة البشر ، الذي ورد ذكره في أواخر السورة : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا .. »

وقد يكون هو عهد الإيمان الذي أعطاه أسلافهم الذين آمنوا بالرسول . ثم انحرفت الخلائق . كما يقع في كل جاهلية . إذ تظل الأجيال . تنحرف شيئاً فشيئاً حتى تخرج من عهد الإيمان ، وترتد إلى الجاهلية .

وأيا كان العهد فقد تبين أن أهل هذه القرى لا عهد لأكثرهم يتمسكون به ، ويثبتون عليه . إنما هو الهوى للتقلب ، والطبيعة التي لاتصبر على تكاليف العهد ولا تستقيم .

« وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين .. »

منحرفين عن دين الله وعهده القديم .. وهذه ثمرة التقلب ، ونقض العهد ، واتباع

الجزء التاسع

الهُوى .. ومن لم يمسك نفسه على عهده مع الله ، مستقيماً على طريقته ، مسترشداً بهداه . فلا بد أن تفرق به السبل ، ولا بد أن ينحرف ، ولا بد أن يفسق .. وكذلك كان أهل تلك القرى . وكذلك انتهى بهم الطاف ..

« ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۷﴾ »

« وَقَالَ مُوسَىٰ : يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ * حَقِيقٌ عَلَىٰ أَأَقُولَ عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ، قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ . قَالَ : إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَآتِ بِهَا إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ . فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ . وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ . قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ : إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ . يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ، فَمَاذَا تَأْمُرُونَ . قَالُوا : أَرْجِهْ وَأَخَاهُ . وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * يَا تُوَكُّ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ . »

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ ، قَالُوا : إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ؟ * قَالَ نَعَمْ وَإِنكُم لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ .

« قَالُوا : يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمَلْقِينَ * قَالَ : أَلْقُوا . فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ * وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ : أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ * وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوا : آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ * قَالَ فِرْعَوْنُ : آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ! إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾ »

لَأَقْطَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ * قَالُوا : إنا إلى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ * وَمَا نَنْقِمُ مِنْآ إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا ، رَبَّنَا أفرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ .

« وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ : أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفِيدُوا فِي الْأَرْضِ وَبِذَرَكِ وَاللَّهِتِكَ ؟ قَالَ : سَنُقْتَلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ * قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ : أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا ، إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ * قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ، قَالَ : عسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ ، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ .

« وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الشَّجَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ * فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحُسْنَى قَالُوا : لَنَا هَذِهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ . أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَقَالُوا : مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدمَّ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ ، فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ * وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا : يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ، لَئِن كَشِفتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ * فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالغُوهِ إِذَاهُمْ يَنْكُثُونَ * فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِآيَاتِنَا ، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ * وَأَوْزَيْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ » ﴿٣٧﴾

الجزء التاسع

يتضمن هذا الدرس قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وملكه . من حلقة مواجهتهم بربوبية الله للعالمين ، إلى حلقة إغراقهم أجمعين . وما بين هذه وتلك من الباراة مع السحرة . وغلبة الحق على الباطل . وإيمان السحرة برب العالمين رب موسى وهارون . وتوعد فرعون لهم بالعذاب والتقتيل والتسكيل . واستعلان الحق في نفوسهم على هذا التوعد وانتصار العقيدة في قلوبهم على حب الحياة . ثم ما تلا ذلك من التسكيل بيني إسرائيل . وأخذ الله لفرعون وملكه بالسنين ونقص من الممرات . ثم أخذهم بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . وهم يستغيثون بموسى في كل مرة أن يدعو ربه ليرفع عنهم العذاب . حتى إذا رفع عنهم عادوا لما كانوا فيه ؛ وأعلنوا أنهم لن يؤمنوا بها جاءهم من الآيات . حتى حقت عليهم كلمة الله في النهاية فأغرقوا في اليم بتكذيبهم بآيات الله وغفلتهم عن حكمة ابتلائه - وفق السنة الجارية في أخذ الكذابين بالضراء والسراء قبل أخذهم بالدمار والهلاك - ثم إعطاء الخلافة في الأرض لقوم موسى جزاء على صبرهم واجتيازهم ابتلاء الشدة .. لتعقبها فتنة الرخاء ..

وقد اخترنا أن نجعل هذا القطاع من القصة درسا ؛ ونجعل القطاع الآخر الخاص بقصة موسى - عليه السلام - مع قومه بعد ذلك درسا يليه لاختلاف طبيعة القطاعين ، واختلاف مجالها كذلك ..

والقصة تبدأ هنا بمجمل عن بدئها ونهايتها ، يوحى بالفرض الذي جاءت من أجله في سياق هذه السورة (١) :

« ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملكه ، فظلموا بها ، فانظرا كيف كان عاقبة للفسدين » ..

فيصرح النص بالفرض من سياقة القصة في هذا الموضع .. إنه النظر إلى عاقبة للفسدين .. وبعد ذلك الإجمال الموحى بالغاية ، تعرض الحلقات التي تفي بهذه الغاية ، وتصورها تفصيلا . والقصة تقطع إلى مشاهد حية ، تموج بالحركة وبالحوار ، وتزخر بالاتصالات والسمات ، وتتخللها التوجيهات إلى مواضع العبرة في السياق ، وتكشف عن طبيعة للمركبة بين الدعوة إلى « رب العالمين » وبين الطواغيت للتسلطة على عباد الله ، للدعية للربوبية من دون الله ،

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

سورة الأعراف

كما تنجلي روعة العقيدة حين تستعلن ، فلا تخشى سلطان الطواغيت ، ولا تحفل التهديد والوعيد الشديد ..

« ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ، فظلموا بها ، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » ..

بعد تلك القرى وما حل بها وبالمكذبين من أهلها ، كانت بعثة موسى .. والسياق يعرض القصة من حلقة مواجهة فرعون وملئه بالرسالة ، ثم يعجل بالكشف عن خلاصة امتثالهم لها . كما يعجل بالإشارة إلى العاقبة التي انتهوا إليها . لقد ظلموا بهذه الآيات - أي كفروا وجحدوا - والتعبير القرآني يكثر من ذكر كلمة « الظلم » وكلمة « النسق » في موضع كلمة « الكفر » أو كلمة « الشرك » . وهذه من تلك المواضع التي يكثر ورودها في التعبير القرآني ذلك أن الشرك أو الكفر هو أفحج الظلم ، كما أنه كذلك هو أشنع الفسق .. والذين يكفرون أو يشركون يظلمون الحقيقة الكبرى - حقيقة الألوهية وحقيقة التوحيد - ويظلمون أنفسهم بإيرادها موارد المهلكة في الدنيا والآخرة . ويظلمون الناس بإخراجهم من العبودية لله الواحد إلى العبودية للطواغيت المتعددة والأرباب المتفرقة .. وليس بعد ذلك ظلم .. ومن ثم فالكفر هو الظلم « والكافرون هم الظالمون » كما يقول التعبير القرآني الكريم .. وكذلك الذي يكفر أو يشرك إنما يفسق ويخرج عن طريق الله وصراطه المستقيم إلى السبل التي لا تؤدي إليه - سبحانه - إنما تؤدي إلى الجحيم ا

ولقد ظلم فرعون وملؤه بآيات الله : أي كفروا بها وجحدوا .

« فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » ..

وهذه العاقبة ستجىء في السياق عن قريب .. أما الآن فننظر كذلك في مدلول كلمة :

« للمفسدين » وهي مرادف لكلمة « الكافرين » أو « الظالمين » في هذا اللوح .. إنهم

ظلموا بآيات الله : أي كفروا بها وجحدوا فانظر كيف كان عاقبة « للمفسدين » هؤلاء .

إنهم مفسدون لأنهم « ظلموا » - أي « كفروا وجحدوا » .. ذلك أن الكفر هو

أشنع الفساد وأشنع الإفساد .. إن الحياة لا تستقيم ولا تصلح إلا على أساس الإيمان بالله

الجزء التاسع

الواحد ، والعبودية لإله واحد .. وإن الأرض لتفسد حين لا تتمحض العبودية لله و حياة الناس .. إن العبودية لله وحده معناها أن يكون للناس سيد واحد ، يتوجهون إليه بالعبادة وبالعبودية كذلك ، ويخضعون لشريعته وحدها فتخلص حياتهم من الخضوع لأهواء البشر للتغلب ، وشهوات البشر الصغيرة .. إن الفساد يصيب تصورات الناس كما يصيب حياتهم الاجتماعية حين يكون هناك أرباب متفرقون يتحكمون في رقاب العباد - من دون الله - وما صلحت الأرض قط ولا استقامت حياة الناس إلا أيام أن كانت عبوديتهم لله وحده - عقيدة وعبادة وشريعة - وما تحرر « الإنسان » قط إلا في ظلال الربوبية الواحدة .. ومن ثم يقول الله سبحانه عن فرعون وملكه :

« فانظر كيف كان عاقبة للفسدين » ..

وكل طاغوت يُخضع العباد لشريعة من عنده ، وينبذ شريعة الله ، هو من « المفسدين » الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون !

وافتح القصة على ذلك النحو هو طريقة من طرق العرض القرآنية للقصص . وهذه الطريقة هي المناسبة هنا لسياق السورة ، وللمحور الذي تدور حوله . لأنها تعجل بالعاقبة منذ اللحظة الأولى - تحقيقاً للهدف من سياقها - ثم تأخذ في التفصيل بعد الإجمال ، فترى كيف سارت الأحداث إلى نهايتها .

فما الذي كان بين موسى وفرعون وملكه ؟

هنا يبدأ للشهد الأول بينها :

« وقال موسى : يا فرعون إني رسول من رب العالمين . حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق . قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بنى إسرائيل . قال : إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين . فألقى عصاه فإذا هي ثمان ميين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين . قال للآ من قوم فرعون : إن هذا ساحر عليم ، يريد أن يخرجكم من أرضكم ، فإذا تأمرون ؟ قالوا : أرجه وأخاه وأرسل في اللدائن حاشرين . يأتوك بكل ساحر عليم » ..

إنه مشهد اللقاء الأول بين الحق والباطل ، وبين الإيمان والكفر .. مشهد اللقاء الأول

سورة الأعراف

بين الدعوة إلى « رب العالمين » وبين الطاغوت الذي يدعى ويزاول الربوبية من دون رب العالمين !

« وقال موسى : يا فرعون ، إني رسول من رب العالمين . حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق . قد جئتكم ببينة من ربكم ، فأرسل معي بنى إسرائيل » ..
 « يا فرعون » .. لم يقل له : يا مولاي كما يقول الذين لا يعرفون من هو المولى الحق ! ولكن ناداه بلقبه في أدب واعتزاز . ناداه ليقرر له حقيقة أمره ، كما يقرر له أضخم حقائق الوجود :

« إني رسول من رب العالمين » ..

لقد جاء موسى - عليه السلام - بهذه الحقيقة التي جاء بها كل رسول قبله . حقيقة ربوبية الله الواحد للعالمين جميعا .. ألوهية واحدة وعبودية شاملة .. لا كما يقول الخابطون في الظلام من « علماء الأديان » ومن يتبعهم في زعمهم عن « تطور العقيدة » إطلاقا ، وبدون استثناء لما جاء به الرسل من ربهم أجمعين ! .. إن العقيدة التي جاء بها الرسل جميعا عقيدة واحدة ثابتة ؛ تقرر ألوهية واحدة للعوالم جميعها . ولا تتطور من الآلهة المتعددة ، إلى الثنية ، إلى الوحدانية في نهاية المطاف .. فأما جاهليات البشر - حين ينحرفون عن العقيدة الربانية - فلا حد لتخبطها بين الطواطم والأرواح والآلهة المتعددة والعبادات الشمسية والثنية والتوحيد المشوب برواسب الوثنية ... وسائر أنواع العقائد الجاهلية .. ولا يجوز الخلط بين العقائد السماوية التي جاءت كلها بالتوحيد الصحيح ، الذي يقرر إلها واحدا للعالمين ؛ وتلك التخبطات الجاهلية المنحرفة عن دين الله الصحيح .

ولقد واجه موسى - عليه السلام - فرعون وملاؤه بهذه الحقيقة الواحدة ، التي واجه بها كل نبي - قبله أو بعده - عقائد الجاهلية الفاسدة .. واجهها بها وهو يعلم أنها تعنى الثورة على فرعون وملكه ودولته ونظام حكمه .. إن ربوبية الله للعالمين تعنى - أول ما تعنى - إبطال شرعية كل حكم يزاول السلطان على الناس بغير شريعة الله وأمره ؛ وتحتية كل طاغوت عن تعبيد الناس له - من دون الله - بإخضاعهم لشرعه هو وأمره .. واجه بهذه الحقيقة المائلة بوصفه رسولا من رب العالمين .. ملازما ومأخوذا بقول الحق على ربه الذي أرسله

الجزء التاسع

« حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق » ..

فما كان الرسول الذي يعلم حقيقة الله ، ليقول عليه إلا الحق ، وهو يعلم قدره ؛ ويجد حقيقته - سبحانه - في نفسه ..

« قد جئكم بيينة من ربكم » ..

تدلكم على صدق قولي : إني رسول من رب العالمين .

وباسم تلك الحقيقة الكبيرة .. حقيقة الربوبية الشاملة للعالمين . . طلب موسى من فرعون أن يطلق معه بني إسرائيل ..

إن بني إسرائيل عبيد لله وحده ؛ فما ينبغي أن يعبدهم فرعون لنفسه ؛ إن الإنسان لا يخدم سيدين ، ولا يعبد إلهين . فمن كان عبدا لله ، فما يمكن أن يكون عبدا لسواه . وإذا كان فرعون إنما يعبد بني إسرائيل لهواه ؛ فقد أعلن له موسى أن رب العالمين هو الله . وإعلان هذه الحقيقة ينهى شرعية ما يزاوله فرعون من تعبيد بني إسرائيل .

إن إعلان ربوبية الله للعالمين هي بذاتها إعلان تحرير الإنسان . تحريره من الخضوع والطاعة والتبعية والعبودية لغير الله . تحريره من شريع البشر ، ومن هوى البشر ، ومن تفاليد البشر ، ومن حكم البشر .

وإعلان ربوبية الله للعالمين لا يجتمع مع خضوع أحد من العالمين لغير الله ؛ ولا يجتمع مع حاكمية أحد بشرية من عنده للناس .. والذين يظنون أنهم مسلمون بينما هم خاضعون لشرعية من صنع البشر - أي لربوبية غير ربوبية الله - وهمون إذا ظنوا لحظة واحدة أنهم مسلمون ؛ إنهم لا يكونون في دين الله لحظة واحدة وحاكمهم غير الله ، وقانونهم غير شرعية الله . إنما هم في دين حاكمهم ذلك . في دين الملك لا في دين الله .

وعلى هذه الحقيقة أمر موسى - عليه السلام - أن يبنى طلبه من فرعون إطلاق بني إسرائيل :

« يا فرعون إني رسول من رب العالمين » ... « فأرسل معي بني إسرائيل » ...

مقدمة ونتيجة .. تلازمان ولا تفرقان ..

ولم تنب على فرعون وملكه دلالة هذا الإعلان . إعلان ربوبية الله للعالمين .. لم ينب عنهم أن

سورة الأعراف

هذا الإعلان يحمل في طياته هدم ملك فرعون ، وقلب نظام حكمه ، وإنكار شرعيته ، وكشف عدوانه وطغيانه .. ولكن كان أمام فرعون وملكه فرصة أن يظهروا موسى بمظهر الكاذب الذي يزعم أنه رسول من رب العالمين بلا بينة ولا دليل :

« قل : إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين » ..

ذلك أنه إذا اتضح أن هذا الداعية إلى ربوبية رب العالمين كاذب في دعواه ؛ سقطت دعوته ، وهان أمره ؛ ولم يمد لهذه الدعوة الخطيرة من خطر - وصاحبها دعوى لا بينة عنده ولا دليل ؛ ولكن موسى يجب :

« فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . وتزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » ..

إنها المفاجأة ! إن العصا تنقلب ثعبانا لاشك في ثعبانيته .. « مبين » .. وكما قيل في سورة أخرى : « فإذا هي حية تسمى »^(١) .. ثم إن يده السمراء - وقد كان موسى عليه السلام « آدم » أى مائلا إلى السمرة - يخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء ، بيضاء ليست عن مرض ، ولكنها المعجزة ، فإذا أعادها إلى جيبه عادت سمراء !

هذه هي البينة والآية على الدعوى التي جاء بها موسى .. إني رسول من رب العالمين . ولكن هل يتسلم فرعون وملؤه لهذه الدعوى الخطيرة ؟ هل يستسلمون لربوبية رب العالمين ؟ وعلام إذن يقوم عرش فرعون وتاجه وملكه وحكمه ؟ وعلام يقوم للبلاد من قومه ومرا كزهم التي هي من عطاء فرعون ورسمه وحكمه ؟

علام يقوم هذا كله إن كان الله هو « رب العالمين » ؟

إنه إن كان الله هو « رب العالمين » فلا حكم إلا لشرية الله ، ولا طاعة إلا لأمر الله .. فأين يذهب شرع فرعون وأمره إذن ، وهو لا يقوم على شريعة الله ولا يرتكن إلى أمره ؟ .. إن الناس لا يكون لهم « رب » آخر يعبرهم لحكمته وشرعه وأمره ، إن كان الله هو ربهم .. إنما يخضع الناس لشرع فرعون وأمره حين يكون ربهم هو فرعون . فالحاكم - بأمره وشرعه - هو رب الناس . وهم في دينه أيا كان !

(١) علماء الحيوان يفرقون بين « الثعابين » و « الحيات » ولكنها من فصيلة واحدة ..

الجزء التاسع

كلا ! إن الطاغوت لا يستسلم هكذا من قريب . ولا يسلم ببطان حكمه وعدم شرعية سلطانه
بمثل هذه السهولة !

و فرعون وملؤه لا يخطون فهم مدلول هذه الحقيقة الهائلة التي يعطها موسى . بل إنها
ليطونها ضريحة . ولكن مع تحويل الأنظار عن دلالتها الخطيرة ، باتهام موسى بأن
ساحر عليم :

« قال الملأ من قوم فرعون : إن هذا لساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم . فماذا
تأمرون ؟ » ..

إنهم يصرحون بالنتيجة الهائلة التي تقر من إعلان تلك الحقيقة .. إنها الخروج من
الأرض .. إنها ذهاب السلطان .. إنها إبطال شرعية الحكم .. أو .. محاولة قلب نظام
الحكم .. بالتعبير العصري الحديث !

إن الأرض لله . والعباد لله . فإذا ردت الحاكمة في أرض لله ، فقد خرج منها الطغاة ،
الحاكمون بغير شرع الله ! أو خرج منها الأرباب التألهون الذين يزاولون خصائص الألوهية
بتعبيد الناس لشريعتهم وأمرهم . وخرج منها الملأ الذين يوليهم الأرباب المناصب والوظائف ،
الكبرى ، فيعبدون الناس لهذه الأرباب !

هكذا أدرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة .. وكذلك يدركها الطواغيت في كل
مرة .. لقد قال الرجل العربي - بفطرته وسليقته - حين سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله : « هذا أمر نكرهه الملوك ! » .
وقال له رجل آخر من العرب بفطرته وسليقته : « إذن تحاربك العرب والعجم » .. لقد كان
هذا العربي وذاك يفهم مدلولات لفته . كان يفهم أن شهادة أن لا إله إلا الله ثورة على الحاكمين
بغير شرع الله عربا كانوا أم عجماء كانت لشهادة أن لا إله إلا الله جديتها في حس هؤلاء
العرب ، لأنهم كانوا يفهمون مدلول لفتهم جيدا . فما كان أحد منهم يفهم أنه يمكن أن تجتمع في
قلب واحد ، ولا في أرض واحدة ، شهادة أن لا إله إلا الله ، مع الحكم بغير شرع الله !
فيكون هناك آلهة مع الله ! ما كان أحد منهم يفهم شهادة أن لا إله إلا الله كما يفهمها اليوم
من يدعون أنفسهم « مسلمين » .. ذلك الفهم الباهت النافه الهزيل !

سورة الأعراف

وهكذا قال الملائكة من قوم فرعون ، يتشاورون مع فرعون :
« إن هذا ساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم . فماذا تأمرون ؟ »
واستقر رأيهم على أمر :

« قالوا : أرجه وأخاه ، وأرسل في المدائن حاشرين ، يأتوك بكل ساحر عليم » ..
وكانت أرض مصر تروج بالكهنة في شتى المعبود . وكان الكهنة هم الذين يزاولون أعمال
السحر . ففي الوثنيات كلها تقريبا يقترن الدين بالسحر ؛ ويزاول السحر كهنة الديانات ومدنة
الآلهة ! وهذه الظاهرة هي التي يلتقطها « علماء الأديان » فيتحدث بعضهم عن السحر
كمرحلة من مراحل تطور العقيدة ! ويقول للملحدون منهم : إن الدين سيظل كما بطل السحر !
وإن العلم سينهى عهد الدين كما أنهى عهد السحر ! .. إلى آخر هذا الحُبط الذي يسمونه :
« العلم » !

وقد استقر رأي الملائكة من قوم فرعون ، على أن يرجي فرعون موسى إلى موعد . وأن
يرسل في أنحاء البلاد من يجمع له كبار السحرة . ذلك ليواجهوا « ساحر موسى » - بزعمهم -
بسحر مثله .

وعلى كل ما عرف من طغيان فرعون ، فقد كان في تصرفه هذا أقل طغيانا من طواغيت
كثيرة في القرن العشرين ؛ في مواجهة دعوة الدعوة إلى ربوبية رب العالمين ! وتهديد السلطان
الباطل بهذه الدعوة الخطيرة !

ويطوى السياق القرآني إجراء فرعون وملائكته في جمع السحرة من المدائن ؛ ويسدل الستار
على المشهد الأول ، ليرفضه على المشهد التالي .. وذلك من بدائع العرض القرآني للقصص ، كأنه
واقع منظور ، لاحكاية تروى (١) !

« وجاء السحرة فرعون ، قالوا : إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ؟ قال : نعم ، وإنكم
لمن المقربين » ..

إنهم محترفون ... محترفون السحر كما محترفون الكهانة ! والأجر هو هدف الاحتراف في هذا

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

الجزء التاسع

وذلك ا وخدمة السلطان الباطل والطاغوت الغالب هي وظيفة المحترفين من رجال الدين ا وكلما انحرقت الأوضاع عن إخلاص العبودية لله ، وإفراده - سبحانه - بالحكمة ؛ وقام سلطان الطاغوت مقام شريعة الله ، احتاج الطاغوت إلى هؤلاء المحترفين ، وكافأهم على الاحتراف ، وتبادل وإياهم الصفقة : هم يقرون سلطانه باسم الدين ! وهو يعطيهم المال ويجعلهم من القربين ا

ولقد أكد لهم فرعون أنهم مأجورون على حرقهم ، ووعدهم مع الأجر القربى منه ، زيادة في الإغراء ، وتشجيعا على بذل غاية الجهد .. وهو وهم لا يعلمون أن الموقف ليس موقف الاحتراف والبراعة والتضليل ؛ إنما هو موقف للعجزة والرسالة والاتصال بالقوة القاهرة ، التي لا يتف لها الساحرون ولا للتجبرون ا

ولقد اطمأن السحرة على الأجر ، واشرايت أعناقهم إلى القربى من فرعون ، واستعدوا للعبة .. ثم هاهم أولاء يتوجهون إلى موسى - عليه السلام - بالتحدى .. ثم يكون من أمرهم ما قسم الله لهم من الخير الذي لم يكونوا يحسبون ، ومن الأجر الذي لم يكونوا يتوقعون :

« قالوا : يا موسى ، إما أن تلتقى وإما أن نكون نحن الملقين .. قال : ألقوا » ..

ويبدو التحدى واضعا في تخييرهم لموسى . وتبدو كذلك ثقتهم بسحرم وقدرتهم على الغلبة ا .. وفي الجانب الآخر تجلى ثقة موسى - عليه السلام - واستهانته بالتحدى : « قال ألقوا » .. فهذه الكلمة الواحدة تبدو فيها قلة اللبالة ، وتلقى ظل الثقة الكامنة وراءها في نفس موسى . على طريقة القرآن الكريم في إلقاء الظلال ، بالكلمة المفردة في كثير من الأحيان (١)

ولكن السياق يفاجئنا بما فوجئ به موسى - عليه السلام (٢) - وبيننا نحن في ظلال الاستهانة وعدم اللبالة ، إذا بنا أمام مظهر السحر البارع ، الذي يرهب ويخيف :

(١) يراجع فصل : « التناقض الفنى » في المصدر السابق .
(٢) هذه المفاجأة لموسى لم ينس عليها هنا وإنما جاءت في سورة طه : « فأوجس في نفسه خيفة موسى . فلنا لا تخف إنك أنت الأعلى » .

سورة الأعراف

« فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم ، وجاءوا بسحر عظيم » .

وحسبنا أن يقرر القرآن أنه سحر عظيم ، لندرك أي سحر كان . وحسبنا أن نعلم أنهم سحروا « أعين الناس » وأثاروا الرهبة في قلوبهم : « واسترهبوهم » لتصور أي سحر كان . ولفظ « استرهب » ذاته لفظ مصور . فهم استجاشوا إحساس الرهبة في الناس وقسروهم عليه قسرا . ثم حسبنا أن نعلم من النص القرآني الآخر في سورة طه ، أن موسى عليه السلام قد أوجس في نفسه خيفة لتصور حقيقة ما كان

ولكن مفاجأة أخرى تطالع فرعون وملاه ، وتطالع السحرة الكهنة ، وتطالع جماهير الناس في الساحة الكبرى التي شهدت ذلك السحر العظيم :

« وأوحينا إلى موسى أت ألق عصاك ، فإذا هي تلقف ما يأفكون . فوق الحق وبطل ما كانوا يعملون . قلبوا هنالك ، وانقلبوا صاغرين » . .

إنه الباطل ينتفش ، ويسحر العيون ، ويسترهب القلوب ، ويخيل إلى الكثيرين أنه غالب ، وأنه جارف ، وأنه مُحيق ، وما هو إلا أن يواجه الحق الهادي الوائق حتى ينفض كالفقاعة ، وينكمش كالتفند ، وينطفئ كشمعة المشيم ، وإذا الحق رجح الوزن ، ثابت القواعد ، عميق الجذور .. والتعبير القرآني هنا يلقى هذه الظلال ، وهو يصور الحق واقما ذا ثقل : « فوق الحق » .. وثبت ، واستقر .. وذهب ما عداه فلم يعد له وجود : « وبطل ما كانوا يعملون » .. وغلب الباطل والباطلون وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد الزهو الذي كان يبهر العيون :

« قلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين » ..

والكن المفاجأة لم تختم بعد . وللشاهد ما يزال يحمل مفاجأة أخرى .. مفاجأة كبرى ..

« وألقى السحرة ساجدين . قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون » ..

إنها صولة الحق في الضمائر . ونور الحق في المشاعر ، ولمسة الحق للقلوب المهيأة لتلقى الحق والنور واليقين .. إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فهم ، ومدى ما يمكن أن يبلغ إليه . وهم أعرف الناس بالذي جاء به موسى إن كان من السحر ، والبشر أم من القدرة التي وراء مقدور البشر والسحر . والعالم في فنه هو أكثر الناس استمدادا للتسليم بالحقيقة فيه حين تكشفه ،

الجزء التاسع

لأنه أقرب إدراكاً لهذه الحقيقة ، ممن لا يعرفون في هذا الفن إلا القشور .. ومن هنا نحول
 السحرة من التحدي السافر إلى التسليم المطلق ، الذي يجدون بهانه في أنفسهم عن يقين ..
 ولكن الطواغيت التعبيرية لا يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب البشر ؛ ولا كيف
 تمازجها بشاشة الإيمان ؛ ولا كيف تلمسها حرارة اليقين . فهم اطول ما استعبدوا الناس يحسبون
 أنهم يملكون تصريف الأرواح وتقليب القلوب - وهي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها
 كيف يشاء - .. ومن ثم فوجئ فوعون بهذا الإيمان المفاجئ الذي لم يدرك دبيبه في القلوب
 ولم يتابع خطاه في النفوس ؛ ولم يفتن إلى مداخله في شعاب الضمائر .. ثم هزته المفاجأة
 الخطيرة التي تنزل العرش من تحته : مفاجأة استسلام السحرة - وهم من كهنة المعابد - لرب
 العالمين . رب موسى وهارون . بعد أن كانوا مجموعين لإبطال دعوة موسى وهارون إلى رب
 العالمين ! .. والعرش والسلطان هما كل شيء في حياة الطواغيت .. وكل جريمة يمكن أن
 يرتكبوها بلا تخرج في سبيل المحافظة على الطاغوت :

« قال فرعون : آمتم به قبل أن آذن لكم ! إن هذا لمر مكرتموه في المدينة لتخرجوا
 منها أهلها . فسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ، ثم لأصلبنكم أجمعين » ..
 هكذا .. « آمتم به قبل أن آذن لكم ! » .. كأنما كان عليهم أن يستأذنوه في أن تنتفض
 قلوبهم للحق - وهم أنفسهم لاسلطان لم عليها - أو يستأذنوه في أن ترتعش وجداناتهم - وهم
 أنفسهم لا يملكون من أمرها شيئاً - أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم - وهم أنفسهم
 لا يمكن مداخلها . أو كأنما كان عليهم أن يدفعوا اليقين وهو ينبث من الأعماق . أو أن
 يطمسوا الإيمان وهو يتفرق من الأغوار . أو أن يحجبوا النور وهو ينبث من
 شعاب اليقين !

ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطموس ؛ وهو في الوقت ذاته متعجرف متكبر مغرور !

ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان المهزوز :

« إن هذا لمر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها » ..

وفي نص آخر : « إنه لكبيركم الذي علمكم السحر » !

والسألة واضحة للعالم .. إنها دعوة موسى إلى « رب العالمين » .. هي التي تزعج

سورة الأعراف

وتخيف .. إنه لا بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع الدعوة إلى رب العالمين . وهم إنما يقوم ملكهم على تنحية ربوبية الله للبشر بتنجية شريعته . وإقامة أنفسهم أرباباً من دون الله يشرعون للناس ما يشاءون ، ويعبدون الناس لما يشرعون ا .. إنها منهجان لا يجتمعان ... أو هما دينان لا يجتمعان .. أو هما ربان لا يجتمعان .. وفرعون كان يعرف وملؤه كانوا يعرفون .. ولقد فزعوا للدعوة من موسى وهارون إلى رب العالمين . نأولى أن يفزعوا الآن وقد ألقى السحرة ساجدين . قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون ا والسحرة من كهنة الديانة الوثنية التي تؤله فرعون ، وتمكنه من رقاب الناس باسم الدين ا وهكذا أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشي الفظيع :

« فسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ، ثم لأصلبنكم أجمعين » .. إنه التعذيب والتشويه والتكيل .. وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق ، الذي لا يملكون دفعه بالحجة والبرهان . . وعدة الباطل في وجه الحق الصريح ..

ولكن النفس البشرية حين تستملن فيها حقيقة الإيمان ؛ تستطع على قوة الأرض ، وتستبين بياس الطغاة ؛ وتنصر فيها العقيدة على الحياة ، وتحترق الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم . إنها لاتقف لتسأل : ماذا ستأخذ وماذا ستدع ؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع ؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب ؟ وماذا ستلقى في الطريق من صعب وأشواك وتضحيات ؟ .. لأن الأفق للشرق الوضوء أمامها هناك ، فهي لاتنظر إلى شيء في الطريق ..

« قالوا : إنا إلى ربنا منقلبون . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا . ربنا أفرغ علينا صبراً ، وتوفنا مسلمين » ..

إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا يترزعزع . كما أنه لا ينحضع أو ينحج . الإيمان الذي يطمئن إلى النهاية فيرضاها ، ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره :

« قالوا : إنا إلى ربنا منقلبون » ..

والذي يدرك طبيعة المركة بينه وبين الطاغوت .. وأنها مركة العقيدة في الصميم .. لا يدهن ولا يناور .. ولا يرجو الصنع والعمارة من عدو لن يقبل منه إلا ترك العقيدة ، لأنه إنما يحاربه ويطارده على العقيدة :

الجزء التاسع

« وما تنقم منا إلا أن آمننا بآيات ربنا لما جاءتنا .. »

والذي يعرف أين يتجه في العركة ، وإلى من يتجه ؛ لا يطلب من خصمه السلامة والعافية .

إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام :

« ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين »

ويقف الطغيان عاجزا أمام الإيمان ، وأمام الوعي ، وأمام الاطمئنان .. يقف الطغيان

عاجزا أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب ؛ ويملك

التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام . فإذا هي مستعصية عليه ، لأنها من أمر الله ،

لا يملك أمرها إلا الله .. وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوب في جوار الله ؟ وماذا يملك

الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله ؟ وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عما

يملك السلطان ؟

إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية . هذا الذي كان بين فرعون وملكه ،

والمؤمنين من السحرة .. السابقين ..

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية . بانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار العزيمة على الألم .

وانتصار « الإنسان » على « الشيطان » .

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية . بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية . فما الحرية إلا الاستعلاء

بالعقيدة على جبروت التجبرين وطغيان الطغاة . والاستهانة بالقوة المادية التي تملك أن تتسلط

على الأجسام والرقاب وتعجز عن استدلال القلوب والأرواح . ومضى عجزت القوة المادية عن

استدلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية في هذه القلوب .

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية فهذه القلة التي كانت منذ لحظة

تسأل فرعون الأجر على الفوز ، وتمنى بالقرب من السلطان .. هي ذاتها التي تستعلى على

فرعون ؛ وتستهين بالتهديد والوعيد ، وتقبل صابرة عنسبة على التنكيل والتصليب . وما تغير في

حياتها شيء ، ولا تغير من حولها شيء . - في عالم للمادة - إنما وقعت اللمسة الخفية التي تسلك

الكوكب للفرد في الدورة الكبرى . ونجم القدرة الناهية إلى المحور الثابت ، وتصل الفرد

الفاني بقوة الأزل والأبد .. وقعت اللمسة التي تحول الإبرة ، فيلتقط القلب إيقاعات القدرة .

سورة الأعراف

ويتسمع الضمير أصداء الهداية ، وتلقى البصيرة إشراقات النور.. وقعت اللمة التي لا تنتظر أي
تغير في الواقع المادي ؛ واسكنها هي تغير الواقع المادي ؛ وترفع « الإنسان » في عالم الواقع إلى
الآفاق التي لم يكن يطمح إليها الخيال !
ويذهب التهديد . ويتلاشى الوعيد . ويعفى الإيمان في طريقه . لا يتلفت ، ولا يتردد ،
ولا يحيد !

ويسدل السياق القرآني الستار على الشهد عند هذا الحد ولا يزيد .. إن روعة الموقف تبلغ
ذروتها ؛ وتنتهي إلى غايتها . وعندئذ يتلاقى الجمال الفني في العرض ؛ مع الهدف النفسي للقصة ،
على طريقة القرآن في مخاطبة الوجدان الإيماني بلغة الجمال الفني ، في تناسق لا يبلغه
إلا القرآن . (١)

ولكننا نحن في هذه الظلال ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا الشهد الباهر الأخاذ ..
♦ نقف ابتداءً أمام إدراك فرعون وملكه أن إيمان السحرة برب العالمين ، رب موسى
وهارون ، يمثل خطراً على نظام ملكهم وحكمهم ؛ لتعارض القاعدة التي يقوم عليها هذا
الإيمان ، مع القاعدة التي يقوم عليها ذلك السلطان .. وقد عرضنا لهذا الأمر من قبل .. ونريد
أن نقرر هذه الحقيقة ونؤكد كدها .. إنه لا يجتمع في قلب واحد ، ولا في بلد واحد ، ولا في
نظام حكم واحد ، أن يكون الله رب العالمين ، وأن يكون السلطان في حياة الناس أبداً من
العبيد ، يباشره بتشريع من عنده وقوانين .. فهذا دين وذلك دين ..

♦ ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة - بعد أن أشرق نور الإيمان في قلوبهم ، وجعل لهم
فرقانا في تصورهم - أن المعركة بينهم وبين فرعون وملكه هي معركة العقيدة ؛ وأنه لا ينقم منهم
إلا إيمانهم برب العالمين . فهذا الإيمان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه ؛
ويهدد مرا كز الملأ من قومه وسلطانهم المتحد من سلطان فرعون .. أو بتعبير آخر مرادف :
من ربوية فرعون ؛ ويهدد القيم التي يقوم عليها المجتمع الوثني كله .. وهذا الإدراك لطبيعة
للمعركة ضروري لكل من يتصدى للدعوة إلى ربوية الله وحده . فهو وحده الذي أهل هؤلاء

(١) التصوير الفني في القرآن ..

الجزء التاسع

للمؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله .. إنهم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بأنهم هم المؤمنون رب العالمين ؛ وأن عدوهم على دين غير دينهم ؛ لأنه عزاوانه للسلطان وتعيد الناس لأمره ينكر ربوية رب العالمين .. فهو إذن من الكافرين .. وما يمكن أن يمضي المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين - على ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتكيل - إلا بمثل هذا اليقين بشقيه : أنهم هم المؤمنون ، وأن أعداءهم هم الكافرون ، وأنهم إنما يحاربونهم على الدين ، ولا ينقمون منهم إلا الدين .

♦ وتقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار العزيمة على الألم . وانتصار « الإنسان » على الشيطان . وهو مشهد بالغ الروعة .. نعرف أننا نعجز عن القول فيه . فدعه كما صورته النص القرآني الكريم !

ثم نعود إلى سياق القصة القرآني .. حيث يرفع الستار عن مشهد رابع جديد .. إنه مشهد التآمر والتناجى بالإثم والتحريض . بعد الهزيمة والخذلان في معركة الإيمان والظفيان . مشهد الملائكة من قوم فرعون يكبر عليهم أن يذهب موسى ناجيا والذين آمنوا معه - وما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم . كما جاء في موضع آخر من القرآن - فإذا الملائكة يتناجون بالسر والإثم ، وهم يهيجون فرعون على موسى ومن معه ؛ ويخوفونه عاقبة التهاون في أمرهم ؛ من ضياع الهبة والسلطان ؛ باستشراء العقيدة الجديدة ، في ربوية الله للعالمين . فإذا هو هائج مائج ، مهدد متوعد ، مستعز بالقوة العاشمة التي بين يديه ، وبالسلطان المادي الذي يرتكن إليه !

« وقال الملائكة من قوم فرعون : أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلتهك ؟ قال : سنقتل أبناءهم ، ونستحي نساءهم ، وإنا فوقهم قاهرون .. »
إن فرعون لم يكن يدعى الألوهية بمعنى أنه هو خالق هذا الكون ومدبره ؛ أو أن له سلطانا في عالم الأسباب الكونية . إنما كان يدعى الألوهية على شعبه المستذل . بمعنى أنه هو حاكم هذا الشعب بشريته وقانونه ؛ وأنه بإرادته وأمره تمضي الشؤون وتقضى الأمور . وهذا ما يدعيه كل حاكم يحكم بشريته وقانونه ، وتمضي الشؤون وتقضى الأمور بإرادته وأمره

سورة الأعراف

- وهذه هي الربوبية بمعناها اللغوي والواقعي - كذلك لم يكن الناس في مصر يعبدون فرعون بمعنى تقديم الشماثر التعبدية له - فقد كانت لهم آلهتهم وكان لفرعون آلهته التي يعبدها كذلك ، كما هو ظاهر من قول الملائكة له : « ويندرك وآلهتك » وكما ثبت المعروف من تاريخ مصر الفرعونية . إنما هم كانوا يعبدونه بمعنى أنهم خاضعون لما يريد بهم ، لا يصون له أمرا ، ولا يقضون له شرعا . . وهذا هو المعنى اللغوي والواقعي والاصطلاحي للعبادة . . فأما الناس تاقوا التشريع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه ، وذلك هو تفسير رسول الله - صلى الله عليه - وسلم - لقوله تعالى عن اليهود والنصارى : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله... الآية » عندما سمعها منه عدى ابن حاتم - وكان نصرانيا جاء ليسلم - فقال : يا رسول الله ما عبدوهم . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال ؛ فاتبعوهم ، فذلك عبادتهم إياهم »... (أخرجه الترمذى) .

أما قول فرعون لقومه : « ما علمت لكم من إله غيري » . . فيفسره قوله الذي حكاه القرآن عنه : « أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ، أفلا تبصرون ؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين . ولا يكاد يبين ؟ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ؟ » . . وظاهر أنه كان يوازن بين ما هو فيه من ملك ومن أسورة الذهب التي يحلى بها الملوك ، وبين ما فيه موسى من مجرد من السلطان والزينة . . وما قصد بقوله : « ما علمت لكم من إله غيري » إلا أنه هو الحاكم المسيطر الذي يسيرهم كما يشاء ؛ والذي يتبعون كلمته بلا معارض ، والحاكمية على هذا النحو الوهية كما يفيد المدلول اللغوي ، وهي في الواقع الوهية . فالإله هو الذي يشرع للناس وينفذ حكمه فيهم ، سواء قالها أم لم يقلها (١) ، وعلى ضوء هذا البيان نملك أن نفهم مدلول قول ملا فرعون :

« أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ، ويندرك وآلهتك ؟ » . .

فالإفساد في الأرض - من وجهة نظرهم - هو الدعوة إلى ربوبية الله وحده ؛ حيث يترتب عليها تلقائيا بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كله . إذ أن هذا النظام قائم على أساس حاكمية فرعون بأمره - أو بتعبير مرادف على أساس ربوبية فرعون لقومه - وإذن فهو

(١) يراجع بتوسع كتاب : « المصطلحات الأربعة » للسلم الصادق السيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية باكستان .

الجزء التاسع

- بزعمهم - الإفساد في الأرض ، بقلب نظام الحكم ، وتغيير الأوضاع القائمة على ربوبية البشر للبشر ، وإنشاء وضع آخر مخالف تماما لهذه الأوضاع ، الربوبية فيه لله لا للبشر . ومن ثم قرنوا الإفساد في الأرض بترك موسى وقومه لفرعون وآلهته التي يعبدونها هو وقومه . .

ولقد كان فرعون إنما يستمد هيئته وسلطانه من الديانة التي تعبد فيها هذه الآلهة . . بزعم أنه الابن الحبيب لهذه الآلهة ، وهي بنوة ليست حسية ، فلقد كان الناس يعرفون جيدا أن الفرعون مولود من أب وأم بشريين . إنما كانت بنوة رمزية يستمد منها سلطانه وحاكيته . فإذا عبد موسى وقومه رب العالمين ، وتركوا هذه الآلهة التي يعبدونها المصريون ، فمضى هذا هو تحطيم الأساس الذي يستمد منه فرعون سلطانه الروحي على شعبه المستخف ؛ الذي إنما يطيعه لأنه هو كذلك فاسق عن دين الله الصحيح . . وذلك كما يقول الله سبحانه : « فاستخف قومه فأطاعوه . . إنهم كانوا قوما فاسقين » فهذا هو التفسير الصحيح للتاريخ . . وما كان فرعون بقادر على أن يستخف قومه فيطيعوه ، لو لم يكونوا فاسقين عن دين الله . . فالؤمن بالله لا يستخفه الطاغوت ، ولا يمكن أن يطيع له أمرا ، وهو يعلم أن هذا الأمر ليس من شرع الله . . ومن هنا كان يحىء التهديد لنظام حكم فرعون كله بدعوة موسى - عليه السلام - إلى « رب العالمين » وإيمان السحرة بهذا الدين ، وإيمان طائفة من قوم موسى كذلك وعبادتهم لرب العالمين . . ومن هنا يحىء التهديد لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من الدعوة إلى ربوبية الله وحده . . أو من شهادة أن لا إله إلا الله . . حين تؤخذ بدلها الجدى الذي كان الناس يدخلون به في الإسلام . لا بدلوها الباهت المهزبل الذي صار لها في هذه الأيام .

ومن هنا كذلك استنارت هذه الكلمات فرعون ، وأشعرته بالخطر الحقيقي على نظامه كله فانطلق يعلن عزمه الوحش البشع :

« قال : سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون » :

وكان بنو إسرائيل قد عانوا من قبل - في إبان مولد موسى - مثل هذا التنكيل الوحش

سورة الأعراف

من فرعون وملكه كما يقول الله تعالى في سورة القصص : « إن فرعون علا في الأرض ، وجعل أهلها شيعا ، يستضعف طائفة منهم ، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين » ..

إنه الطغيان في كل مكان وفي كل زمان . لا فرق بين وسائله اليوم ووسائله قبل عشرات القرون والأعوام !..

ويدع السياق فرعون وملاه يتآمرون ، ويسدل الستار على مشهد التآمر والوعيد ، ليرفعه على مشهد خامس من مشاهد القصة ندرك منه أن فرعون قد مضى ينفذ الوعيد .. إنه مشهد النبي موسى - عليه السلام - مع قومه ، يحدتهم بقلب النبي ولقته ، ومعرفة بحقيقة ربه ؛ وبسنه وقدره ، فيوصيهم باحتمال الفتنة ، والصبر على البلية ، والاستمانة بالله عليها . ويعرفهم بحقيقة الواقع الكوني . فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده . والعاقبة لمن يتقون الله ولا يخشون أحدا سواه .. فإذا شكروا إليه أن هذا العذاب الذي يحل بهم قد حل بهم من قبل أن يأتهم ، وهو يحل بهم كذلك بعد ما جاءهم ، حيث لا تبدو له نهاية ، ولا يلوح له آخر ! أعلن لهم رجاءه في ربه أن يهلك عدوهم ، ويستخلفهم في الأرض ليتلهم في أمانة الخلافة :

« قال موسى لقومه : استعينوا بالله واصبروا ، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين . قالوا : أؤذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا . قال : عسى ربكم أن يهلك عدوكم ، ويستخلفكم في الأرض ، فينظر كيف تعملون » .

إنها رؤية « النبي » لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه . ولحقيقة الواقع الكوني والقوى التي تعمل فيه . ولحقيقة السنة الإلهية وما يرجوه منها الصابرون ..

إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب العالمين إلا ملاذ واحد ، وهو الملاذ الحصين الأمين ، وإلا ولي واحد وهو الولي القوي التين . وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه . وألا يجعلوا ، فهم لا يطلعون الغيب ، ولا يطمون الخير ..

وإن الأرض لله . وما فرعون وقومه إلا نزلأ فيها . والله يورثها من يشاء من عباده -

الجزء التاسع

وفق سنته وحكمته - فلا ينظر الداعون الى رب العالمين ، إلى شيء من ظواهر الأمور التي
تخيل للناظرين أن الطاغوت مكين في الأرض غير مزحزح عنها .. فصاحب الأرض ومالكها
هو الذي يقرر متى يطردهم منها !

وإن العاقبة المتقين .. طال الزمن أم قصر .. فلا يخالج قلوب الداعين إلى رب العالمين
قلق على اللصير . ولا يخایل لهم تقلب الدين كفروا في البلاد ، فيحسبونهم باقين ..
إنها رؤية « النبي » لحقائق الوجود الكبير ..

ولكن إسرائيل هي إسرائيل !

« قالوا : أؤذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجئتنا » ..

إنها كلمات ذات ظل ! وإنما لتشي بما وراءها من تبرم ! أؤذينا قبل مجيئك وما تغير شيء
بمجيئك . وطال هذا الأذى حتى ماتبدو له نهاية !

ويعض النبي الكريم على نهجه . يذكرهم بالله ، ويعلق رجاءهم به ، ويلوح لهم بالأمل
في هلاك عدوهم . واستخلافهم في الأرض . مع التحذير من فتنة الاستخلاف .

« قال : عسى ربكم أن يهلك عدوكم ، ويستخلفكم في الأرض ، فينظر كيف تعملون » .

إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة الله ، تجري وفق وعده ، للصابرين ، وللجاحدين ! ويرى
من خلال سنة الله هلاك الطاغوت وأهله ، واستخلاف الصابرين للمستعنين بالله وحده . فيدفع
قومه دفعا إلى الطريق لتجربى بهم سنة الله إلى ما يريد .. وهو يعلمهم - منذ البدء - أن
استخلاف الله لم إنما هو ابتلاء لهم : ليس أنهم أبناء الله وأحباؤه - كما زعموا - فلا يعذبهم
بذنوبهم ! وليس جزافا بلا غاية . وليس خلودا بلا توقيت . إنه استخلاف للامتحان : « فينظر
كيف تعملون » .. وهو سبحانه يعلم ماذا سيكون قبل أن يكون . ولكنها سنة الله وعدله
الأيحاسب البشر حتى يقع منهم في العيان ، ما هو مكشوف من الغيب لعله القديم .

ويدع السياق موسى وقومه ويسدل عليهم الستار ، ليرفعه من الجانب الآخر على مشهد
ساحس : مشهد فرعون وآله ، يأخذهم الله بماقبة الظلم والظلمانيان ؛ ويحقق وعد موسى لقومه ،

سورة الأعراف

ورجاءه في ربه ؛ ويصدق النذير الذي يظلل جو السورة ، وتساق القصة كلها لتصديقه .
ويبدأ للشهد هونا ؛ ولكن العاصفة تمثي في شيئا فشيئا ، فإذا كان قبيل إسدال الستار
دمدمت العاصفة ، فدمرت كل شيء ، وعصفت بكل شيء ، وخلا وجه الأرض من الطاغية
وذيول الطاغية ، وعلمنا أن بني إسرائيل قد صبروا فلقوا جزاء صبرهم الحسن ، وأن فرعون
وآله جفروا فلقوا جزاء فجورهم الدمار وصدق وعد الله ووعدته ؛ وجرت سنة الله في أخذ
المكذبين بالهلاك بعد أخذهم بالضراء والسراء :

« ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون . فإذا جاءتهم الحسنة
قالوا : لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطبروا موسى ومن معه . ألا إنما طائرهم عند الله ،
ولكن أكثرهم لا يعلمون . وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين .
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم .. آيات مفصلات .. فاستكبروا
وكانوا قوما مجرمين . ولما وقع عليهم الرجز قالوا : يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن
كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل . فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل
هم بالقوه إذا هم ينكثون . فاتقمنا منهم فأغرقتناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا غافلين .
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ؛ وتمت كلمة
ربك الحسن على بني إسرائيل .. بما صبروا .. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه
وما كانوا يعرشون .. »

لقد مضى فرعون وملؤه إذن في جبروتهم ؛ ونفذ فرعون وعيده وتهديده ، قتل الرجال
واستعيا النساء . ولقد مضى موسى وقومه يحتملون العذاب ، ويرجون فرج الله ، ويصبرون
على الابتلاء .. وعندئذ .. عندما نحص الموقف : إيمان يقابله الكفر . وطغيان يقابله
الصبر . وقوة أرضية تتحدى الله .. عندئذ أخذت القوة الكبرى تتدخل سافرة بين
التجبرين والصابرين :

« ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون .. »
إنها إشارة التحذير الأولى .. الجذب ونقص الثمرات .. و « السنين » تطلق في اللغة

الجزء التاسع

على من الجذب والشدة والقطط . وهي في أرض مصر ، المخصصة للثمرة للمطاء ، تبدو ظاهرة تلفت النظر ، وتهز القلب ، وتثير القلق ، وتدعو إلى اليقظة والتفكير ؛ لولا أن الطاغوت والدين يستخفهم الطاغوت - فسقمهم عن دين الله - فيطيعونه ، لا يريدون أن يتدبروا ولا أن يتفكروا ؛ ولا يريدون أن يروا يد الله في جذب الأرض وتقص الثمرات ؛ ولا يريدون أن يذكروا سنن الله ووعده ووعيده ؛ ولا يريدون أن يعترفوا بأن هناك علاقة وثيقة بين القيم الإيمانية وواقعات الحياة العملية .. لأن هذه العلاقة من عالم الغيب .. وهم أغاظ حسا وأجهل قلبا من أن يروا وراء الواقع المحسوس - الذي تراه البهائم وتحسه ولا ترى غيره ولا تحسه - شيئا ، وإذا رأوا شيئا من عالم الغيب لم يتفطنوا إلى سنن الله الجارية وفق المشيئة الطليقة ؛ وإنما نسبوه إلى المصادفات العابرة ، التي لا علاقة لها بنواميس الوجود الدائرة (١) .

وكذلك لم ينتبه آل فرعون إلى اللمة الموقظة الدالة على رحمة الله بعباده - حتى وهم يكفرون ويفجرون . كانت الوثنية وخرافاتهما قد أفست فطرتهم ؛ وقطعت ما بينهم وبين إدراك النواميس الدقيقة الصحيحة التي تصرف هذا الكون ، كما تصرف حياة الناس ؛ والتي لا يراها ولا يدركها على حقيقتها إلا للؤمنون بالله إيمانا صحيحا .. الذين يدركون أن هذا الوجود لم يخلق سدى ، ولا بفض عبثا ، إنما تحكمه قوانين صارمة صادقة .. وهذه هي « العقلية العلمية » الحقيقية . وهي عقلية لا تنكر « غيب الله » لأنه لا تعارض بين « العلمية » الحقيقية و « الغيبية » ؛ ولا تنكر العلاقة بين القيم الإيمانية وواقعات الحياة ، لأن وراءها الله الفعال لما يريد ؛ الذي يريد من عباده الإيمان وهو يريد منهم الخلافة في الأرض ، والذي يسن لهم من شريعته ما يتناسق مع القوانين الكونية ليقع التناسق بين حركة قلوبهم وحركتهم في الأرض ..

لم ينتبه آل فرعون إلى العلاقة بين كفرهم فسقمهم عن دين الله ، وبغيبهم وظلمهم لعباد الله .. وبين أخذهم بالجذب وتقص الثمرات .. في مصر التي تفيض بالحب والمطاء ، ولا

(١) عندما قصت الفلات في روسيا الشيوعية وفي الممكر الشيوعي كله .. لم يجد خروشوف إلا أن يقول : إن « الطبيعة » تماكنا وهو الرجل الذي يدعى « الاشتراكية العلمية » وينكر « الغيبية » .. إنه المسمى عن رؤية يد الله القاهرة .. وألا فإني هذه « الطبيعة » التي لها إرادة « تماكس » بها البصر ؟

سورة الأعراف

تنقص غلتها عن إعالة أهلها إلا لسوق أهلها وأخذهم بالابتلاء لهم يتذكرون
لم ينتهبوا لهذه الظاهرة التي شاءت رحمة الله بعباده أن تبرزها لأعينهم . ولكنهم كانوا إذا
أصابهم الحسنة والرخاء حسبوها حقا طبيعيا لهم . وإذا أصابهم السيئة والجذب نسبوا هذا إلى
شؤم موسى ومن معه عليهم .

« فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه . وإن تصبهم سيئة يطبروا بموسى ومن معه » ..

وحيث تتعرف الفطرة عن الإيمان بالله ، فإنها لا ترى يده - سبحانه - في تصرف هذا
الوجود ؛ ولا ترى قدره الذي تنشأ به الأشياء والأحداث . وعندئذ تفقد إدراكها وحساسيتها
بالنواميس الكونية الثابتة النافذة . فتفسر الحوادث تفسيرات منفصلة منعزلة . لا صلة بينها
ولا قاعدة ولا ترابط ؛ وتهم مع الخرافة في دروب ملتوية متفرقة ؛ لا تلتقي عند قاعدة ،
ولا تجتمع وفق نظام - وذلك كالذي قاله خروشوف صاحب الاشتراكية « العملية » عن
معاكسة « الطبيعة » لهم في تعليل نقص الثمرات والغلات ؛ وكما يقول الذين يعضون مع هذه
« العملية » المدعاة في تعليل مثل هذه الأحداث .. وهم ينكرون قدر الله .. وفيهم من يدعى
بعد استنكار غيب الله وقدر الله أنه « مسلم » وهو ينكر أصول الإيمان بالله !

وهكذا مضى فرعون وآله يظنون الأحداث .. الحسنة التي تصيبهم هي من حسن حظهم
وهم يستحقونها . والسيئة التي تصيبهم هي بشؤم موسى ومن معه عليهم ، ومن تحت رأسهم !
وأصل « التطير » في لغة العرب ما كان الجاهليون في وثنيهم وشركهم وبعدمهم عن إدراك
سنن الله وقدره يزاولونه .. فقد كان الرجل منهم إذا أراد أمرا ، جاء إلى عش طائر فهبجه عنه ،
فإذا طار عن يمينه - وهو السامع - استبشر بذلك ومضى في الأمر الذي يريد . وإذا طار
الطائر عن شماله - وهو البارح - تشام به ورجع عما عزم عليه فأبطل الإسلام هذا التفكير
الخرافي ؛ وأحل محله التفكير « العلمي » - العلمي الصحيح - وأرجع الأمور إلى سنن الله
الثابتة في الوجود ؛ وإلى قدر الله الذي يحقق هذه السنن في كل مرة تتحقق فيها ؛ وأقام الأمور
على أسس « علمية » يحسب فيها نية الإنسان وعمله وحركته وجهده ؛ وتوضع في موضعها
الصحيح ، في إطار المشيئة الإلهية الطليقة ، وقدره النافذ المحيط :

الجزء التاسع

« ألا إنما طأثرهم عند الله ؛ ولكن أكثرهم لا يعلمون .. »

إن ما يقع لهم مصدره كله واحد .. إنه من أمر الله .. ومن هذا المصدر تصيبهم الحسنة للابتلاء . وتصيبهم السيئة للابتلاء : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون » .. ويصيبهم النكال للجزاء .. ولكن أكثرهم لا يعلمون .. كالذين ينكرون غيب الله وقدره في هذه الأيام باسم « العقلية العلمية » ! وكالذين ينسبون إلى الطبيعة للماكرة باسم « الاشتراكية العلمية » كذلك !! وكلهم جهال .. وكلهم لا يعلمون !

ويعض آل فرعون في عتوهم ، تأخذهم العزة بالإثم ؛ ويزيدهم الابتلاء شامسا وعنادا :

« وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين » ..

فهو الجحوج الذي لا تروضه تذكرة ؛ ولا يرده برهان ؛ ولا يريد أن ينظر ولا أن يتدبر ، لأنه يعلن الإصرار على التكذيب قبل أن يواجه البرهان - قطعا للطريق على البرهان - وهي حالة نفسية تصيب للتجبرين حين يدمغهم الحق ، وتجههم البينة ، ويطاردهم الدليل .. بينا هو اهم ومصالحهم وملسكهم وسلطانهم .. كله في جانب آخر غير جانب الحق والبينة والدليل ! عندئذ تتدخل القوة الكبرى سافرة بوسائلها الجبارة :

« فأرسلنا عليهم الطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم .. آيات مفصلات .. »

للإنذار والابتلاء .. آيات مفصلات .. واضحة الدلالة ، منسقة الخطرات ، تتبع الواحدة منها الأخرى ، وتصدق اللاحقة منها السابقة .

ولقد جمع السياق هنا تلك الآيات للفصلة ، التي جاءتهم مفرقة . واحدة واحدة . وهم في كل مرة يطلبون إلى موسى تحت ضغط البلية أن يدعو لهم ربه لينقذهم منها ؛ ويعدونه أن يرسلوا معه بنى إسرائيل إذا أنجاهم منها ، وإذا رفع عنهم هذا « الرجز » ، أى العذاب ، الذى لا قبل لهم بدنمه :

« ولما وقع عليهم الرجز قالوا : يا موسى ادع لنا ربك - بما عهد عندك - لنن كشف عنا

الرجز لنؤمنن لك ، ونرسلن معك بنى إسرائيل » ..

وفي كل مرة ينتفضون عهدهم ، ويعودون إلى ما كانوا فيه قبل رفع العذاب عنهم وفق قدر

الله فى تأجيلهم إلى أجلهم للتقدور لهم :

سورة الأعراف

« فلما كشفنا عنهم الرجز - إلى أجل هم بالغوه - إذا هم ينكتون » ..

جمع السياق الآيات كلها ، كأنما جاءتهم مرة واحدة . وكأنما وقع النكت منهم مرة واحدة . ذلك أن التجارب كلها كانت واحدة ، وكانت نهايتها واحدة كذلك . وهي طريقة من طرق العرض القرآني للقصص يجمع فيها البدايات لتماثلها ؛ ويجمع فيه النهايات لتماثلها كذلك .. ذلك أن القلب المغلق المطموس يتلقى التجارب للنوعة وكأنها واحدة ؛ لا يفيد منها شيئا ، ولا يجد فيها عبرة ..

فأما كيف وقعت هذه الآيات ، فليس لنا وراء النص القرآني شيء . ولم نجد في الأحاديث للرفوعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها شيئا . ونحن على طريقتنا في هذه « الظلال » نقف عند حدود النص القرآني في مثل هذه المواضع . لا سبيل لنا إلى شيء منها إلا من طريق الكتاب أو السنة الصحيحة . وذلك تمرزا من الإسرائيليات والأقوال والروايات التي لا أصل لها ؛ والتي تسربت - مع الأسف - إلى التفسير القديمة كلها ، حتى ما ينبجوا منها تفسير واحد من هذه التفسير ؛ وحتى إن تفسير الإمام ابن جرير الطبري - على نفاسة قيمته - وتفسير ابن كثير كذلك - على عظيم قدره - لم ينبجوا من هذه الظاهرة الخطيرة ..

وقد وردت روايات شتى في شأن هذه الآيات عن ابن عباس ، وعن سعيد ابن جبير ، وعن قتادة ، وعن ابن إسحاق .. رواها أبو جعفر ابن جرير الطبري في تاريخه وفي تفسيره . وهذه واحدة منها :

« حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يعقوب القمي ، عن جعفر ابن الليرة ، عن سعيد ابن جبير قال : لما أتى موسى فرعون قال له : أرسل معي بنى إسرائيل ، فأبى عليه ، فأرسل الله عليهم الطوفان - وهو المطر - فصب عليهم منه شيئا ، فخافوا أن يكون عذابا ، فقالوا لموسى : ادع لنا ربك أن يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بنى إسرائيل ! فدعا ربه ، فلم يؤمنوا ، ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل ؛ فأثبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والتمر والكلأ . فقالوا : هذا ما كنا نتمنى ! فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكلأ ، فلما رأوا أنه في الكلأ عرفوا أنه لا يبقى الزرع . فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك

الجزء التاسع

فكشف عنا الجراد فتؤمن لك ، وترسل معك بنى إسرائيل ! فدعا ربه ، فكشف عنهم الجراد ، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل ا فداسوا (١) وأحرزوا في البيوت ، فقالوا : قد أحرزنا ا فأرسل الله عليهم القمل - وهو السوس الذى يخرج منه - فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها ثلاثة أفزة (٢) . فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل ، فتؤمن لك وترسل معك بنى إسرائيل ا فدعا ربه فكشف عنهم ، فأبوا أن يرسلوا معه بنى إسرائيل . فبينا هو جالس عند فرعون ، إذ سمع تقيق ضفدع ، فقال لفرعون : ما تلقى أنت وقومك من هذا ! فقال : وما عسى أن يكون كيد هذا ؟ ا فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ، وبهم أن يتكلم فتب الضفادع في فيه . فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع ، فتؤمن لك وترسل معك بنى إسرائيل ا فكشف عنهم فلم يؤمنوا . فأرسل الله عليهم الدم، فكانوا ما استقوا من الأنهار والآبار ، أو ما كان في أوعيتهم، وجدوه دما عيطا (٣) . فشكوا إلى فرعون فقالوا : إنا قد ابتلينا بالدم ، وليس لنا شراب ! فقال : إنه قد سحركم ا فقالوا : من أين سحرنا ، ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عيطا ؟ فأتوه فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم ، فتؤمن لك ، وترسل معك بنى إسرائيل ا فدعا ربه ، فكشف عنهم ، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل .

والله أعلم أى ذلك كان .. والصورة التى جاءت بها هذه الآيات لا يؤثر اختلافها في طبيعة هذه الآيات . فالله - سبحانه - أرسلها بقدره ، في وقت معين ، ابتلاء لقوم معينين ؛ وفق سنته في أخذ للكذابين بالضراء لعلمهم يتضرعون .

ولقد كان قوم فرعون على وثنيهم وجاهليتهم، وعلى استخفاف فرعون بهم لفسقهم ، يلجأون إلى موسى - عليه السلام - ليدعو ربه بما عهد عنده ، ليكشف عنهم البلاء .. وإن كانت السلطات الحاكمة بعد ذلك تنكث ولا تستجيب . لأنها تقوم على ربوية فرعون للبشر؛ وتفزع من ربوية الله لهم . إذ أن ذلك معناه هدم نظام الحكم الذى يقوم على حاكية فرعون

(٢) الجرب والتفيز مكيلان للحبوب ، والجرب أربعة أفزة .

(١) داسوا : درسوا .

(٣) عيطا : طريا .

سورة الأعراف

لا حاكية الله .. أما أهل الجاهلية الحديثة فإن الله يسلط الآفات على زروعهم ، فلا يريدون أن يرجعوا إلى الله البتة ! وإذا أحس أصحاب الزروع من الفلاحين يد الله في هذه الآفات ، - وهو الشعور الفطري حتى في النفوس الكافرة في ساعات الخطر والشدة - واتجهوا إلى الله بالدعاء أن يكشف عنهم البلاء ، قال لهم أصحاب « العلية » الكاذبة : هذا الانجاء خرافة « غيبة ! » وتسدروا عليهم وسخروا منهم ! ليردوهم إلى كفر أشد وأشنع من كفر الوثنيين !

ثم تجيء الحاتمة - وفق سنة الله في أخذ المكذبين بعد الابتلاء بالضراء والسراء - وتقع الواقعة . ويدمر الله على فرعون وملئه - بعد إذ أمهلمهم وأجلهم إلى أجل هم بالغوه - ويحقق وعده للمستضعفين الصابرين ، بعد إهلاك الطغاة المتعبرين .

« فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم ، بأنهم كذبوا بآياتنا ، وكانوا عنها غافلين . وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ، وما كانوا يعرشون » ..

والسياق يختصر هنا في حادث الإغراق ، ولا يفصل أحداثه كما يفصلها في مواضع أخرى من السور . ذلك أن الجو هنا هو جو الأخذ الحاسم بعد الإمهال الطويل ؛ فلا يعرض لشيء من التفصيل .. إن الحسم السريع هنا أوقع في النفس وأرهب للحس !

« فانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمين » ..

ضربة واحدة ، فإذا هم هالكون . ومن تعالى والتطاول والاستكبار ، إلى الهوى في الأعماق والأغوار ، جزاء وفاقا :

« بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » ..

فيربط بين التكذيب بالآيات والفضة عنها ، وبين هذا الصير للتدور . ويقرر أن الأحداث لا تجري مصادفة ، ولا تضي فلتات عابرة ، كما يظن الغافلون !

وتنسقا للجر الحاسم بسبل السياق كذلك بعرض الصفة الأخرى - صفة استخلاف للمستضعفين - ذلك أن استخلاف بني إسرائيل - في الفترة التي كانوا أقرب ما يكونون فيها إلى

الجزء التاسع

الصالح وقبل أن يزينوا فيكتب عليهم الذل والتشرد - لم يكن في مصر ، ولم يكن في مكان فرعون وآله . إنما كان في أرض الشام ، وبعد عشرات السنوات من حادث إغراق فرعون - بعد وفاة موسى عليه السلام وبعد التيه أربعين سنة كما جاء في السورة الأخرى - ولكن السياق يطوى الزمان والأحداث ، ويجعل بعرض الاستخلاف هنا تنسيقاً لصفحتي للشهد للتقابلين :

« وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ، وما كانوا يعرشون (١) » ..

على أننا نحن البشر - الفانين القيدن بالزمان - إنما نقول « قبل » و « بعد » لأننا نؤرخ للأحداث بوقت مرورها بنا وإدراكنا لها ! لذلك نقول : إن استخلاف القوم الذين كانوا يستضعفون ، كان متأخراً عن حادث الإغراق .. ذلك إدراكنا البشري .. وأما الوجود للطلق والعلم المطلق فما « قبل » عنده وما « بعد » ؟ ! والصفحة كلها معروضة له سواء ، مكشوفة لا يحجبها زمان ولا مكان .. والله المثل الأعلى . وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ..

وهكذا يسدل الستار على مشهد الهلاك والدمار في جانب ؛ وعلى مشهد الاستخلاف والعمار في الجانب الآخر .. وإذا فرعون الطاغية المتجبر وقومه مفرقون ، وإذا كل ما كانوا يصنعون للحياة ، وما كانوا يقيمون من عمارت نعمة قائمة على عمد وأركان ، وما كانوا يعرشون من كروم وثمار .. إذا هذا كله حطام ، في ومضة عين ، أو في بضع كلمات قصار !

مثل يضربه الله للقلة المؤمنة في مكة ، للطاردة من الشرك وأهله ؛ ورؤيا في الأفق لكل عصبة مسلمة تلقى من مثل فرعون وطاغوته ، مالمية الذين كانوا يستضعفون في الأرض ، فأورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها المباركة - بما صبروا - لينظر كيف يعملون !

(١) أي يبنون .. وقد يراد بها ما كانوا يعرشون من المذائق ، وأكثر ما يكون في إمامة كروم الضب على عرائش .

• وَجَاوَرْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ ، فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَمْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ،
 قَالُوا : يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ، قَالَ : إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا
 مُتَّبِعٌ مَّا هُمْ فِيهِ ، وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ * قَالَ : أَعْبَدُوا اللَّهَ أَنْفِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ
 عَلَى الْعَالَمِينَ * وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ : يُقْتَلُونَ
 أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ، وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ .

• وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ قَتْمٍ مِّمَّاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ،
 وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ : أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي ، وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ *
 وَلَمَّا جَاءَ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ : رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ، قَالَ : لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ
 أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي . فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ
 دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : سُبحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ *
 قَالَ : يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي ، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ
 مِّنَ الشَّاكِرِينَ * وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ
 شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُدَّوَا بِأَحْسَنِهَا ، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ * سَأَصْرِفُ
 عَنِ آبَائِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا
 بِهَا ، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ
 سَبِيلًا ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ * وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؟

• وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَدًّا لَهُ خُورٌ ،
 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ؟ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ • وَلَمَّا سَقَطَ

فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ، قَالُوا : لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٩﴾

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ : يٰسَمَاءَ خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ! أَعْجَلْتُمُ أَمْرَ رَبِّكُمْ ؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ ، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ، فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ ، وَلَا يَجْعِدْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ • قَالَ : رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي ، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ .

« إِنَّ الَّذِينَ أَخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ • وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا ، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَنَفُورٌ رَّحِيمٌ .

« وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ، وَفِي نُسخِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْتَدُّونَ .

« وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ، فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ : رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ؟ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ، أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ • وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ ، إِنَّا هُدَّاهُ إِلَيْكَ ، قَالَ : عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ، فَسَأَكْتُبُهَا لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ، وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ • الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الَّذِي أُتِيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ، يَاْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ،

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦٧﴾

« قُلْ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ .

« وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ .

« وَقَطَعْنَا لَهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ

أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ، فَنَبَّجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
مَشْرَبَهُمْ ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ، وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى ، كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا رَزَقْنَاكُمْ ، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

« وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ : اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ، وَقُولُوا :

حِطَّةٌ ، وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ، سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ • فَبَدَّلَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا
كَانُوا يَظْلِمُونَ .

« وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ

إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيَّتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ، كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ • وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ : لِمَ نَعْبُدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُلْكُهُمْ أَوْ مَعَذِبُهُمْ

عَذَابًا شَدِيدًا ؟ قَالُوا : مَعذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ • فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ

أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ ، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِمِثْلِ مَا كَانُوا

يَفْسُقُونَ • فَلَمَّا عَمَّوا نَهْوًا عَنْهُمُ قُلْنَا لَهُمْ : كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ • وَإِذْ تَأَذَّنَ

الجزء التاسع

رَبِّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ، إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ .

« وَقَطَعْنَا فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحِينَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ : سِيفَرُ لَنَا ، وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ، أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ إِلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْخُلُقُ ، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ؟ وَالِدَارُ الْأَخْرَى خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟ * وَالَّذِينَ يَسْكُونُوا بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ .

« وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » (۱۷)

في هذا الدرس تسمى قصة موسى - عليه السلام - في حلقة أخرى . . مع قومه بني إسرائيل ؛ بعد إذ أنجاهم الله من عدوهم ؛ وأغرق فرعون وملائه ؛ ودمر ما كانوا يصنعون وما كانوا يعرشون . . إن موسى - عليه السلام - لا يواجه اليوم طاغوت فرعون وملكه ؛ فقد انتهت للعركة مع الطاغوت . . ولكنه يواجه معركة أخرى - لعلمها أشد وأقسى وأطول أمدا - إنه يواجه للعركة مع « النفس البشرية » ؛ يواجهها مع رواسب الجاهلية في هذه النفس ؛ ويواجهها مع رواسب النذل الذي أفسد طبيعة بني إسرائيل ؛ وملائها بالالتواء من ناحية ؛ وبالقسوة من ناحية ؛ وبالجبين من ناحية ؛ وبالضعف عن حمل التبعات من ناحية . وتركها مهلهلة بين هذه النزعات جميعا . . فليس أفسد للنفس البشرية من النذل والخضوع للطغيان طويلا ؛ ومن الحياة في ظل الإرهاب والخوف والتخني والالتواء لتفادي الأخطار والعذاب ، والحركة في الظلام ، مع الدعر الدائم والتوقع الدائم للبلاء !

سورة الأعراف

ولقد عاش بنو إسرائيل في هذا العذاب طويلاً ؛ عاشوا في ظل الإرهاب ؛ وفي ظل الوثنية الفرعونية كذلك . عاشوا يقتل فرعون أبناءهم ويستحي نساءهم . فإذا قرأ هذا النوع البشع من الإرهاب الوحشي ، عاشوا حياة الذل والسخرة والمطاردة على كل حال .

وفسدت نفوسهم ؛ وفسدت طبيعتهم ؛ والتوت فطرتهم ؛ وانحرفت تصوراتهم ؛ وامتلات نفوسهم بالجبن والذل من جانب ، وبالحق والقسوة من الجانب الآخر . . . وهما جانبان متلازمان في النفس البشرية حينما تعرضت طويلاً للإرهاب والطغيان . . .

لقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ينظر بنور الله ، فيرى حقيقة تركيب النفس البشرية وطبيعتها ؛ وهو يقول لعالمه على الأمصار ومصيا لم بالناس : « ولا تضربوا أبقارهم فتذلوهم » . . . كان يعلم أن ضرب البقرة يذل الناس . وكان الإسلام في قلبه يريد منه ألا يذل الناس في حكومة الإسلام وفي مملكة الله . فالناس في مملكة الله أعزاء ، ويجب أن يكونوا أعزاء ؛ وألا يضربهم الحكام فذلواهم ، لأنهم ليسوا عبيداً للحكام . . . إنعام عبيد الله أعزاء على غير الله . . .

ولقد ضربت أبقار بنو إسرائيل في طاغوت الفرعونية حتى ذلوا . بل كان ضرب الأبقار هو أخف ما يتعرضون له من الأذى في فترات الرخاء ؛ ولقد ضربت أبقار المصريين كذلك حتى ذلوا هم الآخرون واستخفهم فرعون ؛ ضربت أبقارهم في عهد الطاغوت الفرعوني ؛ ثم ضربت أبقارهم في عهد الطاغوت الروماني . . . ولم يستنقذهم من هذا الذل إلا الإسلام ، يوم جاءهم بالحرية فأطلقهم من العبودية للبشر بالعبودية لرب البشر . . . فلما أن ضرب ابن عمرو ابن العاص - فأخ مصر وحاكمها للسلم - ظهر ابن قبطى من أهل مصر - لعل سيات الرومان كانت آثارها على ظهره ما تزال - غضب القبطى لسوط واحد يصيب ابنه - من ابن فأخ مصر وحاكمها - وسافر شهراً على ظهر ناقه ، ليشتكو إلى عمر بن الخطاب - الخليفة للسلم - هذا السوط الواحد الذى نال ابنه ؛ - وكان هو يصبر على السياط منذ سنوات قلائل في عهد الرومان - وكانت هذه هي معجزة البحث الإسلامى لنفوس الأقباط في مصر ، وللنفوس في كل مكان - حتى لمن لم يعتنقوا الإسلام - كانت هذه هي معجزة هذا البحث الذى يستنقذ الأرواح

الجزء التاسع

من ركاب آلاف السنين من النذل القديم ، فتنفض هكذا انتفاضة الكرامة التي أطلقها الإسلام في أرواحهم ؛ وما كان غير الإسلام ليطلقها في مثل هذه الأرواح .

عملية استصلاح نفوس بني إسرائيل من ذل الطاغوت الفرعونى هي التي سيواجهها موسى عليه السلام في هذه الحلقة - بعد خروجه بيني إسرائيل من مصر وتجاوزه بهم البحر - وسرى من خلال القصص القرآنى هذه النفوس ، وهي تواجه الحرية بكل رواسب النذل ؛ وتواجه الرسالة بكل رواسب الجاهلية ؛ وتواجه موسى - عليه السلام - بكل الالتواءات والانحرافات والاعلالات والجهالات التي ترسبت فيها على الزمن الطويل !

وسرى متاعب موسى - عليه السلام - في المحاولة الضخمة التي يحاولها ؛ وثقلة الجبلات التي أخذت إلى الأرض طويلا ، حتى ما تريد أن تنهض من الوحل الذي تمرغت فيه طويلا ، وقد حسبت الأمر العادى الذي ليس غيره !

وسرى من خلال متاعب موسى - عليه السلام - متاعب كل صاحب دعوة ، يواجه نفوسا طال عليها الأمد ، وهي تستمرى حياة النذل تحت قهر الطاغوت - وبخاصة إذا كانت هذه النفوس قد عرفت العقيدة التي يدعوها إليها ، ثم طال عليها الأمد ، فبهتت صورتها ، وعادت شكلا لا روح فيه !

إن جهد صاحب الدعوة - في مثل هذه الحال - هو جهد مضاعف . ومن ثم يجب أن يكون صبره مضاعفا كذلك . . . يجب أن يصبر على الالتواءات والانحرافات ، وثقلة الطبائع وتفاهة الاهتمامات ؛ ويجب أن يصبر على الاتكاس الذي يفاجئه في هذه النفوس بعد كل مرحلة ، والاندفاع إلى الجاهلية عند أول بادرة !

ولعل هذا جانب من حكمة الله في عرض قصة بني إسرائيل على الأمة المسلمة ، في هذه الصورة للفصلة المكررة . لترى فيها هذه التجربة . كما قلنا من قبل . ولعل فيها زادا لأصحاب الدعوة إلى الله في كل حال .

« وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يكفون على أصنام لهم . قالوا : يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . قال : إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبرما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون .

سورة الأعراف

قال : أغير الله أبيكم إليها وهو فضلكم على العالمين ؟ وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب : يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم ، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ..

إنه المشهد السابع في القصة - مشهد بنى إسرائيل بعد تجاوز البحر - ونحن فيه وجهها لوجه أمام طبيعة القوم المنحرفة المستمعية على التقويم ؛ بما ترسب فيها من ذلك التاريخ القديم ..

إن العهد لم يطل بهم منذ أن كانوا يصابون الخسف في ظل الوثنية الجاهلية عند فرعون وملكه ؛ ومنذ أن أنقذهم نبيهم وزعيمهم موسى - عليه السلام - باسم الله الواحد - رب

العالمين - الذي أهلك عدوهم ؛ وشق لهم البحر ؛ وأنجاهم من العذاب الوحشي الفظيع الذي كانوا يصابون .. إنهم خارجون للتو واللحظة من مصر ووثنيها ؛ ولكن هاهم أولاء

ما إن يجاوزوا البحر حتى تقع أبصارهم على قوم وثنيين ، عاكفين على أصنام لهم ، مستغرقين في طقوسهم الوثنية ؛ وإذا هم يطلبون إلى موسى - رسول رب العالمين - الذي أخرجهم

من مصر باسم الإسلام والتوحيد ، أن يتخذ لهم وثنا يعبدونه من جديد !

« وجاوزنا بيني إسرائيل البحر ، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم . قالوا : يا موسى

اجعل لنا إلها كما لهم آلهة !

إنها العدوى تصيب الأرواح كما تصيب الأجسام ! ولكنها لا تصيبها حتى يكون لديها

الاستعداد والتهيؤ والقابلية . وطبيعة بنى إسرائيل - كما عرضها القرآن الكريم عرضا صادقا

دقيقا أميناً في شتى المناسبات - طبيعة مخلخلة المزيمة ، ضعيفة الروح ، ما تكاد تهتدى حتى تضل ،

وما تكاد ترتفع حتى تنحط ، وما تكاد تمضي في الطريق للمستقيم حتى تتركس وتتنكس ..

ذلك إلى غلظ في الكبد ، وتصلب عن الحق ، وقساوة في الحس والشعور ! وهاهم أولاء على

طبيعتهم تلك ، هاهم أولاء ما يكادون يعرفون بقوم يعكفون على أصنام لهم حتى ينسو تعليم أكثر من

عشرين عاماً منذ أن جاءهم موسى - عليه السلام - بالتوحيد - فقد ذكرت بعض الروايات أنه

أمضى في مصر ثلاثة وعشرين عاماً منذ أن واجه فرعون وملاؤه برسالة إلى يوم الخروج من

مصر مجتازاً بيني إسرائيل البحر - بل حتى ينسوا معجزة اللحظة التي أنقذتهم من فرعون وملكه

وأهلكت هؤلاء أجمعين أو هؤلاء كانوا وثنيين ، وباسم هذه الوثنية استذلواهم - حتى إن للبلاد

من قوم فرعون ليهيجونه على موسى ومن معه بقولهم : « أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض

الجزء التاسع

ويندرك وألهتك ؟ » .. يفسون هذا كله ليطلبوا إلى نبهم : رسول رب العالمين أن يتخذ لهم
بنفسه .. آلهة ، ولو أنهم هم بأنفسهم اتخذوا لهم آلهة لكان الأمر أقل غرابة من أن يطلبوا
إلى رسول رب العالمين أن يتخذ لهم آلهة .. ولكننا هي إسرائيل ..
ويغضب موسى - عليه السلام - غضبة رسول رب العالمين ، لرب العالمين - يغضب لربه
- سبحانه - ويغار على ألوهيته أن يشرك بها قومه ، فيقول قوله التي تليق بهذا الطلب العجيب :
« قال : إنكم قوم تجهلون » ..

ولم يقل تجهلون ماذا ؟ ليكون في إطلاق اللفظ ما يعنى الجهل الكامل الشامل .. الجهل
من الجهالة ضد المعرفة ، والجهل من الحماقة ضد العقل ، فما ينبعث مثل هذا القول إلا من
الجهالة والحق إلى أبعاد الحدود ، ثم ليشير إلى أن الانحراف عن التوحيد إلى الشرك إنما ينشأ
من الجهل والحماقة ؛ وأن العلم والتفكير يقود كلاهما إلى الله الواحد ؛ وأنه ما من علم ولا عقل
يقود إلى غير هذا الطريق ..

إن العلم والعقل يواجهان هذا الكون بنواميسه التي تشهد بوجود الخالق المدبر ؛
وبوحدانية هذا الخالق المدبر . فنصر التقدير والتدبير بارز في هذه النواميس ، وطابع الوحدة
ظاهر كذلك فيها وفي آثارها التي يكشفها النظر والتدبر - وفق للنهج الصحيح - وما يخفى
عن ذلك كله ، أو يعرض عن ذلك كله ، إلا الحقى والجهال . ولو ادعوا « العلم » كما
يدعيه الكثيرون !

ويعض موسى - عليه السلام - يكشف لقومه عن سوء الغيبة فيما يطلبون ، بالكشف عن
سوء عقي القوم الذين رأوهم يمكنون على أصنام لهم ، فأرادوا أن يقلدوهم :
« إن هؤلاء متبر ما هم فيه ، وباطل ما كانوا يعملون » ..

إن ما هم فيه من شرك ، وعكوف على الآلهة ، وحياة تقوم على هذا الشرك ، وتعدد فيها
الأرباب ، ومن يقوم وراء الأرباب من السدنة والكهنة ، ومن حكام يستمدون سلطنتهم من
هذا الخليط ... إلى آخر ما ينبع الانحراف عن الألوهية الواحدة من فساد في التصورات
وفساد في الحياة ... إن هذا كله هالك باطل ؛ ينتظره ما ينتظر كل باطل من الهلاك والدمار
في نهاية المطاف !

سورة الأعراف

ثم ترتفع نعمة الغيرة في كلمات موسى - عليه السلام - على ربه والغضب له - سبحانه -
والتعجب من نسيان قومه لنعمة الله عليهم - وهي حاضرة ظاهرة - :
« قال : أغير الله أبغىكم إلها وهو فضلكم على العالمين ؟ » ..

والفضل على العالمين - في زمانهم - يتجلى في اختيارهم لرسالة التوحيد من بين المشركين .
وليس وراء ذلك فضل ولا منة . فهذا ما لا يعده فضل ولا منة . كما أنه اختارهم ليورثهم
الأرض المقدسة - التي كانت إذ ذاك في أيدي مشركه - فكيف بعد هذا كله يطلبون إلى نبيهم أن
يطلب لهم إلها غير الله ؟ وهم في نعمته وفضله يتقبلون !؟

وعلى طريقة القرآن الكريم في وصل ما يحكيه عن أولياء الله بما يحكيه عن الله - سبحانه -
يستطرد السياق بخطاب من الله تعالى موصول بكلام موسى - عليه السلام - موجه كذلك لقومه :
« وإذ أنجبناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ، يقتلون أبناءكم ويستحيون
نساءكم . وفي ذلكم بلاء من رسكم عظيم » ..

وفي مثل هذا الوصل في القرآن الكريم ، بين كلام الله - سبحانه - وما يحكيه من كلام
أوليائه ، تكريم أي تكريم لهؤلاء الأولياء لا ريب فيه !
وهذه المنة التي يمتنها الله على بني إسرائيل - في هذا الموضع - كانت حاضرة في أذهانهم
وأعصابهم . ولقد كانت هذه المنة وحدها كفيلاً بأن تذكر وتشكر . . والله سبحانه وتعالى
يوجه قلوبهم - كما في ذلك الابتلاء من عبرة .. ابتلاء العذاب وابتلاء النجاة . الابتلاء بالشدة
والابتلاء بالرخاء ..

« وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » .

فما كان شيء من ذلك كله جزاءً بلا تقدير . ولكنه الابتلاء للوعظة والتذكير . وللمحبص
والتدريب . وللإعذار قبل الأخذ الشديد . إن لم يفلح الابتلاء في استصلاح القلوب !

وينتهي هذا للشهد بين موسى وقومه ، ليبدأ الشهد الثامن الذي يليه .. مشهد تهيب موسى
- عليه السلام - للقاء ربه العظيم ؟ وابتعداده للموقف الهائل بين يديه في هذه الحياة الدنيا ؟
ووصيته لأخيه هارون - عليه السلام - قبل ذهابه لهذا اللقاء العظيم :

الجزء التاسع

«وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ، وأتممناها بعشر ، قم ميعات ربه أربعين ليلة . وقال موسى لأخيه هارون : اخلفني في قومي ، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » ..

لقد انتهت المرحلة الأولى من مهمة موسى التي أرسل لها . انتهت مرحلة تخليص بني إسرائيل من حياة الذل والهوان والنكال والتعذيب بين فرعون وملئه ؛ وإيقادهم من أرض الذل والقهر إلى الصحراء الطليقة ، في طريقهم إلى الأرض المقدسة .. ولكن القوم لم يكونوا بعد على استعداد لهذه المهمة الكبرى .. مهمة الخلافة في الأرض بدين الله .. ولقد رأينا كيف اثرابت نفوسهم إلى الوثنية والشرك بمجرد أن رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم ؛ وتخلخلت عقيدة التوحيد التي جاءهم بها موسى - عليه السلام - ولم يمض إلا القليل فلم يكن بد من رسالة مفصلة لتربية هؤلاء القوم ؛ وإعدادهم لما هم مقبلون عليه من الأمر العظيم .. ومن أجل هذه الرسالة للفصلة كانت مواعدة الله لعبد موسى ليلقاء ويتلقى عنه . وكانت هذه المواعدة إعدادا لموسى لنفسه ، كي يتبأ في هذه الليالي للموقف الهائل العظيم ، ويستعد لتلقيه .

وكانت فترة الإعداد ثلاثين ليلة ، أضيفت إليها عشر ، فبلغت عدتها أربعين ليلة ، يروض موسى فيها نفسه على اللقاء الموعود ؛ وينعزل فيها عن شواغل الأرض ليستغرق في هواتف السماء ؛ ويعتكف فيها عن الخلق ليستغرق فيها في الخالق الجليل ؛ وتصفو روحه وتشف وتستضيء ؛ وتتقوى عزيمته على مواجهة الموقف المرتقب وحمل الرسالة الموعودة ..

وألقي موسى إلى أخيه هارون - قبل مغادرته لقومه واعتزاله واعتكافه - بوصيته تلك :

« وقال موسى لأخيه هارون : اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » ..

ذلك وموسى يعلم أن هارون نبي مرسل من ربه معه . ولكن المسلم للمسلم ناصح . والنصيحة حق وواجب للمسلم على المسلم .. ثم إن موسى يقدر ثقل التبعة ، وهو يعرف طبيعة قومه بني إسرائيل .. وقد تلقى هارون النصيحة . لم تثقل على نفسه ، فالنصيحة إنما تثقل على نفوس الأشرار لأنها تقيدهم بما يريدون أن ينطلقوا منه ؛ وتثقل على نفوس التكبريين الصغار ، الذين يحسون في النصيحة تنقضا لأقدارهم .. إن الصغير هو الذي يبعد عنه يدك التي تمتد لتسانده ؛ ليظهر أنه كبير !!!

سورة الأعراف

فأما قصة الليالي الثلاثين وإتمامها بالعشر الليالي فقال عنها ابن كثير في التفسير : « فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة ، قال للفسرون: فصامها موسى - عليه السلام - وطواها ، فلما تم الليقات استاك بلحاء شجرة ، فأمره الله تعالى أن يكمل العشرة أربعين .. »

ثم يأتي السياق للمشهد التاسع . المشهد الذي اختص الله به نبيه موسى - عليه السلام - مشهد الخطاب المباشر بين الجليل - سبحانه - وعبد من عباده . للشهد الذي تتصل فيه الذرة المحدودة الفانية بالوجود الأزلي الأبدى بلا وساطة ؛ ويطبق الكائن البشري أن يتلقى عن الخالق الأبدى ، وهو بعد على هذه الأرض .. ولا ندري نحن كيف .. لا ندري كيف كان كلام الله - سبحانه - لعبد موسى . ولا ندري بأية حاسة أو جارحة أو أداة تلقى موسى كلمات الله . فتصوير هذا على وجه الحقيقة متعذر علينا نحن البشر المحكومين في تصوراتنا بنصينا المحدود من الطاقة المدركة ؛ وبرصيدنا المحدود من التجارب الواقعة . ولكننا نملك بالسر اللطيف المستمد من روح الله الذي في كياننا أن نستشرف هذا الأفق السامق الوضوء . ثم نقف عند هذا الاستشراف لا نحاول أن نقده بسؤالنا عن الكيفية ، نريد أن تصورنا يادرا كنا القريب المحدود ا

« ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه ، قال : رب أرني أنظر إليك . قال : لن تراني ، ولكن انظر إلى الجبل ، فإن استقر مكانه فسوف تراني . فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ، وخر موسى صعقا . فلما أفاق قال : سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين . قال : يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي . نفذ ما آمنتك وكن من الشاكرين . وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها . سأريكم دار الفاسقين . سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، وإن يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الفنى يتخذوه سبيلا ، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين . والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم . هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ۝ ١٤ » .

إننا لفي حاجة إلى استحضار ذلك الموقف الفريد في خيالنا وفي أعصابنا وفي كياننا كله .. في حاجة إلى استحضاره لنستشرف ونحاول الاقتراب من صورته ؛ ولنشعر بشيء من مشاهير موسى عليه السلام فيه ..

الجزء التاسع

« ولما جاء موسى ليقائنا ، وكله ربه ، قال : رب أرني أنظر إليك » ..

إنها الوهلة المذهلة وموسى يتلقى كلمات ربه ؛ وروحه تتشوف وتستشرف وتشتاق إلى ما يشوق ! فينسى من هو ، وينسى ما هو ، ويطلب مالا يكون لبشر في هذه الأرض ، ومالا يطيقه بشر في هذه الأرض .. يطلب الرؤية الكرى وهو مدفوع في زحمة الشون ودفعة الرجاء ولهفة الحب ورغبة الشهود .. حتى تنبه الكلمة الحاسمة الجازمة :

« قال : لن تراني » ..

ثم يترفق به الرب العظيم الجليل ، فيعلمه لماذا لن يراه .. إنه لا يطيق ..

« ولكن انظر إلى الجبل ، فإن استقر مكانه فسوف تراني » ..

والجبل أمكن وأثبت . والجبل مع تمكنه وثباته أقل تأثراً واستجابة من الكيان البشري ..

ومع ذلك فإذا ؟

« فلما تجلّى ربه للجبل جملة دكا » ..

فكيف كان هذا التجلي ؟ نحن لا نملك أن نصفه ، ولا نملك أن ندركه . ولا نملك أن نستشرفه إلا بتلك اللطيفة التي تصلنا بالله ، حين نشف أرواحنا وتصفو ، وتوجه بكليتها إلى مصدرها . فأما الألفاظ المجردة فلا تملك أن تنقل شيئاً .. لذلك لا نحاول بالألفاظ أن نصور هذا التجلي .. ونحن أميل إلى اطراح كل الروايات التي وردت في تفسيره ؛ وليس منها رواية عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم - والقرآن الكريم لم يقل عن ذلك شيئاً .

« فلما تجلّى ربه للجبل جملة دكا » ..

وقد ساخت توادته فبدا مسوئى بالأرض مدكوكا .. وأدركت موسى رهبة الموقف، وسرت

في كيانه البشرى الضعيف :

« وخر موسى صعقا » .

مغشيا عليه ، غائبا عن وعيه .

« فلما أفاق » ..

وثاب إلى نفسه ، وأدرك مدى طاقته ، وامتنع أنه تجاوز للذي في سؤاله :

« قال : سبحانك ا » ..

سورة الأعراف

تزهت وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك .

« تبت إليك » ..

عن تجاوزى للمدى في سؤالك ا

« وأنا أول المؤمنين » ..

والرسل دائما هم أول المؤمنين بعظمة ربهم وجلاله ، وبما ينزله عليهم من كلماته . وربهم يأمرهم أن يعلنوا هذا ، والقرآن الكريم يحكى عنهم هذا الإعلان في مواضع منه شتى . وأدركت موسى رحمة الله مرة أخرى ؛ فإذا هو يتلقى منه البشرى . . بشرى الاصطفاء ، مع التوجيه له بالرسالة إلى قومه بعد الخلاص . . وكانت رسالته إلى فرعون ومك من أجل هذا الخلاص :

« قال : ياموسى ، إني اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى ، فخذ ما آتيتك وكن

من الشاكرين » ..

ونفهم من قول الله سبحانه لموسى - عليه السلام - « إني اصطفيتك على الناس برسالاتى » .. أن المقصود بالناس الذين اصطفاه عليهم هم أهل زمانه - فالرسل كانوا قبل موسى وبعده - فهو الاصطفاء على جيل من الناس بحكم هذه القرينة . أما الكلام فهو الذى تفرد به موسى - عليه السلام - أما أمر الله تعالى لموسى بأخذ ما آتاه ، والشكر على الاصطفاء والعطاء ، فهو أمر التعليم والتوجيه لما ينبغى أن تقابل به نعمة الله . والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - قدوة للناس ، وللناس فيهم أسوة ؛ وعلى الناس أن يأخذوا ما آتاهم الله بالقبول والشكر استزادة من النعمة ؛ وإصلاحا للقلب ؛ وتحريزا من البطر ؛ واتصالا بالله ..

ثم يبين السياق ماذا كان مضمون الرسالة ، وكيف أوتيا موسى :

« وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء » ..

وتختلف الروايات والفسرون فى شأن هذه الألواح ؛ ويصنفها بعضهم أوصافا مفصلة - بحسب أنها منقولة عن الإسرائيليات التى تسربت إلى التفسير - ولا نجد فى هذا كله شيئا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنكتفى بالوقوف عند النص القرآنى الصادق لا تعداه .

الجزء التاسع

وما تزيد تلك الأوصاف شيئاً أو تنقص من حقيقة هذه الألواح . أما ما هي وكيف كتبت فلا يعني هذا في شيء بما أنه لم يرد عنها من النصوص الصحيحة شيء . والمهم هو ما في هذه الألواح . إن فيها من كل شيء يختص بموضوع الرسالة وغايتها من بيان الله وشريعته والتوجيهات المطلوبة لإصلاح حال هذه الأمة وطبيعتها التي أفسدها الذل وطول الأمد سواء :

« فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها » ..

والأمر الإلهي الجليل لموسى - عليه السلام - أن يأخذ الألواح بقوة وعزم ، وأن يأمر قومه أن يأخذوا بما فيها من التكاليف الشاقة بوصفه الأحسن لهم والأصلح لحالم .. هذا الأمر على هذا النحو فضلاً على أنه يشي بضرورة هذا الأسلوب في أخذ هذه الطبيعة الإسرائيلية ، التي أفسدها الذل وطول الأمد ، بالمزم والجد ، لتحمل تكاليف الرسالة والخلافة ، فإنه - كذلك - يوحى بالمرج الواجب في أخذ كل أمة لكل عقيدة تأتيها ..

إن العقيدة أمر هائل عند الله - سبحانه - وأمر هائل في حساب هذا الكون ، وقدر الله الذي يصرفه ، وأمر هائل في تاريخ « الإنسان » وحياته في هذه الأرض وفي الدار الآخرة كذلك .. والمنهج الذي تشرعه العقيدة في وحدانية الله - سبحانه - وعبودية البشر لربوبيته وحده ، منهج يغير أسلوب الحياة البشرية بمجملتها ، ويقم هذه الحياة على أسلوب آخر غير الذي تجري عليه في الجاهلية ، حيث تقوم ربوية غير ربوية الله سبحانه ، ذات منهج للحياة كلها غير منهج الله الذي ينبثق من تلك العقيدة .

وأمر له هذه الخطورة عند الله ، وفي حساب الكون ، وفي طبيعة الحياة وفي تاريخ « الإنسان » .. يجب أن يؤخذ بقوة ، وأن تكون له جدية في النفس ، وصراحتة وحسمه . ولا ينبغي أن يؤخذ في رخاوة ، ولا في تمج ، ولا في ترخص ، ذلك أنه أمر هائل في ذاته ، فضلاً على أن تكاليفه باهظة لا يصبر عليها من طبيعته الرخاوة والتمج والترخص ، أو من يأخذ الأمر بمثل هذه للشاعر ..

وليس معنى هذا - بطبيعة الحال - هو التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض ، فهذا ليس من طبيعة دين الله .. ولكن معناه الجد والهمة والحسم والصراحة .. وهي صفات أخرى ومشاعر أخرى غير مشاعر التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض :

سورة الأعراف

ولقد كانت طبيعة بني إسرائيل - بسفة خاصة - بعد ما أفسدها طول النذل والعبودية في مصر ، تحتاج إلى هذا التوجيه . لذلك نلاحظ أن كل الأوامر لبني إسرائيل كانت مصحوبة بمثل هذا التشديد وهذا التوكيد ، تربية لهذه الطبيعة الرخوة للتلوية للتحرفة الخاوية ، على الاستقامة والجد والوضوح والصراحة ..

ومثل طبيعة بني إسرائيل كل طبيعة تعرضت لمثل ما تعرضوا له من طول العبودية والنذل ، والخضوع للإرهاب والتعبد للطواغيت ، فبدت عليها أعراض الالتواء والاحتيال ، والأخذ بالأسهل تجنبا للشقة .. كما هو الملحوظ في وائع كثير من الجماعات البشرية التي نطالها في زماننا هذا ، والتي تهرب من العقيدة لتهرب من تكاليفها ، وتسير مع القطيع ؛ لأن السير مع القطيع لا يكلفها شيئا !

وفي مقابل أخذ هذا الأمر بقوة يمد الله موسى وقومه أن يمكن لهم في الأرض ، ويورثهم دار الفاسقين عن دينه :

« سأريكم دار الفاسقين » ..

والقرب أنها إشارة إلى الأرض المقدسة التي كانت - في ذلك الزمان - في قبضة الوثنيين ، وأنها بشارة لهم بدخولها .. وإن كان بنو إسرائيل لم يدخلوها في عهد موسى - عليه السلام - لأن تربيته لم تكن قد استكملت ، وطبيعتهم تلك لم تكن قد قومت ، فوقفوا أمام الأرض للقدسة يقولون لنبيهم : « يا موسى إن فيها قوما جبارين . وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ، فإن يخرجوا منها فإننا داخلون ! » .. ثم لما ألح عليهم الرجلان المؤمنان فيهم اللذان يخافان الله ، في الدخول والافتحام ، أجابوا موسى بتوقع الجبان - كالدابة التي ترفض سائقها ! - : « قالوا : إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها ، فاذهب أنت وربك فقاتلا ، إنا هاهنا قاعدون ! » .. مما يصور تلك الطبيعة الخائرة المنككة للتلوية التي كانت تعالجها العقيدة والشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام ، وأمر هذا الأمر الألهي الجليل أن يأخذها بقوة ، وأن يأمر قومه بحمل تكاليفها الشاقة ..

وفي نهاية المشهد والتكليم يجيء بيان لعاقبة الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ،

الجزء التاسع

ويعرضون عن آيات الله وتوجيهاته ، يتضمن تصويرا دقيقا لطبيعة هذا الصنف من الناس ، في
نصاعة وجمال التصوير القرآني الفريد لأنماط الطبائع ونماذج النفوس :

« سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا
بها ، وإن يروا سبيل الرشداً لا يتخذوه سبيلا ، وإن يروا سبيل الفنى يتخذوه سبيلا . ذلك بأنهم
كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين . والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم . هل
يجزون إلا ما كانوا يعملون ؟ » ..

إن الله تعالى يعلن عن مشيئته في شأن أولئك الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وإن
يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، وإن يروا سبيل الرشداً لا يتخذوه سبيلا ، وإن يروا سبيل الفنى
يتخذوه سبيلا . . إنه سيصرفهم عن آياته فلا ينتفعون بها ولا يستجيون لها .. آياته في كتاب
الكون للنظور ، وآياته في كتبه المنزلة على رسله .. ذلك بسبب أنهم كذبوا بآياته سبحانه
وكانوا عنها غافلين .

وإن هذا النموذج من الناس ليرسم من خلال الكلمات القرآنية ، كأنما نراه بسماته
وحركاته !

« الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » ..

وما يتكبر عبد من عبيد الله في أرضه بالحق أبداً . فالكبرياء صفة الله وحده . لا يقبل فيها
شريكا . وحينما تكبر إنسان في الأرض كان ذلك تكبرا بغير الحق ! وشر التكبر ادعاء حق
الربوبية في الأرض على عباد الله ، ومزاولة هذا الحق بالتشريع لهم من دون الله ؛ وتعيدهم لهذا
التشريع الباطل ، ومن هذا التكبر تنشأ سائر ألوان التكبر . فهو أساس الشر كله ومنه
ينبعث . ومن ثم نجى بقية الملامح :

« وإن يروا سبيل الرشداً لا يتخذوه سبيلا ، وإن يروا سبيل الفنى يتخذوه سبيلا » ..

فهي جبة تمنع عن سبيل الرشداً حينما رآته ، وتمنع إلى سبيل الفنى حينما لاح لها ؛ كأنما
بآية في تركيبها لا تتخلف ! وهذه هي السمة التي يرسمها التعبير ، ويطبع بها هذا النموذج
للتكبر ، الذي قضت مشيئة الله أن يجازيه على التكذيب بآيات الله والغفلة عنها بصرفه عن هذه
الآيات أبداً !

سورة الأعراف

وإن الإنسان ليصادف هذا الصنف من الخلق بوصفه هذا وصيته وملاحظه ، فيرى كأنما يتجنب الرشد ويتبع النقي دون جهد منه ، ودون تفكير ولا تدبير ! فهو يعنى عن طريق الرشد ويتجنبه ، وينشرح لطريق النقي ويتبعه ! وهو في الوقت ذاته مصروف عن آيات الله لا يراها ولا يتدبرها ولا تلتقط أجهزته إيماءاتها وإيقاعاتها !
وسبحان الله ! فمن خلال اللغات السريعة في العبارة القرآنية العجيبة ينتفض هذا النموذج من الخلق شاخصا بارزا حتى ليكاد القارىء يصيح لتوه : نعم . نعم . أعرف هذا الصنف من الخلق . . إنه فلان ! ! ! وإنه للمعنى الموصوف بهذه الكلمات !!!
وما يظلم الله هذا الصنف من الخلق بهذا الجزاء المردي المؤدى إلى الهلاك في الدنيا والآخرة . . إنما هو الجزاء الحق لمن يكذب بآيات الله ويغفل عنها ، ويتكبر في الأرض بغير الحق ، ويتجنب سبيل الرشد حينما رآه ، ويهرع إلى سبيل النقي حينما لاح له ! فإنما عمله جوزى ؛ وبسلوكه أورد موارد الهلاك .

« ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » ..

« والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم . هل يجزون إلا ما كانوا

يعملون » ..

وحبوط الأعمال مأخوذ من قولهم : حبطت الناقة . . إذا رعت نباتا ساما ، فانتفخ بطنها ثم نفقت . . وهو وصف ملحوظ فيه طبيعة الباطل الذي يصدر من المكذبين بآيات الله ولقاء الآخرة . فهو ينتفخ حتى يظنه الناس من عظمة وقوة ! ثم ينفق كما تنفق الناقة التي رعت ذلك النبات السام !

وإنه لجزاء كذلك حق أن تحبط وتهلك أعمال الذين كذبوا بآيات الله ولقاء الآخرة . .

ولكن كيف تحبط هذه الأعمال ؟

من ناحية الاعتقاد . . نحن نؤمن بصدق وعيد الله لا محالة ؛ أيا كانت الظواهر التي تخالف هذه العقيدة المحتومة . . حينما كذب أحد بآيات الله ولقائه في الآخرة حبط عمله وبطل ، وهلك في النهاية وذهب كأن لم يكن . .

ومن ناحية النظر . . نحن نجد السبب واضحا في حياة البشر . . إن الذي يكذب بآيات

الجزء التاسع

الله للبشورة في صفحات هذا الكون للنشور ، أو آياته المصاحبة للرسالات ، أو التي يحملها الرسل ؛ ويكذب تبعاً لهذا بلقاء الله في اليوم الآخر . . إن هذا الكائن المسيح روح ضالة شاردة عن طبيعة هذا الكون المؤمن السلم ونواميسه . لا تربطه بهذا الكون رابطة . وهو منقطع عن دوافع الحركة الصادقة الموصولة بغاية الوجود واتجاهه . وكل عمل يصدر عن مثل هذا للمخ المقطوع هو عمل حابط ضائع ، ولو بدا أنه قائم وناجح . لأنه لا ينبعث عن البواعث الأصلية العميقة في بنية هذا الوجود ؛ ولا يتجه إلى الغاية الكبيرة التي يتجه إليها الكون كله . شأنه شأن الجدول الذي ينقطع عن النبع الأول ؛ فمآله إلى الجفاف والضياع في يوم قريب أو بعيد !

والذين لا يرون العلاقة الوثيقة بين تلك القيم الإيمانية وحركة التاريخ الإنساني ؛ والذين يغفلون عن قدر الله الذي يجري بعاقبة الذين يتنكرون لهذه القيم . . هؤلاء إنما هم الغافلون الذين أعلن الله - سبحانه - عن مشيئته في أمرهم ، بصرفهم عن رؤية آياته ، وتدبر سننه . . وقدر الله يتربص بهم وهم عنه غافلون ..

والذين يمدحهم ما يرونه في الأمد القصير المحدود ، من فلاح بعض الذين يغفلون عن تلك القيم الإيمانية ونجاحهم ؛ إنما يمدحهم الانتفاخ الذي يصيب الدابة وقد رعت النبت السام ؛ فيحسبونه شحماً وصحة وعافية وصحة . . والمهلك يترصدها بعد الانتفاخ والحبوط !
والأمم التي خلت شاهد واقع . ولكن الذين سكنوا مساكنهم من بعدهم ، لا يأخذون منهم عبرة ، ولا يرون سنة الله التي تعمل ولا تتخلف ؛ وقدر الله الذي يجري ولا يتوقف . . والله من ورائهم محيط . .

وبينا كان موسى - عليه السلام - في حضرة ربه ، في ذلك الموقف الفريد ، الذي تستشرفه البصائر وتقصر عنه الأبصار ؛ وتدركه الأرواح وتحار فيه الأفكار . . كان قوم موسى من بعده يرتكسون ويتكسون ، ويتخذون لهم عجلاً جسداً له خوار - لا حياة فيه - يعبدونه من دون الله !

ويفاجئنا السياق القرآني بنقطة بعيدة من الشهد التاسع إلى الشهد العاشر . نقطة هائلة من

سورة الأنعام

الجو العلوي السامق المشرق بسبحاته وأشواقه وابتهالاته وكلماته إلى الجو الهابط المتردى بأحرفاته
وخرافاتهِ وارتكاساته وانتكاساته :

« واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار . ألم يروا أنه لا يكلمهم
ولا يهديهم سبيلاً ؟ اتخذوه وكانوا ظالمين . ولما سقط في أيديهم وروا أنهم قد ضلوا
قالوا : لئن لم يرحمنا ربنا وبغفر لنا لنكونن من الخاسرين » . .

إنها طبيعة إسرائيل التي ما تكاد تستقيم خطوة حتى تلتوى عن الطريق ؛ والتي ما تكاد
ترتفع عن مدى الرؤية الحسية في التصور والاعتقاد ؛ والتي يسهل انتكاسها كلما فتر عنها
التوجيه والتسديد . .

لقد راودوا نبيهم من قبل أن يجعل لهم إلهاً يعكفون عليه بمجرد رؤيتهم لقوم وثنيين
يعكفون على أصنام لهم ! فصدم نبيهم عن ذلك الحاضر وردم رداً شديداً . فلما خلوا إلى
أنفسهم ، ورأوا عجلاً جسداً من الذهب - لا حياة فيه كما تفيد كلمة جسد - صنعه لهم السامري
- رجل من السامرة كما يجيء تفصيل قصته في سورة طه - واستطاع أن يجعله بهيئة بحيث
يخرج صوتاً كصوت خوار الثيران . . لما رأوا ذلك العجل الجسد طاروا إليه ، وتهافتوا عليه
حين قال لهم السامري : « هذا إلهكم وإله موسى » الذي خرج موسى ليقاته معه ؛ ففسى
موسى مواعده معه - ربما لزيادة الليالي المشراة الأخيرة في الليقات التي لم يكن القوم
يعلمونها ، فلما زاد عن الثلاثين ولم يرجع قال لهم السامري : لقد نسى موسى مواعده مع إلهه
فهذا إلهه ! - ولم يتذكروا وصية نبيهم لهم من قبل بعبادة ربهم الذي لا تراه الأبصار - رب
العالمين - ولم يتدبروا حقيقة هذا العجل الذي صنعه لهم واحد منهم ! . . وإنها لصورة زرية
لبشرية تلك التي كان يمثلها القوم . صورة يعجب منها القرآن الكريم ؛ وهو يعرضها على
الشركين في مكة وهم يبدون الأصنام !

« ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً ؟ اتخذوه وكانوا ظالمين ! » . .

وهل أظلم ممن يبد خلقاً من صنع أيدي البشر . والله خلقهم وما يشعرون !
وكان فيهم هارون - عليه السلام - فلم يملك لهم رداً عن هذا الضلال السخيف . وكان

الجزء التاسع

فيهم بعض عقلائهم فلم يملكوا زمام الجماهير الضالة لتندافعة على العجل الجسد - وبخاصة أنه من الذهب معبود إسرائيل الأصيل !

وأخيرا هدأت الهيجة ، وانكشفت الحقيقة ، وتبين السخف ، ووضع الضلال ، وجاءت نوبة الندم والإقرار :

« ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ، قالوا : لئن لم يرحمنا ربنا ويفغر لنا لنكونن من الخاسرين » ..

يقال : سقط في يده إذا عزم الحيلة في دفع ما هو بصدده من أمر .. ولما رأى بنو إسرائيل أنهم صاروا - بهذه النكسة - إلى موقف لا يملكون دفعه فقد وقع منهم واتسبى ! قالوا قولتهم هذه :

« لئن لم يرحمنا ربنا ويفغر لنا لنكونن من الخاسرين » ..

وهذه القولة تدل على أنه كان فيهم - إلى ذلك الحين - بقية من استعداد صالح . فلم تكن قلوبهم قد قست كما قست من بعد - فهي كالحجارة أو أشد قسوة كما يصفهم من هو أعلم بهم ! - فلما أن تبين لهم ضلالتهم ندموا وعرفوا أنه لا يتقدم من عاقبة ما أتوا إلا أن تدركهم رحمة ربهم ومغفرته .. وهذه علامة طيبة على بقية من استعداد في الفطرة للصلاح ..

كل ذلك وموسى - عليه السلام - بين يدي ربه ، في مناجاة وكلام ، لا يدري ما أحدث القوم بعهده .. إلا أن ينبه ربه .. وهنا يرفع الستار عن المشهد الحادى عشر :

« ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا . قال : يا قوم خلفتموني من بعدى ! أعجلتم أمر ربكم ؟ وألقى الألواح ، وأخذ برأس أخيه يجره إليه . قال : ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونى . فلا تثمت بي الأعداء ، ولا تجعلنى مع القوم الظالمين . قال : رب اغفر لى ولأخى ، وأدخلنا فى رحمتك ، وأنت أرحم الراحمين » ..

لقد عاد موسى إلى قومه غضبان أشد الغضب . يبدو انفعال الغضب فى قوله وفعله .. يبدو فى قوله لقومه :

« يا قوم خلفتموني من بعدى ! أعجلتم أمر ربكم ؟ » ..

سورة الأعراف

ويبدو في فعله إذ يأخذ برأس أخيه يجره إليه ويعنفه .

« وأخذ برأس أخيه يجره إليه ! » ..

وحق لموسى عليه السلام أن يغضب فالمفاجأة قاسية . والنقطة بعيدة :

« بثما خلفتموني من بعدى »

تركتم على الهدى خلفتموني بالضلال ، وتركتم على عبادة الله خلفتموني بعبادة عجل

جسد له خوار ا

« أعجلتم أمر ربكم ؟ » ..

أى استعجلتم قضاءه وعقابه ! أو ربما كان يعنى : استعجلتم مواعده وميعاته ا

« وألقى الألواح ، وأخذ برأس أخيه يجره إليه » ..

وهى حركة تدل على شدة الانفعال .. فهذه الألواح هى التى كانت تحمل كلمات ربه . وهو

لا يلقها إلا وقد أفقده الغضب زمام نفسه . وكذلك أخذه برأس أخيه يجره إليه . وأخوه هو

هارون العبد الصالح الطيب ا

فأما هارون فيستعجش في نفس موسى عاطفة الأخوة الرحيمة ، ليسكن من غضبه ،

ويكشف له عن طبيعة موقفه ، وأنه لم يقصر فى نصح القوم ومحاولة هدايتهم :

« قال : ابن أم ، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونى ! » ..

وهنا ندرك كيف كان القوم فى هياجهم واندفاعهم إلى العجل الذهب ؛ حتى لموا بهارون

إذ حاول ردهم عن التردى والاتكاس :

« ابن أم » .. بهذا النداء الرقيق وبهذه الوشيجة الرحيمة .

« إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونى » .. بهذا البيان المصور لحقيقة موقفه .

« فلا تسمت بى الأعداء » .. وهذه أخرى يستعجش بها هارون وجدان الأخوة الناصرة

للعينة ، حين يكون هناك الأعداء الذين يشمتون ا

« ولا تجعلنى مع القوم الظالمين » ..

الجزء التاسع

القوم الذين ضلوا وكفروا بربهم الحق ؛ فأنا لم أضل ولم أكفر معهم ، وأنا
بريء منهم !

عندئذ تهادأ نائرة موسى أمام هذه الوداعة وأمام هذا البيان . وعندئذ يتوجه إلى ربه ،
يطلب المغفرة له ولأخيه ، ويطلب الرحمة من أرحم الراحمين :

« قال : رب اغفر لي ولأخي ، وأدخلنا في رحمتك ، وأنت أرحم الراحمين » ..

وهنا يجيء الحكم الفاصل بمن يملكه سبحانه ! ويتصل كلام الله سبحانه بما يحكيه القرآن
الكريم من كلام عبده موسى ، على النسق الذي يتكرر في السياق القرآني :

« إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا . وكذلك نجزي
المفترين . والذين عملوا السيئات ، ثم تابوا من بعدها وآمنوا ، إن ربك من بعدها
لعفور رحيم » ..

إنه حكم ووعد .. إن القوم الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة
الدنيا .. ذلك مع قيام القاعدة الدائمة : إن الذين يعملون السيئات ثم يتوبون يغفر الله لهم
برحمته .. وإذن فقد علم الله أن الذين اتخذوا العجل ان يتوبوا توبة موصولة ؛ وأنهم
سيرتكبون ما يخرجهم من تلك القاعدة .. وهكذا كان . فقد ظل بنو إسرائيل يرتكبون
الخطيئة بعد الخطيئة ؛ ويسأعهم الله المرة بعد المرة . حتى انتهوا إلى الغضب الدائم
واللعنة الأخيرة :

« وكذلك نجزي للمفترين » ..

كل المفترين إلى يوم الدين .. فهو جزاء متكرر كلما تكررت جريمة الاقتراء على الله ،
من بني إسرائيل ، ومن غير بني إسرائيل ..

ووعده الله صادق لا محالة . وقد كتب على الذين اتخذوا العجل الغضب والدلة . وكان آخر
ما كتب الله عليهم أن يموت عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . فإذا بدا في فترة
من فترات التاريخ أنهم يطغون في الأرض ؛ ويستعلون بنفوذهم على الأميين - أو كما يقولون
عندهم في التلمود : « الجويم » - وأنهم يملكون سلطان لئال ، وسلطان أجهزة الإعلام ؛

سورة الأعراف

وأنهم يقيمون الأوضاع الحاكمة التي تنفذ لهم ما يريدون ؛ وأنهم يستدلون بعض عباد الله ويطردهم من أرضهم وديارهم في وحشية ؛ والدول الضالة تساندهم وتؤيدهم . . . إلى آخر ما نراه في هذا الزمان . . . فليس هذا بناقض لوعيد الله لهم ، ولا لما كتبه عليهم .. فهم بصفاتهم هذه وأفعالهم يخزنون النعمة في قلوب البشر ؛ ويهشون الرصيد الذي يدمرهم من السخط والغضب .. إننا هم نستطيعون على الناس في فلسطين مثلاً لأن الناس لم يعد لهم دين ، ولم يعودوا مسلمين ! .. إنهم يتفرقون ويتجمعون تحت رايات قومية جنسية ؛ ولا يتجمعون تحت راية العقيدة الإسلامية ، وهم من سم يخيون ويفشلون ؛ وتأكلهم إسرائيل ! غير أن هذه حال لن تدوم ! إنها فترة الغيوبة عن السلاح الوحيد ، والمنهج الوحيد ، والراية الوحيدة ، التي غلبوا بها ألف عام ، والتي بها يغلبون ، وبغيرها يُغلبون ! إنها فترة الغيوبة بحكم السموم التي بثتها اليهودية والصلبية في كيان الأمة « الإسلامية » ، والتي تحرسها بالأوضاع التي تقيمها في هذه الأرض « الإسلامية » .. ولكن هذا كله لن يدوم .. ستجيء الصحوة من هذه الغيوبة .. وسبقه أخلاف المسلمين إلى سلاح أسلافهم المسلمين .. ومن يدري فقد تصحو البشرية كلها يوماً على طغيان اليهود ! لتحقق وعيد الله لهم ، وتردهم إلى الذلة التي كتبها الله عليهم .. فإن لم تصح البشرية فسيصحو أخلاف المسلمين .. هذا عندنا يقين ..

وكانت هذه وقفة للتعقيب على مصير الذين اتخذوا العجل واقتروا على الله ، تتوسط الشهد .

م بمضى السياق يكمل الشهد :

« ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ، وفي نسخها هدى ورحمة للذين هم

لربهم يرهبون » ..

والتعبير القرآني يشخص الغضب ، فكأنما هو حي ، وكأنما هو مسلط على موسى ، يدفعه

ويحركه .. حتى إذا « سكت » عنه ، وتركه لشأنه ، عاد موسى إلى نفسه ، فأخذ الألواح التي

كان قد ألقاها بسبب دفع الغضب له وسيطرته عليه .. ثم يقرر السياق مرة أخرى أن في هذه

الألواح هدى ، وأن فيها رحمة ، لمن يخشون ربهم ويرهبونه ؛ فتفتح قلوبهم للهدى ، وينالون

الجزء التاسع

به الرحمة .. والهدى ذاته رحمة . فليس أشقى من القلب الضال ، الذي لا يجد النور . وليس أشقى من الروح الشارد الحائر الذي لا يجد الهدى ولا يجد اليقين .. ورهبة الله وخشيته هي التي تفتح القلوب للهدى ؛ وتوقفها من الغفلة ، وتهيئها للاستجابة والاستقامة .. إن الله خالق هذه القلوب هو الذي يقرر هذه الحقيقة . ومن أعلم بالقلوب من رب القلوب ؟

ويعض السياق بالقصة ، فإذا نحن أمام مشهد جديد . للشهد الثاني عشر . مشهد موسى وسبعين من قومه مختارين للقاء ربه :

« واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا . فلما أخذتهم الرجفة قال : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي . أهلكنا بما فعل السفهاء منا ؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء . أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا ، وأنت خير الغافرين . واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، إنا هدنا إليك . قال : عذابي أصيب به من أشاء ، ورحمتي وسعت كل شيء ، فأسألكم للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الجبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم الفلاحون » ..

وتختلف الروايات في سبب هذا اللقاء . وربما كان لإعلان التوبة ، وطلب المغفرة لبني إسرائيل عما وقعوا فيه من الكفر والخطيئة . وفي سورة البقرة أن التكفير الذي فرض على بني إسرائيل هو : أن يقتلوا أنفسهم ، فيقتل لنطيع منهم من عصى ؛ وقد فعلوا حتى أذن لهم الله بالكف عن ذلك ، وقبل كفارتهم . وهؤلاء السجون كانوا من شيوخهم ومن خيرتهم . أو كانوا هم خلاصتهم التي تمثلهم ، فصيغة العبارة : « واختار موسى قومه سبعين رجلا .. لميقاتنا » . تجعلهم بدلا من القوم جميعا في الاختيار ..

ومع هذا فما الذي كان من هؤلاء المختارين ؟ لقد أخذتهم الرجفة فصعقوا . ذلك أنهم -

سورة الأعراف

كما ورد في السورة الأخرى طلبوا إلى موسى أن يروا الله جهرة ، ليصدقوه فيما جاءهم به من القرائض في الألواح (١) . . . وهي شاهدة بطبيعة بني إسرائيل ، التي تشمل خيارهم وشرارهم ، ولا يتفاوتون فيها إلا بمقدار . وأعجب شيء أن يقولوها وهم في مقام التوبة والاستغفار !

فأما موسى - عليه السلام - فقد توجه إلى ربه ، يتوسل إليه ، ويطلب المغفرة والرحمة ، ويعلن الخضوع والاعتراف بالقدرة :

« فلما أخذتهم الرجفة قال : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي » ..

فهو التسليم المطلق للقدرة المطلقة من قبل ومن بعد ، يقدمه موسى بين يدي دعائه لربه أن يكشف عن القوم غضبه ؛ وأن يرد عنهم فتنه ، والأيام الكيم بقعة السفهاء منهم :

« أنهلكنا بما فعل السفهاء منا ! » ..

وقد جاء الرجاء بصيغة الاستفهام . زيادة في طلب استبعاد الهلاك .. أي : رب إنه مستبعد على رحمتك أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا .

« إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء » ..

يعلن موسى - عليه السلام - إدراكه لطبيعة ما يقع ؛ ومعرفة أنها الفتنة والابتلاء ؛ فما هو بغافل عن مشيئة ربه وفعله كالغافلين . وهذا هو الشأن في كل فتنة : أن يهدي الله بها من يدركون طبيعتها ويأخذونها على أنها ابتلاء من ربهم وامتحان يجتازونه صاحبين عارفين . وأن يضل بها من لا يدركون هذه الحقيقة ومن يمرون بها غافلين ، ويخرجون منها ضالين . . . وموسى - عليه السلام - يقرر هذا الأصل تمهيدا لطلب العون من الله على اجتياز الابتلاء :

« أنت ولينا » ..

فامنحنا عونك ومددك لاجتياز فتنتك ، ونيل مغفرتك ورحمتك :

(١) لم ينس هنا على سبب الرجفة : ولكن جاء في مثل هذا الموضع من القصة في سورة البقرة : « وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . فأخذتكم الساعة وأنتم تُنظرون . ثم بشناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » . . . والظاهر من السياق أنها هي . وليست حادثة أخرى في تاريخ بني إسرائيل مع موسى .

الجزء التاسع

« فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين » ..

« واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ، إنا هدنا إليك » .

رجعنا إليك ، والتجأنا إلى حماك ، وطلبنا نصرتك .

وهكذا قدم موسى - عليه السلام - لطلب المغفرة والرحمة ، بالتسليم لله والاعتراف بحكمة

ابتلائه ، وختمه بإعلان الرجعة إلى الله والاتجاء إلى رحابه . فكان دعاؤه نموذجا لأدب العبد

الصالح في حق الرب الكريم ؛ ونموذجا لأدب الدعاء في البدء والختام .

ثم يجيء الجواب :

« قال : عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء » ..

تقريراً لطلاقة المشيئة ، التي تضع الناموس اختياراً ، وتجريه اختياراً : وإن كانت لا تجريه

إلا بالعدل والحق على سبيل الاختيار أيضاً ، لأن العدل صفة من صفاته تعالى لا تتخلف في كل

ما تجرى به مشيئته ، لأنه هكذا أراد .. فالعذاب يصيب به من يستحق عنده العذاب .. وبذلك

تجري مشيئته .. أما رحمته فقد وسعت كل شيء ؛ وهي تنال من يستحقها عنده كذلك ..

وبذلك تجرى مشيئته ، ولا تجرى مشيئته .. سبحانه - بالعذاب أو بالرحمة جزافاً أو مصادفة .

تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وبعد تقرير القاعدة يطلع الله نبيه موسى على طرف من الغيب للقبل ، إذ يطلعه على نبأ الملة

الأخيرة التي سيكتب الله لها رحمته التي وسعت كل شيء .. بهذا التعبير الذي يجعل رحمة الله

أوسع من ذلك الكون الهائل الذي خلقه ، والذي لا يدرك البشر مداه .. فيالها من رحمة

لا يدرك مداها إلا الله !

« فأكتبها للذين يتقون ، ويؤتون الزكاة ، والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين يتبعون

الرسول النبي الأمي الذي يهدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم

عن المنكر ، ويهل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت

عليهم . فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك

هم المفلحون » .

سورة الأعراف

وإنه نبأ عظيم ، يشهد بأن بني إسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالنبى الأسمى ، على يدى نبيهم موسى ونبىهم عيسى - عليها السلام - منذ أمد بعيد . جاءهم الخبر اليقين ببعثه ، وبصنائه ، وبمخرج رسالته ، وبخصائص ملته . فهو « النبى الأسمى » ، وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، وهو يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، وهو يضع عمن يؤمنون به من بنى إسرائيل الأثقال والأغلال التى علم الله أنها ستفرض عليهم بسبب معصيتهم ، فيرفعها عنهم النبى الأسمى حين يؤمنون به . وأتباع هذا النبى يتقون ربهم ، ويخرجون زكاة أموالهم ، ويؤمنون بآيات الله . . . وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبى الأسمى ، ويعظمونه ويوقرونه ، وينصرونه ويؤيدونه ، ويتبعون النور الهادى الذى معه « أولئك هم المفلحون » ..

وبذلك البلاغ المبكر لبني إسرائيل - على يد نبيهم موسى عليه السلام - كشف الله سبحانه عن مستقبل دينه . وعن حامل رايته ، وعن طريق أتباعه ، وعن مستقر رحمته . . . فلم يبق عذر لأتباع سائر الديانات السابقة ، بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين .

وهذا الخبر اليقين من رب العالمين لموسى عليه السلام - وهو والسبعون المختارون من قومه في ميقات ربه - يكشف كذلك عن مدى جرمة بني إسرائيل في استقبالهم لهذا النبى الأسمى وللدين الذى جاء به . وفيه التخفيف عنهم والتيسير ، إلى جانب ما فيه من البشارة بالفلاح للمؤمنين !

إنها الجريمة عن علم وعن بينة ! والجريمة التى لم يألوا فيها جهدا . . . فقد سجل التاريخ أن بنى إسرائيل كانوا هم الأم خلق وقف لهذا النبى وللدين الذى جاء به . . . اليهود أولا والصليبيون أخيرا . . . وأن الحرب التى شنوها على هذا النبى ودينه وأهل دينه كانت حربا خبيثة ماكرة ليثة قاسية ؛ وأنهم أصروا عليها ودأبوا ؛ وما يزالون يصرون ويدأبون !

والذى يراجع - فقط - ما حكاه القرآن الكريم من حرب أهل الكتاب للإسلام والمسلمين - وقد سبق منه فى سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ما سبق - يطلع على المدى الواسع للتطاؤل الذى أداروا فيه للمركة مع هذا الدين فى عناد لئيم ! والذى يراجع التاريخ بعد ذلك - منذ اليوم الذى استلمن فيه الإسلام بالمدينة ، وقامت له

الجزء التاسع

دولة - إلى اللحظة الحاضرة ، يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على الوقوف لهذا الدين وإرادة محوه من الوجود ا

ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية في العصر الحديث من ألوان الحرب والكيده والمكر أضعاف ما استخدمته طوال القرون للماضية . . . وهي في هذه الفترة بالذات تعالج إزالة هذا الدين بجملة ؛ وتحسب أنها تدخل معه في المعركة الأخيرة الفاصلة . . . لذلك تستخدم جميع الأساليب التي جربتها في القرون الماضية كلها - بالإضافة إلى ما استحدثته منها - جملة واحدة ا

ذلك في الوقت الذي يقوم ممن ينتسبون إلى الإسلام ناس يدعون في غرارة ساذجة إلى التعاون بين أهل الإسلام وأهل بقية الأديان للوقوف في وجه تيار المادية والإلحاد أهل بقية الأديان الذين يذبحون من ينتسبون إلى الإسلام في كل مكان ؛ ويشنون عليهم حربا تتسم بكل بشاعة الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش في الأندلس - سواء عن طريق أجهزتهم المباشرة في المستعمرات في آسيا وإفريقية أو عن طريق الأوضاع التي يقيمونها ويسندونها في البلاد (المتقلة ا) لتحل محل الإسلام عقائد ومذاهب علمانية تنكر « النبية » لأنها « علمية » ا و « تطور » الأخلاق لتصبح هي أخلاق البهائم التي ينزوي بعضها على بعض في « حرية ! » و « تطور » كذلك الفقه الإسلامي ، وتقيم له مؤتمرات المستشرقين لتطويره . كما يحل الربا والاختلاط الجنسي وسائر المحرمات الإسلامية ا ا

إنها للمعركة الوحشية الضارية يخوضها أهل الكتاب مع هذا الدين ، الذي بشروا به وبنبيه منذ ذلك الأمد البعيد . ولكنهم تلقوه هذا التلقى اللئيم الخبيث العنيد ا

وقبل أن يمضي السياق إلى مشهد جديد من مشاهد القصة ، يتف عند هذا البلاغ للبكر ، يوجه الخطاب إلى النبي الأسمى - صلى الله عليه وسلم - بأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعا ، تصديقا لوعده الله القديم :

« قل : يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ، الذي له ملك السماوات والأرض ،

سورة الأعراف

لا إله إلا هو يحيي ويميت . فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ، واتبعوه لعلكم تهتدون . . .

إنها الرسالة الأخيرة ، فهي الرسالة الشاملة ، التي لا تختص بقوم ولا أرض ولا جيل . . . ولقد كانت الرسائل قبلها رسائل محلية قومية محدودة بفترة من الزمان - مابين عهدي رسولين - وكانت البشرية تخطو على هدى هذه الرسائل خطوات محدودة ، تأهلا لها للرسالة الأخيرة . وكانت كل رسالة تتضمن تعديلا وتحويرا في الشريعة يناسب تدرج البشرية . حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصولها ، قابلة للتطبيق المتجدد في فروعها ، وجاءت للبشر جميعا ، لأنه ليست هنالك رسائل بعدها للأقوام والأجيال في كل مكان . وجاءت وفق الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعا . ومن ثم حملها النبي الأمي الذي لم يدخل على فطرته العافية - كما خرجت من يد الله - إلا تعليم الله . فلم تشب هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض ومن أفكار الناس ! يحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الناس جميعا :

« قل : يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا » . .

وهذه الآية التي يؤمر فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يواجه برسالته الناس جميعا ، هي آية مكية في سورة مكية . . وهي نجبة المزورين من أهل الكتاب ، الذين يزعمون أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يدور في خلده وهو في مكة أن يمد بصره برسالته إلى غير أهلها ، وأنه إنما بدأ يفكر في أن يتجاوز بها قريشا ، ثم يجاوز بها العرب إلى دعوة أهل الكتاب ، ثم يجاوز بها الجزيرة العربية إلى ما وراءها . . كل أولئك بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف ! وإن هي إلا فرية من ذبول الحرب التي شنوها قديما على هذا الدين وأهله . وما يزالون ماضين فيها !

وايست البلية في أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله لهذا الدين وأهله . وأن يكون « المستشرقون » الذين يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة المهجوم على هذا الدين وأهله . . إنما البلية الكبرى أن كثيرا من السذج الأغرار ممن يسمون أنفسهم بالمسلمين يتخذون من هؤلاء المزورين على نبيهم ودينهم ، المحاربين لهم ولعقيدتهم ، أساتذة لهم ، يتلقون عنهم في هذا الدين نفسه ، ويستشهدون بما يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه ، ثم يزعم هؤلاء السذج الأغرار لأنفسهم أنهم « مثقفون » . .

الجزء التاسع

ونعود إلى السياق القرآني بعد تكليف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعلن رسالته للناس جميعا . فنجد بقية التكليف هي تعريف الناس جميعا بربهم الحق سبحانه :
 « الذي له ملك السماوات والأرض ، لا إله إلا هو ، يحيي ويميت » ..
 إنه - صلى الله عليه وسلم - رسول للناس جميعا من ربهم الذي يملك هذا الوجود كله - وهم من هذا الوجود - والذي يتفرد بالألوهية وحده ، فالكل له عبيد . والذي تنجلي قدرته وألوهيته في أنه الذي يحيي ويميت ..

والذي يملك الوجود كله ، والذي له الألوهية على الخلائق وحده ، والذي يملك الحياة والموت للناس جميعا . هو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه ، الذي يبلغه إليهم رسوله .. فهو تعريف للناس بحقيقة ربهم ، لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له ، وطاعتهم لرسوله :
 « فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ، واتبعوه لعلكم تهتدون » ..
 وهذا النداء الأخير في هذا البعقب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامها لحظات :
 • إنه يتضمن ابتداء ذلك الأمر بالإيمان بالله ورسوله .. وهو ما تضمنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، في صورة أخرى من صور هذا المضمون الذي لا يقوم بدونه إيمان ولا إسلام .. ذلك أن هذا الأمر بالإيمان بالله سبقه في الآية التعريف بصفاته تعالى : « الذي له ملك السماوات والأرض ، لا إله إلا هو ، يحيي ويميت » .. فالأمر بالإيمان هو أمر بالإيمان بالله الذي هذه صفاته الحققة . كما سبقه التعريف برسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الناس جميعا .

• ثم يتضمن ثانية أن النبي الأمي - صلوات الله وسلامه عليه - يؤمن بالله وكلماته .. ومع أن هذه بديهية ، إلا أن هذه اللفظة لها مكانها ولها قيمتها . فالدعوة لا بد أن يسبقها إيمان الداعي بحقيقة ما يدعو إليه ، ووضوحه في نفسه ، ويقينه منه . لذلك يحيى وصف النبي المرسل إلى الناس جميعا بأنه « الذي يؤمن بالله وكلماته » .. وهو نفس ما يدعو الناس إليه ونصه ..

• ثم يتضمن أخيرا لفتة إلى مقتضى هذا الإيمان الذي يدعوهم إليه . وهو اتباعه فيما يأمر به وشرعه ، واتباعه كذلك في سنته وعمله . وهو ما يقرره قول الله سبحانه : « فاتبعوه

سورة الأعراف

لعلكم تهتدون « .. فليس هناك رجاء في أن يهتدى الناس بما يدعوهم إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا باتباعه فيه . ولا يكفي أن يؤمنوا به في قلوبهم ما لم يتبع الإيمان الاتباع العملي .. وهو الإسلام ..

إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة .. إنه ليس مجرد عقيدة تستكن في الضمير .. كما أنه كذلك ليس مجرد شعائر تؤدي وطقوس .. إنما هو الاتباع الكامل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يبلغه عن ربه ، وفيما يشرته ويسنه .. والرسول لم يأمر الناس بالإيمان بالله ورسوله فحسب . ولم يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب . ولكنه أبلغهم شريعة الله في قوله وفعله . ولا رجاء في أن يهتدى الناس إلا إذا اتبعوه في هذا كله .. فهذا هو دين الله .. وليس لهذا الدين من صورة أخرى إلا هذه الصورة التي تشير إليها هذه اللفظة : « واتبعوه لعلكم تهتدون » بعد الأمر بالإيمان بالله ورسوله .. ولو كان الأمر في هذا الدين أمر اعتقاد وكفى ، لكان في قوله : « فأمنوا بالله ورسوله » الكفاية !

ثم تمضي القصة في سياقها بعد الرجفة التي أخذت رجال بني إسرائيل .. ولا يذكر لسياق هنا ماذا كان من أمرهم بعد دعوات موسى - عليه السلام - وابتهالاته . ولكننا نعرف من سياق القصة في سور أخرى أن الله أحياهم بعد الرجفة ، فعادوا إلى قومهم مؤمنين . وقبل أن يمتد السياق هنا في حلقة جديدة ، يقرر حقيقة عن قوم موسى .. أنهم لم يكونوا جميعاً ضالين :

« ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون » .

هكذا كانوا على عهد موسى ؛ وهكذا كانت منهم طائفة تهتدى بالحق وتحكم بالعدل من بعد موسى .. ومن هؤلاء من استقبلوا رسالة النبي الأمي في آخر الزمان بالقبول والاستسلام ، لما يعرفونه عنها في التوراة التي كانت بين أيديهم على مبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي أولهم الصحابي الجليل : عبد الله ابن سلام رضي الله عنه . الذي كان يواجه يهود زمانه بما عندهم في التوراة عن النبي الأمي ، وما عندهم كذلك من شرائع تصدقها شرائع الإسلام .

الجزء التاسع

وبعد تقرير تلك الحقيقة تمضي القصة في أحداثها بعد الرجفة :

« وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً ؛ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاء قومه : أن اضرب بعصاك الحجر ، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا . قد علم كل أناس مشربهم . وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى . كلوا من طيبات ما رزقناكم . وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » .

إنها رعاية الله ما زالت تظلل موسى وقومه - بعد أن كفروا فعبدوا العجل ، ثم كمروا عن الخطيئة كما أمرهم الله ، فتاب عليهم . وبعد أن طلبوا رؤية الله جهرة ، فاخذتهم الرجفة ، ثم استجاب الله لدعاء موسى فأحياهم . . . تتجلى هذه الرعاية في تنظيمهم حسب فروعهم في اثنتي عشرة أمة - أي جماعة كبيرة - ترجع كل جماعة منها إلى حفيد من حفداء جدتهم يعقوب - وهو إسرائيل - وقد كانوا محتفظين بأنسابهم على الطريقة القبلية .

« وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً » . . .

وتبدو في تخصيص عين تشرب منها كل جماعة وتعيينها لهم ، فلا يعتدى بعضهم على بعض .

« وأوحينا إلى موسى إذ استسقاء قومه : أن اضرب بعصاك الحجر ، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا . . . قد علم كل أناس مشربهم . . . »

وتبدو في تظليل الغمام لهم من شمس هذه الصحراء المحرقة ؛ وإنزال المن - وهو نوع من العسل البري - والسلوى ، وهو طائر السمانى ؛ وتيسيره لهم ضمناً لطعامهم بعد ضمناً شرابهم :

« وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى » . . .

وتبدو في إباحة كل هذه الطيبات لهم ، حيث لم يكن قد حرم عليهم بعد شيء بسبب عصيانهم :

« كلوا من طيبات ما رزقناكم » . . .

والرعاية واضحة في هذا كله ؛ ولكن هذه الجبلية ما تزال بعد عصية على الهدى والاستقامة كما يبدو من ختام هذه الآية التي تذكر كل هذه النعم وكل هذه الخوارق : من تفجير العيون لهم

سورة الأعراف

من الصخر بضربة من عصا موسى . ومن تظليل الغمام لهم في الصحراء الجافة . ومن تيسير الطعام الفاخر من المن والسلوى :

« وما ظلمونا ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . .

وسيعرض السياق نماذج من ظلمهم لأنفسهم ؛ بالمعصية عن أمر الله والالتواء عن طريقه . . وما يبالغون بهذا الالتواء وتلك المعصية أن يظلموا الله - سبحانه - فأنه غنى عنهم وعن العالمين أجمعين . وما ينقص من ملكه أن يجتمعوا هم والعالمون على معصيته ؛ وما يزيد في ملكه أن يجتمعوا هم والعالمون على طاعته . إنما هم يؤذون أنفسهم ويظلمونها بالمعصية والالتواء ، في الدنيا وفي الآخرة سواء .

والآن فلننظر كيف تلقى بنو إسرائيل رعاية الله لهم ؛ وكيف سارت خطواتهم للتوبة على طول الطريق :

« وإذ قيل لهم : اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا : حطة ، وادخلوا الباب سجدا ، نغفر لكم خطيئاتكم ، سنزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم ، فأرسلنا عليهم رجلا من السماء بما كانوا يظلمون » . .

لقد عفا الله عنهم بعد أخذهم العجل ؛ وعفا عنهم بعد الرجفة على الجبل . ولقد أنعم عليهم بكل تلك النعم . . ثم ها هم أولاء تلتوى بهم طبيعتهم عن استقامة الطريق ؛ ها هم أولاء يعصون الأمر ، ويدلون القول ؛ ها هم أولاء يؤمرون بدخول قرية بعينها - أى مدينة كبيرة - لا يعين القرآن اسمها - لأنه لا يزيد في مغزى القصة شيئا - وتباح لهم خيراتها جميعا ، على أن يقولوا دعاء بعينه وهم يدخلونها ؛ وعلى أن يدخلوا بابها سجدا ، إعلانا للخضوع لله في ساعة النصر والاستعلاء - وذلك كما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة في عام الفتح ساجدا على ظهر دابته - وفي مقابل طاعة الأمر بعهدهم الله أن يغفر لهم خطيئاتهم وأن يزيد للمحسنين في حسناتهم . . فإذا فريق منهم يدلون صيغة الدعاء التي أمروا بها ؛ ويدلون الهيئة التي كلفوا أن يدخلوا عليها . . لماذا ؟ تلبية للأعراف الذي يلوى نفوسهم عن الاستقامة :

الجزء التاسع

« فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم » . .

عندئذ يرسل الله عليهم من السماء عذابا . . السماء التي تنزل عليهم منها المن والناسوتى وظلمهم فيها الغمام ! .

فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون .

وهكذا كان ظلم فريق منهم - أى كفرهم - ظلما لأنفسهم بما أصابهم من عذاب الله . . ولا يفصل القرآن نوع العذاب الذى أصابهم فى هذه المرة . لأن غرض القصة يتم بدون تمييزه فالغرض هو بيان عاقبة المعصية عن أمر الله ، وتحقيق النذر ، ووقوع الجزاء العادل الذى لا يقلت منه العصاة .

ومرة أخرى يقع القوم فى المعصية والخطيئة . . وهم فى هذه المرة لا يخالفون الأمر جهرة ولكنهم يحتالون على التصوص ليفلتوا منها ! ويأتهم الابتلاء فلا يصبرون عليه ، لأن الصبر على الابتلاء يحتاج إلى طبيعة متماسكة فى تلك الارتفاع عن الأهواء والأطباع :

« وأسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر ، إذ يعدون فى السبت ، إذ تأتيم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبوتون لا تأتيمهم . كذلك نبأهم بما كانوا يفسقون . وإذ قالت أمة منهم : لم نعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا ؟ قالوا : معذرة إلى ربكم ، ولعلمهم يتقون . فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون . فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم : كونوا قردة خاسئين . وإذ تأذن ربك ليعنن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم » . .

يعدله السياق هنا عن أسلوب الحكاية عن ماضى بنى إسرائيل ، إلى أسلوب المواجهة لندراهم التى كانت تواجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى المدينة . . والآيات من هنا إلى قوله تعالى : « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » آيات مدنية . نزلت فى المدينة لمواجهة اليهود فيها ؛ وضمت إلى هذه السورة المكية فى هذا الموضع ، تكلمة للحديث عما ورد فيها من قصة بنى إسرائيل مع نبيهم موسى . .

سورة الأعراف

يأمر الله سبحانه رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يسأل اليهود عن هذه الواقعة الملوحة لهم في تاريخ أسلافهم . وهو يواجههم بهذا التاريخ بوصفهم أمة متصلة الأجيال ؛ ويذكرهم بعصيانهم القديم ، وما جرّه على فريق منهم من المسخ في الدنيا ؛ وما جرّه عليهم جميعا من كتابة الذل عليهم والغضب أبدا . . اللهم إلا الذين يتبعون الرسول النبي ، فيرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم .

ولا يذكر اسم القرية التي كانت حاضرة البحر ؛ فهي معروفة للمخاطبين ؛ فأما الواقعة ذاتها فقد كان أبطاها جماعة من بني إسرائيل يسكنون مدينة ساحلية . . وكان بنو إسرائيل قد طلبوا أن يجعل لهم يوم راحة يتخذونه عيداً للعبادة ؛ ولا يشتغلون فيه بشؤون المعاش، فجعل لهم السبت . . ثم كان الابتلاء إيريهم الله ويعلمهم كيف تقوى إرادتهم على المغريات والأطعام ؛ وكيف ينهضون بمهودهم حين تصطمم بهذه المغريات والأطعام . . وكان ذلك ضرورياً لبني إسرائيل الذين تخلخلت شخصياتهم وطباعهم بسبب الذل الذي عاشوا فيه طويلاً ؛ ولا بد من تحرير الإرادة بعد الذل والعبودية ، لتعتاد الصمود والثبات . فضلا على أن هذا ضروري لكل من يحملون دعوة الله ؛ ويؤهلون لأمانة الخلافة في الأرض . . وقد كان اختبار الإرادة والاستعلاء على الإغراء هو أول اختبار وجه من قبل إلى آدم وحواء . . فلم يصمدا له واستمعا لإغراء الشيطان بشجرة الخلد وملك لا يبلى ؛ ثم ظل هو الاختبار الذي لا بد أن تجتازه كل جماعة قبل أن يأذن الله لها بأمانة الاستخلاف في الأرض . . إنما يختلف شكل الابتلاء ، ولا تتغير فحواه !

ولم يصمد فريق من بني إسرائيل - في هذه المرة - للابتلاء الذي كتبه الله عليهم بسبب ما تكرر قبل ذلك من فسوقهم وانحرافهم . . لقد جعلت الحيتان في يوم السبت تراءى لهم على الساحل ، قرية المأخذ ، سهلة الصيد . فتفوتهم وتفلت من أيديهم بسبب حرمة السبت التي قطعوها على أنفسهم ؛ فإذا مضى السبت ، وجاءتهم أيام الحل . لم يجدوا الحيتان قريبة ظاهرة ، كما كانوا يجدونها يوم الحرم . . وهذا ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يذكرهم به ، ويذكرهم ماذا فعلوا وماذا لا تقوا :

الجزء التاسع

« واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر . إذ يعدون في السبت . إذ تأتيهم
حيثانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم . كذلك نبأهم بما كانوا يفسقون » .
فأما كيف وقع لهم هذا ، وكيف جعلت الأسماك تحاورهم هذه المحاورة ، وتداورهم هذه
للدائرة .. فهي الحارقة التي تقع بإذن الله عندما يشاء الله .. والذين لا يعلمون ينكرون أن تجري
مشيئة الله بغير ما يسمونه هم « قوانين الطبيعة » ! والأمر في التصور الإسلامي - وفي الواقع -
ليس على هذا النحو .. إن الله سبحانه هو الذي خلق هذا الكون ، وأودعه القوانين التي
يسير عليها بمشيئته الطائفة . ولكن هذه المشيئة لم تعد حبيسة هذه القوانين لا تملك أن تجري
إلا بها .. لقد ظلت طليقة بعد هذه القوانين كما كانت طليقة .. وهذا ما يغفل عنه الذين
لا يعلمون .. وإذا كانت حكمة الله ورحمته بعباده المخاليق قد اقتضت ثبات هذه القوانين ؛ فإنه
لم يكن معنى هذا تفيد هذه المشيئة وانحباسها داخل هذه القوانين .. فحينما اقتضت الحكمة
جريان أمر من الأمور مخالفاً لهذه القوانين الثابتة جرت المشيئة طليقة بهذا الأمر .. ثم إن
جريان هذه القوانين الثابتة في كل مرة تجري فيها إنما يقع بقدر من الله خاص بهذه المرة .
فهي لا تجري جريانا آليا لا تدخل لقدرة الله فيه .. وهذا مع ثباتها في طريقها ما لم يشأ الله أن
تجري بغير ذلك .. وعلى أساس أن كل ما يقع - سواء من جريان القوانين الثابتة أو جريان
غيرها - إنما يقع بقدر من الله خاص ، فإنه تستوى الحارقة والقانون الثابت في جريانه بهذا
القدر .. ولا آلية في نظام الكون في مرة واحدة - كما يظن الذين لا يعلمون - واقدم بدأوا
يدركون هذا في ربيع القرن الأخير^(١) !

على أية حال ، لقد وقع ذلك لأهل القرية التي كانت حاضرة البحر من بني إسرائيل ..
فإذا جماعة منهم تهيج مطامعهم أمام هذا الإغراء ، فتنهاوى عزائمهم ، وينسون عهدهم مع
ربهم وميثاقهم ، فيحتالون الحيل - على طريقة اليهود - للصيد في يوم السبت ، وما أكثر الحيل
عند ما يلتوى القلب ، وتقل التقوى ، ويصبح التعامل مع مجرد النصوص ، ويراد التفلت من
ظاهر النصوص .. إن القانون لا تحرمه نصوصه ، ولا يحمي حرامه . إنما تحرمه القلوب

(١) يراجع ما جاء في الجزء السابع من الطبعة الثانية المنقحة في هذه الظلال عند تفسير قوله تعالى :

« وعنده مفاتيح الغيب لا يبسطها إلا هو » ص ٢٥٠ - ص ٢٦٢ .

سورة الأعراف

التقية التي تستقر تقوى الله فيها وخشيته ، فتحرس هي القانون ونحميه . وما من قانون
 تمكن حمايته أن يحتال الناس عليه ! ما من قانون تحرسه القوة المادية والحراسة الظاهرية !
 وإن تستطيع الدولة - كائنا ما كان الإرهاب فيها - أن تضع على رأس كل فرد حارسا يلاحقه
 لتنفيذ القانون وصيائمه ؛ ما لم تكن خشية الله في قلوب الناس ، ومراقبتهم له في
 السر والعلن ..

من أجل ذلك تفشل الأنظمة والأوضاع التي لا تقوم على حراسة القلوب التقية . وتفشل
 النظريات والمذاهب التي يضعها البشر للبشر ولا سلطان فيها من الله . ومن أجل ذلك تعجز
 الأجهزة البشرية التي تقيمها الدول لحراسة القوانين وتنفيذها . وتعجز الملاحقة والمراقبة التي
 تتابع الأمور من سطوحها !

وهكذا راح فريق من سكان القرية التي كانت حاضرة البحر يحتالون على السبت ، الذي
 حرم عليهم الصيد فيه . . وروى أنهم كانوا يقيمون الحواجز على السمك ويحيطون عليه في
 يوم السبت ؛ حتى إذا جاء الأحد سارعوا إليه فجمعه ؛ وقالوا : إنهم لم يصطادوه في السبت ،
 فقد كان في الماء - وراء الحواجز - غير مصيد !

وراح فريق منهم آخر يري ما يفعلون من الاحتيال على الله ؛ فيحذر الفريق العاصي مغبة
 احتياله ؛ وينكر عليه ما يزاوله من الاحتيال !

بينما مضى فريق ثالث يقول للآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر : ما فائدة ما تزاولونه
 مع هؤلاء العصاة ، وهم لا يرجعون عما هم آخذون فيه ؟ وقد كتب الله عليهم الهلاك والعذاب ؟
 « وإذ قالت أمة منهم : لم نعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا ؟ »

فلم تعد هناك جدوى من الوعظ لهم ، ولم تعد هناك جدوى لتحذيرهم . بعد ما كتب الله
 عليهم الهلاك أو العذاب الشديد ؛ بما اقترفوه من انتهاك لحرمة الله .
 « قالوا : معذرة إلى ربك ، ولعلهم يتقون » ..

فهو واجب لله نؤديه ؛ واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتخويف من انتهاك
 الحرمات ، لنبلغ إلى الله عذرنا ، ويعلم أن قد أدينا واجبنا . ثم لعل النصيح يؤثر في تلك القلوب
 العاصية فيشير فيها وجدان التقوى . .

الجزء التاسع

وهكذا انقسم سكان الحاضرة إلى ثلاث فرق . أو ثلاث أمم . . فالأمة في التعريف الإسلامي هي مجموعة الناس التي تدين بمقيدة واحدة وتصور واحد وتدين لقيادة واحدة، وليست كما هي في المفهوم الجاهلي القديم أو الحديث، مجموعة الناس التي تسكن في إقليم واحد من الأرض وتحكمها دولة واحدة ! فهذا مفهوم لا يعرفه الإسلام ، إنما هي من مصطلحات الجاهلية القديمة أو الحديثة ! (١)

وقد انقسم سكان القرية الواحدة إلى ثلاث أمم : أمة عاصية محتالة . وأمة تقف في وجه المعصية والاحتيايل وقفة إيجابية بالإنكار والتوجيه والنصيحة . وأمة تدع المنكر وأهله ، وتقف موقف الإنكار السلبي ولا تدفعه بعمل إيجابي . . وهي طرائق متعددة من التصور والحركة ، تجعل الفرق الثلاث أمما ثلاثا !

فلما لم يجد النصح ، ولم تنفع العظة ، وسدر السادرون في غيهم ، حقت كلمة الله ، وتحققت نذره . فإذا الدين كانوا ينهون عن السوء في نجوة من السوء . وإذا الأمة العاصية يحل بها العذاب الشديد الذي سيأتي بيانه . فأما الفرقة الثالثة - أو الأمة الثامنة - فقد سكت النص عنها . . ربما تهوينا لشأنها - وإن كانت لم تؤخذ بالعذاب - إذ أنها قعدت عن الإنكار الإيجابي ، ووقفت عند حدود الإنكار السلبي . فاستحقت الإهمال وإن لم تستحق العذاب :

« فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون . فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم : كونوا قردة خاسئين » . .

لقد كان العذاب البئس - أي الشديد - الذي حل بالعصاة المحتالين ، جزاء إيمانهم في المعصية - التي يعتبرها النص هي الكفر ، الذي يعبر عنه بالظلم مرة وبالفسق مرة كما هو الغالب في التعبير القرآني عن الكفر والشرك بالظلم والفسق ؛ وهو تعبير يختلف عن المصطلح الفقهي المتأخر عن هذه الألفاظ إذ أن مدلولها القرآني ليس هو المدلول الذي جعل يشيع في التعبير

(١) ترد كلمة « أمة » بمعنى الجماعة من الناس إطلاقاً كقوله تعالى : « ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون » ، وترد بمعنى القيادة والإمامة كقوله تعالى : « إن إبراهيم كان أمة فانتأ لله حنيفاً » ، وهي هنا تتضمن معنى أنه كان فريقاً وحده . . وإن كان هذا لا يؤثر في المدلول الاصطلاحي الإسلامي للفظ أمة وهو الجماعة من الناس ذات العقيدة الواحدة والتصور الواحد .

سورة الأعراف

الفقيه المتأخر - كان ذلك العذاب البئيس هو المسخ عن الصورة الآدمية إلى الصورة القرديّة !
لقد تنازلوا هم عن آدميتهم، حين تنازلوا عن أخص خصائصها - وهو الإرادة التي تسيطر على
الرغبة - وانتكسوا إلى عالم « الحيوان » حين تخلوا عن خصائص « الإنسان ». فقيل لهم أن
يكونوا حيث أرادوا لأنفسهم من الانتكاس والهبوط !

أما كيف صاروا قردة؟ وكيف حدث لهم بعد أن صاروا قردة؟ هل انقرضوا كما يفترض
كل محسوخ يخرج عن جنسه؟ أم تنازلوا وهم قردة؟ ... إلى آخر هذه المسائل التي تعدد فيها
روايات التفسير... فهذا كله مسكوت عنه في القرآن الكريم؛ وليس وراءه عن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - شيء.. فلا حاجة بنا نحن إلى الخوض فيه.

لقد جرت كلمة الله التي يجري بها الخلق والتكوين ابتداءً؛ كما يجري بها التحوير
والتغيير.. كلمة « كن ».

« قلنا لهم : كونوا قردة خاسئين » ..

فكانوا قردة مهينين . كما جرى القول الذي لا راد له ؛ ولا يعجز قائله عن شيء

سبحانه !

ثم كانت اللعنة الأبدية على الجميع - إلا الذين يؤمنون بالنبي الأُمِّي ويتبعونه - بما انتهى إليه
أمرهم بعد فترة من المعصية التي لانتتهى؛ وصدرت المشيئة الإلهية بالحكم الذي لا راد له ولا
معقب عليه :

« وإذ تأذن ربك ليعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع

المقاب ، وإنه لظفور رحيم » ..

فهو إذنُ الأبد الذي تحقق منذ صدوره ؛ فبعث الله على اليهود في فترات من الزمان من
يسومهم سوء العذاب . والذي سيظل نافذاً في عمومهم ، فيبعث الله عليهم بين آونة وأخرى من
يسومهم سوء العذاب . وكلما اتعشوا وانتفشوا وطفخوا في الأرض وبنعوا ، جاءتهم الضربة بمن
يسلطهم الله من عباده على هذه الفئة الباغية النكدة ، الناكثة العاصية ، التي لا تخرج من معصية
إلا لتقع في معصية ؛ ولا تتوب من انحراف حتى تجنح إلى انحراف ..

ولقد يبدو أحياناً أن اللعنة قد توقفت ، وأن يهود قد عزت واستطالت ! وإن هي إلا فترة

الجزء التاسع

عارضة من فترات التاريخ .. ولا يدري إلا الله من ذا الذي سيسلط عليهم في الجولة التالية ، وما بعدها إلى يوم القيامة .

لقد تأذن الله بهذا الأمر الدائم إلى يوم القيامة - كما أخبر الله نبيه في قرآنه - معقبا على هذا الأمر بتقرير صفة الله سبحانه في العذاب والرحمة :

« إن ربك لسريع العقاب ، وإنه لغفور رحيم » ..

فهو بسرعة عقابه يأخذ الدين حقت عليهم كلمته بالعذاب - كما أخذ القرية التي كانت حاضرة البحر - وهو بمغفرته ورحمته يقبل التوبة ممن يشوب من بني إسرائيل ، ممن يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم ، في التوراة والإنجيل .. فليس عذابه - سبحانه - عن نقمة ولا إحنة . إنما هو الجزاء العادل لمن يستحقونه ، ووراء المغفرة والرحمة ..

ثم تمضي خطوات القصة مع خطوات التاريخ ، من بعد موسى وخلفائه ، مع الأجيال التالية في بني إسرائيل إلى الجيل الذي كان يواجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - والجماعة للسلة في المدينة :

« وقطناهم في الأرض أما .. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك .. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون . خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون : سيغفر لنا . وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه . ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ، ودرسوا ما فيه ، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ، إنا لانضيق أجر للمصلحين » ..

وهذه بقية الآيات المدنية الواردة في هذا السياق تكملة لقصة بني إسرائيل من بعد موسى .. ذلك حين تفرق اليهود في الأرض ؛ جماعات مختلفة المذاهب والتصورات ، مختلفة المشارب والمسالك . فكان منهم الصالحون ، وكان منهم من هم دون الصلاح . وظلت العناية الإلهية تواليهم بالابتلاءات . تارة بالنعاء وتارة بالبأساء ، لعلهم يرجعون إلى ربهم ، ويشوبون إلى رشدهم ، ويستقيمون على طريقهم :

« وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون » ..

الجزء التاسع

والمناجاة بالابتلاء رحمة من الله بالعباد ، وتذكير دائم لهم ، ووقاية من النسيان المؤدى إلى
الاعتزاز والبوار ..

« ثم خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ، ، ويقولون :
سيغفر لنا . وإن بأنهم عرض مثله يأخذوه » ..

وصفة هذا الخلف الذى جاء بعد ذلك الخلف من قوم موسى : أنهم ورثوا الكتاب
ودرسوه .. ولكنهم لم ينكفوا به ولم تتأثر به قلوبهم ولا ساوكمهم .. شأن العقيدة حين تتحول
إلى ثقافة تدرس وعلم يحفظ .. وكما رأوا عرضا من أعراض الحياة الدنيا تهافتوا عليه ،
ثم تأولوا وقالوا : « سيغفر لنا » .. وهكذا كلما عرض لهم من أعراض الدنيا جديد تهافتوا
عليه من جديد !

ويسأل سؤال استنكار :

« ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ؟ ودرسوا ما فيه ؟ » .

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الله فى الكتاب ألا يتأولوا ولا يحتالوا على النصوص ، وألا يجربوا
عن الله إلا بالحق .. فما بالهم يقولون : « سيغفر لنا » وتهافتون على أعراض الحياة الدنيا ؟
ويبررون لأنفسهم هذا بالتقول على الله وتأكيده غفرانه لهم ، وهم يعلمون أن الله إنما يغفر لمن
يتوبون حقا ؟ ويقلمون عن العصية فعلا ؟ وليس هذا حالهم ، فهم يعودون كلما رأوا عرضا من
أعراض الحياة الدنيا ! وهم درسوا هذا الكتاب وعرفوا ما فيه !

بلى ! ولكن الدراسة لا تجدى ما لم تخالط القلوب . وكم من دارسين للدين وقلوبهم عنه
بعيد . إنما يدرسونه ليتأولوا ويحتالوا ، ويعرفوا الكلام عن مواضعه ، ويجدوا المخارج للفتاوى
المفرضة التى تنيلهم عرض الحياة الدنيا . : وهل آفة الدين إلا الذين يدرسونه دراسة ؟
ولا يأخذونه عقيدة ؟ ولا يتقون الله ولا يرهبونه ؟ !

« والدار الآخرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟ » .

نعم ! إنها الدار الآخرة ! إن وزنها فى قلوب الذين يتقون هو وحده الذى يرجح الكفة ،
وهو وحده الذى يعصم من فتنة المرض الأدنى القريب فى هذه الدنيا .. نعم إنها هى التى

الجزء التاسع

لا يصلح قلب ولا تصلح حياة إلا بها؛ ولا تستقيم نفس ولا تستقيم حياة إلا بملاحظتها ..
 وإلا فما الذي يعدل في النفس البشرية الرغبة الملحة في حيازة كل عرض يلوح لها من أعراض
 هذه الأرض؟ وما الذي يحجزها عن الطمع ويكفها عن البغى؟ وما الذي يهدي فيها هياج
 الرغائب وسعار الشهوات وجنون المطامع؟ وما الذي يطمئنها في صراع الحياة الدنيا على
 النصيب الذي لا يضيع بفوات الحياة الدنيا؟ وما الذي يثبتها في المعركة بين الحق
 والباطل، وبين الخير والشر، وأعراض الأرض تفر من بين يديها وتناهى؟ والشر يتجبح
 والباطل يطنى؟

لا شيء يثبت على الغير والأحداث وتقلبات الأحوال في هذا الخضم الهائج وفي هذه المعركة
 الكبرى؛ إلا اليقين في الآخرة، وأنها خير للذين يتقون، ويعفون، ويرفمون، ويثبتون
 على الحق والخير في وجه الزعازع والأعاصير والفتن، ويمضون في الطريق لا يتلفتون .. مطمئنين
 واثقين، ملء قلوبهم اليقين^(١) ..

وهذه الدار الآخرة غيب من الغيب الذي يريد دعاة « الاشتراكية العلمية » أن يلغوه من قلوبنا
 ومن عقيدتنا ومن حياتنا؛ ويحلوا محله تصورا كافرا جاهلا مضموسا يسمونه: « العلمية » ..
 ومن أجل هذه المحاولة البائسة تفسد الحياة، وتفسد النفوس؛ وينطلق السعار المجنون
 الذي لا يكبحه إلا ذلك اليقين .. ينطلق سعار الرشوة والفساد والطمع والطغيان . وينتشر
 داء الإهمال وقلة المبالاة والحياة في كل مجال ..

إن « العلمية » التي تناقض « الغيبية » جهالة من جهالات القرن الثامن عشر
 والقرن التاسع عشر . جهالة يرجع عنها « العلم البشري » ذاته ، ولا يبقى يرددها في
 القرن العشرين إلا الجهال^(٢) . جهالة تناقض فطرة « الإنسان » ومن ثم تفسد « الحياة »
 ذلك الإفساد الذي يهدد البشرية بالدمار ؛ ولكنه المخطط الصهيوني الرهيب الذي يريد أن
 يسلب البشرية كلها قوام حياتها وصلاحتها ، ليسهل تطويقها لملك صهيون في نهاية المطاف ؛

(١) يراجع ماجاء عن عقيدة الآخرة في الجزء السابع من الظلال ص ١٧٨ - ص ١٨٤ الطبعة الثانية المنقحة.

(٢) يراجع ماجاء في الجزء السابع عن « العلم » و « الغيب » عند تفسير قوله تعالى : « وعندنا مفاتيح الغيب لا يطعمها إلا هو » ص ٢٥٠ - ٢٦٢

سورة الأعراف

والذي تردده البيغاوات هنا وهناك ، بينا الأوضاع التي أقامتها الصهيونية وكفلتها في أنحاء الأرض
تمضى عن علم في تنفيذ المخطط الرهيب هنا وهناك !

ولأن قضية الآخرة ، وقضية التقوى قضيتان أساسيتان في العقيدة وفي الحياة ، يحيل السياق
القرآني المخاطبين الذين يتهافتون على عرض هذا الأدنى .. عرض الحياة الدنيا .. إلى العقل :
« والدار الآخرة خير للذين يتقون .. أفلا تعقلون ؟ » ..

ولو كان العقل هو الذي يحكم لا الهوى . ولو كان العلم الحق لا الجهالة التي تسمى العلم
هو الذي يقضى .. لكانت الدار الآخرة خيراً من عرض هذا الأدنى . ولكانت التقوى
زادا للدين والدنيا جميعا :

« والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ، إننا لا نضيع أجر المصلحين » .

وهو تعريض بالدين أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه ؛ ثم هم لا يتمسكون
بالكتاب الذي درسوه ، ولا يعملون به ، ولا يحكمونه في تصوراتهم وحركاتهم ؛ ولا في
سلوكهم وحياتهم .. غير أن الآية تبقى - من وراء ذلك التعريض - مطلقة ، تمنى مدلولها
كاملا ، لكل جيل وكل حالة .

إن الصيغة اللفظية : « يمسكون » .. تصور مدلولها يكاد يحس ويرى .. إنها صورة
القبض على الكتاب بقوة وجد وصرامة .. الصورة التي يجب أن يؤخذ بها كتابه
وما فيه .. في غير تعنت ولا تطع ولا تزمت .. فالجد والقوة والصرامة شيء والتعنت
والتطع والتزمت شيء آخر .. إن الجد والقوة والصرامة لا تنافي اليسر ولكنها تنافي التميع !
ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي الاستهتار ! ولا تنافي مراعاة الواقع ولكنها تنافي أن يكون
« الواقع » هو الحكم في شريعة الله ! فهو الذي يجب أن يظل محكوما بشريعة الله !

والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة ؛ وإقامة الصلاة - أي شعائر العبادة - هما طرفا
المنهج الرباني لإصلاح الحياة .. والتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقروننا إلى الشعائر بمعنى
مدلولها معينا . إذ معنى تهكيم هذا الكتاب في حياة الناس لإصلاح هذه الحياة ، مع إقامة
شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس . فها طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة والنفوس ،
ولا تصلح بسواه .. والإشارة إلى الإصلاح في الآية :

الجزء التاسع

« إذا لا نضيع أجر المصلحين » . . .

يشير إلى هذه الحقيقة .. حقيقة أن الاستمساك الجاد بالكتاب عملا ، وإقامة الشعائر عبادة
ها أداة الإصلاح الذي لا يضيع الله أجره على المصلحين .

وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني . . ترك الاستمساك الجاد بالكتاب
وتحكيمة في حياة الناس ؛ وترك العبادة التي تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على
النصوص ، كالذي كان يصنع أهل الكتاب ؛ وكالذي يصنع أهل كل كتاب ، حين تفتقر
القلوب عن العبادة فتفتقر عن تقوى الله . . .

إنه منهج متكامل . يقيم الحكم على أساس الكتاب ؛ ويقيم القلب على أساس العبادة . .
ومن ثم تتوافق القلوب مع الكتاب ؛ فتصلح القلوب ، وتصلح الحياة .

إنه منهج الله ، لا يعدل عنه ولا يستبدل به منهجا آخر ، إلا الذين كتبت عليهم الشقوة
وحق عليهم العذاب ؛

وفي ختام حلقات القصة في هذه السورة يذكر كيف كان الله قد أخذ على بني
إسرائيل الميثاق :

« وإذ تلقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ، وظنوا أنه واقع بهم . خذوا ما آتيناكم بقوة ،
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون » .

إنه ميثاق لا ينسى . . فقد أخذ في ظرف لا ينسى ا أخذ وقد تنق الله الجبل فوقهم كأنه
ظلة ، وظنوا أنه واقع بهم ا ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء الميثاق ؛ فأعطوه في ظل
خارقة هائلة كانت جديرة بأن تصممهم بعد ذلك من الاتسكاس . ولقد أمروا في ظل تلك
الحارقة القوية أن يأخذوا ميثاقهم بقوة وجددة ، وأن يستمكوا به في شدة وصرامة ، وألا
يتخاذلوا ولا يتهاونوا ولا يتراجعوا في ميثاقهم الوثيق . وأن يظلوا ذاكرين لما فيه ، لعل
قلوبهم تخشع وتنقى . وتظل موصولة بالله لا تنساه ا

ولكن إسرائيل هي إسرائيل ا نقضت الميثاق ، ونسيت الله ، ولجت في المعصية ، حتى
استعقت غضب الله ولعنته . وحق عليها القول ، بعد ما اختارها الله على العالمين في زمانها ،

سورة الأعراف

وأفأ، عليها من عطايها . فلم تشكر النعمة ، ولم ترع العهد ، ولم تذكر اليثاق .. وما ربك
بظلام للعبيد ..

« وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ :
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَىٰ شَهِدْنَا . أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا
غَافِلِينَ ﴿١٧٠﴾ أَوْ تَقُولُوا : إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ، أَفَتُهْلِكُنَا
بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ؟ * وَكَذَلِكَ نَفُصِّلُ الْآيَاتِ لِعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .
« وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ، فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ ، فَكَانَ
مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ، فَمَثَلُهُ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِذَا تَحَمَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ ، أَوْ تَرَكَهُ يَلْهَثُ ، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ * سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا بِظَالِمُونَ .

« مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ، وَمَنْ يُضِلِلْ فَاولئك هم الخاسرون .
« وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أولئك كالأنعام بَلَّهْمُ أَضَلُّ ،
أولئك هم الغافلون .

« وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ، سَيُجْزَوْنَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

« وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ * وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
سَنَنْتَدِرْجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ * أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا؟
مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ، إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ * أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ، وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ،
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ؟

« مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ .

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ؟ قُلْ : إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ، لَا يُجَلِّيهَا
لِيُوقِيهَا إِلَّا هُوَ ، ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ، يَسْأَلُونَكَ
كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا . قُلْ : إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * قُلْ :
لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ
مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشُّوْءُ ، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

« هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا
تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتَ بِهِ ، فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهُ رَبَّهُمَا : لَنْ آتِيَنَّآ
صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ،
فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ * أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ؟ * وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ * وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ ، سَوَاءٌ
عَلَيْكُمْ أَدْعَاؤُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ .

« إِنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ ، فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ؟ أَمْ لَهُمْ
أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ؟ قُلْ : ادْعُوا شُرَكَاءَ كُمْ ثُمَّ كِيدُوا
فَلَا تُنظِرُونَ * إِنْ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ * وَالَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ * وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى
الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا ، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ » ۞

سورة الأعراف

هذا الدرس كله يدور حول قضية التوحيد والشرك .. بعد مدار قصص السورة كله حول هذه القضية ، متخذاً صورة التذكير من الرسل جميعاً بحقيقة التوحيد ، والتحذير من عاقبة الشرك ؛ ثم تحقق النذر بعد التذكير والتحذير .

فالآن في هذا الدرس تعرض قضية التوحيد من زاوية جديدة ، وزاوية عميقة .. تعرض من زاوية الفطرة التي فطر الله عليها البشر ؛ وأخذ بها عليهم الميثاق في ذات أنفسهم ، وذات تكوينهم ؛ وهم بعد في عالم النذر .. إن الاعتراف بربوبية الله وحده فطرة في الكيان البشري . فطرة أودعها الخالق في هذه الكينونة وشهدت بها على نفسها بحكم وجودها ذاته ، وحكم ما تستشعره في أعماقها من هذه الحقيقة . أما الرسائل فتذكير وتحذير لمن ينحرفون عن فطرتهم الأولى ؛ فيحتاجون إلى التذكير والتحذير .. إن التوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر وخالق البشر منذ كينونتهم الأولى ، فلا حجة لهم في نقض الميثاق - حتى لو لم يبعث إليهم بالرسل يذكرونها ويحذرونها - ولكن رحمته وحدها اقتضت ألا يكلمهم إلى فطرتهم هذه فقد تنحرف ؛ وألا يكلمهم كذلك إلى عقولهم التي أعطاها لهم فقد تضل ؛ وأن يبعث إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل !

ومن هذه الزاوية ، التي تعرض منها قضية التوحيد في هذا الدرس ، يتخذ السياق خطوطاً شتى حول هذه القضية الكبرى .

منها خط قصصى عن حالة ترد بعض الروايات بأنها وقعت في تاريخ بني إسرائيل .. ولكن الأرجح أنها نموذج غير مفيد بزمان ولا مكان ، إنما هو تصور لحالة مكرورة في النفوس والتاريخ . كلما أوتى بعض الناس نصيباً من العلم كان خليقاً أن يقوده إلى الحق والهدى ، فإذا هو ينسلخ مما أوتى من العلم ، فلا ينتفع به شيئاً ، ويسير في طريق الضلالة كمن لم يؤتوا من العلم شيئاً . بل يصير أنكساراً وأضل وأشقى بهذا العلم الذي لم تخالطه بشاشة الإيمان ، الذي يحول هذا العلم إلى مشكاة هادية في ظلام الطريق !

ومن هنا خط قصصى آخر عن حالة تصورية لخطوات انحراف الفطرة من التوحيد إلى الشرك .. ممثلة في زوجين من البشر ، يرجوان الخير في الجنين القادم لهما ؟ وتوجه فطرتها إلى الله ربها ،

الجزء التاسع

ويقطعان لله العهود اثن آتاها خلفا صالحا ليكون من الشاكرين .. ثم تزيغ قلوبهما بعد أن يستعيب الله لهما ، فإذا هما يجعلان لله شركاء فيما آتاها ا

ومنها خط تصويرى لتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية في الكينونة البشرية ، حتى تنتهى إلى الضلال الذى يهبط بالبشر عن مرتبة الأنعام ، ويجعلهم وقودا لجحيم عن جدارة واستحقاق .. فتكون لهم قلوب لا يفقهون بها ، وتكون لهم أعين لا يبصرون بها ، وتكون لهم آذان لا يسمعون بها .. ويكون وراء ذلك الضلال الذى لارجعة منه ولا مآب ا

ومنها خط إيحاءى لاستجاشة هذه الأجهزة المعطلة ، وإيقاظها للتدبر والتفكير ، وتوجيهها إلى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شئ ، ولسها بالأجل المغيب الذى يكمن وراءه الموت ، ودعوتها إلى النظر فى حال هذا الرسول الكريم الذى يدعو إلى الهدى ، فيرميه الضالون بالجنون ا

ومنها خط جدلى حول آلهتهم المدعاة ، وهى مجردة من خصائص الألوهية . بل من خصائص الحياة ا

وينتهى هذا كله بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى تحديهم وتحدى آلهتهم ، وإعلان مفاصلته ومفارقته لهم ولعبوداتهم وعبادتهم ، والالتجاء إلى الولى الذى لا ولى غيره : « الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » ..

ولقد كانت نهاية الدرس السابق فى قصة بنى إسرائيل هى مشهد الليثاق الذى أخذه الله عليهم فى ظل الجبل المرفوع . فهذا الدرس الجديد يتابعه فيبدأ بقضية الليثاق الأكبر الذى أخذه الله على فطرة البشر . فى مشهد لا يدانيه فى الجلال والروعة مشهد الجبل المرفوع ا

« وإذ أخذ ربك من بنى آدم - من ظهورهم - ذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم : ألسن بربكم؟ قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل .. وكنا ذرية من بعدهم . أقهلكنا بما فعل المبطلون ؟ .. وكذلك تفصل الآيات ولعلمهم يرجعون » ..

سورة الأعراف

إنها قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السياق القرآني في صورة مشهد - على طريقة القرآن الغالبة (١) - وإنه لمشهد فريد .. مشهد الذرية المكنونة في عالم الغيب السحيق ، المستكنة في ظهور بني آدم قبل أن تظهر إلى العالم المشهود ، تؤخذ في قبضة الخالق الربى ، فيسألها : « ألسن بربكم؟ » . فتعترف له - سبحانه - بالربوبية ؛ وتقر له - سبحانه - بالعبودية ؛ وتشهد له - سبحانه - بالوحدانية ؛ وهى منشورة كالذر ؛ مجموعة في قبضة الخالق العظيم !

إنه مشهد كونى رائع باهر ، لا تعرف اللغة له نظيراً في تصوراتها الماثورة ! وإنه لمشهد عجيب فريد حين يتملأ الخيال البشرى جهد طاقته ! وحينما يتصور تلك الخلايا التى لا تحصى ، وهى تجمع وتقبض . وهى تخاطب خطاب العقلاء - بماركب فيها من الخصائص المستكنة التى أودعها إياها الخالق المبدع - وهى تستجيب استجابة العقلاء ، فتعترف وتقر وتشهد ؛ ويؤخذ عليها الميثاق فى الأصلاب !

وإن الكيان البشرى ليرتمش من أعماقه وهو يتملى هذا المشهد الرائع الباهر الفريد . وهو يتمثل الدر السابج . وفى كل خلية حياة . وفى كل خلية استعداد كامن . وفى كل خلية كائن إنسانى مكتمل الصفات ينتظر الإذن له بالنماء والظهور فى الصورة للمكنونة له فى ضمير الوجود المجهول ، ويقطع على نفسه العهد والميثاق ، قبل أن يبرز إلى حيز الوجود المعلوم !

لقد عرض القرآن الكريم هذا المشهد الرائع الباهر العجيب الفريد ، لتلك الحقيقة الهائلة العميقة المستكنة فى أعماق الفطرة الإنسانية وفى أعماق الوجود .. عرض القرآن هذا المشهد قبل قرابة أربعة عشر قرناً من الزمان ، حيث لم يكن إنسان يعلم عن طبيعة النشأة الإنسانية وحقائقها إلا الأوهام ! ثم يهتدى البشر بعد هذه القرون إلى طرف من هذه الحقائق وتلك الطبيعة . فإذا « العلم » يقرر أن التاسلات ، وهى خلايا الوراثة التى تحفظ سجل « الإنسان » وتكمن فيها خصائص الأفراد وهم بعد خلايا فى الأصلاب .. أن هذه التاسلات التى تحفظ سجل ثلاثة آلاف مليون من البشر ، وتكمن فيها خصائصهم كلها ، لا يزيد حجمها على سنتيمتر مكعب ، أو ما يساوى ملء قمع من أقماع الحياطة ! .. كلمة لو قيلت للناس يومذاك لانهموا قائلها بالجنون والخبال ! وصدق الله العظيم : « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ..

(١) يراجع بتوسع كتاب : « التصوير الفنى فى القرآن »

الجزء التاسع

أخرج ابن جرير وغيره - بإسناده - عن ابن عباس قال : « مسح ربك ظهر آدم ، فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ... فأخذ موثيقهم ، وأشهدهم على أنفسهم : « ألسنت بربكم ؟ قالوا : بلى » .. وروى مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس . وقال ابن كثير : إن الموقوف أكثر وأثبت ..

فأما كيف كان هذا المشهد ؟ وكيف أخذ الله من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ؟ وكيف خاطبهم : « ألسنت بربكم » وكيف أجابوا : « بلى شهدنا » ؟ ... فالجواب عليه : أن كليات فعل الله - سبحانه - غيب كذاته . ولا يملك الإدراك البشرى أن يدرك كليات أفعال الله مادام أنه لا يملك أن يدرك ذات الله . إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية . وكل فعل ينسب لله سبحانه مثل الذي يحكيه قوله هذا كقوله تعالى : « ثم استوى إلى السماء وهي دخان ... » .. « ثم استوى على العرش » .. « يحو الله ما يشاء ويثبت » .. « والسموات مطويات بيمينه » .. « وجاء ربك والملك صفا صفا » .. « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ... إلى آخر ما تحكيه النصوص الصحيحة عن فعل الله سبحانه ، لا مناص من التسليم بوقوعه ، دون محاولة إدراك كفيته .. إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية كما قلنا . والله ليس كمثل شيء . فلا سبيل إلى إدراك ذاته ولا إلى إدراك كليات أفعاله . إذ أنه . لا سبيل إلى تشبيه فعله بفعل أي شيء ، ما دام أن ليس كمثل شيء .. وكل محاولة لتصور كليات أفعاله على مثال كليات أفعال خلقه ، هي محاولة مضللة ، لاختلاف ماهيته - سبحانه - عن ماهيات خلقه . وما يترتب على هذا من اختلاف كليات أفعاله عن كليات أفعال خلقه .. وكذلك جهل وضل كل من حاولوا - من الفلاسفة والتكلمين - وصف كليات أفعال الله ، وخطبوا خططا شديداً (١)

على أن هناك تفسيراً لهذا النص بأن هذا المهد الذي أخذه الله على ذرية بنى آدم هو عهد الفطرة .. فقد أنشأهم مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده . أودع هذا فطرتهم فيها تنشأ عليه ، حتى تتعرف عنه بفعل فاعل يفسد سواها ، ويميل بها عن فطرتها .

قال ابن كثير في التفسير : قال قائلون من السلف والخلف : إن المراد بهذا الإشهاد إغماهو

(١) يراجع فصل : « حقيقة الألوهية » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني

سورة الأعراف

فطرهم على التوحيد - كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض ابن حمار المجاشعي ومن رواية الحسن البصرى عن الأسود ابن سريع - وقد فسر الحسن الآية بذلك . قالوا : ولهذا قال : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم » ولم يقل : من آدم .. « من ظهورهم » .. ولم يقل من ظهره .. « ذريانهم » أى جعل نسلهم جيلا بعد جيل ، وقرنا بعد قرن ، كقوله تعالى : « وهو الذى جعلكم خلفاء الأرض » .. وقال : « ويجعلكم خلفاء الأرض » .. وقال : « كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين » .. ثم قال : « وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى أى أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له .. حالا .. وقالوا : والشهادة تارة تكون بالقول كقوله : « قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » .. وتارة تكون حالا كقوله تعالى : « ما كان للمشركين أن يعمرُوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر » .. أى حالهم شاهد عليهم بذلك ، لا أنهم قائلون ذلك .. وكذلك قوله تعالى : « وإنه على ذلك لشهيد » .. كما أن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال . كقوله : « وآتاكم من كل ما سألتموه » .. قالوا : وما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جمل هذا الإشهاد حجة عليهم فى الإشراك . فلو كان قد وقع هذا ، كما قال من قال ، لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه . فإن قيل : إخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - به كاف فى وجوده ، فالجواب : أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره . وهذا جعل حجة عليهم ، فدل على أنه الفطرة التى فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد . ولهذا قال : « أن تقولوا » .. أى لئلا تقولوا « يوم القيامة إنا كنا عن هذا » . أى التوحيد .. « غافلين ، أو تقولوا : إنما أشرك آبائنا » ... الآية) .

أما الأحاديث التى أشار إليها فى أول هذه الفقرة فهى :

فى الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . « كل مولود يولد على الفطرة - وفى رواية . « على هذه الفطرة » - فابواه يهودانه وينصرانه ويعبسانه ، كما تولد بهيمة جماء ، هل تحسون فيها من جدعاء ؟ » . وفى صحيح مسلم عن عياض ابن حمار قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « يقول الله إنى خلقت عبادى حنفاء ، فجاءتهم الشياطين فاجتاتهم عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحلت لهم » .

الجزء التاسع

وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير - رحمه الله - حدثنا يونس بن عبد الأهلي ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني السري ابن يحيى ، أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم عن الأسود بن سريع من بني سعد قال : غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع غزوات ، قال : فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة ، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاشتد عليه ، ثم قال : « ما بال أقوام يتناولون الذرية ؟ » . فقال رجل : يا رسول الله . أليسوا أبناء الشركين ؟ فقال : « إن خياركم أبناء الشركين ، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة ، فما زال عليها حتى يبين عنها لسانها ، فأبواها يهودانها وينصرانها » . . قال الحسن : لقد قال في كتابه : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم » . . الآية .

ونحن لا نستبعد أن يكون قول الله تعالى : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم .. الآيات) على وجهه لا على ميل الحال . لأنه في تصورنا يقع كما أخبر عنه الله سبحانه . وليس هناك ما يمنع أن يقع حين يشاؤه .. ولكننا كذلك لا نستبعد هذا التأويل الذي اختاره ابن كثير ، وذكره الحسن البصري واستشهد له بالآية .. والله أعلم أي ذلك كان . .

وفي أي من الحالين يخلص لنا أن هناك عهدا من الله على فطرة البشر أن توحيده . وأن حقيقة التوحيد مركوزة في هذه الفطرة ؛ يخرج بها كل مولود إلى الوجود ؛ فلا يميل عنها إلا أن يفسد فطرته عامل خارجي عنها ! عامل يستغل الاستعداد البشري للهدى وللضلال . وهو استعداد كذلك كما من تخرجه إلى حيز الوجود ملابسات وظروف (١) .

إن حقيقة التوحيد ليست مركوزة في فطرة « الإنسان » وحده ؛ ولكنها كذلك مركوزة في فطرة هذا الوجود من حوله - وما الفطرة البشرية إلا قطاع من فطرة الوجود كله . موصولة به غير منقطعة عنه ، محكومة بذات ناموس الذي يحكمه - بينما هي تلتقي كذلك أصداءه وإيقاعاته المبررة عن تأثيره واعترافه بتلك الحقيقة الكونية الكبيرة . .

إن ناموس التوحيد الذي يحكم هذا الوجود ، واضح الأثر في شكل الكون ، وتنسيقه ،

(١) يراجع فصل : « حقيقة الإنسان » في كتاب : « خصائص النصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني .

سورة الأعراف

وتناسق أجزائه ، وانتظام حركته ، واطراد قوانينه ، وتصرفه المطرد وفق هذه القوانين . .
 وأخيرا - حسب العلم القليل الذي وصل إليه البشر - وحدة الجوهر الذي تتألف منه ذراته ،
 وهو الإشعاع الذي تنتهي إليه المواد جميعا عند تحطيم ذراتها وإطلاق شحناتها . .
 ويوما بعد يوم يكشف البشر أطرافا من ناموس الوحدة في طبيعة هذا الكون ، وطبيعة
 قوانينه التي تحكم تصرفاته - في غير آلية حتمية ولكن بقدر من الله مطرد متجدد وفق
 مشيئة الله الطليقة - ولكننا نحن لا نعتمد على هذا الذي يكشفه علم البشر الظني - الذي
 لا يمكن أن يكون يقينيا بحكم وسائله البشرية - في تقرير هذا الناموس . إنما نحن نستأنس به
 مجرد استئناس . واعتمادنا الأول في تقرير أية حقيقة كونية مطلقة ، على ما قرره لنا الخالق
 العليم بما خلق . والقرآن الكريم لا يدع مجالاً للشك في أن الناموس الذي يحكم هذا
 الكون هو ناموس الوحدة ، الذي أنشأته المشيئة الواحدة للخالق الواحد سبحانه . كما
 أنه لا يدع مجالاً للشك في عبودية هذا الكون لربه ، واعترافه بوحدانيته ، وعبادته له
 بالكيفية التي يعلمها الله ولا نعرف عنها إلا ما يخبرنا به ؛ وما نراه من آثارها في انتظامه
 ودأبه واطراده (١) .

هذا الناموس الذي يصرف الكون كله - بقدر الله المطرد المتجدد وفق مشيئة الله الطليقة -
 سار كذلك في كيان الإنسان - بوصفه من كائنات هذا الكون - مستقر في فطرته ، لا يحتاج
 إلى وعى عقلي للإحساس به ؛ فهو مدرك بالطيرة ، مستقر في صميمها ، تستشعره بذاتها ،
 وتتصرف وفقه ، ما لم يطرأ عليها الخلل والفساد ، فتتحرف عن إدراكها الذاتي له ، وتدع
 للأهواء العارضة أن تسيرها ، بدلا من أن تسير وفق قانونها الداخلي القويم .

هذا الناموس - بذاته - هو ميثاق معقود بين الفطرة وخالقها . ميثاق مودع في كيانها .
 مودع في كل خلية حية منذ نشأتها . وهو ميثاق أقدم من الرسل والرسالات . وفيه تشهد كل
 خلية بربوبية الله الواحد ، ذي المشيئة الواحدة ، للنشئة للناموس الواحد الذي يحكمها ويصرفها .
 فلا سبيل إلى الاحتجاج بعد ميثاق الفطرة وشهادتها - سواء أ كان بلسان الحال هذا أم بلسان

(١) يراجع فصل : « حقيقة الكون » في المصدر السابق

الجزء التاسع

للقال كما في بعض الآثار - لا سبيل إلى أن يقول أحد : إنه غفل عن كتاب الله الهادي إلى التوحيد ، وعن رسالات الله التي دعت إلى هذا التوحيد . أو يقول : إنني خرجت إلى هذا الوجود ، فوجدت آباءني قد أشركوا فلم يكن أمامي سبيل لمعرفة التوحيد إنما صل آباءني فضلت فهم المسؤولون وخدمهم ولست بالمسؤول ! ومن ثم جاء هذا التعقيب على تلك الشهادة :

« أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل ، وكنا ذرية من بعدهم . أتهلكنا بما فعل المبطون ؟ » .

ولكن الله - سبحانه - رحمة منه بعباده ، لما يعلمه من أن في استعدادهم أن يضلوا إذا أضلوا ، وأن فطرتهم هذه تتعرض لموامل الانحراف - كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفعل شياطين الجن والإنس ؛ الذين يعتمدون على ما في التكوين البشري من نقط الضعف . . .

رحمة من الله بعباده قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذا ؛ كما أنه لا يحاسبهم على ما أعطاهم من عقل يميزون به ؛ حتى يرسل إليهم الرسل ، ويفصل لهم الآيات ، لاستنقاذ فطرتهم من الركام والتعطل والانحراف ، واستنقاذ عقولهم من ضغط الهوى والضعف والشهوات^(١) . ولو كان الله يعلم أن الفطر والعقول تكفي وحدها للهدى دون رسل ولا رسالات ؛ ودون تذكير وتفصيل للآيات لأخذ الله عباده بها . ولكنه رحمهم بعلمه فجعل الحجة عليهم هي الرسالة :

« وكذلك تفصل الآيات ولعلمهم يرجعون » . .

يرجعون إلى فطرتهم وعيها مع الله ؛ وإلى ما أودعه الله كينونتهم من قوى البصيرة والإدراك . فالرجعة إلى هذه المكنونات كفيلة بانتفاض حقيقة التوحيد في القلوب ؛ وردها

(١) يراجع تفسير قوله تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » في الجزء السادس من هذه الظلال ص ٢٥ - ص ٣٥ من الطبعة الثانية المنقحة

سورة الأنعام

إلى بارئها الوحيد ، الذي فطرها على عقيدة التوحيد . ثم رحمها فأرسل إليها الرسل بالآيات للتذكير والتحذير (١) .

وكمثل للانحراف عن سواء الفطرة ، ونقض لعهد الله المأخوذ عليها ، ونكوص عن آيات الله بعد رؤيتها والعلم بها . . . ذلك الذي آتاه الله آياته ، فكانت في متناول نظره وفكره ؛ ولكنه انساخ منها ، وتعمرى عنها ولصق بالأرض ، واتبع الهوى ؛ فلم يستمسك بالميثاق الأول ، ولا بالآيات الهادية ؛ فاستولى عليه الشيطان ؛ وأمسى مطرودا من حمى الله ، لا يهدأ ولا يطمئن ولا يسكن إلى قرار . . .

ولكن البيان القرآني المعجز لا يصوغ للثل هذه الصياغة ! إنما يصوره في مشهد حي متحرك ، عنيف الحركة ، شاخص السمات ، بارز اللامح ، واضح الانفعالات ؛ يحمل كل إيقاعات الحياة الواقعة ، إلى جانب إيقاعات العبارة الموحية (٢) :

« وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ، فأتبعه الشيطان ، فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ، فمثل كمثل الكلب . . . إن تحمل عليه يلهث ، أو تتركه يلهث . . . ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاتقص القصص لعلمهم يتفكرون . ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنقصهم كانوا يظلمون ا » . . .

إنه مشهد من المشاهد العجيبة ، بالجديدة كل الجدة على ذخيرة هذه اللغة من التصورات والتصويرات . . . إنسان يؤتبه الله آياته ، ويخلع عليه من فضله ، ويكسوه من علمه ، ويمطيه الفرمبة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع . . . ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخا . ينسلخ كأعما الآيات أديم له متابس بلحمه ؛ فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة ، انسلاخ الحى من أديمه اللاصق بكيانه . . . أو ليست الكينونة البشرية متلبسة بالإيمان بالله تلبس الجلد بالكيان ؟ . . . ها هو ذا ينسلخ من آيات الله ؛ ويتجرد من الغطاء الواقى ، والدرع الحامى ؛ وينحرف عن

(١) يراجع فصل : « ألومية وعبودية » وفصل : « حقيقة الإنسان » في كتاب : « خصائص

التصور الإسلامي ومقوماته » . . .

(٢) يراجع بتوسع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الخفى في القرآن » . . .

الجزء التاسع

الهدى ليتبع الهوى ؛ ويهبط من الأفق للشرق فيلتصق بالطين المعتم ؛ فيصبح غرضاً للشيطان لا يقه منه واق ، ولا يحميه منه حام ؛ فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه .. ثم إذا نحن أولاء أمام مشهد منزع بائس نكد .. إذا نحن بهذا المخلوق ، لاصقاً بالأرض ، ملوثاً بالطين . ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب ، يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد .. كل هذه للشاهد المتحركة تتتابع وتتوالى ؛ والخيال شاخص يتيمها في انفعال وانبهار وتأثر .. فإذا انتهى إلى الشاهد الأخير منها .. مشهد اللهاث الذي لا ينقطع .. مع التعليق للرهبوب للوحى ، على المشهد كله :

« ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلمهم يتفكرون . ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون » ..

ذلك مثلهم ! فلقد كانت آيات الهدى وموجيات الإيمان متلبسة بفطرتهم وكيانهم وبالوجود كله من حولهم . ثم إذا هم ينسلخون منها انسلاخاً . ثم إذا هم أمسح شأهو الكيان ، هابطون عن مكان « الإنسان » إلى مكان الحيوان .. مكان الكلب الذي يتمرغ في الطين .. وكان لهم من الإيمان جناح يرفون به إلى عليين ؛ وكانوا بمن فطرتهم الأولى في أحسن تقويم ، فإذا هم ينحطون منها إلى أسفل سافلين !

« ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ! » ..

وهل أسوأ من هذا للكل مثلاً ؟ وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الهدى ؟ وهل أسوأ من اللصق بالأرض واتباع الهوى ؟ وهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع بها هكذا ؟ من يعريها من النطاء الواقي والدرع الحامي ، وبدعها غرضاً للشيطان يلزمها ويركبها ، ويهبط بها إلى عالم الحيوان اللاصق بالأرض ، الحائر القلق ، اللاهث لهاث الكلب أبداً !!!

وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد ؛ إلا هذا القرآن العجيب الفريد !!

وبعد .. فهل هو نبي يتلى ؟ أم إنه مثل يضرب في صورة النبا لأنه يقع كثيراً . فهو من هذا الجانب خبر يروى ؟

تذكر بعض الروايات أنه نبي رجل كان صالحاً في فلسطين - قبل دخول بني إسرائيل - وتروى بالتفصيل الطويل قصة انحرافه وانهاره ؛ على نحو لا يأمن الذي تمس بالإسرائيليات

سورة الأعراف

الكثيرة المدسوسة في كتب التفسير ، أن يكون واحدة منها ؛ ولا يطمئن على الأقل لكل تفصيلاته التي ورد فيها ؛ ثم إن في هذه الروايات من الاختلاف والاضطراب ما يدعو إلى زيادة الحذر .. فقد روى أن الرجل من بني إسرائيل (بلعام ابن باعوراء) ، وروى أنه كان من أهل فلسطين الجبارة . وروى أنه كان من العرب (أمية ابن الصلت) . وروى أنه كان من المعاصرين لبعثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - (أبو عامر القاسق) وروى أنه كان معاصرا لموسى عليه السلام . وروى أنه كان بعده على عهد يوشع ابن نون الذي حارب الجبارين ببني إسرائيل بعد تيه الأربعين سنة على إثر رفض بني إسرائيل الدخول ، وقولهم لموسى - عليه السلام - ما حكاه القرآن الكريم : « فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » .. كذلك روى في تفسير الآيات التي أعطاها أنه كان (اسم الله العظيم) الذي يدعو به فيجاب ؛ كما روى أنه كتاب منزل وأنه كان نبيا .. ثم اختلفت تفصيلات النبا بعد ذلك اختلافات شتى ..

لذلك رأينا - على منهجنا في ظلال القرآن - ألا ندخل في شيء من هذا كله . بما أنه ليس في النص القرآني منه شيء . ولم يرد من المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه شيء . وأن نأخذ من النبا ما وراءه . فهو يمثل حال الذين يكذبون بآيات الله بعد أن تبين لهم فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها .. وما أكثر ما يتكرر هذا النبا في حياة البشر ؛ ما أكثر الذين يعطون علم دين الله ، ثم لا يهتدون به ، إنما يتخذون هذا العلم وسيلة لتحريف الحكم عن مواضعه . واتباع الهوى به .. هوامم وهوى التسليطين الذين يملكون لهم - في وهمهم - عرض الحياة الدنيا .

وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيع عنها . ويعلم غيرها . ويستخدم علمه في التحريفات للقصودة ، والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل يحاول أن يثبت بها هذا السلطان للمتدي على سلطان الله وحرمانه في الأرض جميعا .

لقد رأينا من هؤلاء من يعلم ويقول : إن التشريع حق من حقوق الله - سبحانه - من ادعاه فقد ادعى الألوهية . ومن ادعى الألوهية فقد كفر . ومن أقر له بهذا الحق وتابسه عليه فقد كفر أيضا .. ومع ذلك .. مع علمه بهذه الحقيقة ، التي يعلمها من الدين بالضرورة ، فإنه يدعو للطواغيت الذين يدعون حق التشريع ، ويدعون الألوهية بادعاء هذا

الجزء التاسع

الحق .. ممن حكم عليهم هو بالكفر ا ويسمى «المسلمين» ا ويسمى مايزاولونه إسلاما لا إسلام بعده ! .. ولقد رأينا من هؤلاء من يكتب في تحريم الربا كله عاما ؛ ثم يكتب في حله كذلك عاما آخر .. ورأينا منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بين الناس ، ويخلق على هذا الوحل رداء الدين وشاراته وعناوينه ..

فماذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقا لنبا الذي آتينا آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ؟ وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه الله سبحانه عن صاحب النبا : « ولو شئنا لرفعناه بها ، ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه . فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ا » .. ولو شاء الله لرفعه بما آتاه من العلم بآياته . ولكنه - سبحانه - لم يشأ ، لأن ذلك الذي علم الآيات أخذ إلى الأرض واتبع هواه ، ولم يتبع الآيات ..

إنه مثل لكل من آتاه الله من علم الله ؛ فلم ينتفع بهذا العلم ؛ ولم يستقم على طريق الإيمان . وانسلخ من نعمة الله . ليصبح تابعا ذليلا للشيطان . ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان ا ثم ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع ؟

إنه - في حنا كما توحىه إيقاعات النبا وتصوير مشاهدته في القرآن - ذلك اللهاث وراء أعراض هذه الحياة الدنيا التي من أجلها ينسلخ الذين يؤتاهم الله آياته فينسلخون منها . ذلك اللهاث القلق الذي لا يطمئن أبداً . والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه ؛ فهو منطلق فيه أبدا ا

والحياة البشرية ماتي تطلع علينا بهذا المثل في كل مكان وفي كل زمان وفي كل بيئة .. حتى إنه تمر فترات كثيرة ، وما تكاد العين تقع على عالم إلا وهذا مثله . فيما عدا النادرة النادرة عن عصم الله ، ممن لا ينسلخون من آيات الله ، ولا يخلدون إلى الأرض ؛ ولا يتبعون الهوى ؛ ولا يستنبلن الشيطان ؛ ولا يلهثون وراء الحطام الذي يملكه أصحاب السلطان ا .. فهو مثل

لا ينقطع وروده ووجوده ؛ وما هو بمحصور في قصة وقعت ، في جيل من الزمان ا وقد أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلوه على قومه الذين كانت تنزل عليهم آيات الله ، كي لا ينسلخوا منها وقد أوتوها . ثم ليقى من بعده ومن بعدهم يتلى ، ليحذر الذين

سورة الأعراف

يعدون من علم الله شيئا أن ينتهوا إلى هذه النهاية البائسة ؛ وأن يصيروا إلى هذا اللهاث الذي لا ينقطع أبدا ؛ وأن يظلموا أنفسهم ذلك الظلم الذي لا يظلمه عدو لعدو . فإنهم لا يظلمون إلا أنفسهم بهذه النهاية النكدة !

ولقد رأينا من هؤلاء - والعياذ بالله - في زماننا هذا من كان كأنما يحرص على ظلم نفسه ؛ أو كمن يعرض بالنواجذ على مكان له في قعر جهنم يخشى أن ينازعه إياه أحد من المتسابقين معه في الحلبة ! فهو ما ينسى يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في جهنم ، وما ينسى يلهث وراء هذا اللطعم لهائنا لا ينقطع حتى يفارق هذه الحياة الدنيا !

اللهم اعصمنا ، وثبت أقدامنا ، وأفرغ علينا صبرا ، وتوفنا مسلمين ..

ثم نقف أمام هذا النبا والتعبير القرآني عنه وقفة أخرى ..

إنه مثل للعلم الذي لا يعصم صاحبه أن تثقل به شهواته ورغباته فيخلد إلى الأرض لا ينطلق من ثقلها وجاذبيتها ؛ وأن يتبع هواه فيتبعه الشيطان ويلزمه ويقوده من خطام هذا الهوى ..

ومن أجل أن العلم لا يعصم يجعل المنهج القرآني طريقه لتكوين النفوس المسلمة والحياة الإسلامية ، ليس العلم وحده مجرد للمعرفة ؛ ولكن يجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مداولها في عالم الضمير وفي عالم الحياة أيضا ..

إن المنهج القرآني لا يقدم العقيدة في صورة « نظرية » للدراسة .. فهذا مجرد علم لا ينشئ في عالم الضمير ولا في عالم الحياة شيئا .. إنه علم بارد لا يعصم من الهوى ، ولا يرفع من ثقله الشهوات شيئا . ولا يدفع الشيطان بل ربما ذل له الطريق وعيها !

كذلك هو لا يقدم هذا الدين دراسات في « النظام الإسلامي » ولا في « الفقه الإسلامي » ولا في « الاقتصاد الإسلامي » ولا في « العلوم الكونية » ولا في « العلوم النفسية » ولا في أية صورة من صور الدراسة المعرفية !

إنما يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافعة محيية موقظة رافعة مستعلية ؛ تدفع إلى الحركة لتحقيق مداولها العملي فور استقرارها في القلب والعقل ؛ ونحي موت القلب فينبض ويتحرك

الجزء التاسع

ويتطلع ؛ وتوقظ أجهزة الاستقبال والاستجابة في الفطرة فترجع إلى عهد الله الأول ؛ وترفع الاهتمامات والغايات فلا تثقلها جاذبية الطين ولا تخلد إلى الأرض أبدا .

ويقدمه منهجا للنظر والتدبر ؛ يتميز ويتفرد دون مناهج البشر في النظر ، لأنه إنما جاء لينقذ البشر من قصور مناهجهم وأخطائها وانحرافها تحت لعب الأهواء ، وثقله الأبدان ، وإغواء الشيطان !

ويقدمه ميزانا للحق تنضبط به عقول الناس ومداركهم ، وتقاس به وتوزن أنجاهاتهم وحركاتهم وتصوراتهم ؛ فما قبله منها هذا الميزان كان صحيحا لتمضى فيه ؛ وما رفضه هذا الميزان كان خاطئا يجب الإقلاع عنه .

ويقدمه منهجا للحركة يقود البشرية خطوة خطوة في الطريق الصاعد إلى القمة السامقة . وفق خطاه هو ووفق تقديراته .. وفي أثناء الحركة الواقعية يصوغ للناس نظام حياتهم ، وأصول شريعتهم ، وقواعد اقتصادهم واجتماعهم وسياستهم . ثم يصوغ الناس بمقرولهم المنضبطة به تشريعاتهم القانونية الفقهية ، وعلومهم الكونية والنفسية ، وسائر ما تتطلبه حياتهم العملية الواقعية .. يصوغونها وفي نفوسهم حرارة العقيدة ودفعتها ، وجدية الشريعة وواقعيتها ؛ واحتياجات الحياة الواقعية وتوجيهاتها .

هذا هو المنهج القرآني في صياغة النفوس المسلمة والحياة الإسلامية .. أما الدراسة النظرية لمجرد الدراسة ، فهذا هو العلم الذي لا يعصم من ثقله الأرض ودفعة الهوى وإغواء الشيطان ؛ ولا يقدم للحياة البشرية خيرا (١) !

ويقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب على ذلك المثل الشاخص في ذلك المشهد ، لقدى آتاه الله آياته فانسأخ منها ، بأن الهدى هدى الله . فمن هداه الله فهو المهتدى حقا ؛ ومن أضله الله فهو الخاسر الذي لا يرج شيئا :

« من يهد الله فهو المهتدى ، ومن يضل فأولئك هم الخاسرون » ..
والله سبحانه يهدى من يجاهد ليهتدى ، كما قال تعالى في السورة الأخرى : « والذين

(١) يراجع التعرف بسورة الأنعام في الجزء السابع ص ٧٧ - ص ١١٦ من الطبعة الثانية المنقحة .

سورة الأعراف

جاهدوا فينا لهديهم سبلنا .. وكما قال : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ..
وكما قال : « ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاه ، وقد خاب
من دساها » ..

كذلك يضل الله من ينفى الضلال لنفسه ويعرض عن دلائل الهدى وموجبات الإيمان ،
ويغلق قلبه وسمعه وبصره دونها . وذلك كما جاء في الآية التالية في السياق : « ولقد ذرأنا لجهنم
كثيرا من الجن والإنس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان
لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم العافلون » .. وكما قال تعالى : « في
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا » .. وكما قال : « إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر
لهم ، ولا ليهديهم طريقا ، إلا طريق جهنم خالدين فيها ... »

ومن مراجعة مجموعة النصوص التي تذكر الهدى والضلال ، والتنسيق بين مدلولاتها جميعا
يخلص لنا طريق واحد بعيد عن ذلك الجدل الذي أثاره المتكلمون من الفرق الإسلامية ،
والذي أثاره اللاهوت المسيحي والفلسفات المتعددة حول قضية القضاء والقدر عموما ..

إن مشيئة الله سبحانه التي يجري بها قدره في الكائن الإنساني ، هي أن يخلق هذا الكائن
باستعداد مزدوج للهدى والضلال .. وذلك مع إبداع فطرته إدراك حقيقة الربوبية الواحدة
والانجاء إليها . ومع إعطائه العقل المميز للضلال والهدى . ومع إرسال الرسل بالبينات لإيقاظ
الفطرة إذا تعطلت وهداية العقل إذا ضل .. ولكن يبقى بعد ذلك كله ذلك الاستعداد المزدوج
للهدى والضلال الذي خلق الإنسان به ، وفق مشيئة الله التي جرى بها قدره .

كذلك اقتضت هذه المشيئة أن يجري قدر الله بهداية من يجاهد للهدى . وأن يجري قدر
الله كذلك بالضلال من لا يستخدم ما أودعه الله من عقل وما أعطاه من أجهزة الرؤية والسمع
في إدراك الآيات المبثوثة في صفحات الكون ، وفي رسالات الرسل ، الموحية بالهدى .

وفي كل الحالات تتحقق مشيئة الله ولا يتحقق سواها ، ويقع ما يقع بقدر الله لا بقوة سواه .
وما كان الأمر ليكون هكذا إلا أن الله شاء هكذا . وما كان شيء يقع إلا أن يوقه قدر الله .
فليس في هذا الوجود مشيئة أخرى تجري وفقها الأمور ، كما أنه ليس هناك قوة إلا قدر الله

الجزء التاسع

ينشئ الأحداث . . . وفي إطار هذه الحقيقة الكبيرة يتحرك الإنسان بنفسه ، ويقع له ما يقع من الهدى والضلال أيضا ..

وهذا هو التصور الإسلامي الذي تنشئه مجموعة النصوص القرآنية مقارنة متناسقة ، حين لا تؤخذ فرادى وفق أهواء الفرق والنحل ، وحين لا يوضع بعضها في مواجهة البعض الآخر ، على سبيل الاحتجاج والجدل (١) :

وفي هذا النص الذي يواجهنا هنا :

« من يهد الله فهو المهتدي ، ومن يضل فأولئك هم الخاسرون »
يقرر أن من يهديه الله - وفق سنته التي صورناها في الفقرة السابقة - فهو المهتدي حقا ،
الواصل يقينا ، الذي يعرف الطريق ، ويسير على الصراط ، ويصل إلى الفلاح في الآخرة ..
وأن الذي يضل الله - وفق سنته تلك - فهو الخاسر الذي خسر كل شيء ولم يربح شيئا ..
مهما ملك ، ومهما أخذ ؛ فكل ذلك هباء أو هواء ! وإنه كذلك إذا نظرنا إليه من زاوية
أن هذا الضال قد خسر نفسه . وماذا يأخذ وماذا يكسب من خسر نفسه ؟ !

ويؤيد ما ذهبنا إليه في فهم الآية السابقة وأخواتها نص الآية التالية :

« ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس . لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها . . . أولئك كالأنعام ، بل هم أضل . . . أولئك هم الغافلون » . . .

إن هؤلاء الكثيرين من الجن والإنس مخلوقون لجهنم ! وهم مهياؤون لها ! فما بالهم كذلك ؟

هناك اعتباران :

الاعتبار الأول : أنه مكشوف لعلم الله الأزلي أن هؤلاء الخلق صائرون إلى جهنم . . .

(١) يراجع فصل . « التوازن » وفصل « الشمول » في القسم الأول من كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » ، وفصل : « حقيقة الألوهية » وفصل « حقيقة الإنسان » في القسم الثاني من الكتاب ذاته .

سورة الأعراف

وهذا لا يحتاج إلى بروز العمل الذي يستحقون به جهنم إلى عالم الواقع الفعلي لهم . فلم الله سبحانه شامل محيط غير متوقف على زمان ولا على حركة ينشأ بعدها الفعل في عالم العباد الحادث .

والاعتبار الثاني : أن هذا العلم الأزلي - الذي لا يتعلق بزمان ولا حركة في عالم العباد الحادث - ليس هو الذي يدفع هذه الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهنم . إنما هم كما تنص الآية :

« لم قلوب لا يفقهون بها ، ولم أعين لا يبصرون بها ، ولم آذان لا يسمعون بها » . . .
فهم لم يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهوا - ودلائل الإيمان والهدى حاضرة في الوجود وفي الرسائل تدركها القلوب المفتوحة والبصائر المكشوفة - وهم لم يفتحوا أعينهم ليصروا آيات الله الكونية . ولم يفتحوا آذانهم ليسمعوا آيات الله المتأولة . . . لقد عطلوا هذه الأجهزة التي وهبها ولم يستخدموها . . . لقد عاشوا غافلين لا يتدبرون :

« أولئك كالأنعام ، بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون » . . .

والذين يغفلون عما حولهم من آيات الله في الكون وفي الحياة ؛ والذين يغفلون عما يمر بهم من الأحداث والغير فلا يرون فيها يد الله . . . أولئك كالأنعام بل هم أضل . . . فللأنعام استعدادات فطرية تهيئها . أما الجن والإنس فقد زودوا بالقلب الواعي والعين للبصرة والأذن الملتقطة . فإذا لم يفتحوا قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم ليدركوا . إذا مروا بالحياة غافلين لا تلتقط قلوبهم معانيها وغاياتها ؛ ولا تلتقط أعينهم مشاهدتها ودلالاتها ؛ ولا تلتقط آذانهم إيقاعاتها وإيحاءاتها . . . فإنهم يكونون أضل من الأنعام للوكلولة إلى استعداداتها الفطرية الهادية . . . ثم هم يكونون من ذرء جهنم ! يجرى بهم قدر الله إليها وفق مشيئته حين فطرهم باستعداداتهم تلك ، وجعل قانون جزائهم هذا . فكانوا - كما هم في علم الله القديم - حسب جهنم منذ كانوا !

وبعد استعراض مشهد اللياق الكوني بالتوحيد ؛ واستعراض مثل للنحرف عن هذا لليفاق وعن آيات الله بعد إذ آتاه الله إياها . . . يعقب بالتوجيه الآ . . . باهال للنحرفين - الذين

الجزء التاسع

كانوا يتمثلون في الشركين الذين كانوا يواجهون دعوة الإسلام بالشرك - الذين يلحدون في أسماء الله ويحرفونها ، فيسمون بها الشركاء المزعومين :

« والله الأسماء الحسنى فادعوه بها ، وذروا الذين يلحدون في أسمائه ، سيجزون ما كانوا

يعملون » . .

والإلحاد هو الانحراف أو التحريف . . وقد حرف الشركون في الجزيرة أسماء الله

الحسنى ، فسموا بها آلهتهم المدعاة . . حرفوا اسم « الله » فسموا به « اللات » . واسم

« العزيز » فسموا به « العزى » . . فالآية تقرر أن هذه الأسماء الحسنى لله وحده . وتأمر

أن يدعوه المؤمنون وحده بها ، دون تحريف ولا ميل ؛ وأن يدعوا المحرفين المنحرفين ؛ فلا

يخفون ولا يأتوا المسامحة فيه من الإلحاد . فأمرهم موكول إلى الله ؛ وهم ملاقون جزاءهم الذي

ينتظرهم منه . . وياله من وعيد ! . .

وهذا الأمر بإهمال شأن الذين يلحدون في أسماء الله ؛ لا يقتصر على تلك المناسبة

التاريخية ، ولا على الإلحاد في أسماء الله بتحريفها اللفظي إلى الآلهة المدعاة . . إنما هو ينسحب

على كل ألوان الإلحاد في شتى صورته . . ينسحب على الذين يلحدون - أي يحرفون أو ينحرفون -

في تصورهم لحقيقة الألوهية على الإطلاق . كالذين يدعون له الولد . كالذين يدعون أن

مشيئته - سبحانه - مقيدة بنواميس الطبيعة الكونية ؛ كالذين يدعون له كيفيات أعمال

تشبه كيفيات أعمال البشر - وهو سبحانه ليس كمثله شيء - وكذلك من يدعون أنه سبحانه

إله في السماء ، وفي تصريف نظام الكون ، وفي حساب الناس في الآخرة . ولكنه ليس إلهها

في الأرض ، ولا في حياة الناس ، فليس له - في زعمهم - أن يشرع لحياة الناس ؛ إنما الناس

هم الذين يشرعون لأنفسهم بمقولم وتجاربههم ومصالحهم - كما يرونها هم - فالناس - في هذا -

هم آلهة أنفسهم . أو بعضهم آلهة بعض . . وكله إلحاد في الله وصفاته وخصائص ألوهيته . .

والسلمون مأمورون بالإعراض عن هذا كله وإهماله ؛ ولللحدون موعدون بجزاء الله لهم

على ما كانوا يعملون !

ثم يمضي السياق يفصل صنوف الخلق . . بعدما ذكر منهم من قبل أو لكك الذين ذرأهم

سورة الأعراف

الله لجهنم « لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ... » ومنهم هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله ويعرفونها . . ثم إن منهم أمة يستمسكون بالحق ، ويدعون الناس إليه ، ويحكمون به ولا ينحرفون عنه . . وأمة - على الضد - ينكرون الحق ، ويكذبون بآيات الله فأما الأولون فيقرر وجودهم في الأرض وجودا ثابتا لا شك فيه ؛ وهم حراس على الحق حين ينحرف عنه المنحرفون ، ويزيغ عنه الزائغون ؛ وحين يكذب الناس بالحق وينبذونه يتقون هم عليه صامدين . وأما الآخرون فيكشف عن مصير لهم مخيف ، وكيد لله إزاءهم متين :

« ومن خلقنا أمة يهدون بالحق ، وبه يعدلون . والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملى لهم إن كيدى متين » . .

وما كانت البشرية لتستحق التكريم لو لم تكن فيها دائما - وفي أحلك الظروف - تلك الجماعة - التي يسميها الله « أمة » بالمصطلح الإسلامي للأمة وهي : الجماعة التي تدين بعقيدة واحدة وتتجمع على أصرتها ؛ وتدين لقيادة واحدة قائمة على تلك العقيدة - فهذه الأمة الثابتة على الحق ، العاملة به في كل حين ، هي الحارسة لأمانة الله في الأرض ، الشاهدة بعهدته على الناس ، التي تقوم بها حجة الله على الضالين المنكرين لمهده في كل جيل .
ونقف لحظة أمام صفة هذه الأمة :

« يهدون بالحق . وبه يعدلون » . .

إن صفة هذه الأمة - التي لا ينقطع وجودها من الأرض أيا كان عددها - أنهم « يهدون بالحق » . . فهم دعاة إلى الحق ، لا يسكتون عن الدعوة به ، وإليه ، ولا يتفوقون على أنفسهم ؛ ولا ينزويون بالحق الذي يعرفونه . ولكنهم يهدون به غيرهم . فلهم قيادة فيمن حولهم من الضالين عن هذا الحق ، للمنكرين لذلك العهد ؛ ولهم عمل إيجابي لا يقتصر على معرفة الحق ، إنما يتجاوزه إلى الهداية به والدعوة إليه والقيادة باسمه .

« وبه يعدلون » . . فيتجاوزون معرفة الحق والهداية به إلى تحقيق هذا الحق في حياة الناس والحكم به بينهم ، تحقيقا للمدل الذي لا يقوم إلا بالحكم بهذا الحق . . فما جاء هذا الحق ليكون مجرد علم يعرف ويدرس . ولا مجرد وعظ يُهدى به ويعرف ، إنما جاء هذا الحق

الجزء التاسع

ليحكم أمر الناس كله . يحكم تصوراتهم الاعتقادية فيصححها و يقيمها على وفقه . ويحكم شعائرهم التعبدية فيجعلها ترجمة عنه في صلة العبد بربه . ويحكم حياتهم الواقعية فيقيم نظامها وأوضاعها وفق منهجه ومبادئه ويقضى فيها بشريته وقوانينه المستمدة من هذه الشريعة . ويحكم عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم وسلوكهم فيقيمها كلها على التصورات الصحيحة المستمدة منه . ويحكم مناهج تفكيرهم وعلومهم وثقافتهم كلها ويضبطها بموازينه وبهذا كله يوجد هذا الحق في حياة الناس ، ويقوم العدل الذي لا يقوم إلا بهذا الحق . وهذا ما تزاوله تلك الأمة بعد التعريف بالحق والهداية به . . .

إن طبيعة هذا الدين واضحة لا تحمل التليس ! صلبة لا تقبل التميع ! والذين يلحدون في هذا الدين يجدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهودا لا تكل ، وحملات لا تنقطع ، ويستخدمون في تحريفه عن وجهته وفي تميع طبيعته ، كل الوسائل وكل الأجهزة ، وكل التجارب هم يسحقون سحقا وحشيا كل طلائع البعث والحيوية الصلبة الصامدة في كل مكان على وجه الأرض عن طريق الأوضاع التي يقيمونها ويكفلونها في كل بقاع الأرض ! وهم يسلطون المحترفين من علماء هذا الدين عليه ، يحرفون الكلم عن مواضعه ، ويحلون ما حرم الله ، ويميعون ما شرعه ، ويباركون الفجور والفاحشة ويرفعون عليها رايات الدين وعناوينه ! وهم يزحلقون المخذوعين في الحضارات للادية ، للأخوذيين بنظرياتها وأوضاعها ليحاولوا زحلقة الإسلام في التشبه بهذه النظريات وهذه الأوضاع ، ورفع شعاراتها ، أو الاقتباس من نظرياتها وشرائنها ومناهجها ! وهم يصورون الإسلام الذي يحكم الحياة حادثا تاريخيا مضي ولا تمكن إعادته ، ويشيدون بعظمة هذا للماضي ليخدروا مشاعر المسلمين ، ثم يقولوا لهم - في ظل هذا التخدير - : إن الإسلام اليوم يجب أن يعيش في نفوس أهله عقيدة وعبادة ، لا شريعة ونظاما ، وحسبه وحسبهم ذلك المجد التاريخي القديم ! هذا وإلا فإن على هذا الدين أن « يتطور » فيصبح محكما بواقع البشر ، يصم لهم على كل ما يقدمونه لهم من تصورات وقوانين . وهم يضعون للأوضاع التي يقيمونها في العالم - الذي كان إسلاميا - نظريات تأخذ شكل العقيدة والدين ، لتحل محل ذلك الدين القديم ! وينزلون لها قرآنا يتلى ويدرس ، ليحل محل ذلك القرآن القديم ! وهم يحاولون تغيير طبيعة

سورة الأعراف

المجتمعات - كما يحاولون تغيير طبيعة هذا الدين - كوسيلة أخيرة ، حتى لا يجد هذا الدين قلوبا تصلح للهداية به ؛ فيحولون المجتمعات إلى فتات غارق في وحل الجنس والفاحشة والفجور ، مشغول بلقمة العيش لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهد ، كي لا يفيق ، بعد اللقمة والجنس ، ليستمع إلى هدى ، أو ينفذ إلى دين !

إنها المعركة الضارية مع هذا الدين والأمة التي تهدي به وتحاول أن تمدل به . . . للمعركة التي تستخدم فيها جميع الأسلحة بلا تخرج ، وجميع الوسائل بلا حساب ؛ والتي تجند لها القوى والكفايات وأجهزة الإعلام العالية ؛ والتي تسخر لها الأجهزة والتشكيلات الدولية ؛ والتي تكفل من أجلها أوضاع ما كانت لتبقى يوما واحدا لولا هذه الكفالة العالية !

ولكن طبيعة هذا الدين الواضحة الصلبة ما تزال صامدة لهذه المعركة الضارية . والأمة المسلمة القائمة على هذا الحق - على قلة العدد وضعف العدة - ما تزال صامدة لعمليات السحق الوحشية . . . والله غالب على أمره .

« والذين كذبوا بآياتنا منستدرجهم من حيث لا يعلمون ، وأملى لهم إن كيدى متين » . . . وهذه هي القوة التي لا يحسبون حسابها وهم يشنون هذه المعركة الضارية ضد هذا الدين وضد الأمة المستمسكة به اللثقية عليه للتجمعة على آصرتة . . . هذه هي القوة التي يغفلها المكذبون بآيات الله . . . إنهم لا يتصورون أبدا أنه استدراج الله لهم من حيث لا يعلمون . ولا يحسبون أنه إملاء الله لهم إلى حين . . . فهم لا يؤمنون بأن كيد الله متين . . . إنهم يتولى بعضهم بعضا ويرون قوة أوليائهم ظاهرة في الأرض فينسبون القوة الكبرى . . . إنها سنة الله مع المكذبين . . . يرخي لهم العنان ، ويملى لهم في العصيان والطغيان ، استدراجا لهم في طريق المهلكة ، وإمعانا في الكيد لهم والتدبير . ومن الذي يكيد ؟ إنه الجبار ذو القوة المتين ! ولكنهم غافلون ! والعاقبة للمتقين . الذين يهدون بالحق وبه يعدلون . . .

ولقد كان القرآن يواجه بذلك التهديد الرعب قوما من المكذبين بآيات الله في مكة - والنص القرآني دائما أبعد مدى من المناسبة الخاصة - وكان يتوعدهم على موقفهم من الجماعة

الجزء التاسع

المسئلة - التي يسميها أمة وفق المصطلح الإسلامي - بالإملاء لهم والاستدراج والسكيد المنين .. ثم كان يدعوهم - بعد هذا التهديد - إلى استخدام قلوبهم وعيونهم وآذانهم . فلا يكونوا من ذرء جهنم ولا يكونوا من الغافلين .. كان يدعوهم إلى التدبر في أمر رسولهم الذي يدعوهم إلى الحق ويهديهم به ؛ وإلى النظر في ملكوت السماوات والأرض وآيات الله المبثوثة في هذا الملكوت ؛ وكان يوقظهم إلى مرور الوقت وما يؤذن به من اقتراب الأجل المجهول ، وهم غافلون : « أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة ، إن هو إلا نذير مبين . أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ » .

إن القرآن يهزم من غفوتهم ، ويوقظهم من غفلتهم ، ويستنقذ - من تحت الركام - فطرتهم وعقورهم ومشاعرهم .. إنه يخاطب كينوتهم البشرية كلها ، بكل ما فيها من أجهزة الاستقبال والاستجابة .. إنه لا يوجه إليهم جدلاً ذهنياً بارداً ؛ إنما هو يستنقذ كينوتهم كلها وينفضها من أعماقها :

« أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة ، إن هو إلا نذير مبين » ..

لقد كانوا يقولون عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حرب الدعاية التي يشنها ضده للملأ من قريش يخدعون بها الجماهير : إن محمدًا به جنة . وهو من ثم ينطق بهذا الكلام الغريب ، غير اليهود في أساليب البشر العاديين !

ولقد كان الملأ من قريش يعلمون أنهم كاذبون ! وقد تضافرت الروايات على أنهم كانوا يعرفون الحق في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنهم ما كانوا يماكون أن يمنعوا أنفسهم عن الاستماع لهذا القرآن والتأثر به أعماق التأثر .. وقصة الأخنس ابن شريق ، وأبي سفيان ابن حرب ، وعمرو ابن هشام - أبي جهل - في الاستماع لهذا القرآن خلصة ، ليالى ثلاثاً ، وما وجدوه في أنفسهم منه معروفة (١) .. وكذلك قصة عتبة بن ربيعة وسماعة سورة فصلت من النبي صلى الله عليه وسلم وهزته أمام إيقاعاتها المزلزلة (٢) .. ومثلها قصة تأمرم

(١) تراجع الجزء السادس من الفلال ص ٥٠ - ٥١ . الطبعة الثانية المنقحة .

(٢) تراجع في الجزء السابع ص ١٨٨ - ١٨٩ من الطبعة الثانية المنقحة .

سورة الأعراف

قبيل موسم الحج فيما يقولون للناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وما معه من القرآن ؛
وانتهاء الوليد ابن المغيرة إلى أن يقولوا للوفود : إنه سحر يؤثر (١) .. كل هذه الروايات تثبت
أنهم ما كانوا جاهلين لحقيقة هذا الأمر ؛ إنما هم كانوا يستكبرون عنه ؛ ويخشونه على سلطانهم
الذي تهدده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؛ التي تسلب البشر حق تعبيد البشر
لغير الله .. وتهدد كل طاغوت بشري على العموم !

من ثم كانوا يستغلون تفرد هذا القرآن العجيب وتميزه عن قول البشر المعهود ؛ كما يستغلون
الصورة التي كانت معهودة فيهم وفيمن قبلهم ، عن الصلة بين التنبؤ والجنون ؛ والنطق بكلمات
ورموز يؤولها المصاحبون لمن بهم جنة وفق ما يريدون ؛ ويزعمون أنها تأتيهم من عالم غير منظور ..
كانوا يستغلون هذه الرواسب في التعمية على الجماهير بأن الذي يقوله محمد ، إنما يقوله عن جنة
به ؛ وأنه يأتي بالغريب العجيب من القول ، لأنه مجنون (٢) !

والقرآن يدعوهم إلى التفكير والتدبر في أمر صاحبهم الذي عرفوه من قبل وخبروه . فلم
يعرفوا عنه من قبل خلا عن السواء ؛ وشهدوا له بالأمانة والصدق ، كما شهدوا له بالحكمة ؛
وحكموه في الحجر الأسود وارتضوا حكمه واتقوا بهذا الحكم الحكيم فتنة بينهم كادت تور .
واستأنوه على ودائهم وظلت عنده حتى خرج مهاجرا فردها لم عن ابن عمه على كرم
الله وجهه !

القرآن يدعوهم إلى التفكير والتدبر في أمر صاحبهم هذا المعروف لم ماضيه كله ، المكشوف
لم أمره كله .. أفهذا به جنة ؟ .. أفهذا قول مجنون وفعل مجنون ؟ .. كلا :

« ما بصاحبهم من جنة .. إن هو إلا نذير مبين » ..

لا اختلاط في عقله ولا في قوله . إنما هو منذر منصف مبين . لا يلتبس قوله بقول المجانين ،

ولا تشبه حاله بحال المجانين .

(١) يراجع تفسير سورة المدثر في الجزء التاسع والعشرين من هذه الظلال : ص ١٨٧ من ١٩٠ من
الطبعة الأولى .

(٢) يراجع ما جاء عن صورة « النبي » وعلاقتها بالجنون في الجاهليات الممتنقة في الجزء السابع من الظلال
ص ٢٢١ من ٢٢٧ من الطبعة الثانية المنقحة .

.. ثم

« أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ؟ » ..

وهي هزة أخرى أمام هذا الكون العجيب .. والنظر بالقلب المفتوح والعين للبصرة في هذا الملكوت الواسع الهائل العظيم ، يكفي وحده لانتفاض الفطرة من تحت الركام ؛ وتفتح الكينونة البشرية لإدراك الحق الكامن فيه ، والإبداع الذي يشهد به ، والإعجاز الذي يدل على الباري الواحد القدير .. والنظر إلى ما خلق الله من شيء - وكم في ملكوت السماوات والأرض من شيء - يدهش القلب ويحير الفكر ، ويلجئ العقل إلى البحث عن مصدر هذا كله ، وعن الإرادة التي أوجدت هذا الخلق على هذا النظام المقصود المشهور .

لماذا كانت الخلائق على هذا النحو الذي كانت به ؛ ولم تكن على أي نحو آخر من الإمكانيات التي لا حصر لها في الكينونة ؟ لماذا سارت في هذا الطريق ولم تسر في أي طريق آخر من الطرق الممكنة الأخرى ؟ لماذا استقامت على طريقها هذا ومن الذي يمسكها على نشأتها ؟ ما سر هذه الوحدة السارية في طبيعتها إن لم يكن هذا هو الناموس الواحد ، الصادر عن الإرادة الواحدة، التي يجري بها قدر مطرد مقصود ؟

إن الجسم الحي . لا بل الخلية الحية . لمعجزة لا ينقض منها العجب .. وجودها . تركيبها . تصرفها . عمليات التحول الدائمة التي تتم فيها كل لحظة مع محافظتها على وجودها ؛ وتضمنها كذلك لوسيلة التجدد في أنسال منها ؛ ومعرفة لوظيفتها ولامتداد هذه الوظيفة في أنسالها .. فمن ذا الذي ينظر إلى هذه الخلية الواحدة ، ثم يطمئن عقله - بله فطرته وضميره - إلى أن هذا الكون بلا إله ، أو أن هناك آلهة مع الله ؟

إن امتداد الحياة عن طريق الزوجية والنسل يقوم شاهدا يهتف لكل قلب وكل عقل بتدبير الخالق الواحد الدبر .. وإلا فمن ذا الذي يضمن للحياة وجود الذكر والأنثى دائماً في نسلها بالمقادير التي يتم بها هذا الزواج ؟ لماذا لا يأتي زمن على الحياة تنسل ذكورا فقط أو إناثا فقط .. ولو حدث هذا لقطع النسل عندهذا الجيل .. فمن ذا الذي يمكك بعينه للتوازن دائماً في الأجيال جميعاً ؟

سورة الأعراف

إن التوازن ملحوظ في ملكوت السماوات والأرض جميعاً - لافي هذه الظاهرة الحيوية وحدها - إنه ملحوظ في بناء الذرة كما هو ملحوظ في بناء المجرة ! وملحوظ في التوازن بين الأحياء وبين الأشياء سواء .. ولو اختلف هذا التوازن شعرة ماظل هذا الكون قائماً لحظة الفمن الذي يمسك بعجلة التوازن الكبرى في السماوات والأرض جميعاً ؟ (١)

وعرب الجزيرة الذين كانوا يخاطبون بهذا القرآن أول مرة ما كانوا يدركون بعلومهم مدى هذا التوازن والتناسق في ملكوت السماوات والأرض وماخلق الله من شيء .. ولكن الفطرة الإنسانية بذاتها تلتقي مع هذا الكون في أعماقها ؛ وتتجاوب معه بلغة غير منطوقة إلا في هذه الأعماق . ويكفي أن ينظر الإنسان بالقلب للمفتوح والعين البصرة إلى هذا الكون حتى يتلقى إيقاعاته وإيماءاته تلقياً موحياً هادياً .

ولقد اهتدى الإنسان بفطرته - وهو يتلقى إيقاعات هذا الوجود في حسه - إلى أن له إلهاً . ولم تغب عن حسه قط هذه الحقيقة . إنما كان يخطئ في تحديد صفة الإله الحق ، حتى تهديه الرسالات إلى الرؤية الصحيحة (٢) .. فأما الملحدون الجدد - أصحاب « الاشتراكية العلمية » - فهم أمساخ شأهو الفطرة . بل إنهم إنما ينكرون الفطرة ، ويعاندون ما يجدونه في أنفسهم من إلحاحها .. وعندما صعد أحدهم إلى الفضاء الجوي ، ورأى ذلك للشهد الباهر - مشهد الأرض كرة معلقة في الفضاء - هتفت فطرته : ما الذي يمسكها هكذا في الفضاء ؟ ولكنه حين هبط إلى الأرض ، وتذكر إرهاب الدولة ، قال : إنه لم يجد الله هناك ؛ وكنتم إلحاح فطرته وصراخها في أعماقه ، أمام شيء من ملكوت السماوات والأرض ا

إن الله الذي يخاطب الإنسان بهذا القرآن هو الذي خلق هذا الإنسان ، والذي يعلم فطرة هذا الإنسان ا

وأخيراً يلس قلوبهم بطائف اللوت الذي قد يكون عجباً لهم - من قريب - في عالم المجهول للغيب ؛ وهم عنه غافلون :

« وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم » ..

(١) يراجع فصل : « حقيقة الكون » وفصل : « حقيقة الحياة » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني .

(٢) يراجع فصل « ألوهية وعبودية » وفصل : « حقيقة الإنسان » في المصدر السابق .

الجزء التاسع

فما يدرهم أن أجلمهم قريب ؟ وما يقيمهم في غفلتهم مـادرين ؟ وهم عن غيب الله محجوبون ؟
وهم في قبضته لايفلتون ؟

إن هذه اللسنة بالأجل المغيب - الذي قد يكون قد اقترب - لتهد القلب البشري هزة عميقة !
لعله أن يستيقظ ويتفتح ويرى .. والله منزل هذا القرآن وخالق هذا الإنسان يعلم أن هذه
اللسنة لا تبقى قلبا غافلا .. ولكن بعض القلوب قد يعاند بعد ذلك ويكابر !
« فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ » !

وما بعد هذا الحديث من حديث تهزله القلوب أو تلتين ؟
إن هذه اللسنة التي تعددت في الآية الواحدة ؛ لتكشف لنا عن منهج هذا القرآن في
خطاب الكينونة البشرية .. إنه لا يدع جانبا واحدا منها لا يخاطبه ؛ ولا يدع وترا منها واحدا
لا يوقع عليه ؛ إنه لا يخاطب الذهن ولكنه لا يهمله ؛ ففي الطريق - وهو بهز الكيان البشري
كله - يلمسه ويوقظه . إنه لا يسلك إليه طريق الجدل البارد ، ولكنه يستجيه لينظر ويتفكر
وحرارة الحياة تسرى فيه وتيارها الدافق .. وهكذا ينبغي أن يتجه منهج الدعوة إلى الله دائما ..
فالإنسان هو الإنسان لم يتبدل خلقا آخر . والقرآن هو القرآن كلام الله الباقي ، وخطاب الله
لهذا الإنسان الذي لا يتغير .. مها تعلم ومها « تطورا ! » ..

* * *

وهنا يقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب .. يقرر فيها سنة الله الجارية بالهدى والضلال ؛ وفق
ما أرادته مشيئته من هداية من يطلب الهدى ويجاهد فيه ؛ وإضلال من يصرف قلبه عن دلائل
الهدى وموجيات الإيمان . وذلك بمناسبة ما عرضه السياق قبل ذلك من حال أولئك القوم
الذين كانوا يخاطبون بهذا القرآن ؛ على طريقة القرآن الكريم في عرض القاعدة العامة بمناسبة
للث الفرد ؛ ومن بيان السنة الثابتة بمناسبة الحادث العابر :

« من يضل الله فلا هادي له ، وينذرهم في طغيانهم يعمهون » .

إن الذين يضلون ، إنما يضلون لأنهم غافلون عن النظر والتدبر . ومن يضل عن النظر في
آيات الله وتدبرها يضل الله ؛ ومن يضل الله لا يهديه أحد من بعده :

« من يضل الله فلا هادي له » ..

ومن يكتب الله عليه الضلال - وفق سنته تلك - يضل في طغيانه عن الحق وعماء عنه أبدا :

سورة الأعراف

« وينذرهم في طغيانهم يعمهون » ..

وما في تركهم في عمائم من ظلم ، فهم الذين أغلقوا بصائرهم وأبصارهم ، وهم الذين عطلوا قلوبهم وجوارحهم ، وهم الذين غفلوا عن بدائع الخلق وأسرار الوجود ، وشهادة الأشياء - التي بوجههم إليها في الآية السابقة - وحيث امتد البصر في هذا الكون وجد عجيبة ، وحيث فتحت العين وقتت على آية ، وحيث التفت الإنسان إلى نفسه أو إلى ما يحيط به ، لمس الإعجاز في تكوينه وفيما حوله من شيء . فإذا عمه - أي عمى - عن هذا كله ، ترك في عماء ، وإذا طغى بعد هذا كله وتجاوز الحق ترك في طغيانه حتى يسلمه إلى البوار :

« وينذرهم في طغيانهم يعمهون »

هؤلاء الغافلون عماء حولهم ، العمى عمى يحيط بهم .. التون الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الساعة البعيدة الغيبة في المجهول . كالذي لا يرى ماتحت قدميه ويريد أن يرى ما في الأفق البعيد

« يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : إنما علمها عند ربي ، لا يجليها لوقتها إلا هو ، ثقلت في السماوات والأرض ، لا تأتكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حفي عنها ! قل : إنما علمها عند الله ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . قل : لا أملك لنفسي نقما ولا ضرا إلا ما شاء الله . ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مضى السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » ..

لقد كانت عقيدة الآخرة ، وما فيها من حساب وجزاء ، تفاجىء الشركين في الجزيرة مفاجأة كاملة . . ومع أن هذه العقيدة أصيلة في دين إبراهيم - عليه السلام - وهو جد هؤلاء الشركين ؛ وفي دين إسماعيل أبيهم الكريم ؛ إلا أنه كان قد طال عليهم الأمد ، وبعد ما بينهم وبين أصول الإسلام الذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل . حتى لقد اندثرت عقيدة الآخرة تماما من تصوراتهم ؛ فكانت أغرب شيء عليهم وأبعده عن تصورهم . حتى لقد كانوا يسبون ويسبون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه يحدثهم عن الحياة بعد الموت ؛ وعن البعث والنشور والحساب والجزاء ؛ كما حكى عنهم القرآن الكريم في السورة الأخرى :

الجزء التاسع

« وقال الذين كفروا : هل ندلكم على رجل ينبئكم ، إذا مزقتم كل ممزق ، إنكم انى خلق جديد ؟ أفترى على الله كذبا ؟ أم به جنة ؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد . . . (سبأ : ٧ - ٨)

ولقد علم الله أن أمة من الأمم لا تلك أن تقود البشرية وتشهد عليها - كما هى وظيفة الأمة للسلمة - إلا أن تكون عقيدة الآخرة واضحة لها راسخة فى ضميرها . . . فتصور الحياة على أنها هذه الفترة المحدودة بمحدود هذه الحياة الدنيا ، وحدود هذه الأرض الصغيرة ، لا يمكن أن ينشئ أمة هذه صفتها وهذه وظيفتها !

إن العقيدة فى الآخرة فسحة فى التصور ، وسعة فى النفس ، وامتداد فى الحياة ضرورى فى تكوين النفس البشرية ذاتها ، لتصلح أن تناط بها تلك الوظيفة الكبيرة . . . كذلك هى ضرورية لضبط النفس عن شهواتها الصغيرة ومطامعها المحدودة ؛ ولفسحة مجال الحركة حتى لا تيشمها النتائج القريبة ولا تقعدها التضحيات الأليمة ، عن المضي فى التبشير بالخير ، وفعل الخير والقيادة إلى الخير ، على الرغم من النتائج القريبة ، والتضحيات الأليمة وهى صفات ومشاعر ضرورية كذلك للنهوض بتلك الوظيفة الكبيرة . . .

والاعتقاد فى الآخرة مفرق طريق بين فسحة الرؤية والتصوير فى نفس « الإنسان » ، وضيقة الرؤية واحتباسها فى حدود الحس فى إدراك « الحيوان » ، وما يصلح إدراك الحيوان لقيادة البشرية ، والقيام بأمانة الله فى الخلافة الراشدة !

لذلك كله كان التوكيد شديدا على عقيدة الآخرة فى دين الله كله . . . ثم بلغت صورة الآخرة فى هذا الدين الأخير غايتها من السعة والعمق والوضوح . . . حتى بات عالم الآخرة فى حس الأمة للسلمة أثبت وأوضح وأعمق من عالم الدنيا الذى يعيشونه فعلا . . . وبهذا صلحت هذه الأمة لقيادة البشرية ، تلك القيادة الراشدة التى وعها التاريخ الإنسانى (١) !

ونحن فى هذا الموضع من سياق سورة الأعراف أمام صورة من صور الاستغراب

(١) يراجع ما جاء فى الجزء السابع من هذه الضلال من ١٧٨ - من ١٨٤ من الطبعة الثانية المنقحة . . . كما يراجع كتاب : « مشاهد القيامة فى القرآن »

سورة الأعراف

والاستنكار الذي يواجهه به المشركون عقيدة الآخرة ، تبدو في سؤالهم عن الساعة سؤال
الساحر المستنكر للمستتر :

« يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ »

إن الساعة غيب ، من الغيب الذي استأثر الله بعلمه ، فلم يطلع عليه أحدا من خلقه . .
ولكن المشركين يسألون الرسول عنها . . إما سؤال المختبر المتعجب ، وإما سؤال للتعجب
للمستغرب ! وإما سؤال المستهين المستهتر ! « أيان مرساها ؟ » . . أي متى موعدها الذي إليه
تستقر وترسو ؟ !

والرسول - صلى الله عليه وسلم - بشر لا يدعى علم الغيب ، مأمور أن يكل الغيب إلى
صاحبه ، وأن يعلمم أنها من خصائص الألوهية ، وأنه هو بشر لا يدعى شيئا خارج بشريته
ولا يتعدى حدودها ، إنما يعلمه ربه ويوحى إليه ما يشاء :

« قل : إنما علمها عند ربي ، لا يجليها لوقتها إلا هو » . . .

فهو - سبحانه - مختص بعلمها ، وهو لا يكشف عنها إلا في حينها ، ولا يكشف
غيره عنها .

ثم يلفتهم عن السؤال هكذا عن موعدها ، إلى الاهتمام بطبيعتها وحقيقتها ، وإلى الشعور
ببهرتها وضخامتها . . . ألا وإن أمرها لعظيم ، ألا وإن عبثها لثقل . ألا وإنها لتثقل في
السموات والأرضين . وهي - بعد ذلك - لا تأتي إلا بغتة والغافلون عنها غافلون :

« ثقلت في السموات والأرض ، لا تأنيكم إلا بغتة » . . .

فأولى أن ينصرف الاهتمام للتهيؤ لها والاستعداد قبل أن تأتي بغتة ؛ فلا ينفع معها الحذر ،
ولا تجدى عندها الحيلة ، ما لم يأخذوا حذرهم قبلها ، وما لم يستعدوا لها ، وفي الوقت متسع
وفي العمر بقية . وما يدري أحد متى نجىء ، فأولى أن يبادر اللحظة ويسارع ، وألا يضيع بعد
ساعة ، قد تفجؤ بهم الساعة !

ثم يجب من أمر هؤلاء الذين يسألون الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الساعة . .
إنهم لا يدركون طبيعة الرسالة وحقيقة الرسول ؛ ولا يعرفون حقيقة الألوهية ، وأدب الرسول
في جانب ربه العظيم .

الجزء التاسع

« يسألونك كأنك حفي عنها ا »

أى كأنك دائم السؤال عنها ا مكلف أن تكشف عن موعدها ا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسأل ربه علم ما يعلم هو أنه مختص بعلمه :

« قل : إنما علمها عند الله » ..

قد اختص سبحانه به ؛ ولم يطلع عليه أحدا من خلقه .
« ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..

وليس الأمر أمر الساعة وحده . إنما هو أمر الغيب كله فله وحده علم هذا الغيب . لا يطلع على شيء منه إلا من شاء ، بالقدر الذي يشاء ، في الوقت الذي يشاء .. لذلك لا يمتلك العباد لأنفسهم نفعا ولا ضرا .. فقد يفعلون الأمر يريدون به جلب الخير لأنفسهم ، ولكن عاقبته تكون هي الضر لهم . وقد يفعلون الأمر يريدون به رفع الضر عنهم ، ولكن عاقبته للغيبة تجره عليهم ا وقد يفعلون الأمر يكرهونه فإذا عاقبته هي الخير ؛ ويفعلون الأمر يحبونه فإذا عاقبته هي الضر : « وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » ..

والشاعر الذي يقول :

ألا من يرى غايقي قبل مذهبي ا ومن أين والغايات بعد المذاهب (١)

إنما يمثل موقف البشرية أمام الغيب المجهول ومهما يعلم الإنسان ومهما يتعلم ، فإن موقفه أمام باب الغيب الموصد ، وأمام ستر الغيب للعدل ، سيظل يذكره ببشريته المحجوبة أمام عالم الغيب المحجوب (٢) .

والرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو من هو ؛ وقربه من ربه هو قربه ، مأمور أن يعلن للناس أنه أمام غيب الله بشر من البشر ، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، لأنه لا يطلع على الغيب ، ولا يعرف الغايات قبل المذاهب ، ولا يرى مآل أفعاله ؛ ومن ثم لا يملك أن يختار عاقبة فعله

(١) من قصيدة لابن الرومي .

(٢) يراجع ما جاء في الجزء السابع عند تفسير قوله تعالى : « وعنده مفاتيح الغيب لا يبصرها إلا هو » ص ٢٥٠ - ص ٢٦٢ من الطبعة الثانية .

سورة الأعراف

بحيث إن رأى العاقبة الغيبة خيراً أقدم ، وإن رآها سوءاً أحجم . إنما هو يعمل ، والعاقبة تجيء كما قدر الله في غيبه المكنون :

« قل : لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً - إلا ما شاء الله - ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء » ..

وبهذا الإعلان تم لعقيدة التوحيد الإسلامية كل خصائص التجريد المطلق ، من الشرك في أية صورة من صورهِ . وتتفرد الذات الإلهية بخصائص لا يشاركها البشر في شيء منها . ولو كان هذا البشر محمداً رسول الله وحبيبه ومصطفاه - عليه صلوات الله وسلامه - فمعد عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية ، ويقف العلم البشري . وعند حدود البشرية يقف شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتتحدد وظيفته (١) :

« إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » ..

والرسول - صلى الله عليه وسلم - نذير وبشير للناس أجمعين . ولكن الدين « يؤمنون » هم الذين ينتفعون بما معه من النذارة والبشارة ؛ فهم الذين يفقهون حقيقة ما معه ؛ وهم الذين يدركون ما وراء هذا الذي جاء به . ثم هم بعد ذلك خلاصة البشرية كلها ، كما أنهم هم الذين يخلص بهم الرسول من الناس أجمعين ..

إن الكلمة لا تعطى مدلولها الحقيقي إلا للقلب المفتوح لها ، والعقل الذي يستشرفها ويتقبلها ، وإن هذا القرآن لا يفتح كنوزه ، ولا يكشف أسرارهِ ، ولا يعطي ثمارهِ ، إلا لقوم يؤمنون . ولقد ورد عن بعض صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن .. وهذا الإيمان هو الذي كان يحطهم يتذوقون القرآن ذلك التذوق ، ويدركون معانيه وأهدائه ذلك الإدراك ، ويصنعون به تلك الخوارق التي صنعوها في أقصر وقت من الزمان .

لقد كان ذلك الجيل للنفرد يجد من حلاوة القرآن ، ومن نوره ، ومن فرقانه ، ما لا يجده إلا الذين يؤمنون بإيمان ذلك الجيل . ولئن كان القرآن هو الذي أخذ بأرواحهم إلى الإيمان ، لقد كان الإيمان هو الذي فتح لهم في القرآن - إلا يفتحهُ إلا الإيمان !

(١) يراجع ما جاء في الجزء السابع عن طبيعة الرسالة وحقيقة الرسول ص ٢١٧ - ص ٢٢٧ من الطبعة الثانية المنقحة.

سورة الأعراف

ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين .
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم إلى الهدى
لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ..
إنها جولة مع الجاهلية في تصوراتها التي متى انحرفت عن العبودية لله الواحد لم تقف عند حد
من السخف والضلال ؛ ولم ترجع إلى تدبر ولا تفكير ! وتصور لخطوات الانحراف في مدارجه
الأولى ؛ وكيف ينتهي إلى ذلك الضلال البعيد !

« هو الذي خلقكم من نفس واحدة ، وجعل منها زوجها ليسكن إليها . فلما تعشاها حملت
حملا خفيفا فمرت به ، فلما أثقلت دعوا الله ربها : لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين » ..
إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها .. أن يتوجهوا إلى الله ربهم ، معترفين له بالربوبية
الحالصة ، عند الخوف وعند الطمع .. والمثل المضروب هنا للفطرة يبدأ من أصل الخليقة ،
وتركيب الزوجية وطبيعتها :

« هو الذي خلقكم من نفس واحدة ، وجعل منها زوجها ليسكن إليها » ..
فهي نفس واحدة في طبيعة تكوينها ، وإن اختلفت وظيفتها بين الذكر والأنثى . وإنما
هذا الاختلاف ليسكن الزوج إلى زوجته ويستريح إليها .. وهذه هي نظرة الإسلام لحقيقة
الإنسان . ووظيفة الزوجية في تكوينه . وهي نظرة كاملة وصادقة جاء بها هذا الدين
منذ أربعة عشر قرنا . يوم أن كانت البيانات المحرفة تعد للمرأة أصل البلاء الإنساني ، وتعتبرها
لعنة ونجسا وفخا للغواية تحذر منه تحذيرا شديدا ، ويوم أن كانت الوثنيات - ولا تزال - تعدها
من سقط اللئاع أو على الأكثر خادما أدنى مرتبة من الرجل ولا حساب له في ذاته على
الإطلاق .

والأصل في التقاء الزوجين هو السكن والاطمئنان والأنس والاستقرار . ليظل الكون
والأمن جو المحضن الذي تنمو فيه الفراخ الزغب ، وينتج فيه المحصول البشري الثمين ، ويؤهل
فيه الجيل الناشئ لحل تراث التمدن البشري والإضافة إليه . ولم يجعل هذا الالتقاء مجرد اللذة
العابرة والتزوة العارضة . كما أنه لم يجعله شقاوا ونزاعا ، وتعارضنا بين الاختصاصات والوظائف ،

الجزء التاسع

أو تكرارا للاختصاصات والوظائف ؛ كما تخبط الجاهليات في القديم والحديث سواء (١) وبعد ذلك تبدأ القصة .. تبدأ من المرحلة الأولى ..

« فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به » ..

والتعبير القرآني يلفظ ويدق ويشف عند تصوير العلاقة الأولية بين الزوجين .. « فلما

تغشاها » .. تنسيقا لصورة المباشرة مع جو السكن ؛ وترقيقا لحاشية الفعل حتى يبدو امتزاج

طائفتين لالتقاء جسدين . إيجاء « للإنسان » بالصورة « الإنسانية » في المباشرة . وافتراقها عن

الصورة الحيوانية الغليظة ! .. كذلك تصوير الحمل في أول أمره .. « خفيفا » .. تمر به الأم بلا

ثقله كأنها لا تحسه .

ثم تأتي المرحلة الثانية :

« فلما أثقلت دعوا الله ربهما : لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين » ..

لقد تبين الحمل ، وتعانت به قلوب الزوجين ، وجاء دور الطمع في أن يكون الولود سليما

صحيحا صبوحا .. إلى آخر ما يطمع الآباء والأمهات أن تكون عليه ذريتهم ، وهي أجنة في ظلام

البطن وظلام القيوب .. وعند الطمع تستيقظ الفطرة ، فتتوجه إلى الله ، تعترف له بالربوبية

وحده ، وتطمع في فضله وحده ، لإحساسها اللدني بمصدر القوة والنعمة والإفضال الوحيد في

هذا الوجود . لذلك « دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين » ..

« فلما آتاها صالحا جعل له شركاء فيما آتاها . فتعالى الله عما يشركون ! » ..

إن بعض الروايات في التفسير تذكر هذه القصة على أنها قصة حقيقية وقعت لآدم وحواء ..

إذ كان أبناؤهما يولدون مشوهين . فجاء إليها الشيطان فأغرى حواء أن تسمى ما في بطنها

« عبد الحارث » .. والحارث اسم لإبليس .. ليولد صحيحا ويعيش ؛ ففعلت وأغرت آدم معها ،

وظاهر ما في هذه الرواية من طابع إسرائيلي .. ذلك أن التصور الإسرائيلي المسيحي - كما

حرفوا دياتهم - هو الذي يلقى عبء الفواية على حواء ، وهو مخالف تماما للتصور

الإسلامي الصحيح .

(١) تراجع فقرة : « المرأة وعلاقات الجنسين » في فصل : « تخبط واضطراب » ، في كتاب : « الإسلام

ومشكلات الحضارة » ، كذلك تراجع فصل : « حقيقة الإنسان » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي

ومقوماته » القسم الثاني .

سورة الأعراف

ولا حاجة بنا إلى هذه الإسرائيليات لتفسير هذا النص القرآني .. فهو يصور مدارج الاعتراف في النفس البشرية .. ولفد كان المشركون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقبله ، يندرون بعض أبنائهم للآلهة ، أو لخدمة معابد الآلهة ، تقربا وزلفى إلى الله ، ومع توجههم في أول الأمر لله ، فإنهم بعد دحرجة من قمة التوحيد إلى درك الوثنية كانوا يندرون لهذه الآلهة أبناءهم لتعيش وتصح وتوقى المخاطر ، كما يجعل الناس اليوم نصيبا في أبدان أبنائهم للأولياء والقديسين . كأن يستبقوا شعر الغلام لا يخلق أول مرة إلا على ضريح ولى أو قديس . أو أن يستبوهه بلاختان حتى يختن هناك . مع أن هؤلاء الناس اليوم يعترفون بالله الواحد . ثم يتبعون هذا الاعتراف بهذه الاتجاهات للشركة . والناس هم الناس !

« فتعالى الله عما يشركون . ١ » .

وتنزه عن الشرك الذى يعتقدون ويحاولون !

على أننا نرى في زماننا هذا صنوفا وألوانا من الشرك ؛ بمن يزعمون أنهم يوحدون الله ويسلمون له ، ترسم لنا صورة من مدارج الشرك التى ترسمها هذه النصوص .

إن الناس يقيمون لهم اليوم آلهة يسمونها « القوم » ويسمونها « الوطن » ، ويسمونها « الشعب » .. إلى آخر ما يسمون . وهى لا تعدو أن تكون أصناما غير مجسدة كالأصنام الساذجة التى كان يقيمها الوثنيون . ولا تعدو أن تكون آلهة تشارك الله - سبحانه - فى خلقه ، وينذر لها الأبناء كما كانوا يندرون للآلهة القديمة ؛ ويضحون لها كالذبايح التى كانت تقدم فى المعابد على نطاق واسع !

إن الناس يعترفون بالله ربنا . ولكنهم يندون أوامره وشرائعه من وراءهم ظهريا ، بينما يحملون أوامر هذه الآلهة ومطالبها « مقدسة » . تخالف فى سبيلها أوامر الله وشرائعه ، بل تنفذ نذرا . فكيف تكون الآلهة ؟ وكيف يكون الشرك ؟ وكيف يكون نصيب الشركاء فى الأبناء .. إن لم يكن هو هذا الذى تزاوله الجاهلية الحديثة !!

ولقد كانت الجاهلية القديمة أكثر أدبا مع الله .. لقد كانت تتخذ من دونه آلهة تقدم لها هذه التقدعات من الشرك فى الأبناء والنهار والذبايح لتقرب الناس من الله زلفى ؛ فكان الله فى

الجزء التاسع

في حسبها هو الأعلى . فأما الجاهلية الحديثة فهي تجعل الآلهة الأخرى أعلى من الله عندها .
فتقدس ما تأمر به هذه الآلهة وتنبت ما يأمر به الله نبذا !

إننا نخذع أنفسنا حين نغف بالوثنية عند الشكل الساذج للأصنام والآلهة القديمة ،
والشعائر التي كان الناس يزاولونها في عبادتها واتخاذها شفعاء عند الله .. إن شكل الأصنام
والوثنية فقط هو الذي تغير . كما أن الشعائر هي التي تعقدت ، واتخذت لها عنوانات جديدة ..
أما طبيعة الشرك وحقيقته فهي القاعدة من وراء الأشكال والشعائر المتغيرة ..

وهذا ما ينبغي ألا نخذعنا عن الحقيقة !

إن الله - سبحانه - يأمر بالعفة والحشمة والفضيلة . ولكن « الوطن » أو « الإنتاج »
يأمر بأن تخرج المرأة وتبرج وتغرى وتعمل مضيعة في الفنادق في صورة فتيات الجيشا في
اليابان الوثنية ! فمن الإله الذي تتبع أوامره ؟ أهو الله سبحانه ؟ أم إنها الآلهة المدعاة ؟

إن الله - سبحانه - يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة .. ولكن « القومية »
أو « الوطن » يأمر باستبعاد العقيدة من قاعدة التجمع ؛ وأن يكون الجنس أو القوم هو
القاعدة ! .. فمن هو الإله الذي تتبع أوامره ؟ أهو الله - سبحانه - أم هي الآلهة المدعاة ؟
إن الله - سبحانه - يأمر أن تكون شريعته هي الحاكمة . ولكن عبدا من العبيد - أو
مجموعة من « الشعب » - تقول : كلا ! إن العبيد هم الذين يشرعون وشريعهم هي
الحاكمة .. فمن هو الإله الذي تتبع أوامره ؟ أهو الله سبحانه أم هي الآلهة المدعاة !

إنها أمثلة لما يجري في الأرض كلها اليوم ؛ ولما تعارف عليه البشرية الضالة .. أمثلة
تكشف عن حقيقة الوثنية السائدة ، وحقيقة الأصنام للعبودة ، المتامة اليوم بديلا من تلك
الوثنية الصريحة ، ومن تلك الأصنام المنظورة ؛ ويجب ألا نخذعنا الأشكال المتغيرة للوثنية والشرك
عن حقيقتها الثابتة !!!

ولقد كان القرآن يحاور أصحاب تلك الوثنية الساذجة ؛ وتلك الجاهلية الصريحة ؛ ويخاطب
عقولهم البشرية لإيقاظها من تلك الغفلة التي لا تليق بالعقل البشري - أيا كانت طفولته - فيعقب
على ذلك المثل الذي ضربه لهم ، وصور فيه مدارج الشرك في النفس :

سورة الأنعام

« أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ » ..

إن الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد ! وألهمهم للدعاة - كلها - لا تخلق شيئا بل هي تخلق ! فكيف يشركون بها؟ كيف يحملون لها شركا مع الله في نفوسهم وفي أولادهم؟ وإن الذي يملك أن ينصر عباده بقوته ويحميهم هو الذي ينبغي أن يعبد. فالقوة والقهر والسلطان هي خصائص الألوهية وموجبات العبادة والعبودية .. وألهمهم المدعاة - كلها - لاقوة لها ولا سلطان؟ فهم لا يستطيعون نصرهم، ولا نصر أنفسهم ! فكيف يحملون لها شركا مع الله في نفوسهم وفي أولادهم؟

ومع أن برهان الخلق والقدرة هذا كان يوجه إلى أصحاب تلك الجاهلية الساذجة، فهو ما يزال هو هو الذي يحاج به أصحاب الجاهلية الحاضرة ! إنهم يقيمون لهم أصناما أخرى يعبدونها ويتبعون ما تأمر به، ويحملون لها شركا في أنفسهم وأبنائهم وأموالهم .. فمن منها يخلق من السماوات والأرض شيئا؟ ومن منها يملك لهم أو لنفسه نصرا؟

إن العقل البشري - لو خلى بينه وبين هذا الواقع - لا يقره، ولا يرثاه ! ولكنها الشهوات والأهواء والتضليل والخداع ... هي التي تجعل البشرية بعد أربعة عشر قرنا من نزول هذا القرآن ترتد إلى هذه الجاهلية - في صورتها الجديدة - فتشرك مالا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون !

إن هذه البشرية لفي حاجة اليوم - كما كانت في حاجة بالأمس - إلى أن تتخاطب بهذا القرآن مرة أخرى . في حاجة إلى من يقودها من الجاهلية إلى الإسلام؛ ومن يخرجها من الظلمات إلى النور؛ ومن ينقذ عقولها وقلوبها من هذه الوثنية الجديدة؛ بل من هذا السخف الجديد الذي تلج فيه؛ كما أنقذها هذا الدين أول مرة !

إن صيغة التعبير القرآنية توحى بأنه كان يعني كذلك تفرغهم على اتخاذ آلهة من البشر :
« أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون، لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون » ..
فهذه الواو والنون تشير إلى أن من بين هذه الآلهة على الأقل بشر من «العلاء» الذين يعبرون

الجزء التاسع

عنهم بضمير « العاقل » . . . وما علمنا أن العرب في وثنيهم كانوا يشركون بآلهة من البشر - بمعنى أنهم يعتقدون بالوهيتهم أو يقدمون الشعائر التعبدية لهم - إنما هم كانوا يشركون بأمثال هؤلاء من ناحية أنهم يتلقون منهم الشرائع الاجتماعية والأحكام في النزاعات - أي الحاكمية الأرضية - وأن القرآن يعبر عن هذا بالشرك ، ويسوى بينه وبين شركهم الآخر بالأوثان والأصنام سواء . وهذا هو الاعتبار الإسلامي لهذا اللون من الشرك . فهو شرك كشرك الاعتقاد والشعائر لا فرق بينه وبينه ، كما اعتبر الذين يتقبلون الشرائع والأحكام من الأجر والرهبان مشركين . مع أنهم لم يكونوا يعتقدون بالوهيتهم ولم يكونوا يقدمون لهم الشعائر كذلك . . فكله شرك وخروج عن التوحيد الذي يقوم عليه دين الله ؛ والذي تعبر عنه شهادة أن لا إله إلا الله (۱) . . . مما يتفق تماما مع ما قررناه من شرك الجاهلية الحديثة ا

* * *

ولما كان الحديث عن قصة الانحراف في النفس - ذلك التمثل في قصة الزوجين - هو حديث كل شرك ا والمقصود به هو تنبيه أولئك الذين كانوا يخاطبون بهذا القرآن أول مرة ، إلى مخف مأم عليه من الشرك ، واتخاذ تلك الآلهة التي لا تخاق شيئا بل هي تخلق ، ولا تنصر عبادها بل لا تملك لأنفسها نصرا ، سواء أكانت من البشر أم من غيرهم ، فهي كلها لا تخلق ولا تنصر - لما كان هذا هو اتجاه السياق القرآني ، فإن ينتقل من القصة ومن أسلوب الحكاية في الفقرة السابقة ، إلى مواجهة مشركي العرب وإلى أسلوب الخطاب انتقلا مباشرا ، كأنه امتداد للحديث السابق عليه عن تلك الآلهة !

« وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم ، سواء عليكم ادعوتهم أم أنتم صامتون . إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم . فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين . ألم أرى أنهم يمشون بها ؟ أم لهم أيدي يبسطون بها ؟ أم لهم آذان يسمعون بها ؟ »

(۱) يراجع الحديث الذي أخرجه الترمذي عن تفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعنى قوله تعالى : « اتخذوا أجارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » : في فصل « التوحيد » من كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » ..

سورة الأعراف

لقد كانت وثنية مشركي العرب وثنية ساذجة - كما أسلفنا - سخيقة في ميزان العقل البشري في أية مرحلة من مراحلها ! ومن ثم كان القرآن ينبه فيهم هذا العقل ؛ وهو يواجههم بسخافة ما يزاولونه من الشرك بمثل هذه الآلهة .

إن أصنامهم هذه الساذجة بهيئتها الظاهرة : ليس لها أرجل تنمشي بها ، وليس لها أيد تبطش بها . وليس لها أعين تبصر بها ، وليس لها آذان تسمع بها .. هذه الجوارح التي تتوافر لهم هم . فكيف يعبدون ما هو دونهم من هذه الأحجار الهامدة ؟

فأما ما يرمزون إليه بهذه الأصنام من الملائكة حيناً ، ومن الآباء والأجداد حيناً .. فهم عباد أمثالهم من خلق الله مثلهم . لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ، ولا يملكون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون !

والازدواج في عقائد مشركي العرب بين الأصنام الظاهرة ، والرموز الباطنة هو - فيما نحسب - سبب مخاطبتهم هكذا عن هذه الآلهة : مرة بضمير العاقل ملحوظاً فيها ما وراء الأصنام من الرمز ، ومرة بالإشارة الباشرة إلى الأصنام ذاتها ، وأنها فاقدة للحياة والحركة ! وهي في مجموعها ظاهرة البطلان في منطق العقل البشري ذاته ، الذي يوقظه القرآن ، ويرفضه عن هذه الغفلة المزرية !

وفي نهاية هذه المحاجة يوجه الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم : أن يتحداهم ويتعدى آلهتهم العاجزة - كلها - وأن يعلن عن عقيدته الناصحة في تولى الله - وحده - له :

« قل : ادعوا شركاءكم ثم كيدون . فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نزل الكتاب ، وهو يتولى الصالحين . والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون .. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون ، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون .. »

إنها كلمة صاحب الدعوة ، في وجه الجاهلية .. ولقد قالها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أمره ربه ؛ ونهذى بها المشركين في زمانه وآلهتهم المدعاة :

« قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون .. »

الجزء التاسع

لقد قذف في وجوههم ووجوه آلهتهم للدعاة بهذا التحدى .. وقال لهم : ألا يألوا جهدا في جمع كيدهم وكيد آلهتهم ؛ بلا إمهال ولا إنظار ، وقالها في لهجة الواثق المطمئن إلى السند الذي يرتكن إليه ، ويعتمى به من كيدهم جميعا :

« إن ولي الله ، الذي نزل الكتاب ، وهو يتولى الصالحين » ..

فأعلن بها عمن إليه يرتكن . إنه يرتكن إلى الله .. الذي نزل الكتاب .. فدل بتزييه على إرادته - سبحانه - في أن يواجه رسوله الناس بالحق الذي فيه ؛ كما قدر أن يعلى هذا الحق على باطل المبتلين .. وأن يحمي عباده الصالحين الذين يبلغونه ويحملونه ويتقون فيه . وإنها لكلمة صاحب الدعوة إلى الله - بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - في كل مكان وفي كل زمان :

« قل : ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون » .. « إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » ..

إنه لا بد لصاحب الدعوة إلى الله أن يتجرد من أسناد الأرض ؛ وأن يستهين كذلك بأسناد الأرض ..

إنها في ذاتها واهية واهنة ، مهما بدت قوية قادرة : « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب ا » .. « مثل الذين أخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ا » ..

وصاحب الدعوة إلى الله يرتكن إلى الله . فما هذه الأولياء والأسناد الأخرى إذن ؛ وماذا تناوى في حسه ؛ حتى لو قدرت على أذاه ؛ إنما تقدر على أذاه بإذن ربه الذي يتولاه . لا عجزا من ربه عن حمايته من أذاها - سبحانه وتعالى ا - ولا تخليا منه سبحانه عن نصره أوليائه .. ولكن ابتلاء لعباده الصالحين للتربة والنمحيص والتدريب . واستدراجا لعباده الطالحين للإعذار والإمهال والكيد المتين ا

سورة الأعراف

لقد كان أبو بكر - رضى الله عنه - يردد ، والشركون يتناولونه بالأذى ؛ ويضربون وجهه الكريم بالنعال المخصوقة يحرفونها إلى عينيه ووجهه ، حتى تركوه وما يعرف له قم من عين ! .. كان يردد طوال هذا الاعتداء المنكر الفاجر على أكرم من أقلت الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رب ما أحلمك ! رب ما أحلمك ! .. » كان يعرف في قرارة نفسه ما وراء هذا الأذى من حلم ربه ! لقد كان واثقا أن ربه لا يعجز عن التدمير على أعدائه ؛ كما كان واثقا أن ربه لا يتخلى عن أوليائه !

ولقد كان عبد الله ابن مسعود - رضى الله عنه - يقول ، وقد تناوله الشركون بالأذى - لأنه أسبهم القرآن في ناديمهم إلى جوار الكعبة - حتى تركوه وهو يتربح لا يصلب قامته ! .. كان يقول بعد هذا الأذى المنكر الفاجر الذى ناله : « والله ما كانوا أهون على منهم حينذاك ! .. » كان يعرف أنهم يحادون الله - سبحانه - وكان يستيقن أن الذى يحاد الله مغلوب هين على الله . فينبغى أن يكون مهينا عند أولياء الله .

ولقد كان عبد الله ابن مظعون - رضى الله عنه - يقول ، وقد خرج من جوار عتبة ابن ربيعة المشرك ، لأنه لم يستغ لنفسه أن يحتفى بجوار مشرك فيكف عنه الأذى ، وإخوان له فى الله يؤذون فى سبيل الله . وقد تجمع عليه الشركون - بعد خروجه من جوار عتبة - فأذوه حتى خسروا عينه .. كان يقول لعتبة وهو يراه فى هذه الحال فيدعوه أن يعود إلى جواره : « لأنا فى جوار من هو أعز منك ! » .. وكان يرد على عتبة إذ قال له : « يا ابن أخى لقد كانت عينك فى غنى عما أصابها ! » .. يقول : « لا والله . وللأخرى أحق لما يصلحها فى سبيل الله ! » .. كان يعلم أن جوار ربه أعز من جوار العبيد . وكان يستيقن أن ربه لا يتخلى عنه ، ولو تركه يؤذى فى سبيله هذا الأذى لترتفع نفسه إلى هذا الأفق العجيب : « لا والله . وللأخرى أحق لما يصلحها فى سبيل الله » ..

هذه نماذج من ذلك الجليل السامق الذى تربى بالقرآن فى حبر محمد - صلى الله عليه وسلم - فى ظلال ذلك التوجيه الربانى الكريم :

« قل : ادعوا شركاءكم سم كيدون فلا تنتظرون . إن ولى الله الذى نزل الكتاب ، وهو

يتولى الصالحين » ..

الجزء التاسع

ثم ماذا كان بعد هذا الأذى الذي احتملوه من كيد الشركين . وهذا الاعتصام بالله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ؟

كان ما يعرفه التاريخ ا كانت الغلبة والمزة والتحكين لأولياء الله . وكانت الهزيمة والهوان والدثور للطواغيت الذين قتلهم الصالحون . وكانت التبعية بمن بقى منهم - بمن شرح الله صدره للإسلام - لهؤلاء السابقين ، الذين احتملوا الأذى بثقة في الله لا ترزعزع ، وبعزيمة في الله لا تلبين !

إن صاحب الدعوة إلى الله - في كل زمان وفي كل مكان - لن يبلغ شيئاً إلا بمثل هذه الثقة ، وإلا بمثل هذه العزيمة ، وإلا بمثل ذلك اليقين :

« إن وابي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » ..

لقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعدى للشركين . فتهداهم . وأمر أن يبين لهم عجز آلهتهم وسخف الشرك بها فيبين لهم :

« والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون » ..

« وإن تدعوم إلى الهدى لا يسمعوا ، وترامم يظنون إليك وهم لا يصرون » ..

وإذا كان هذا التقرير ينطبق على آلهة الوثنية الساذجة في جاهلية العرب القديمة .. فإنه ينطبق كذلك على كل الآلهة للدعاة في الجاهلية الحديثة ..

إن هؤلاء الشركين الجدد يدعون من دون الله أولياء من أصحاب السلطان الظاهر في الأرض ، ولكن هؤلاء الأولياء لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون . حين يجرى قدر الله بما يشاء في أمر العباد في الوعد للرسوم .

وإذا كانت آلهة العرب الساذجة لا تسمع ، وعيونها للصنوعة من الخرز أو الجواهر تنظر ولا تبصر ، فإن بعض الآلهة الجديدة كذلك لا تسمع ولا تبصر .. الوطن . والقوم . والإنتاج . والآلة . وحمية التاريخ ، إلى آخر تلك الآلهة للدعاة في الجاهلية الحديثة ، والذي يصرفها ويسمع - وهي الآلهة للدعاة من البشر ، التي تعطى خصائص الألوهية فتشرع بأمرها وتحكم - هي كذلك لا تسمع ولا تبصر .. هي من الذين يقول الله فيهم : « وقد فرأنا لجهنم كثيراً من

سورة الأعراف

الجن والإنس ، لم قلوب لا يفقهون بها ، ولم أعين لا يبصرون بها ، ولم آذان لا يسمعون بها . . . أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون !

إن صاحب الدعوة إلى الله ، إنما يصادف حالة واحدة من الجاهليات المتعددة .. وإنما ينبغي أن يقول ما أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول :

« قل : ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين . والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون ونراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » . . . فإمامهم .. في كل أرض وفي كل حين !!!

« خُذِ الْعَفْوَ ، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿٧١﴾ وَإِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ * وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ * وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بآيَةٌ قَالُوا : لَوْلَا أُجْتَبِئَتْهَا ! قُلْ : إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي . هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

« وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ * إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَيُسَبِّحُونَهُ ، وَهُوَ يَسْجُدُونَ ﴿٧٢﴾ »

نجم هذه التوجيهات الربانية في نهاية السورة ، من الله سبحانه إلى أوليائه . . رسول الله صلى الله عليه وسلم - والذين آمنوا معه . . وهم بعد في مكة ؛ وفي مواجهة تلك الجاهلية من حولهم في الجزيرة العربية وفي الأرض كافة . . هذه التوجيهات الربانية في مواجهة تلك الجاهلية

الجزء التاسع

الفاحشة ، وفي مواجهة هذه البشرية الضالة ، تدعو صاحب الدعوة - صلى الله عليه وسلم - إلى الساحة واليسر ، والأمر بالواضح من الخير الذي تعرفه فطرة البشر في بساطتها ، بغير تعقيد ولا تشديد . والإعراض عن الجاهلية فلا يؤاخذهم ، ولا يجادلهم ، ولا يحفلهم .. فإذا تجاوزوا الحد وأثاروا غضبه بالعناد والصد ، وتفتح الشيطان في هذا الغضب ، فليستعذ بالله لهدأ ويطمئن ويصبر : « خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين . وإما يترغناك من الشيطان ترغ فاستعذ بالله إنه صبيح عليم . إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . . .

ثم يعرفه بطبيعة أولئك الجاهلين ؛ والوسوسة التي وراءهم والتي تعدم في النسي والضللال . ويذكر طرفاً من سلوكهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطلبهم الخوارق ؛ ليوجهه إلى ما يقول لهم ، ليعرفهم بطبيعة الرسالة وحقيقة الرسول ، وليصحح لهم تصوراتهم عنها وعنه وعن علاقته بربه الكريم : « وإخوانهم يمدونهم في النسي ثم لا يقصرون . وإذا لم تأتهم بآية قالوا : لولا اجتبيتها اقل : إنما أتبع ما يوحى إلى ربي من . هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . . .

وبمناسبة هذه الإشارة إلى ما أوحاه إليه ربه من القرآن ، يجيء توجيه المؤمنين إلى أدب الاستماع لهذا القرآن ؛ وأدب ذكر الله ؛ مع التنبية إلى مداومة هذا الذكر ، وعدم الغفلة عنه . فإن للملائكة الذين لا يخطئون يذكرون ويسبحون ويسجدون ، فما أولى البشر الخطائين أن لا ينفلوا عن الذكر والتسبيح والسجود : « وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون . واذكر ربك في تسكع تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين . إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » . . .

« خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين ، وإما يترغناك من الشيطان ترغ فاستعذ بالله ، إنه صبيح عليم . إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . . .

سورة الأعراف

خذ العفو لليسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبة ، ولا تطلب إليهم الكمال ، ولا تكلفهم الشاق من الأخلاق . واعف عن أخطائهم وضعفهم وتقصمهم . . كل أولئك في المعاملات الشخصية لا في العقيدة الدينية ولا في الواجبات الشرعية . فليس في عقيدة الإسلام ولا شريعة الله يكون التفاضل والتسامح . ولكن في الأخذ والعطاء والصحبة والجوار . وبذلك نمضي الحياة سهلة لينة . فالإغضاء عن الضعف البشري ، والعطف عليه ، والسماحة معه ، واجب الكبار الأقوياء تجاه الصغار الضعفاء . ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - راع وهاد ومعلم ومرتب . فهو أولى الناس بالسماحة واليسر والإغضاء . . وكذلك كان صلى الله عليه وسلم . . لم يفتض لنفسه قط . فإذا كان في دين الله لم يفتض لنفسه شيئا . . وكل أصحاب الدعوة مأمورون بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالتعامل مع النفوس البشرية لهدايتها يقتضى سعة صدر ، وسماحة طبع ، ويسرا وتيسيرا في غير تهاون ولا تفريط في دين الله . .

« وأمر بالمعرف » . . وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال ؛ والذي تلتقى عليه الفطر السليمة والنفوس المستقيمة . . والنفس حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد ذلك ، وتتطوع لألوان من الخير دون تكليف . وما يصد النفس عن الخير شيئا مثلما يصدّها التعقيد والمشقة والشدة في أول معرفتها بالتكاليف ؛ ورياضة النفوس تقتضى أخذها في أول الطريق باليسر للمعروف من هذه التكاليف حتى يسلس قيادها وتعتاد هي بذاتها النهوض بما فوق ذلك في يسر وطواعية ولين . .

« وأعرض عن الجاهلين » . . من الجهالة ضد الرشد ، والجهالة ضد العلم . . وهما قريب من قريب . . والإعراض يكون بالترك والإهمال ؛ والتهوين من شأن ما يجهلون به من التصرفات والأقوال ؛ واللور بها من الكرام ؛ وعدم الدخول معهم في جدال لا ينتهي إلى شيء إلا الشدة والجذب ، وإضاعة الوقت والجهد . . وقد ينتهي السكوت عنهم ، والإعراض عن جهالتهم إلى تذليل نفوسهم وترويضها ، بدلا من الفحش في الرد والهجاء في العناد . فإن لم يؤد إلى هذه النتيجة فيهم ، فإنه يعزلم عن الآخرين الذين في قلوبهم خير . إذ يرون صاحب الدعوة محتملا معرضا عن اللغو ، ويرون هؤلاء الجاهلين يعمقون ويجهلون فيسقطون من عبونهم ويعزلون ا

الجزء التاسع

وما أجدر صاحب الدعوة أن يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدخائل النفوس !
ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشر . وقد يثور غضبه على جهالة الجاهل
وسفاهة السفهاء وحمق الحمقى .. وإذا قدر عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد يعجز
عنها من وراءه من أصحاب الدعوة .. وعند الغضب ينزغ الشيطان في النفس ، وهي نائرة
هائجة مفقودة الزمام ! .. لذا يأمره ربه أن يستعيد بالله ؛ لينفث غضبه ، ويأخذ على
الشيطان طريقه :

« وإما ينزغك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه سميع عليم » :

وهذا التعقيب : « إنه سميع عليم » .. يقرر أن الله سبحانه سميع لجهل الجاهلين
وسفاهتهم ؛ عليم بما تحمله نفسك من أذاهم .. وفي هذا ترضية وتسرية للنفس .. فحسبها أن
الجليل العظيم يسمع ويعلم أو ماذا تبغى نفس بعد ما يسمع الله ويعلم ما تلقى من السفاهة والجهل
وهي تدعو إليه الجاهلين !

ثم يتخذ السياق القرآني طريقاً آخر للإيحاء إلى نفس صاحب الدعوة بالرضى والقبول ،
وذكر الله عند الغضب لأخذ الطريق على الشيطان ونزغه اللئيم :

« إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » ..

وتكشف هذه الآية القصيرة عن إيحاءات عجيبة ، وحقائق عميقة ، يتضمنها التعبير القرآني
اللعجز الجميل .. إن اختتام الآية بقوله : « فإذا هم مبصرون » ليضيف معاني كثيرة إلى صدر
الآية . ليس لها ألفاظ تقابلها هناك .. إنه يفيد أن مس الشيطان عمى ويطمس ويفلق البصيرة .
ولكن تقوى الله ومراقبته وخشية غضبه وعقابه .. تلك الوشيجة التي تصل القلوب بالله
وتوقفها من الغملة عن هداه .. تذكر المتقين . فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم ؛ وتكشفت
العشاوة عن عيونهم : « فإذا هم مبصرون » .. إن مس الشيطان عمى ، وإن تذكر الله
إبصار .. إن مس الشيطان ظلمة ، وإن الانجاء إلى الله نور .. إن مس الشيطان تجلوه التقوى ،
فما للشيطان على المتقين من سلطان ..

ذلك شأن المتقين : « إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » .. جاء

سورة الأعراف

بيان هذا الشأن معترضا بين أمر الله سبحانه بالإعراض عن الجاهلين ؛ وبيان ماذا ومن ذا وراء هؤلاء الجاهلين ، يدفعهم إلى الجهل والحق والسفه الذي يزاولون .. فلما انتهى التعقيب عاد السياق يحدث عن الجاهلين :

« وإخوانهم يمدونهم في النفي ثم لا يقصرون . وإذا لم تأتهم بآية قالوا : لولا اجتبيتها . قل : إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي . هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » ..
 وإخوانهم الذين يمدونهم في النفي هم شياطين الجن .. وقد يكونون هم شياطين الإنس أيضا ..
 إنهم يزيدون لهم في الضلال ، لا يكون ولا يسمون ولا يسكتون ، وهم من ثم يحمقون ويجهلون ، ويظنون فيما هم فيه سادرين .

ولقد كان للشركون لا يكفون عن طلب الخوارق من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسياق هنا يحكى بعض أقوالهم الدالة على جهلهم بحقيقة الرسالة وطبيعة الرسول :

« وإذا لم تأتهم بآية قالوا : لولا اجتبيتها ! » ..

أى .. لولا ألحمت على ربك حتى ينزلها .. أو هلا فعلتها أنت من نفسك ؟

ألسنت نبياً ۱۲ ..

إنهم لم يكونوا يدركون طبيعة الرسول ووظيفته ؛ كذلك لم يكونوا يعرفون أدبه مع ربه ؛ وأنه يتلقى منه ما يعطيه ؛ ولا يقدم بين يدي ربه ولا يقترح عليه ؛ ولا يأتي كذلك الشيء من عند نفسه .. والله يأمره أن يبين لهم :

« قل : إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي » ..

فلا أقترح ، ولا أبتدع ، ولا أملك إلا ما يوحى إلي من ربي . ولا آتى إلا ما يأمرني به ..
 لقد كانت الصورة الزائفة للتنبئين في الجاهليات تراءى لهم ، ولم يكن لهم قوه ولا معرفة بحقيقة الرسالة وطبيعة الرسول :

كذلك يؤمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبين لهم مافى هذا القرآن الذي جاءهم به ، وحقيقته التي ينفلون عنها ، ويطلبون الخوارق للمادية ، وأمامهم هذا الهدى الذي ينفلون عنه :

« هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » ..

الجزء التاسع

إنه هذا القرآن .. بصائر تهدي ، ورحمة تفيض .. لمن يؤمن به ، ويقتنم هذا الخير العميم ..

إنه هذا القرآن الذي كان الجاهلون من العرب - في جاهليتهم - يعرضون عنه ، ويطلبون خارقة من الخوارق للمادية مثل التي جرت على أيدي الرسل من قبل ، في طفولة البشرية ، وفي الرسائل المحلية غير العالمية ، والتي لا تصلح إلا لزمانها ومكانها ، ولا تواجه إلا الذين يشاهدونها ، فكيف بمن بعدهم من الأجيال ، وكيف بمن وراءهم من الأقسام الذين لم يروا هذه الخارقة !

إنه هذا القرآن الذي لا تبلغ خارقة مادية من الإعجاز ما يبلغه .. من أي جانب من الجوانب شاء الناس للعجزة في أي زمان وفي أي مكان .. لا يستثنى من ذلك من كان من الناس ومن يكون إلى آخر الزمان !

فهذا جانبه التعبيري .. ولعله كان بالقياس إلى العرب في جاهليتهم أظهر جوانبه - بالنسبة لما كانوا يحفلون به من الأداء البياني ، ويتفاخرون به في أسواقهم ! - ها هو ذا كان وما يزال إلى اليوم معجزا لا يتناول إليه أحد من البشر . تدهام الله به وما يزال هذا التحدي قائما . والذين يزاولون فن التعبير من البشر ، ويدركون مدى الطاقة البشرية فيه ، هم أعرف الناس بأن هذا الأداء القرآني معجز معجز .. سواء كانوا يؤمنون بهذا الدين عقيدة أو لا يؤمنون .. فالتحدي في هذا الجانب قائم على أسس موضوعية يستوي أمامها المؤمنون والجاحدون .. وكما كان كبراء قريش يجحدون من هذا القرآن - في جاهليتهم - مالا قبل لهم بدفعه عن أنفسهم - وهم جاحدون كارهون - كذلك يجحد اليوم وغدا كل جاهلي جاحد كاره ما وجد الجاهليون الأولون !

ويبقى وراء ذلك السر المعجز في هذا الكتاب الفريد .. يبقى ذلك السلطان الذي له على الفطرة - من خلقى بينها وبينه لحظة ! - وحق الدين رانت على قلوبهم الحجب ، وثقل فوقها الركام ، تنفض قلوبهم أحيانا ؛ وتحمل قلوبهم أحيانا تحت وطأة هذا السلطان ؛ وهم يستمعون إلى هذا القرآن !

إن الذين يقولون كثيرون .. وقد يقولون كلاما يحتوي مبادئ ومذاهب وأفكارا واتجاهات .. ولكن هذا القرآن يتفرد في إقاعاته على فطرة البشر وقلوبهم فيما يقول ! إنه

سورة الأعراف

قاهر غلاب بذلك السلطان الغلاب! .. ولقد كان كبراء قريش يقولون لأتباعهم الذين يستخفونهم - ويقولون لأنفسهم في الحقيقة- : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون » .. لما كانوا يجدونه هم في نفوسهم من مس هذا القرآن وإيقاعه الذي لا يقاوم! وما يزال كبراء اليوم يحاولون أن يصرفوا القلوب هذا القرآن بما ينزلونه لهم من مكاتيب! غير أن عن هذا القرآن يظل - مع ذلك كله - غلابا .. وما إن تعرض الآية منه أو الآيات في ثنايا قول البشر ، حتى تتميز وتتفرد بإيقاعها ، وتستولي على الحس الداخلى للسامعين ، وتنحى ما عداها من قول البشر المحبر الذي تعب فيه القائلون ؟

ثم يبقى وراء ذلك مادة هذا القرآن وموضوعه .. وما تتسع صفحات عابرة - في ظلال القرآن - للحديث عن مادة هذا القرآن وموضوعه .. فاقول لا ينتهى والمجال لا يحد! وماذا الذى يمكن أن يقال في صفحات ؟!

منهج هذا القرآن العجيب ، في مخاطبة الكينونة البشرية بمحاثق الوجود .. وهو منهج يواجه هذه الكينونة بمحملتها ، لا يدع جانبا واحدا منها لا يخاطبه في السياق الواحد ، ولا يدع نافذة واحدة من نوافذها لا يدخل منها إليها ؛ ولا يدع خاطرا فيها لا يجاوبه ، ولا يدع هاتفا فيها لا يليه!

منهج هذا القرآن العجيب ، وهو يتناول قضايا هذا الوجود ، فيكشف منها ما تلقاه فطرة الإنسان وقلبه وعقله بالتسليم المطلق ، والتجاوب الحى ، والرؤية الواضحة . وما يطابق كذلك حاجات هذه الفطرة ، ويوقظ فيها طاقاتها للكونة ، ويوجهها الوجهة الصحيحة .

منهج هذا القرآن العجيب ، وهو يأخذ بيد الفطرة الإنسانية خطوة خطوة ، ومرحلة مرحلة ؛ ويصعد بها - في هينة ورفق ، وفي حيوية كذلك وحرارة ، وفي وضوح وعلو بصيرت - درجات السلم في المرتقى الصاعد ، إلى القمة السامقة .. فى المعرفة والرؤية ، وفى الانتقال والاستجابة ، وفى التكيف والاستقامة ، وفى اليقين والثقة ، وفى الراحة والطمأنينة .. إلى حقائق هذا الوجود الصغيرة والكبيرة ..

منهج هذا القرآن العجيب ، وهو يلمس الفطرة الإنسانية ، من حيث لا يحتسب أحد من البشر أن يكون هذا موضع نلسة! أو أن يكون هذا وتر استجابة! فإذا الفطرة تنتفض وتصوت وتستجيب . ذلك أن منزل هذا القرآن هو خالق هذا الإنسان الذى يعلم من خلق ، وهو أقرب إليه من جبل الوريد!

الجزء التاسع

ذلك للنهج ؟ .. أم للمادة ذاتها التي يمرضها القرآن في هذا النهج .. وهنا ذلك الاتساع الذي لا يبلغ منه القول شيئاً .. « قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي ، لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ، ولو جئنا بمثله مدداً » .. « ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ، والبحر ينحدر من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » ..

إن الذي يكتب هذه الكلمات ، قضي - وقه الحمد والمنة - في الصعبة الواعية للدارسة لهذا الكتاب خمسة وعشرين عاماً . يجول في جنبات الحقائق الموضوعية لهذا الكتاب ؛ في شتى حقول المعرفة الإنسانية - ما طرقته معارف البشر وما لم تطرقه - ويقرأ في الوقت ذاته ما يحاوله البشر من بعض هذه الجوانب .. ويرى .. يرى ذلك الفيض الغامر للفسح الواسع في هذا القرآن ؛ وإلى جانبه تلك البحيرات المنزلة ، وتلك النقر الصغيرة .. وتلك المستنقعات الآسنة أيضاً !

في النظرة الكلية في هذا الوجود ، وطبيعته ، وحقيقته ، وجوانبه ، وأصله ، ونشأته ، وما وراءه من أسرار ؛ وما في كيانه من خبايا ومكونات وما يضمه من أحياء وأشياء .. للوضوعات التي تطرق جوانب منها « فلسفة » البشر .. (١)

في النظرة الكلية إلى « الإنسان » ونفسه ، وأصله ، ونشأته ، ومكونات طاقاته ، ومجالات نشاطه ؛ وطبيعة تركيبه ، وانفعالاته ، واستجاباته ، وأحواله وأسواره .. للوضوعات التي تطرق جوانب منها علوم الحياة والنفس والتربية والاجتماع والعقائد والأديان .. (٢)

في النظرة إلى نظام الحياة الإنسانية ؛ وجوانب النشاط الواقعي فيها ؛ ومجالات الارتباط والاحتكاك ، والحاجات للتجدة وتنظيم هذه الحاجات .. للوضوعات التي تطرق جوانب منها النظريات وللذاهب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .. (٣)

(١ ، ٢) : « خلائع التصور الإسلامي ومقوماته » ، وكتاب « هذا الدين » و« كتاب : الإسلام ومشكلات الحضارة » . وكتاب : « معالم في الطريق » للمؤلف .. وكتب : « الإنسان بين المادية والإسلام » و « دراسات في النفس الإنسانية » و « التطور والعبث في حياة البعيرية » و « منهج التربية الإسلامية » و « منهج الفن الإسلامي » لمحمد قطب .

(٣) : « نحو مجتمع إسلامي » للمؤلف

سورة الأعراف

وفي كل حقل من هذه الحقول يجد الدارس الواعي لهذا القرآن وفرة من النصوص والتوجيهات يحار في كثرتها ووفرها ، فوق ما في هذه الوفرة من أصالة وصدق وعمق وإحاطة وتفاسة !

إنني لم أجد تسمى مرة واحدة - في مواجهة هذه الموضوعات الأساسية - في حاجة إلى نص واحد من خارج هذا القرآن - فيما عدا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو من آثار هذا القرآن - بل إن أي قول آخر ليبدو هزيلا - حتى لو كان صحيحا - إلى جانب ما يجده الباحث في هذا الكتاب العجيب . . .

إنها الممارسة الفعلية التي تنطق بهذه التقريرات ؛ والصحة الطويلة في ظل حاجات الرؤية والبحث والنظر في هذه الموضوعات . . . وما بي أن أثنى على هذا الكتاب . . . ومن أنا ومن هؤلاء البشر جميعا ليضيفوا إلى كتاب الله شيئا بما يملكون من هذا الثناء !

لقد كان هذا الكتاب هو مصدر المعرفة والتربية والتوجيه والتكوين الوحيد لجيل من البشر فريد . . . جيل لم يتكرر بعد في تاريخ البشرية - لا من قبل ولا من بعد - جيل الصحابة الكرام الذين أحدثوا في تاريخ البشرية ذلك الحدث الهائل العميق الممتد ، الذي لم يدرس حتى دراسته إلى الآن . . .

لقد كان هذا المصدر هو الذي أنشأ - بمشيئة الله وقدره - هذه المعجزة المبهمة في عالم البشر . . . وهي المعجزة التي لا تطاولها جميع المعجزات والحواريق التي صحبت الرسالات جميعا . . . وهي معجزة واقعة مشهودة . . . أن كان ذلك الجيل الفريد ظاهرة تاريخية فريدة . . . (١)

ولقد كان المجتمع الذي تألف من ذلك الجيل أول مرة ، والذي ظل امتداده أكثر من ألف عام ، تحكمه الشريعة التي جاء بها هذا الكتاب ، ويقوم على قاعدة من قيمه وموازينه ، وتوجيهاته وإيماءاته . . . كان هذا المجتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية . . . حين تقارن إليه

(١) يراجع فصل : « جيل متفرد » وفصل : « التصور الإسلامي والثقافة » . في كتاب : « معالم في الطريق » . . .

الجزء التاسع

صور المجتمعات البشرية الأخرى ، التي تفوقه في الإمكانيات المادية - بحكم نمو التجربة البشرية في عالم المادة - ولكنها لا تطاوله في « الحضارة الإنسانية » ! (١)

إن الناس اليوم - في الجاهلية الحديثة ! - يطلبون حاجات نفوسهم ومجتمعاتهم وحياتهم خارج هذا القرآن كما كان الناس في الجاهلية العربية يطلبون خوارق غير هذا القرآن . . . فإما هؤلاء فقد كانت نحول جاهليتهم الساذجة ، وجهالتهم العميقة - كما تحول أهواؤهم ومصالحهم الذاتية كذلك - دون رؤية الحارقة الكونية الهائلة في هذا الكتاب العجيب . . . فأما أهل الجاهلية الحاضرة ، فيحول بينهم وبين هذا القرآن غرور « العلم البشري » الذي فتحه الله عليهم في عالم المادة . وغرور التنظيم والتشكيلات المعقدة بتعقيد الحياة البشرية اليوم ؛ ونعوها ونضجها من ناسية التنظيم والتشكيل . وهو أمر طبيعي مع امتداد الحياة وتراكم التجارب ، وتجدد الحاجات ، وتعقدها كذلك ! كما يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر قرناً من الحقد اليهودي والصليبي ؛ الذي لم يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم ؛ وعن محاولة إلهاء أهله عنه ؛ وإبعادهم عن توجيهه المباشر . بعد ما علم اليهود والصليبيون من تجاربهم الطويلة ؛ أن لا طاقة لهم بأهل هذا الدين ، ما ظلوا عاكفين على هذا الكتاب ، عكوف الجيل الأول ، لا عكوف النغى بآياته وحياتهم كلها بعيدة عن توجيهاته . . . هو كيد مطرد مصر لثيم خبيث . . . ثمرته النهائية هذه الأوضاع التي يعيش فيها الناس الذين يسمون اليوم بالمسلمين - وما هم بالمسلمين ما لم يحكموا في حياتهم شريعة هذا الدين ! - وهذه المحاولات الأخرى في كل مكان للتعفية على آثار هذا الدين ؛ ولتدارس قرآن غير قرآنه ؛ يرجع إليه في تنظيم الحياة كلها ، ويرد إليه كل اختلاف ، وكل نزاع في التشريع والتقنين لهذه الحياة ؛ كما كان المسلمون يرجعون إلى كتاب الله في هذه الشؤون !!! إنه هذا القرآن الذي يجمله أهله اليوم . لأنهم لا يعرفونه إلا تراويل وترانيم وتعاويد وتهاويم ؛ بعد ما صرقتهم عنه قرون من الكيد اللثيم ، ومن الجهل المزرى ، ومن التعاليم للفرور ، ومن الفساد الشامل للفكر والقلب والواقع النكد الخبيث !

(١) يراجع فصل : « لا إله إلا الله منهج حياة » وفصل : « طبيعة المجتمع الإسلامي » في المصدر السابق . . .

سورة الأعراف

إنه هذا القرآن الذي كان الجاهليون القدامى يصرفون عنه الجماهير بطلب الخوارق للادية .
والذي يصرف عنه الجاهليون المحدثون الجماهير بالقرآن الجديد الذي يفترونه ، وبشئ وسائل
الإعلام والتوجيه إنه هذا القرآن الذي يقول عنه العليم الخبير :

« هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » ..

بصائر تكشف وتبهر . وهدى يرشد ويهدي . ورحمة تغمر وتفيض .. « لقوم يؤمنون »
فهم الذين يجدون هذا كله في هذا القرآن الكريم ..

ولأن هذا هو القرآن بحىء مباشرة في السياق هذا التوجيه للمؤمنين :

« وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » ..

فتختتم به السورة التي بدأت بالإشارة إلى هذا القرآن : « كتاب أنزل إليك فلا يكن في
صدرك حرج منه ، لتذره وذكرى للمؤمنين » ..

وتختلف الروايات المأثورة في موضع هذا الأمر بالاستماع والإنصات إذا قرئ القرآن ..
بعضهم يرى أن موضع هذا الأمر هو الصلاة المكتوبة . حين يجهر الإمام بالقرآن ؛ فيجب أن
يستمع المأموم وينصت ؛ ولا يقرأ هو مع قراءة الإمام الجهرية . ولا ينازع الإمام القرآن ؛
وذلك كالذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن ، وقال الترمذى عنه : هذا حديث حسن ،
وصححه أبو حاتم الرازى ، من حديث الزهرى عن أبي أكمة الليثى عن أبي هريرة أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : « هل قرأ
أحد منكم معي آتفا به » قال رجل : نعم يا رسول الله . قال : « إني أقول : ما لي أنازع
القرآن » فاتمى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها جهر فيه بالقراءة
من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكالذى رواه ابن جرير في
التفسير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا الحارثى ، عن داود ابن أبي هند ، عن بشير ابن جابر
قال : صلى ابن مسعود ، فسمع ناسا يقرأون مع الإمام . فلما انصرف قال : « أما أن لكم

الجزء التاسع

أن تفهموا؛ أما أن لكم أن تعقلوا : « إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » كما أمركم الله (۱) .

وبعضه يرى أن هذا كان توجيهها للمسلمين أن لا يكونوا كالشركيين الذين كانوا يأتون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ، فقول بعضهم لبعض بمكة : « لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » . فأنزل الله عز وجل جواباً لهم : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » .. قال القرطبي هذا وقال نزل في الصلاة . روى عن ابن مسعود وأبي هريرة وحابر والزهري وعبيد الله ابن عمير وعطاء ابن أبي رباح وسعيد ابن المسيب ..

وروى ابن جرير سبياً للنزول قال : حدثنا أبو كريب ، حدثنا أبو بكر ابن عياش ، عن عاصم عن المسيب ابن رافع . قال ابن مسعود : كان يعلم بعضنا على بعض في الصلاة ، فجاء القرآن . « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » .

وقال القرطبي في التفسير : قال محمد ابن كعب القرظي : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قرأ القرآن في الصلاة أحابه من وراءه . إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم . قالوا مثل قوله ، حتى يقضى فاتحة الكتاب والسورة ، فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث فزل : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » . وهذا يدل على أن المعنى بالإصتات ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال القرطبي كذلك : وقال قتادة في هذه الآية : كان الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم : كم صليتم ؟ كم بقي ؟ فأنزل الله تعالى : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » .. وعن مجاهد أيضاً : كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم ، فزل قوله تعالى : « ... لعلكم ترحمون » ..

والذين يرون أنها خاصة بقراءة القرآن في الصلاة يستشهدون بما رواه ابن جرير : حدثنا حميد ابن مسعدة ، حدثنا بشر ابن الفضل ، حدثنا الجريري ، عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريب قال : رأيت عبيد ابن عمير وعطاء ابن أبي رباح يتحدثنان والقاص يقص (يعني والقارىء يقرأ)

(۱) تختلف المذاهب في قراءة المأموم : لا يقرأ المأموم في صلاة جهرية أو سرية وقراءة الإمام قراءته .. لا يقرأ في الجهرية مع الإمام ويقرأ في السكنة بين الفاتحة والقراءة .. لا يقرأ في الجهرية إطلاقاً ويقرأ في السرية .

سورة الأعراف

قلت : ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود ، (يعني قوله تعالى : « لعلكم ترحمون ») قال :
 فنظرا إلى ثم أقبلنا على حديثها ؛ قال فأعدت ، فنظرا إلى وأقبلا على حديثها ، قال فأعدت الثالثة ،
 قال : فنظرا إلى فقالا : إنما ذلك في الصلاة : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » .
 قال ابن كثير وهو يروي هذا الخبر : وكذا قال سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل ابن كثير
 عن مجاهد في قوله : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » قال : في الصلاة . وكذا
 رواه غير واحد عن مجاهد . وقال عبد الرازق ، عن الثوري عن ليث عن مجاهد ، قال :
 لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم ..

وبعضهم يرى أنها في الصلاة وفي الخطبة كذلك في الجمع والعيد ، قال سعيد ابن جبيرة ومجاهد
 وعطاء وعمرو ابن دينار ، ويزيد ابن أسلم ، والقاسم ابن عيمرة ، ومسلم ابن يسار ، وشهر
 ابن حوشب وعبد الله ابن المبارك ، ولكن القرطبي قال : « وهذا ضعيف ، لأن القرآن
 فيها قليل ، والإنصات يجب في جميعها . قاله ابن العربي والنقاش : والآية مكية ولم يكن بمكة
 خطبة ولا جمعة » .

وقال القرطبي في التفسير : قال النقاش : أجمع أهل التفسير أن هذا الاستماع في الصلاة
 المكتوبة وغير المكتوبة . النحاس : وفي اللغة يجب أن يكون في كل شيء ، إلا أن يدل دليل على
 اختصاص شيء .

ونحن لانرى في أسباب النزول التي وردت ما يخص الآية بالصلاة المكتوبة وغير
 المكتوبة ، ذلك أن العبرة بموم النص لا بخصوص السبب . والأقرب أن يكون ذلك عاما
 لا يخصه شيء ، فلا استماع إلى هذا القرآن والإنصات له - حينها قرئ - هو الألبق بجلال هذا
 القول ، وبجلال قائله سبحانه ، وإذا قال الله أفلا يستمع الناس وينصتون ؟ ثم رجاء الرحمة
 لهم : « لعلكم ترحمون » .. ما الذي يخصه بالصلاة ؟ وحينها قرئ القرآن ، واستمعت له
 النفس وأنصت ، كان ذلك أرجى لأن تعي وتأثر وتستجيب ؛ فكان ذلك أرجى أن ترحم في
 الدنيا والآخرة جميعا ..

إن الناس يخسرون الحسارة التي لا يعوضها شيء بالانصراف عن هذا القرآن .. وإن الآية
 الواحدة تصنع أحيانا في النفس - حين تستمع لها وتنصت - أطجيب من الاتعال والتأثر

الجزء التاسع

والاستجابة والتكيف والرؤية والإدراك ، والطمأنينة والراحة ، والنقلة البعيدة في المعرفة الواعية
للسنيرة .. مما لا يدركه إلا من ذاقه وعرفه ا

وإن المكوف على هذا القرآن - في وعى وتدبر لا مجرد التلاوة والترنم ا - لينشئ في
القلب والعقل من الرؤية الواضحة البعيدة المدى ؛ ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة ؛ ومن الحرارة
والحيوية والانطلاق ؛ ومن الإيجابية والعزم والتصميم ؛ مالا تدانيه رياضة أخرى أو
معرفة أو تجريب ا

وإن رؤية حقائق الوجود - من خلال التصوير القرآني - وحقائق الحياة ، ورؤية الحياة
البشرية وطبيعتها وحاجاتها من خلال التقريرات القرآنية ، لمي رؤية باهرة واضحة دقيقة
عميقة . تهدي إلى معالجتها وإلى مزاولتها بروح أخرى ، غير ما توجه إليه سائر التصويرات
والتقريرات البشرية ..

وهذا كله أرجى إلى الرحمة .. وهو يكون في الصلاة وفي غير الصلاة . وليس هناك ما
يخص هذا التوجيه القرآني العام بالصلاة كما روى القرطبي عن النحاس .

* * *

ثم تنتهي السورة بالتوجيه إلى ذكر الله عامة .. في الصلاة وفي غير الصلاة ..
« واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ، ولا
تكن من الغافلين . إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » ..
قال ابن كثير في التفسير : « يأمر الله تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا . كما أمر
بعبادته في هذين الوقتين في قوله : « فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب » -
وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء . وهذه الآية مكية - وقال هاهنا :
بالغدو ، وهو أول النهار ، والآصال جمع أصيل - كما أن الأيمان جمع عيين - وأما قوله :
« تضرعا وخيفة » أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول ، لاجهرا ، ولهذا قال .
« ودون الجهر من القول » . وهكذا يستحب أن يكون الذكر ، لا يكون نداء وجهرا بلينا .
ولهذا لما سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : أقرب ربنا فتناجيه ؛ أم بعيد
فتناديه ؟ فأنزل الله عز وجل : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا

سورة الأعراف

دعان .. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري - رضى الله عنه - قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار ، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - : « يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، إن الذي تدعونه سميع قريب ، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » ..

ولم يقبل قول ابن جرير وقيله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن المراد بها أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة .. وقال : « فهذا الذي قاله لم يتابعا عليه ، بل المراد الخس على كثرة الذكر من العباد بالعدو والآصال لئلا يكونوا من الغافلين . ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، فقال : « إن الذين عندك لا يستكبرون عن عبادته » .. الآية . وإنما ذكرهم بهذا ليقنوا بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم » ..

ونحن نرى فيما أورده ابن كثير من المناسبة والأحاديث النبوية مدى ما كان هذا القرآن وكانت التربية النبوية تنقل إليه نفوس العرب من المعرفة بحقيقة ربهم ، وحقيقة الوجود من حولهم . وندرك من سؤا لهم ومن الإجابة عليهم مدى النقلة التي نقلها لهم هذا الدين ، بهذا الكتاب الكريم ، بالتوجيه النبوي القويم .. إنها نقلة بعيدة ، تتجلى فيها نعمة الله ورحمته لو كان الناس يعلمون .. !

وبعد ، فإن ذكر الله - كما توجه إليه هذه النصوص - ليس مجرد الذكر بالشفة واللسان . ولكنه الذكر بالقلب والجنان . فذكر الله إن لم يرتعش له الوجدان ، وإن لم يخفق له القلب ، وإن لم تعش به النفس .. إن لم يكن مصحوبا بالتضرع والتذلل والخشية والخوف .. لن يكون ذكرا .. بل قد يكون سوء أدب في حق الله سبحانه . إنما هو التوجه إلى الله بالتذلل والضراعة ، وبالحشية والتقوى .. إنما هو استحضار جلال الله وعظمته ، واستحضار الخافة لغضبه وعقابه ، واستحضار الرجاء فيه والاتجاء إليه .. حتى يصفو الجوهر الروحي في الإنسان ، ويتصل بمصدره الأدنى الشفيف للنير ..

فإذا تحرك اللسان مع القلب ؛ وإذا نبست الشفاه مع الروح ؛ فليكن ذلك في صورة

الجزء التاسع

لا تغدش الخشوع ولا تناقض الضراعة . ليكن ذلك في صوت خفيض ، لا مكاء وتصدية ،
ولا صراخا وضجة ، ولا غناء وتطرية !

« واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول » . . .

« بالفدو والآصال »

في مطامع النهار وفي أواخره . فيظل القلب موصولا بالله طرفي النهار . وذكر الله لا يقتصر
على هذه الآونة، فذكر الله ينبغي أن يكون في القلب في كل آن ؛ ومراقبة الله يجب أن تكون
في القلب في كل لحظة . ولكن هذين الآنين إنما تطالع فيها النفس التغير الواضح في صفحة
المكون . . . من ليل إلى نهار . ومن نهار إلى ليل . ويتصل فيها القلب بالوجود من حوله ؛
وهو يرى يد الله تقلب الليل والنهار ؛ وتغير الظواهر والأحوال . . . وإن الله - سبحانه -
ليعلم أن القلب البشري يكون في هذين الآنين أقرب ما يكون إلى التأثير والاستجابة . . . ولقد
كثرت في القرآن التوجيه إلى ذكر الله سبحانه وتسيحه في الآونة التي كأنها يشارك الكون كله
فيها في التأثير على القلب البشري وترقيقه وإرهافه وتشويقه للاتصال بالله . . . « فاصبر على
ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار
السجود » . . . « ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى » . . . « واذكر اسم ربك
بكثرة وأصيلا . ومن الليل فاسجد له وسبحه بيلا طويلا » . . .

ولا داعي للقول بأن هذا الأمر بالله في هذه الآونة قد كان قبل فرض الصلاة المكتوبة
في أوقاتها للملومة . مما يوحى بأن فرض الصلاة المكتوبة قد أغنى عن هذا الأمر في هذه
الآونة . فهذا الذكر أشمل من الصلاة ، وأوقاته ليست مقصورة على مواقيت الصلاة المكتوبة .
كما أنه قد يكون في صور غير صورة الصلاة - المكتوبة وغير المكتوبة - في صورة الذكر
بالقلب ، أو بالقلب واللسان دون بقية حركات الصلاة . . . بل إنه لأشمل من ذلك كذلك . إنه
التذكر الدائم والاستحضار الدائم لجلال الله - سبحانه - ومراقبته في السر والعلن ، وفي
الصغيرة والكبيرة ، وفي الحركة والسكنة ، وفي العمل والنية . . . وإنما ذكر البكرة والأصيل
والليل . . . لما في هذه الآونة من مؤثرات خاصة يعلم الله ما تصنع في القلب البشري ، الذي يعلم
خالقه فطرته وطبيعة تكوينه !

سورة الأعراف

« ولا تكن من الغافلين » ..

الغافلين عن ذكر الله .. لا بالشفة واللسان ، ولكن بالقلب والجنان .. الذكر الذي يخفق به القلب ؛ فلا يملك صاحبه طريقا ينجل أن يطلع عليه الله فيه ؛ ويتحرك حركة ينجل أن يراه الله عليها ؛ ولا يأتي صغيرة أو كبيرة إلا وحساب الله فيها .. فذلك هو الذكر الذي يرد به الأمر هنا ؛ وإلا فما هو ذكر الله ، إذا كان لا يؤدي إلى الطاعة والعمل والسلوك والاتباع .

اذكر ربك ولا تغفل عن ذكره ؛ ولا يغفل قلبك عن مراقبته ؛ فالإنسان أحوج إلى أن يظل على اتصال بربه ، ليتقوى على نزغات الشيطان : « وإما يترغناك من الشيطان نزع فاستعد بالله ، إنه سميع عليم » . ولقد كانت السورة من قبل معرضا للمعركة بين الإنسان والشيطان في أوائلها ، وظل سياقها يعرض موكب الإيمان وشياطين الجن والإنس تعترض طريقه ، كما ذكر الشيطان في نيا الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . وكما ذكر في أواخرها نزع الشيطان والاستعاذة منه بالله السميع العليم .. وهو سياق متصل ، ينتهي بالتوجيه إلى ذكر الله تضرعا وخيفة ، والنهي عن الغفلة .. ويأتي هذا الأمر وهذا النهي في حدد توجيه الله سبحانه لرسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الجاهلين .. فإذا هو تكملة لعالم الطريق ، وتزويد لصاحب الدعوة بالزاد الذي يقوى به على مشاق الطريق ..

ثم يضرب الله مثلا بالدين عنده من الملائكة المقربين : الذين لا يترغ في أنفسهم شيطان ، فليس له في تركيب طبيعتهم مكانا ولا تستبد بهم نزوة ، ولا تغلبهم شهوة . ومع هذا فهم دائبون على تسبيح الله وذكره ، لا يستكبرون عن عبادته ولا يتصرون . وللإنسان أحوج منهم إلى الذكر والعبادة والتسبيح . وطريقه شاقا وطبيعته قابلة لنزع الشيطان ، وقابلة للغفلة المردية ، وجهده محدود . لولا هذا الزاد في الطريق الكؤود :

« إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته . ويسبحونه . وله يسجدون » ..

إن العبادة والذكر عنصر أساسي في منهج هذا الدين .. إنه ليس منهج معرفة نظرية . وجدل لاهوتي . إنه منهج حركة واقعية لتغيير الواقع البشري . وللواقع البشري جذوره وركائزه

الجزء التاسع

في نفوس الناس وفي أوضاعهم سواء . وتغيير هذا الواقع الجاهلي إلى الواقع الرباني الذي يريد به الله للناس وفق منهجه مسألة شاقة عسيرة ؛ تحتاج إلى جهد طويل ، وإلى صبر عميق . وطاقة صاحب الدعوة محدودة . ولا قبل له بمواجهة هذه المشقة دون زاد يستمد منه من ربه . إنه ليس العلم وحده ، وليست المعرفة وحدها . إنما هي العبادة لله والاستمداد منه .. هي الزاد ، وهي السند ، وهي العون ؛ في الطريق الشاق الطويل !

ومن ثم هذا التوجيه الأخير في السورة التي بدأت بقول الله سبحانه لرسوله الكريم : « كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ، لتنذر به وذكرى للمؤمنين » .. والتي تضمن سياقها عرض موكب الإيمان ، بقيادة الرهط الكريم من رسل الله الكرام ؛ وما يعترض طريقه من كيد الشيطان الرجيم ؛ ومن مكر شياطين الجن والإنس ؛ ومن معارضة المتعبرين في الأرض ، وحرب الطواغيت للتسلطين على رقاب العباد .

إنه زاد الطريق . وعدة للموكب الكريم في هذا الطريق ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْأَنْفُسَانِ مَكْنِيَّةٌ وَأَيَّاسُهَا ٧٥

نعود الآن إلى القرآن المدنى - بعد سورتي الأنعام والأعراف المكيّتين - وقد سبقت منه في هذه الظلال - التي نسير فيها وفق ترتيب المصحف لا وفق ترتيب النزول - سور : البقرة ، وآل عمران ، والنساء والمائدة .. ذلك أن الترتيب الزمني للنزول لا يمكن القطع فيه الآن بشيء - اللهم إلا من ناحية أن هذا قرآن مكي وهذا قرآن مدنى على وجه الإجمال ، على ما في هذا من خلافاً قليلة - فأما الترتيب الزمني المقطوع به من ناحية زمن نزول كل آية أو كل مجموعة من الآيات أو كل سورة ، فيكاد يكون متعذراً ؛ ولا يكاد يجد الإنسان فيه اليوم شيئاً مستيقناً - إلا في آيات معدودات تتواتر بشأنها الروايات أو تقطع بشأنها بعض الروايات .. وعلى كل ما في محاولة تتبع آيات القرآن وسوره وفق الترتيب الزمني للنزول من قِصة ، ومن مساعدة على تصور منهج الحركة الإسلامية ومراحلها وخطواتها ، فإن قلة اليقين في هذا الترتيب تجعل الأمر شاقاً ؛ كما أنها تجعل النتائج التي يتوصل إليها تقريبية ظنية ، وليست نهائية يقينية .. وقد ترتب على هذه النتائج الظنية التقريبية نتائج أخرى خطيرة .. لذلك آثرت في هذه الظلال أن أعرض القرآن بترتيب سوره في المصحف العثماني ؛ مع محاولة الإلمام بالملابسات التاريخية لكل سورة - على وجه الإجمال والترجيح - والاستئناس بهذا في إيضاح الجوانب والملابسات الهيكلية بالنص - على وجه الإجمال والترجيح أيضاً - على النحو الذي سبق في التعريف بالسور الماضية في هذه الطبعة الجديدة من الظلال .. وعلى هذا النحو تمضى - بعون الله - في هذه السورة .. (١)

(١) وقد حاولت في كتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » أن أعرض هذه المشاهد وفق ترتيب النزول لسور . ولكنني آثرت في ظلال القرآن اتباع المنهج الآخر ..

الجزء التاسع

نزلت سورة الأنفال التي نعرض لها هنا بعد سورة البقرة .. نزلت في غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان من العام الثاني للهجرة بعد تسعة عشر شهرا من الهجرة على الأرجح .. ولكن القول بأن هذه السورة نزلت بعد سورة البقرة لا يمثل حتمية نهائية . فسورة البقرة لم تنزل دفعة واحدة ؛ بل إن منها ما نزل في أوائل العهد بالمدينة ، ومنها ما نزل في أواخر هذا العهد . وبين هذه الأوائل وهذه الأواخر نحو تسع سنوات ؛ ومن المؤكد أن سورة الأنفال نزلت بين هذين للوعدين ؛ وأن سورة البقرة قبلها وبعدها ظلت مفتوحة ؛ تنزل الآيات ذات العدد منها بين هذين للوعدين ، وتضم إليها وفق الأمر النبوي التوقيفي . ولكن القول عليه في قولهم : إن هذه السورة نزلت بعد هذه السورة ، هو نزول أوائل السور . كما ذكرنا ذلك في التعريف بسورة البقرة (١).

وفي بعض الروايات أن الآيات من ٣٠ إلى غاية ٣٦ من سورة الأنفال مكية .. وهي هذه الآيات :

« وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك . ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين . وإذا تلى عليهم آياتنا قالوا : قد سمعنا ، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين . وإذا قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ، أو ائتنا بعذاب اليم . وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون . وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ، وما كانوا أولياءه ، إن أولياؤه إلا المتقون ، ولكن أكثرهم لا يعلمون . وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون » ..

ولعل الذي دعا أصحاب هذه الروايات إلى القول بمكية هذه الآيات أنها تحدث عن أمور كانت في مكة قبل الهجرة .. ولكن هذا ليس بسبب .. فإن هناك كثيرا من الآيات المدنية تحدث عن أمور كانت في مكة قبل الهجرة . وفي هذه السورة نفسها آية : ٢٦ قبل هذه الآيات تحدث عن مثل هذا الشأن :

(١) ص ٢٢ - ٢٣ من الجزء الأول : الطبعة الثانية المنقحة .

سورة الأنفال

« واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ، تخافون أن يتخطفكم الناس ، فأواكم وأيدكم بنصره ، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » . .

كما أن الآية : ٣٦ وهي الأخيرة من تلك الآيات تتحدث عن أمر كان بعد بدر ، خاص باتفاق المشركين أموالهم لتجهيز لغزوة أحد :

« إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله . فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ، ثم يغلبون ، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون » . .

والروايات التي تذكر أن هذه الآيات مكية ذكرت في سبب النزول مناسبة هي محل اعتراض . فقد جاء فيها : أن أبا طالب قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يأمر به قومك ؟ قال : يريدون أن يسحروني ويقتلوني ويخرجوني فقال : من أخبرك بهذا ؟ قال : ربي . قال : نعم الرب ربك . فاستوص به خيرا ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنا أستوصى به ! بل هو يستوصى بي خيرا ! فقلت : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » . . الآية . .

وقد ذكر ابن كثير هذه الرواية واعتراض عليها بقوله : « وذكر أبي طالب في هذا غريب جدا ، بل منكر . لأن هذه الآية مدنية . ثم إن هذه القصة ، واجتماع قريش على هذا الاثنار ، والمشاركة على الإثبات أو النفي أو القتل ، إنما كانت ليلة الهجرة سواء . وذلك بعد موت أبي طالب بنحو من ثلاث سنين . لما تمكنوا منه واجترأوا عليه بسبب موت عمه أبي طالب ، الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه » . .

وقد ذكر ابن إسحاق . عن عبد الله ابن أبي نجيح . عن مجاهد . عن ابن عباس - وعنه كذلك من طريق آخر - حديثا طويلا عن تبئير قريش ومكرهم هذا ، جاء في نهايته قوله : « . . وأذن الله له عند ذلك بالخروج ، وأزل عليه - بعد قدومه المدينة - « الأنفال » يذكره نعمه عليه ، وبلاءه عنده : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ، ويمكرون ويمكر الله . والله خير الماكرين » . .

وهذه الرواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - هي التي تنفق مع السياق القرآني قبل هذه الآيات وبعدها . من تذكير الله سبحانه لنبيه - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين بما أسلف

الجزء التاسع

إليهم من فضله؛ في معرض تحريضهم على الجهاد في سبيل الله والاستجابة لما يدعوهم إليه . . .
والثبات يوم الزحف . . . إلى آخر ما تعالجه السورة من هذا الأمر كما سنبين . . . والقول بأن
هذه الآيات مدنية كالسورة كلها هو الأولى . . .

وبعد ، فإنه من أجل مثل هذه الملابسات في الروايات الواردة عن أسباب النزول ، آثرنا
المنهج الذي جرينا عليه في عرض القرآن الكريم كما هو ترتيب السور في مصحف عثمان
- رضي الله عنه - لا وفق ترتيب النزول الذي لا سبيل اليوم فيه إلى يقين . . . مع محاولة
الاستئناس بأسباب النزول وملابساته قدر ما يستطاع .
والله المستعان . . .

هذه السورة نزلت في غزوة بدر الكبرى . . . وغزوة بدر - بملابساتها وبما ترتب عليها
في تاريخ الحركة الإسلامية وفي التاريخ البشري جملة - تقوم معلما ضخما في طريق تلك
الحركة وفي طريق هذا التاريخ .

وقد سمى الله - سبحانه - يومها « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . . . كما أنه جعلها مفرق
الطريق بين الناس في الآخرة كذلك لا في هذه الأرض وحدها ؛ ولا في التاريخ البشري
على هذه الأرض في الحياة الدنيا وحدها . فقال سبحانه : « هذان خصمان اختصموا في ربهم :
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ، يصب من فوق رؤوسهم الحميم ، يصهر به ما في بطونهم
والجلود . ولهم مقامع من حديد . كلما أرادوا أن يخرجوا منها - من غم - أعيدوا
فيها ، وذوقوا عذاب الحريق . . . إن الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجري
من تحتها الأنهار يخلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير . وهدوا إلى
الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد . . . » . . . (الحج : ١٩ - ٢٤) وقد ورد أن هذه
الآيات نزلت في الفريقين الذين التقيا يوم بدر . . . يوم الفرقان . . . لا في الدنيا وحدها ،
ولا في التاريخ البشري على الأرض وحدها ؛ ولكن كذلك في الآخرة وفي الأبد الطويل . . .
وتكفي هذه الشهادة من الجليل - سبحانه - لتصوير ذلك اليوم وتقديره . . . وسنعرف شيئا
من قيمة هذا اليوم ، حين نستعرض الواقعة وملابساتها ونتأملها . . .

سورة الأنفال

ومع كل عظمة هذه الغزوة ، فإن قيمتها لا تتضح أبعادها الحقيقية إلا حين نعرف طبيعتها
و حين نراها حلقة من حلقات « الجهاد في الإسلام » ، وحين ندرك بواعث هذا الجهاد
وأهدافه . كذلك نحن لا ندرك طبيعة « الجهاد في الإسلام » وبواعثه وأهدافه ، قبل أن
نعرف طبيعة هذا الدين ذاته . . .

لقد لخص الإمام ابن القيم سياق الجهاد في الإسلام في « زاد المعاد » ، في الفصل الذي
عقده باسم : « فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمناقين من حين بعث إلى حين لقي
الله عز وجل : أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلق . وذلك
أول نبوته فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ . ثم أنزل عليه : « يا أيها المدثر .
قم فأندر » فنبأ بقوله : « اقرأ » وأرسله : « يا أيها المدثر » . ثم أمره أن ينذر عشيرته
الأقربين . ثم أنذر قومه . ثم أنذر من حولهم من العرب . ثم أنذر العرب قاطبة . ثم أنذر
العالمين . فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ؛ ويؤمر بالكف
والصبر والصفح . ثم أذن له في الهجرة ، وأذن له في القتال . ثم أمره أن يقاتل من قاتله ،
ويكف عمن اعزله ولم يقاتله . ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله . . . ثم كان
الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة . وأهل حرب . وأهل ذمة . .
فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم ، وأن يوفى لهم به ما استقاموا على العهد ؛ فإن خاف
منهم خيانه نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد . وأمر أن يقاتل من نقض
عهده . . . ولما نزلت سورة براءة نزلت بيان حكم هذه الأقسام كلها : فأمر أن يقاتل عدوه
من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام . وأمره فيها بجهاد الكفار
والمناقين والغلظة عليهم . فجاهد الكفار باليف والسنان ، والمناقين بالحجة واللسان . وأمره
فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم . . . وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام :
قسماً أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ، ولم يستقيموا له ، فحاربهم وظهر عليهم . وقسماً لم
عهد موقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه ، فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم . وقسماً لم يكن
لهم عهد ولم يحاربوه ؛ أو كان لهم عهد مطلق ، فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر ؛ فإذا انسلخت
قاتلهم . . . فقتل الناقض لعده ؛ وأجل من لا عهد له ، أو له عهد مطلق ، أربعة أشهر .
وأمره أن يتم للموفى بعده عهده إلى مدته ؛ فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى

الجزء التاسع

مدتهم وضرب على أهل الذمة الجزية . . فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربين له ، وأهل عهد ، وأهل ذمة . . ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين : محاربين وأهل ذمة . والمحاربون له خائفون منه . فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به . ومسلم له آمن . وخائف محارب . . وأما سيرته في المناقنين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ؛ ويكفل سرائرهم إلى الله ؛ وأن يجاهدوا بالعلم والحجة ؛ وأمر أن يعرض عنهم ، ويغفل عنهم ، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ، ونهى أن يصلى عليهم ، وأن يقوم على قبورهم ، وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم . . فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمناققين . .

ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في النهج الحركي لهذا الدين ، جديرة بالوقوف أمامها طويلا . واكتننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن نشير إليها إشارات مجملة :

◆ السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين . . فهو حركة تواجه واقعا بشريا . . وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي . . إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية ؛ تقوم عليها أنظمة واقعية عملية ؛ تسندها سلطات ذات قوة مادية . . ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه . . تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح للمعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها ؛ تلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات ؛ وتخضعهم بالقهر والتضليل وتمبدهم لغير ربهم الجليل . . إنها حركة لا تكفي بالبيان في وجه السلطان للسادى . كما أنها لا تستخدم القهر للسادى لضائر الأفراد . . وهذه كذلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من المبودية للعباد إلى المبودية لله وحده كما سيبي . .

◆ والسمة الثانية في منهج هذا الدين . . هي الواقعية الحركية . فهو حركة ذات مراحل . كل مرحلة لها وسائل مكافئة لتفسياتها وحاجاتها الواقعية ؛ وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها . . فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة . كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة . . والدين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد بها على منهج هذا الدين في

الجهاد ، ولا يراعون هذه السمة فيه ، ولا يدركون طبيعة المراحل التي مر بها هذا المنهج ، وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها . . الدين يصنعون هذا مخلطون خلطا شديدا ؛ ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا ، ويحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية . ذلك أنهم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا نهائيا ؛ يمثل القواعد النهائية في هذا الدين . ويقولون - وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع اليأس لدرارى المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان - : إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع ؛ ويعسبون أنهم يسدون إلى هذا الدين جيلا بتخليه عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا ، وتعبيد الناس لله وحده ، وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد ؛ لا يقهرهم على اعتناق عقيدته . ولكن بالتخلى بينهم وبين هذه العقيدة . . بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة ، أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلى بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتقها أو لا تعتقها بكامل حريتها . .

♦ والسمة الثالثة : هي أن هذه الحركة الدائبة ، والوسائل المتجددة ، لا تخرج هذا الدين عن قواعده المحددة ، ولا عن أهدافه المرسومة . فهو منذ اليوم الأول - سواء وهو يخاطب المشيرة الأقربين ، أو يخاطب قريشا ، أو يخاطب العرب أجمعين ، أو يخاطب العالمين ، إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ؛ ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف واحد . . هو إخلاص العبودية لله ، والخروج من العبودية للعباد . . لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين . . ثم يمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواحد ، في خطة مرسومة ؛ ذات مراحل محددة ؛ لكل مرحلة وسائلها المتجددة . . على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة .

♦ والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى - على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن « زاد المعاد » . وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام لله هو الأصل العالى الذى على البشرية كلها أن تنقذ إليه ؛ أو أن تسأله بجملتها فلا تنفك لدعوته بأى حائل من نظام سياسى ، أو قوة مادية . وأن تخلى بينه وبين كل فرد ، يختاره أو لا يختاره بطلاق إرادته . ولكن لا يقاومه ولا يحاربه ؛

الجزء التاسع

فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله أو حتى يعلن استسلامه ا

وللهزومون روحيا وعقليا ممن يكتبون عن « الجهاد في الإسلام » ليدفعوا عن الإسلام هذا « الاتهام ا » . . يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة ، وبين منهجه في تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه ؛ والتي تعبد الناس للناس ؛ وتمنعهم من العبودية لله . . وهما أمران لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباس فيهما . . ومن أجل هذا التخليط - وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة ا - يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما يسمونه اليوم : « الحرب الدفاعية » . . والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس اليوم ، ولا بواعثها ، ولا تكييفها كذلك . . إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة « الإسلام » ذاته ، ودوره في هذه الأرض ، وأهدافه العليا التي قررها الله ؛ وذكر الله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بهذه الرسالة ، وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة الرسالات :

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير « الإنسان » في « الأرض » من العبودية للعباد - ومن العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحده - سبحانه - وربوبيته للعالمين . . إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها : الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها ؛ والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور . . أو بتعبير آخر مرادف : الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور . . ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر ، ومصدر السلطات فيه هم للبشر ، هو تأليه للبشر ، يجعل بعضهم لبعض أربابا من دون الله . . إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان الله الغتصب وردة إلى الله ؛ وطرد الغتصبين له ؛ الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ؛ ويقوم الناس منهم مقام العبيد . . إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض . . أو بالتعبير القرآني الكريم :

« وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله » . .

سورة الأتفال

« إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه .. ذلك الدين القيم .. » ..
« 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
بأننا مسلمون » ..

ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم - هم رجال
الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيهة ، ولا رجال ينطقون باسم الآلهة ، كما كان الحال في
ما يعرف باسم « الثيوقراطية » أو الحكم الإلهي للقدس ١١١- ولكنها تقوم بأن تكون شريعة
الله هي الحاكمة ؛ وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ماقرره من شريعة مبينة .

وقيام مملكة الله في الأرض ، وإزالة مملكة البشر . وانزع السلطان من أيدي مقتصبيه
من العباد ورده إلى الله وحده . وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية ..
كل أوامرك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان . لأن للتسلطين على رقاب العباد ، المقتصين لسلطان
الله في الأرض ، لا يسلمون في سلطانهم بمجرد التبليغ والبيان . وإلا فما كان أيسر عمل الرسل
في إقرار دين الله في الأرض ، وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم -
وتاريخ هذا الدين على مر الأجيال !

إن هذا الإعلان العام لتحرير « الإنسان » في « الأرض » من كل سلطان غير سلطان
الله ، بإعلان ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين ، لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا سلبيا .. إنما كان
إعلانا حركيا واقعيا إيجابيا .. إعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر بشريعة
الله ؛ ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا شريك .. ومن ثم لم يكن
بد من أن يتخذ شكل « الحركة » إلى جانب شكل « البيان » .. ذلك ليواجه « الواقع »
البشرى بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه .

والواقع الإنساني ، أمس واليوم وغدا ، يواجه هذا الدين - بوصفه إعلانا عاما لتحرير
« الإنسان » في « الأرض » من كل سلطان غير سلطان الله - بعقبات اعتقادية تصورية .
وعقبات مادية واقعية .. عقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية ، إلى جانب

الجزء التاسع

عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة .. وتختلط هذه بتلك وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد ..

وإذا كان « البيان » يواجه العقائد والتصورات ، فإن « الحركة » تواجه العقبات المادية الأخرى - وفي مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية التصورية ، والعنصرية والطبقية ، والاجتماعية والاقتصادية المعقدة المتشابكة .. وهما معاً - البيان والحركة - يواجهان « الواقع البشري » بحملته ، بوسائل مكافئة لكل مكوناته .. وهما معاً لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان في الأرض .. « الإنسان » كله في « الأرض » كلها .. وهذه نقطة هامة لا بد من تفريرها مرة أخرى !

.. إن هذا الدين ليس إعلاناً لتحرير الإنسان العربي ! وليس رسالة خاصة بالعرب ! .. إن موضوعه هو « الإنسان » .. نوع « الإنسان » .. ومجمله هو « الأرض » .. كل الأرض . إن الله - سبحانه - ليس ربا للعرب وخدم ولا حتى لمن يعتقدون العقيدة الإسلامية وخدم .. إن الله هو « رب العالمين » .. وهذا الدين يريد أن يرد « العالمين » إلى ربهم ؛ وأن ينزعهم من العبودية لغيره . والعبودية الكبرى - في نظر الإسلام - هي خضوع البشر لأحكام بشرعها لم ناس من البشر .. وهذه هي « العبادة » التي يقرر أنها لا تكون إلا لله وأن من يتوجه بها لغير الله يخرج من دين الله مهما ادعى أنه في هذا الدين . ولقد نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن « الاتباع » في الشريعة والحكم هو « العبادة » التي صار بها اليهود والنصارى « مشركين » مخالفين لما أمروا به من « عبادة » الله وحده ..

أخرج الترمذي - بإسناده - عن عدى ابن حاتم - رضى الله عنه - أنه لما بلغته دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فر إلى الشام . وكان قد تنصر في الجاهلية . فأسرت أخته وجماعة من قومه . ثم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أخته وأعطاهما . فرجعت إلى أخيها فرغبت في الإسلام ، وفي القدوم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتحدث الناس بقدومه . فدخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي عنقه (أى عدى) صليب من فضة وهو (أى النبي صلى الله عليه وسلم) يقرأ هذه الآية : « اتخذوا أجبازهم ورهبانهم أربابا

سورة الأتقال

من دون الله .. قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم . فقال : « بلى ! إنهم حرموا عليهم الحلال ، وأحلوا لهم الحرام . فاتبعوهم . فذلك عبادتهم إياهم » ..
وتفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقول الله سبحانه ، نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة والحكم هو العبادة التي تخرج من الدين ، وأنها هي اتخاذ بعض الناس أربابا لبعض ..
الأمر الذي جاء هذا الدين ليغيه ، ويعلن تحرير « الإنسان » ، في « الأرض » من العبودية لغير الله ..

ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في « الأرض » لإزالة « الواقع » المخالف لذلك الإعلان العام .. بالبيان وبالحركة مجتمعين .. وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التي تعبد الناس لغير الله - أي تحكمهم بغير شريعة الله وسلطانة - والتي تحول بينهم وبين الاستماع إلى « البيان » واعتناق « العقيدة » بحرية لا يتعرض لها السلطان . ثم لكي يقيم نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي - بعد إزالة القوة المسيطرة - سواء كانت سياسية بحتة ، أو متلبسة بالعنصرية أو الطبقية داخل العنصر الواحد .

إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته .. ولكن الإسلام ليس مجرد « عقيدة » .. إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد . فهو يهدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان .. ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا - بالفعل - في اختيار العقيدة التي يريدونها بمحض اختيارهم - بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان النير لأرواحهم وعقولهم - ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هوام ؛ أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيدا للعباد ، وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله .. إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية لله وحده ؛ وذلك بتلقي الشرائع منه وحده . ثم ليعتق كل فرد - في ظل هذا النظام العام - ما يعتنقه من عقيدة ، وبهذا يكون « الدين » كله لله . أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها لله .. إن مدلول « الدين » أشمل من مدلول « العقيدة » .. إن الدين هو للتبعية والنظام الذي يحكم الحياة وهو في الإسلام يعتمد على العقيدة . ولكنه في عمومها أشمل من العقيدة .. وفي الإسلام يمكن أن

الجزء التاسع

تخضع جماعات متنوعة لمنهج العام الذي يقوم على أساس العبودية لله وحده ولو لم يعتقد بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام ..

والذي يدرك طبيعة هذا الدين - على النحو المتقدم - يدرك معها حتمية الانطلاق الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف - إلى جانب الجهاد بالبيان - ويدرك أن ذلك لم يكن حركة دفاعية - بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح « الحرب الدفاعية » - كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر أن يصوروا حركة الجهاد في الإسلام - إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير « الإنسان » في « الأرض » .. بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري ؛ وفي مراحل محددة لكل مرحلة منها ووسائلها المتجددة .

وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية ، فلا بد أن نغير مفهوم كلمة « دفاع » . ونعتبره « دفاعاً عن الإنسان » ذاته ، ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق تحرره .. هذه العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات ؛ كما تتمثل في الأنظمة السياسية ، القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية ، التي كانت سائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام ؛ والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان !

وبهذا التوسع في مفهوم كلمة « الدفاع » نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي في « الأرض » بالجهاد ؛ ونواجهه طبيعة الإسلام ذاتها ، وهي أنه إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد ، وتقرير ألوهية الله وحده وربوبيته للمالين ؛ وتحطيم مملكة الهوى البشري في الأرض ، وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان ..

أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعية ؛ ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت مجرد صد المدوان من القوى المجاورة على « الوطن الإسلامي ا » - وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب - فهي محاولة تتم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين ، ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به في الأرض . كما أنها تشي بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر ؛ وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي ا

سورة الأنفال

ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان - رضى الله عنهم - قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع اللد الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف كانوا يدفعون هذا اللد، وأمام الدعوة تلك العقبات للمادية - من أنظمة الدولة السيامة؛ وأنظمة المجتمع العنصرية والطبقية، والاقتصادية الناشئة من الاعتبارات العنصرية والطبقية، والتي تحمها القوة المادية للدولة كذلك ١٤

إنها سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير «الإنسان» . . نوع الإنسان . . في «الأرض» . . كل الأرض . . ثم تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان . . إنها تجاهد باللسان والبيان حينما يخلى بينها وبين الأفراد، تخاطبهم بحرية، وهم مطلقو السراح من جميع تلك المؤثرات . . فهنا «لا إكراه في الدين» . . أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية، فلا بد من إزالتها أولا بالقوة، للتمكن من مخاطبة قلب الإنسان وعقله؛ وهو طليق من هذه الأغلال!

إن الجهاد ضرورة للدعوة . إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه؛ ولا يكتفى بالبيان الفلسفي النظري السابي سواء كان الوطن الإسلامي - وبالتعبير الإسلامي الصحيح: دار الإسلام - آمنا أم مهددا من جيرانه . فالإسلام حين يسمى إلى السلم، لا يقصد تلك السلم الرخيصة؛ وهي مجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية . إنما هو يريد السلم التي يكون الدين فيها كله لله . أي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله؛ والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله . والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام - بأمر من الله - لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها . . ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن القيم: «فاستقر أمر الكفار معه - بعد نزول براءة - على ثلاثة أقسام: محاربين له، وأهل عهد، وأهل ذمة . . ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام . . فصاروا معه قسمين: محاربين، وأهل ذمة . والمحاربون له خائفون منه . . فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: - لم يؤمن به . ومسالم له آمن (وهم أهل الذمة كما ينهب من الجملة السابقة) وخائف محارب . .

الجزء التاسع

وهذه هي للواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه . لا كما يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر، وأمام هجوم المستشرقين الماكر .

وقد كلف الله للمسلمين عن القتال في مكة؛ وفي أول العهد بالهجرة إلى المدينة .. وقيل للمسلمين: «كنوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» .. ثم أذن لهم فيه، فقيل لهم: «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» .. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل لهم: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» .. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل لهم: «وقاتلوا للمشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» .. وقيل لهم: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» .. فكان القتال - كما يقول الإمام ابن القيم - «محرمًا، ثم مأذونا به، ثم مأهورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم أمورا به لجميع المشركين» ..

إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد؛ وجدية الأحاديث النبوية التي تحض عليه؛ وجدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام، وعلى مدى طويل من تاريخه ... إن هذه الجدية الواضحة تمنع أن يجول في النفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي .

ومن ذا الذي يسمع قول الله سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويتأنق وقائع الجهاد الإسلامي؛ ثم يظنه شأنًا عارضًا مقيدًا بملابسات تذهب وتجيء؛ ويقف عند حدود اللطاع لتأمين الحدود؟

لقد بين الله للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها بالقتال أن الشأن الدائم الأصل في طبيعة هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض، لدفع الفساد عن الأرض: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير

سورة الأتقال

حق إلا أن يقولوا ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا .. وإذن فهو الشأن الدائم لا الحالة العارضة . الشأن الدائم أن لا يتعاش الحق والباطل في هذه الأرض . وأنه متى قام الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية الله للعالمين ، وتحرير الإنسان من العبودية للعباد ، رماه المعتصبون لسلطان الله في الأرض ولم يسألوه قط ؛ وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطانهم ويدفع عن « الإنسان » في « الأرض » ذلك السلطان الغاصب .. حال دأمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله لله .

إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلة . كذلك كان الأمر أول العهد بالهجرة . والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن مجرد تأمين للمدينة .. هذا هدف أولى لا بد منه . ولكنه ليس الهدف الأخير .. إنه هدف يضمن وسيلة الانطلاق ؛ ويؤمن قاعدة الانطلاق .. الانطلاق لتحرير « الإنسان » ، وإزالة العقبات التي تمنع « الإنسان » ذاته من الانطلاق !

وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم . لأنه كان مكفولا للدعوة في مكة حرية البلاغ .. كان صاحبها - صلى الله عليه وسلم - يملك بحماية سيوف بني هاشم ، أن يصدع بالدعوة ؛ ويخاطب بها الآذان والعقول والقلوب ؛ ويواجه بها الأفراد .. لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه من إبلاغ الدعوة ، أو تمنع الأفراد من سماعه إلا ضرورة - في هذه المرحلة - لاستخدام القوة . وذلك إلى أسباب أخرى لها كانت قائمة في هذه المرحلة . وقد لحصنها عند تفسير قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ... » من سورة النساء . ولانرى بأسا في إثبات بعض هذا التلخيص هنا حرة أخرى :

« ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد ، في بيئة معينة ، لقوم معينين ، وسط ظروف معينة . ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات ، تربية نفس الفرد العربي على الصبر على مالا يصبر عليه عادة من الضيم على شخصه أو على من يلوذون به . ليخلص من شخصه ، ويتجرد من ذاته ، ولا تعود ذاته ولا من يلوذون به محور الحياة في نظره

الجزء التاسع

ودافع الحركة في حياته . وتربيته كذلك على ضبط أعصابه ، فلا يندفع لأول مؤثر - كما هي طبيعته - ولا يحتاج لأول مهبج . ليم الاعتدال في طبيعته وحركته . وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور حياته ، ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره به - مها يكن مخالفا لما لوفه وعادته - وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي ، لإنشاء « المجتمع المسلم » الخاضع لقيادة موجهة ، المترقى التحضر ، غير الهمجي أو القبلي !

« وربما كان ذلك أيضا ، لأن الدعوة السلية كانت أشد أثرا وأنفذ ، في مثل بيثة قريش ، ذات العنجهية وانسرف ؛ والتي قد يدفعها القتال معها - في مثل هذه المرحلة - إلى زيادة العناد ، وإلى نشأة ثارات دموية جديدة كثرات العرب المعروفة التي أثارت حرب داحس والغبراء ، وحرب البسوس ، أعواما طويلة ، تفانت فيها قبائل برمتها . وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكراياتهم بالإسلام . فلا تبدأ بعد ذلك أبدا . ويتحول الإسلام من دعوة إلى ثارات وذحول تنسى معها وجهته الأساسية ، وهو في مبدئه ، فلا تذكر أبدا !

« وربما كان ذلك أيضا ، اجتنابا لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة ، هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم . إنما كان ذلك موكولا إلى أولياء كل فرد ، يعذبونه ويفتنونه « ويؤدبونهم ! » ومعنى الإذن بالقتال - في مثل هذه البيثة - أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت .. ثم يقال : هذا هو الإسلام ! ولقد قلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال ! فقد كانت دعاية قريش في الموسم ، في أوساط العرب القادمين للحج والتجارة : إن محمدا يفرق بين الوالد وولده ، فوق تفرقة لقومه وعشيرته ! فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد ، والمولى بقتل الولي .. في كل بيت وفي كل محلة ؟ .

« وربما كان ذلك أيضا لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عن دينهم ، ويمذبونهم ويؤذونهم ، هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص ، بل من قادته .. ألم يكن عمر ابن الخطاب من بين هؤلاء ؟

« وربما كان ذلك أيضا ، لأن النخوة العربية ، في بيثة قبلية ، من عادتها أن تتور للمظلوم الذي يحتمل الأذى ، ولا يتراجع ، وبخاصة إذا كان الأذى واقعا على كرام الناس فيهم .. وقد

سورة الأتقال

وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة - في هذه البيعة - فابن الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر - وهو رجل كريم - يهاجر ويخرج من مكة ، ورأى في ذلك عارا على العرب ، وعرض عليه جواره وحمايته .. وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبي طالب ، بعد ما طال عليهم الجوع واشتدت الهنة .. بينما في بيعة أخرى من بيئات «الحضارة» القديمة التي مردت على الدل ، قد يكون السكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية والاحتقار من البيعة ، وتعظيم المؤذي الظالم للعتدى !

« وربما كان ذلك ، أيضا ، لقلة عدد المسلمين حينذاك ، وانحصارهم في مكة ، حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة ، أو بلغت أخبارها متناثرة ، حيث كانت القبائل تقف على الحياد من معركة داخلية بين قريش وبعض أبنائها ، حتى ترى ماذا يكون مصير للوقف . ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة ، إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة - حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشرك ، وتنحى الجماعة المسلمة ، ولم يبق في الأرض للإسلام نظام ، ولا وجد له كيان واقعي .. وهو دين جاء ليكون منهاج حياة ، وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة .

« . . . الخ » . . . (١)

فأما في المدينة - في أول العهد بالهجرة - فقد كانت للمعاهدة التي عقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفيما حولها ، ملائمة تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك ..

أولا : لأن هناك مجالا للتبليغ والبيان ، لا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين الناس وبينه ، فقد اعترف الجميع بالدولة المسلمة الجديدة ؛ وبقيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعريف شؤونها السياسية . فنصت للمعاهدة على ألا يعقد أحد منهم صلحا ولا يثير حربا ، ولا ينشئ علاقة خارجية إلا بإذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان واضحا أن السلطة

(١) ص ١٥٦ - ص ١٥٩ من الجزء الخامس من الضلال . الطبعة الثالثة .

الجزء التاسع

الحقيقية في المدينة في يد القيادة للمسلمة . فالجمال أمام الدعوة مفتوح ، والتخلى بين الناس وحرية الاعتقاد قاعة .

ثانياً : أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يريد التفرغ - في هذه المرحلة - لقريش ؛ التي تقوم معارضتها لهذا الدين حبر عثرة في وجه القبائل الأخرى ؛ الواقعة في حالة انتظار لما ينتهي إليه الأمر بين قریش وبعض بنينا ؛ لذلك يادر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإرسال « السرايا » وكان أول لواء عقده حمزة ابن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة .

ثم توالت هذه السرايا ، على رأس تسعة أشهر . ثم على رأس ثلاثة عشر شهرا . ثم على رأس مئة عشر شهرا . ثم كانت سرية عبدالله ابن جدش في رجب على رأس سبعة عشر شهرا . وهي أول غزاة وقع فيها قتل وقتال . وكان ذلك في الشهر الحرام . والتي نزلت فيها آيات البقرة : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه اقل : قتال فيه كبير ، وصد عن سبيل الله وكفر به وللمسجد الحرام ، وإخراج أهله منه أكبر عند الله ، والفتنة أكبر من القتل . ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ... » (١)

ثم كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة .. وهي التي نزلت فيها هذه السورة التي نحن بصدددها .

ورؤية الموقف من خلال ملايسات الواقع ، لا تدع مجالا للقول بأن « الدفاع » بمفهومه الضيق كان هو قاعدة الحركة الإسلامية . كما يقول المهزومون أمام الواقع الحاضر ، وأمام الهجوم الاستشراقي للماكر !

إن الدين يلجأون إلى تلس أسباب دفاعية بحجة لحركة المد الإسلامي ، إنما يؤخذون بحركة الهجوم الاستشراقية ، في وقت لم تعد للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين إسلام ! - إلا من عصم الله ممن يصرون على تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير « الإنسان » في

(١) يراجع تفسير الآية والغزوة في الجزء الثاني من الظلال ص ١٦٢ - ص ١٦٨ من الطبعة النجعة .

سورة الأتقال

« الأرض » من كل سلطان إلا سلطان الله ؛ ليكون الدين كله لله - فيحشون عن مبررات
أدبية للجهاد في الإسلام !

والمد الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي حملتها
النصوص القرآنية :

« فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل في سبيل الله
فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما . وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من
الرجال والنساء والولدان الذين يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، واجعل
لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ، والذين
كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان ، إن كيد الشيطان كان ضعيفا...
(النساء : ٧٤-٧٦) .

« قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير . وإن
تولوا فاعلموا أن الله مولاكم ، نعم للمولى ونعم النصير » ... (الأتقال : ٣٨-٤٠) ..

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ،
ولا يدينون دين الحق من الدين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
وقالت اليهود عزيز ابن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله . ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون
قول الذين كفروا من قبل ، قاتلهم الله أنى يؤفكون ا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من
دون الله والمسيح ابن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا ، لا إله إلا هو ، سبحانه عما
يشركون . يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ؛ ولو كره
الكافرون » ... (التوبة : ٢٩-٣٢) .

إنها مبررات تقرير الوهية الله في الأرض ؛ وتحقيق منهجه في حياة الناس . ومطاردة
الشياطين ومناهج الشياطين ؛ وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس ، والناس عبيد الله
وحده ، لا يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه !

الجزء التاسع

وهذا يكفي .. مع تقرير مبدأ : « لا إكراه في الدين » .. أي لا إكراه على اعتناق العقيدة، بعد الخروج من سلطان العبيد؛ والإقرار بمبدأ أن السلطان كله لله . أو أن الدين كله لله . بهذا الاعتبار .

إنها مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض . بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا شريك .. وهذه وحدها تكفي .. ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في نفوس الغزاة من المسلمين فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول : خرجنا ندافع عن وطننا المهتد أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسلمين ! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة !

لقد كانوا يقولون كما قال ربي بن عامر ، وحذيفة ابن محسن ، والمغيرة ابن شعبة ، جميعاً لرستم قائد جيش الفرس في القادسية ، وهو يسألهم واحداً بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية ، قبل المعركة : ما الذي جاء بكم ؟ فيكون الجواب : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ومن ضيق الدنيا إلى سعتها . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .. فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه ، فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه ، وتركناه وأرضه . ومن أبي قاتلناه حتى نفى إلى الجنة أو الظفر .

إن هناك مبرراً ذاتياً في طبيعة هذا الدين ذاته ؛ وفي إعلانه العام ، وفي منهجه الواقعي لتقابلة الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه ، في مراحل محددة ، بوسائل متجددة .. وهذا المبرر الذاتي قائم ابتداءً - ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى المسلمين فيها - إنه مبرر في طبيعة النهج وواقعيته ، وطبيعة المواقف الفعلية في المجتمعات البشرية .. لا من مجرد ملاسبات دفاعية محدودة ، وموقوتة !

وإنه يكفي أن يخرج المسلم مجاهداً بنفسه وماله .. « في سبيل الله » . في سبيل هذه القيم التي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ؛ ولا يخرجها لها مغنم ذاتي ..

إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه

سورة الأنفال

مع الشيطان . . مع هواه وشهواته . . مع مظالمه ورغباته . . مع مصالحه ومصالح عشيرته وقومه . . مع كل شارة غير شارة الإسلام . . ومع كل دافع إلا العبودية لله ، وتحقيق سلطانه في الأرض وطرده سلطان الطواغيت المعتصين لسلطان الله . .

والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية « الوطن الإسلامي » يفضون من شأن « المنهج » ويعتبرونه أقل من « الوطن » ! وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات . . إنها نظرة مستحدثة غريبة على الحس الإسلامي ، فالعقيدة والمنهج الذي تمثل فيه والمجتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي الاعتبارات الوحيدة في الحس الإسلامي . أما الأرض - بذاتها - فلا اعتبار لها ولا وزن ، وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة منهج الله وسلطانه فيها . وبهذا تكون محض العقيدة وحقل المنهج و« دار الإسلام » ونقطة الانطلاق لتحرير « الإنسان » . .

وحقيقة أن حماية « دار الإسلام » حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه المنهج . ولكنها هي ليست الهدف النهائي . وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامي . إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة الله فيها . ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها ، وإلى النوع الإنساني بجملته . فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين ، والأرض هي مجاله الكبير !

وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وجهه عقبات مادية من سلطة الدولة ، ونظام المجتمع ، وأوضاع البيئة . . وهذه كلها هي التي ينطلق الإسلام ليجتهد بالقوة . كي يخلو له وجه الأفراد من الناس ، يخاطب ضمائرهم وأفكارهم ، بعد أن يحررها من الأغلال المادية ؛ ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار . .

يجب ألا نخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ « الجهاد » ، والأريثقل على عاتقنا ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية ، فنروح نبعث للجهاد الإسلامي عن مبررات أدوية خارجة عن طبيعة هذا الدين ، في ملابس دفاعية وقتية ، كان الجهاد سينطلق في طريقه سواء وجدت هذه الملابس أم لم توجد !

ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي ألا ننفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا

الجزء التاسع

الدين وإعلانه العام ومنهجه الواقعي .. وألا تخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية ..
حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له . لأن مجرد وجوده ، في صورة إعلان
عام لربوبية الله للعالمين ، وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله ، وتآكل هذا الوجود في تجمع
تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية ، وميلاد مجتمع مستقل متميز لا يعترف
لأحد من البشر بالحاكمية ، لأن الحاكمية فيه لله وحده .. إن مجرد وجود هذا الدين في
هذه الصورة لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله ، القائمة على قاعدة العبودية
للعباد ، أن تحاول سحقه ، دفاعا عن وجودها ذاته . ولا بد أن يتحرك المجتمع الجديد للدفاع
عن نفسه ..

هذه ملابسة لا بد منها . تولد مع ميلاد الإسلام ذاته . وهذه معركة مفروضة على
الإسلام فرضا ، ولا خيار له في خوضها . وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش
بينهما طويلا ..

هذا كله حق .. ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده . ولا بد
أن يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا ..

ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة .. إن من طبيعة الوجود
الإسلامي ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء ؛ لإتقاذ « الإنسان » في « الأرض » من العبودية
لغير الله . ولا يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ؛ ولا أن ينزوي داخل حدود عنصرية ؛
تاركا « الإنسان » .. نوع الإنسان .. في « الأرض » .. كل الأرض .. للشر والفساد
والعبودية لغير الله .

إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يحىء عليها زمان تؤثر فيه ألاتهاجم الإسلام ، إذا تركها
الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ؛ ورضى أن يدعها وشأنها ولم
يعد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام .. ولكن الإسلام لا يهادنها ، إلا أن تعلن
استسلامها لسلطانها في صورة أداء الجزية ، ضمانا لفتح أبوابها لدعوته بلا عوائق مادية من
السلطات القائمة فيها .

سورة الأنفال

هذه طيعة هذا الدين ، وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية الله للعالمين وتحرير الإنسان من كل عبودية لغير الله في الناس أجمعين !
و فرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة ، وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو عنصرية ، لا يحركه إلا خوف الاعتداء ! إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطلاق !

إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج الله للحياة البشرية ، وليس منهج إنسان ، ولا مذهب شعبة من الناس ، ولا نظام جنس من الأجناس ! . . . ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتري وحسنا هذه الحقيقة الهائلة . . . حين ننسى أن القضية هي قضية ألوهية الله وعبودية العباد . . . إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي !

وللسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق ، بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لحوض معركة لا اختيار له فيها ، بحكم وجوده الذاتي ووجود المجتمعات الجاهلية الأخرى التي لا بد أن تهاجمه . وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء ، فيدخل في هذه المعركة ..

المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة . فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتما . ولكنها في نهاية الطريق تبدو هائلة شاسعة ، تغير المشاعر والمفاهيم الإسلامية تغييرا كبيرا .. خطيرا ..

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إلهيا ، جاء ليقرر ألوهية الله في الأرض ، وعبودية البشر جميعا لآله واحد ، ويصب هذا التقرير في قالب واقعي ، هو المجتمع الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد ، بالعبودية لرب العباد ، فلا تحكمهم إلا شريعة الله ، التي يتحمل فيها سلطان الله ، أو بتعبير آخر تمثل فيها ألوهيته .. فمن حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه ، ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي ، أو أوضاع الناس الاجتماعية . . . إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار

الجزء التاسع

الإسلام على هذا النحو ، واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه . فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية!

هذا تصور .. وذاك تصور .. ولو أن الإسلام في كلنا الحالتين سيجاهد .. ولكن التصور الكلي لبواعث هذا الجهاد وأهدافه ونتائجه ، يختلف اختلافا بعيدا ، يدخل في صميم الاعتقاد كما يدخل في صميم الحطة والاتجاه .

إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء . فالإسلام ليس نحلة قوم ، ولا نظام وطن، ولكنه منهج إلهي ، ونظام عالم .. ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع التي تغل من حرية « الإنسان » في الاختيار . وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته . إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة ، المفسدة للفطرة ، المقيدة لحرية الاختيار .

من حق الإسلام أن يخرج « الناس » من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده .. ليحقق إعلانة العام برؤية الله للعالمين ، وتحرير الناس أجمعين .. وعبادة الله وحده لا تتحقق - في التصور الإسلامي وفي الواقع العملي - إلا في ظل النظام الإسلامي . فهو وحده النظام الذي يصرح الله فيه للعباد كلهم . حاكمهم ومحكومهم . أسودهم وأبيضهم . قاصيهم ودانيهم . فقيرهم وغنيهم . تشريعا واحدا يخضع له الجميع على السواء .. أما في سائر الأنظمة ، فيعبد الناس العباد ، لأنهم يتلقون التشريع لحياتهم من العباد . وهو من خصائص الألوهية . فأيا بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا وعملا ، سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء ! وأيا بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية ، سواء سماها باسمها أم لم يسمها !

والإسلام ليس مجرد عقيدة . حتى يفتن بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان . إنما هو منهج يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس . والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة وعاياها وفق منهجه هو . ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام . وهذا - كما قلنا من قبل - معنى أن يكون الدين كله لله . فلا تكون

سورة الأنفال

هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لدانته ، كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد !

إن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر ، وتحت الهجوم الاستشراقي الماكر ، يتخرجون من تقرير تلك الحقيقة . لأن المستشرقين صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة . والمستشرقون الحثاء يعرفون جيدا أن هذه ليست هي الحقيقة . ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي بهذه الطريقة .. ومن ثم يقوم الناخون - المهزومون - عن سمعة الإسلام ، بنفي هذا الاتهام ! فيلجأون إلى تلمس للبررات الدفاعية ! ويفعلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته ، وحقه في « تحرير الإنسان » ابتداء .

وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين - المهزومين - ذلك التصور الغربي لطبيعة « الدين » .. وأنه مجرد « عقيدة » في الضمير ؛ لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة .. ومن ثم يكون الجهاد للدين ، جهادا لفرض العقيدة على الضمير !

ولكن الأمر ليس كذلك في الإسلام . فالإسلام منهج الله للحياة البشرية . وهو منهج يقوم على أفراد الله وحده بالألوهية - متمثلة في الحاكمية - وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتها اليومية ! فالجهاد له جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام . أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع ، في ظل النظام العام ، بعد رفع جميع للوثرات .. ومن ثم يختلف الأمر من أساسه ، وتصبح له صورة جديدة كاملة .

وحيثما وجد التجمع الإسلامي ، الذي يتمثل فيه للنهج الإلهي ، فإن الله يمنحه حق الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام . مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية الوجدان .. فإذا كف الله أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد ، فهذه مسألة خطة لا مسألة مبدأ . مسألة مقتضيات حركة لامسألة مقررات عتدة .. وعلى هذا الأساس الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة ، في المراحل التاريخية المتجددة . ولا نخلط بين دلالاتها للرحلية ، والهداية العامة لخطة الحركة الإسلامية الثابت الطويل .

الجزء التاسع

وبعد ، فإن هناك بقية في بيان طبيعة « الجهاد في الإسلام » و « طبيعة هذا الدين » يدنا بها للبحث المجلد القيم الذي أمدنا به للسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان ، بعنوان « الجهاد في سبيل الله » .. وسنحتاج أن نقبس منه فقرات طويلة ؛ لا غنى عنها لقارئ يريد رؤية واضحة دقيقة لهذا الموضوع الخطير العميق في بناء الحركة الإسلامية :

« لقد جرت عادة الأفرنج أن يعبروا عن كلمة « الجهاد » « بالحرب للقدسة » (Holy War) إذا أرادوا ترجمتها بلغاتهم . وقد فسروها تفسيراً منكراً ، وتفننوا فيها ، وألبسوها ثوباً فضفاضاً من المعاني الموهمة الملتفة . وقد بلغ الأمر في ذلك أن أصبحت كلمة الجهاد عندهم عبارة عن شراسة الطبع والحق والمهجة وسفك الدماء . وقد كان من لباقتهم ، وسحر بيانهم ، وتشويهم لوجوه الحقائق الناصعة ، أنه كلما قرع سمع الناس صوت هذه الكلمة .. الجهاد .. تمثلت أمام أعينهم صورة مواكب من الهمج المحتشدة ، مصلنة سيوفها ، متفعدة صدورها بنار التعصب والغضب ، متطابراً من عيونها شرار الفتك والنهب ، عالية أصواتها بهتاف : « الله أكبر » ، زاحفة إلى الأمام ، ما إن رأت كافراً حتى أمسكت بخنقه ، وجعلته بين أمرين : إما أن يقول كلمة : « لا إله إلا الله » فينجو بنفسه ، وإما أن يضرب عنقه ، فتشخب أوداجه دماً !

« ولقد رسم الدهان هذه « الصورة » بلباقة فائقة ، وتفننوا فيها بريشة المتفنن البدع ؛ وكان من دهائمهم ولباقتهم في هذا الفن أن صبغوها بصبغ من النجيع الأحمر ، وكتبوا تحتها :

« هذه الصورة مرآة لما كان بسلف هذه الأمة من شره إلى سفك الدماء ، وجشع إلى الفتك بالأبرياء » !

« والعجب كل العجب ، أن الذين عملوا على هذه الصورة ؛ وقاموا بما كان لهم من حظ موفور في إبرازها وعرضها على الأنظار ، هم هم الذين مضت عليهم قرون وأجيال يتقاتلون ويتناحرون فيما بينهم إرضاء لشهواتهم الدنيئة وإطفاء لأوار مطامعهم الأشعبية ، وتلك هي

سورة أنفال

حربهم الملعونة غير المقدسة (Unholy War) التي أثاروها على الأمم المستضعفة في مشارق الأرض ومغاربها ، وجاسوا خلال ديارهم يبحثون عن أسواق لبضائعهم وأراضٍ لاستعمارهم التي يريدون أن يستعمروها ، ويستبدوا بمناجح ثروتها دون أصحابها الشرعيين ، ويفتشون عن اللناجم والمعادن ، وعمّا تغله أرض الله الواسعة من الحاصلات التي يمكن أن تكون غذاء لبطون مصانهم ومعاملمهم . يبحثون عن كل ذلك وقلوبهم كلها جشع وشره إلى المال والجاه . وبين أيديهم انديابات المدججة ، وفوق رؤوسهم الطائرات المحلقة في جو السماء ، ووراء ظهورهم مئات الألوف من العساكر المدربة يقطعون على البلاد سبل رزقها ، وعلى أهلها الوادعين طريقهم إلى الحياة الكريمة ، يريدون بذلك أن يمشوا وقوداً ليران مطامعهم الماحشة التي لا تزيدها الأيام إلا التهاباً واضطراباً . فلم تكن حروبهم في « سبيل الله » ، وإنما كانت في سبيل شهواتهم الدنيئة ، وأهوائهم الدنيئة ...

« هذه هي حال الذين يصموننا بالغزو والقتال ، الذي سبق لنا من أعمال الفتح والحروب قد مضت عليه أحقاب طويلة . أما أعمالهم الخزية هذه فلا يزالون يقترفونها ليل نهار بمرأى ومسمع من العالم « المتحضر المتمدن » . وأي بلاد الله ، يازري ، قد سلمت من عدوانهم ، وما تخضبت أراضيها بدماء أبنائها الزكية؟ وأية هذه القارات العظيمة من آسيا وأفريقية وأمريكا ماذاقت وبال حروبهم الملعونة ؟ .. لكن هؤلاء الدهاة رسموا صورتنا بلباقة منكرة ، وأبدأوا وأنادوا في عرضها بشكل هائل بشع ، وقد سحب ذيل النسيان على صورتهم الدنيئة ، حتى لا يكاد يذكرها أحد بجانب الصورة المنكرة التي صوروا بها تاريخنا وماثر أسلافنا . فما أعظم دهاءهم ! وما أبرعهم في التزوير والتويه !

« أما سذاجتنا وبله رجالنا ، فحدث عن البحر ولا حرج ! وأي بله أعظم من اغترارنا بالصورة المنكرة التي صوروا بها مآثرنا حتى كدنا نؤمن بصحتها ومطابقتها للحقيقة ؟ وما دار بخلدنا أن ننظر إلى الأيدي الأثيمة التي عملت عملها في رسم هذه الصورة المزورة ، وأن نبعث عن الأقلام الخفية التي تفننت في تمويهها وزخرفتها . وقد بلغ من اغترارنا بتزويرهم ، وانخداعنا بتلك الصورة الموهبة أن اعترانا الحجل والندامة ، وعدنا نعتذر إلى القوم ، نبدل

الجزء التاسع

كلام الله ، ونحرف الكلم عن مواضعه ، ونقول لهم : « مالنا وللقتال ، أيها السادة ! إنما نحن دعاة مبشرون ، ندعو إلى دين الله ، دين الأمن والسلام والدعة بالحكمة والموعظة الحسنة ، نبلغ كلام الله تبليغ الرهبان والدرائش والصوفية ، ونجادل من يعارضنا بالتى هى أحسن ، بالخطب والرسائل والمقالات حتى يؤمن من يؤمن بدعوتنا عن بينة هذه هى دعوتنا لا تزيد ولا تنقص ! أما السيف والقتال به فمعاذ الله أن نمت إليه بصلة . اللهم إلا أن يقال : إنا ربما دافعنا عن أنفسنا حينما اعتدى علينا أحد ذلك أيضاً قد مضت عليه سنون وأعوام طويلة . أما اليوم فقد أظهرنا براءتنا من ذلك أيضاً ! ومن أجل ذلك نسخنا الجهاد « رسمياً » ! ذلك الجهاد المقوت الذى يعمل فيه السيف عمله ! حتى لا يتلق بالكلم ولا يقض عليكم المضجع ! فما الجهاد اليوم إلا مواصلة الجهود باللسان والقلم ؛ وليس لنا إلا أن نلعب بمرهفات الألسنة وأسنة الأقلام ! أما المدافع والدبابات والرشاشات وغيرها من آلات الحرب واستخدامها ، فأتم أحق بها وأهلها ! » .

« هذه مكابدم السياسية التى كشفنا لك القناع عن بعضها فيما تقدم . لكننا إذا أنعمنا النظر فى المسألة من الوجهة العلمية ، ودققنا النظر فى الأسباب التى أشكل لأجلها استجلاء حقيقة « الجهاد فى سبيل الله » ، واستكناه سرها على المسلمين أنفسهم فضلاً عن غير المسلمين ، لاح لنا أن مرجع هذا الخطأ إلى أمرين مهمين لم يسبروا غورهما ، ولم يدركوا مغزاهما على وجه الحقيقة :

« فالأول : أنهم ظنوا الإسلام نحلة (Religion) بالمعنى الذى تطلق عليه كلمة « النحلة » (Religion) عامة ..

« والثانى : أنهم حسبوا المسلمين أمة^(١) (Nation) بالمعنى الذى يستعمل فيه هذه الكلمة فى عامة الأحوال .

« فالحقيقة أن خطأ القوم فى فهم هذين الأمرين المهمين ، وعدم استجلائهم لوجه الحق فى هاتين المسألتين الأساسيتين هو الذى شوه وجه الحقيقة الناصعة فى هذا الشأن ،

(١) يعنى أمة قومية وهى التى تطلق عليها لفظة Nation وإلا فالمسلمون « أمة » بالمصطلح الإسلامى . وهى الجماعة من الناس المتجمعة على عقيدة الإسلام ، المنتظمة فى تجمع قائم على هذا الأساس ، الخاضعة لقيادة تنفذ شريعة الله .

سورة الأنفال

وعاقهم عن إدراك مغزى الجهاد الإسلامى . بل الحق - والحق أحق أن يتبع - أن هذا الخطأ الأساسى فى فهم هاتين المسألتين قد أرخى سدوله على حقيقة الدين الإسلامى بأسره ، وقلب الأمر ظهرا لبطن ، وجعل موقف المسلمين من العالم ومسائله المتجددة ومشاكاه المتشعبة حرجا ضيقا ، لا يرضاه الإسلام وتعاليمه الخالدة :

« فالنحلة (١) (Religion) على حسب الاصطلاح الشائع عندهم ، لا يراد بها إلا مجموعة من العقائد والعبادات والشعائر : ولا جرم أن « النحلة » بهذا المعنى لا تعدو أن تكون مسألة شخصية . فانت حر فيما تختاره من العقيدة؛ ولك الخيار فى أن تعبد بأى طريق شئت من رضيت به ربا لنفسك . وإن أبت نفسك إلا التحمس لهذه النحلة والانتصار لعقيدها فلك أن تخترق الأرض ، وتجوب بلاد الله الشاسعة ، داعيا إلى عقيدتها ، مدافعا عن كيانها بالحجج والبراهين ، مجادلا من يخالفونك فيها برهفات الألسنة وأسنة الأقلام . أما السيف وآلات الحرب والقتال ، فمالك ومالها فى هذا الشأن ؟ أتريد أن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين بعقيدتك ؟ وإن كان الإسلام نحلة (Religion) كنعج العالم ، على حسب الاصطلاح الشائع عندهم كما يزعمون ، فالظاهر أنه لا شأن فيها للسيف وأدوات الحرب ، كما قالوا . ولو كان موقف الإسلام فى نفس الأمر كما زعموا ووصفوا لما كان فيه مساع للجهاد ، ولم يكن من الإسلام فى ورد ولا صدر ؛ لكن الأمر على خلاف ذلك ، كما سوف تعرفه فيما يأتى من البيان . وكذلك كلمة « الأمة » (Nation) فما هى إلا عبارة عن طائفة من الناس متوافقة فيما بينها (Homogeneous Group of Men) اجتمعت وتآلفت وامتازت من بين طوائف أخرى لا شترأ كها فى بعض الأمور الجوهرية . فالطائفة التى تكون « أمة » ، بهذا المعنى ، لا يعنىها على استخدام السيف إلا أمران : إما أن يعتدى عليها أحد ، ويريد أن يسلبها حقوقها المعروفة؛ وإما أن تحمل هى بنفسها على طائفة أخرى لتفزع من يدها حقوقها المعروفة . فى الصورة الأولى منها ، لها سعة فى الأمر ، وهى لا تخلو من وازع خلق يلجئها إلى استخدام السيف والبطش بمن اعتدى عليها . وإن كان بعض المتشدين بالأمن والسلام لا يبيح ذلك أيضا - أما الصورة الثانية - أى الاعتداء على حقوق غيرها والإغارة على الشعوب والأمم من غير ما

(١) وردت فى الأصل كلمة : « مذهب » التى ترادفها لفظة : (Religion) فى الإنجليزية ... المترجم

الجزء التاسع

سبب - فلا يبيحها غير الجبارة المسيطرين (Dictators) حتى إن ساسة الدول الكبرى كبريطانيا وأمريكا أيضا لا يقدرّون أن يجترثوا على القول بمجازها ا
« فإن كان الإسلام « نحلة » كالنحل الأخرى، والمسلمون « أمة » كغيرهم من أمم العالم، فلا جرم أن « الجهاد » الإسلامي يفقد بذلك جميع المزايا والخصائص التي جعلته رأس العبادات ودرّة تاجها .. لكن الحقيقة أن الإسلام ليس بنحلة كالنحل الرائجة، وأن المسلمين ليسوا بأمة كأمم العالم .. بل الأمر أن الإسلام فكرة انقلابية (Revolutionary) ومنهاج انقلابي يريد أن يهدم نظام العالم الاجتماعي بأسره ويأني بنيانه من القواعد، ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهاجه العملي .. ومن هناك تعرف أن لفظ « المسلم » وصف للحزب الانقلابي العالمي (International Revolutionary Party) الذي يكونه الإسلام، وينظم صفوفه، ليكون أداة في إحداث ذلك البرنامج الانقلابي الذي يرمى إليه الإسلام، ويطمح إليه بصره. والجهاد عبارة عن الكفاح الانقلابي (Revolutionary Struggle) عن تلك الحركة الدائمة المستمرة التي يقام بها للوصول إلى هذه الغاية، وإدراك هذا المبتغى.

« والإسلام يتجنب الكلمات الشائعة في دعوته وبيان منهاجه العملي - شأن غيره من الدعوات الفكرية والمناهج الانقلابية - بل يؤثر لذلك لغة من المصطلحات (Terminology) خاصة. فلا يقع الالتباس بين دعوته وما إليها من الأفكار والتصورات، وبين الأفكار والتصورات الشائعة الرائجة. « فالجهاد » أيضا من الكلمات التي اصطلاح عليها الإسلام لأداء مهمته وتبيين تفاصيل دعوته. فأنت ترى أن الإسلام قد تجنب لفظه (الحرب) وغيرها من الكلمات التي تؤدي معنى القتال (War) في اللغة العربية، واستبدل بها كلمة (Struggle) في اللغة الانجليزية. غير أن لفظه (الجهاد) أبلغ منها تأثيرا، وأكثر منها إحاطة بالمعنى المقصود. فما الذي أفضى بالإسلام إلى أن يختار هذه الكلمة الجديدة، صارفا بوجهه عن الكلمات القديمة الرائجة؟ الذي أراه وأجزم به أنه ليس لذلك إلا سبب واحد: وهو أن لفظه « الحرب » (War) كانت ولا تزال تطلق على القتال الذي يشب لهيبه وتسنع ناره بين الرجال والأحزاب والشعوب لمآرب شخصية وأغراض ذاتية. والغايات التي ترمى إليها أمثال هذه الحروب لا تعدو أن تكون مجرد أغراض شخصية أو اجتماعية، لا تكون فيها رائجة لفكرة أو اتصار لمبدأ.

سورة الأنفال

وبما أن القتال المشروع في الإسلام ليس من قبيل هذه الحروب ، لم يكن له بد من ترك هذه اللفظة (الحرب) البتة . فإن الإسلام لا ينظر إلى مصلح أمة دون أمة ؛ ولا يقصد إلى التهوض بشعب دون شعب ؛ وكذلك لا يهتم في قليل ولا كثير أن تملك الأرض وتستولى عليها هذه المملكة أو تلك ؛ وإنما تهتم سعادة البشر وفلاحهم . وله فكرة خاصة ومنهاج عملي مختار لسعادة المجتمع البشري والصمود به إلى معارج الفلاح . فكل حكومة مؤسسة على فكرة غير هذه الفكرة ، ومنهاج غير هذا النهج ، يقاومها الإسلام ، ويريد أن يقضى عليها قضاء مبرما ؛ ولا يفتيه في شيء بهذا الصدد أمر البلاد التي قامت فيها تلك الحكومة غير المرضية ، أو الأمة التي ينتمى إليها القائمون بأمرها . فإن غايته استعلاء فكرته ، وتعميم منهاجه ، وإقامة الحكومات وتوطيد دعائمها على أساس هذه الفكرة وهذا النهج ، بصرف النظر عن يحمل لواء الحق والعدل بيده ومن تنكس راية عدوانه وفساده ، الإسلام يتطلب « الأرض » ، ولا يقنع بقطعة أو جزء منها ؛ وإنما يتطلب ويستدعي العمورة الأرضية كلها . ولا يتطلبها لتستولى عليها وتستبد بمناجع ثروتها أمة بعينها ، بعدما تنتزع من أمة أو أمم شتى ، بل يتطلبها الإسلام ويستدعيها ل يتمتع الجنس البشري بأجمعه بفكرة السعادة البشرية ومنهاجها العملي اللذين أكرمه الله بهما ، وفضله بهما على سائر الأديان والشرائع . وتحقيقا لهذه الغاية السامية يريد الإسلام أن يستخدم جميع القوى والوسائل التي يمكن استخدامها لإحداث انقلاب على شامل ؛ ويبدل الجهد المستطاع للوصول إلى هذه الغاية العظمى ؛ ويسمى هذا الكفاح المستمر ، واستنفاد القوى البالغ واستخدام شق الوسائل المستطاعة « بالجهاد » . فالجهاد كلمة جامعة تشمل جميع أنواع السعى وبذل الجهد . وإذا عرفت هذا فلا تعجب إذا قلت : إن تغير وجهات أنظار الناس وتبديل مبولهم ونزعاتهم ، وإحداث انقلاب عقلي وفكري بواسطة مرهفات الأقلام نوع من أنواع الجهاد ، كما أن القضاء على نظم الحياة العتيقة الجائرة بحمد السيوف ، وتأسيس نظام جديد على قواعد العدل والنصفة أيضا من أصناف الجهاد . وكذلك بذل الأموال ، وتحمل للشاق ، ومكابدة الشدائد أيضا فصول وأبواب مهمة من كتاب « الجهاد » العظيم .

« لكن الجهاد الإسلامي ليس بجهاد لا غاية له ؛ وإنما هو الجهاد في سبيل الله ؛ وقد ترومه هذا الشرط لا ينفك عنه أبداً . وذلك أيضا من الكلمات التي اصطلح عليها الإسلام لتبين فكرته

الجزء التاسع

وإيضاح تعاليمه ، كما أشرت إليه آنفا . وقد انخدع كثير من الناس بمدلوله اللغوي الظاهر ، وحسبوا أن إخضاع الناس لعقيدة الاسلام وإكراههم على قبولها هو « الجهاد في سبيل الله » وذلك أن ضيق صدورهم وعدم اتساع مجال تفكيرهم يعوقهم أن يسموا بأنفسهم فوق ذلك ويخلقوا في سماء أوسع من سماتهم . لكن الحق أن « سبيل الله » في المصطلح الإسلامى أرحب وأوسع بكثير مما يتصورون ، وأسمى غاية وأبعد مراما مما يظنون ويزعمون ...

« فالذى يتطلبه الإسلام أنه إذا قام رجل ، أو جماعة من المسلمين ، تبذل جهودها ، وتستنفد ماعيا للقضاء على النظم الباطلة ، وتكوّن نظام جديد حسب الفكرة الإسلامية ، فعليها أن تكون مجردة عن كل غرض ، مبرأة من كل هوى أو نزعة شخصية ، لا تقصد من وراء جهودها ، وما تبذل في سبيل غايتها من النفوس والنفائس إلا تأسيس نظام عادل يقوم بالقسط والحق بين الناس ، ولا تبغى بها بدلا في هذه الحياة الفانية ، ولا يكون من هم الإنسان خلال هذا الكفاح المستمر والجهاد المتواصل لإعلاء كلمة الله أن يذل جاهها وشرفا أو سمعة وحن أحدوثة . ولا يحظرون بياله أثناء هذه الجهود البالغة والمساعى العالية أن يسمو نفسه وعشيرته ، ويستبد بزمام الأمر ، ويتبوأ منصب الطواغيت الفجرة ، بعدما يعزل غيره من الجبابرة المستكبرين عن مناصبهم . وها هو ذا القرآن الكريم ينادى بملء صوته :

« الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » ...

(النساء : ٧٦)

... « وقد تضمنت الآية الكريمة : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من

قبلكم لعلكم تشكرون » ... (البقرة : ٢١)

« لب هذه الدعوة ، دعوة الإسلام الانفلاية ، وجوهرها . فإنه لا يخاطب سكان هذه الكرة

باسم العمال ، أو الفلاحين ، أو اللادين ، أو التمويلين من أصحاب العامل والمصانع ، ولا يسميهم

بأسماء احزابهم طعاتهم . وإنما يخاطب الإسلام بنى آدم كافة . ولا يناديهم كذلك إلا بصفة

كونهم افراد الجنس البشرى . فو يأمرهم أن يعبدوا الله وحده ولا شركوا به شيئا ، ولا يتخذوا

إلهاء ولا ربا غيره . وكذلك يدوم الا بتوا عن أمر ربهم ، ولا يستكفوا عن عبادته ،

ولا يتكبروا في أرض الله بغير الحق ، فإن الحكم والأمر لله وحده ، وبهذه مقاليد السموات

سورة الأتقال

والأرض ؛ فلا يجوز لأحد من خلقه ، كائنا من كان ، أن يعلو في الأرض ويتكبر ، ويفهر الناس حتى يخضعوا له ويدعنوا لأمره وينقادوا لجبروته . ودعوته لهم جميعا أن يخلصوا دينهم لله وحده فيكونوا سواء في هذه العبودية الشاملة ، كما ورد في التزليل :

« تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه » ... (آل عمران : ٦٤) .

« فهذه دعوة إلى انقلاب عالمي شامل ، لا غموض فيها ولا إبهام . فإنه قد نادى بعمله صوته :

« إن الحكم إلا لله ، أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم » ... (يوسف : ٤٠)
 « فليس لأحد من بني آدم أن ينصب نفسه ملكا على الناس ومسيطرا عليهم ، يأمرهم بما يشاء وينهاهم عما يريد . ولا جرم أن استقلال فرد من أفراد البشر بالأمر والنهي من غير أن يكون له ساطان من الملك الأعلى ، هو تكبر في الأرض على الله بغير الحق ، وعتو عن أمره ، وطموح إلى مقام الألوهية (١) . والذين يرضون أمثال هؤلاء الطواغيت لهم ملوكا وأمراء إنما يشركون بالله ، وذلك مبعث الفساد في الأرض ، ومنه تنفجر بناييع الشر والظلمان .

« إن دعوة الإسلام إلى التوحيد ، وعبادة الله الواحد ، لم تكن قضية كلامية . أو عقيدة لاهوتية فحسب . شأن غيره من النحل والملل ؛ بل الأمر أنها كانت دعوة إلى انقلاب اجتماعي (Social Revolution) أرادت في أول ما أرادت أن تقطع دابر الذين تسنموا ذروة الألوهية ؛ واستعبدوا الناس بحيلهم ومكائدهم المختلفة . فمنهم من تبوأ مناصب السدنة والكهان ؛ ومنهم من اسأثر بالملك والإمارة ؛ وتحكم في رقاب الناس ؛ ومنهم من استبد بمنابع الثروة وخيرات الأرض ؛ وجعل الناس عالة عليهم يتكفون ولا يجدون ما يتبلغون به .. فأرادت دعوة الإسلام أن تقطع دابرهم جميعا وتتأصل شأقتهم استئصالا .. وهؤلاء تارة تسنموا قمة الألوهية جهرا وعلانية ؛ وأرادوا أن يقهروا من حولهم من الناس على أن يدعنوا لأمرهم ؛ وينقادوا لجبروتهم ؛ مستنديين إلى حقوقهم التي ورثوها عن آباؤهم ؛ أو استأثرت بها الطبقة التي ينتمون

(١) ولا يخالف الحال لو كانت هيئة ، أو كان « الشعب » هو الذي ينشئ شرايئه من غير سلطان من الملك الأعلى ... فالعبرة هي بهذا القيد .. سواء كان المشرع فردا أم جماعة أم شعبا !

الجزء التاسع

إليها ؛ فقالوا : « ما علمت لكم من إله غيري » .. و « أنا ربكم الأعلى » .. و « أنا أحي وأميت » .. و « من أشد منا قوة ؟ » .. إلى غيرها من كلمات الاستكبار ودعاوى الألوهية التي تفوهوا بها وتجاسروا عليها بغيا وعدوانا . وطورا استغلوا جهل الدهماء وسفاهمهم ، فآخذوا من الأصنام والتماثيل والهياكل كل آلهة ، يدعون الناس ويريدونهم على أداء مظاهر العبودية أمام هذه التماثيل والهياكل متوارين بأنفسهم من ورائها ، يلعبون بعقول الناس ، ويستعبدونهم لأغراضهم وشهواتهم وهم لا يشعرون (١) ! فيتبين من ذلك أن دعوة الإسلام إلى التوحيد ، وإخلاص العبادة لله الواحد الأحد ، وتنديده بالكفر والشرك بالله ، واجتناب الأوثان والطواغيت .. كل ذلك يتنافى ويتعارض مع الحكومة والعاملين عليها المتصرفين في أمورها ، والذين يجدون فيها سندا لهم ، وعونا على قضاء حاجاتهم وأغراضهم .. ومن ثم ترى أنه كلما قام نبي من الأنبياء يجاهر الناس بالدعوة ، وخاطبهم قائلا : « يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » .. قامت في وجهه الحكومات المتمككة في عصره ، وثار عليه جميع من كانوا يستغلون خيرات البلاد ويستثمرونها ظلما وعدوانا .. خرجت تقاومه ، وتضع في سبيل الدعوة العقبات . وذلك أن هذه الدعوة لم تكن مجرد بيان لعقيدة كلامية ، أو شرح لمسألة من مسائل الإلهيات (Metaphysical Proposition) وإنما كانت نداء لانقلاب اجتماعي عالمي ، ما كانت بوادره لتخفي على المستأثرين بمناصب العز والجاه ، المستبدين بمناجيع الثراء ، بمن يشمون رائحة الاضطراب السياسي قبل حدوثه بأعوام !

« إن الإسلام ليس بمجرد مجموعة من العقيدة الكلامية ، وجملة من المناسك والشعائر ، كما يفهم من معنى الدين في هذه الأيام . بل الحق أنه نظم شامل ، يريد أن يقضي على سائر النظم الباطلة الجائرة الجارية في العالم ، ويقطع دابرها ، ويستبدل بها نظاما صالحا ، ومنها ما معتدلا ، يرى أنه خير للإنسانية من النظم الأخرى ، وأن فيه نجاة للجنس البشري من أدواء الشر والظلم ، وسعادة له وفلاحا في العاجلة والآجلة معا .

(١) أما في الجاهليات الحاضرة فإن شكل الأصنام والهياكل فقط هو الذي تغير . وهي تقيم للمغفلين من الناس والمستغنين أصناما وهياكل معنوية من نوع آخر ينطق سدها باسمها ويقولون : إنها تريد كذا وكذا ، فيستجيب المغفلون والمستغنون !!!

سورة الأتقال

• يدعوته في هذه السبيل ، سبيل الإصلاح والتجديد والهدم والبناء ، عامة للجنس البشرى كافة ، لا تختص بأمة دون أمة ، أو طائفة دون طائفة . فهو يدعو بني آدم جميعا إلى كلمته ؛ حتى إنه يهيب بالطبقات الجائرة نفسها ممن اعتدوا حدود الله في أرضه ، واستأثروا بخيرات الأرض دون سائر الناس .. يهيب بملوك ، والأمراء أنفسهم ويناديهم قائلا : لا تطغوا في الأرض ، وادخلوا في كنف حدود الله التي حدها لكم ، وكفوا أيديكم عما نهاكم الله عنه وحذركم إياه . فإن أسلمتم لأمر الله ، وودنم لنظام الحق والعدل الذي أتته للناس خيرا وبركة ، فلكم الأمن والدعة والسلامة فإن الحق لا يعادي أحدا ؛ وإنما يعادي الحق الجور ، والفساد والفحشاء ، وأن يتعدى الرجل حدوده الفطرية ، ويتغنى ما وراء ذلك ، مما لاحظ له فيه حسب سنن الكون ، وفطرة الله التي فطر الناس عليها .

« تشكل من آمن بهذه الدعوة وتقبلها بقبول حسن ، يصير عضوا في « الجماعة الإسلامية » أو « الحرب الإسلامي » لافرق في ذلك بين الأحمر منهم والأسود ، أو بين الغني منهم والفقير . كلهم سواسية كأمنان المشط . لا فضل لأمة على أمة . أو لطبقة على أخرى . وبذلك يتكون ذلك الحزب العالمي أو الأممي ، الذي سمي « حزب الله » بلسان الوحي

« وما إن يتكون هذا الحزب حتى يبدأ بالجهاد في سبيل البغية التي أنشأ لأجلها . فمن طبيعته ، وما يستدعيه وجوده ، أن لا يألو جهدا في القضاء على نظم الحكم التي أسس بنائها على غير قواعد الإسلام ، واستئصال شأقتها ، وأن يستنفد مجهوده في أن يستبدل بها نظاما للعمران والاجتماع معتدلا ، مؤسسا على قواعد ذلك القانون الوسط العدل الذي يسميه القرآن الكريم : « كلمة الله » . فإن لم يبذل هذا الحزب الجهد المستطاع ، ولم يسع سعيه وراء تغيير نظم الحكم وإقامة نظام الحق .. نظام الحكم للتؤسس على قواعد الإسلام .. ولم يجاهد حق جهاده في هذه السبيل ، فإنه غايته . وقصر عن تحقيق البغية التي أنشأ لأجلها . فإنه ما أنشأ إلا لإدراك هذه الغاية ، وتحقيق هذه البغية .. بغية إقامة نظام الحق والعدل .. ولا غاية له ولا عمل إلا الجهاد في هذه السبيل . وهذه الغاية الوحيدة التي بينها الله تعالى في كتابه العزيز

« قوله :

الجزء التاسع

« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » ..
(آل عمران : ١١٠) .

« ولا يظن أحد أن هذا الحزب .. « حزب الله » بلسان الوحي .. مجرد جماعة من الوعاظ للبشرين ، يعظون الناس في المساجد ، ويدعونهم إلى مذهبهم ومسالكتهم بالخطب والمقالات ليس إلا ! ليس الأمر كذلك ! وإنما هو حزب أنشأه الله ليحمل لواء الحق والعدل بيده ، ويكون شهيدا على الناس ؛ ومن مهمته التي أقيمت على كاهله من أول يوم أن يقضي على منافع الشر والعداوان ، ويقطع دابر الجور والفساد في الأرض والاستغلال المقوت ؛ وأن يكبح جماح الآلهة الكاذبة ، الذين تكبروا في أرض الله بغير الحق ؛ وجعلوا أنفسهم أربابا من دون الله ؛ وبسأصل شأفة ألوهيتهم . ويقوم نظاما للحكم والعمران صالحا يتفياً ظلالة القاصي والداني والغني والفقير .. وإلى هذا المعنى أشار الله تعالى في غير واحدة من آي الذكر الحكيم :

« وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » ... (الأنفال : ٣٨)

« إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » ... (الأنفال : ٧٣)

« هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » ...

(التوبة : ٣٣)

« فتبين من كل ذلك أن هذا الحزب لا بد له من امتلاك ناصية الأمر ؛ ولا مندوحة له من القبض على زمام الحكم ؛ لأن نظام العمران الفاسد لا يقوم إلا على أساس حكومة مؤسسة على قواعد العدوان والفساد في الأرض ؛ وكذلك ليس من الممكن أن يقوم نظام للحكم صالح ، ويؤنى أكله ، إلا بعد ما يتزعزع الأمر من أيدي الطغاة المفسدين . ويأخذه بأيديهم رجال يؤمنون بالله واليوم الآخر ؛ ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا .

« وأضرب إلى ذلك أن هذا الحزب ؛ بصرف النظر عما يرمى إليه من إصلاح العالم ؛ وبث الخير والفضيلة في أنحاء الأرض كافة ، لا يقدر أن يبقى ثابتا على خطته ، متمسكا بمنهاجه ، عاملا وفق مقتضياته مادام نظام الحكم قائما على أساس آخر ، سائرا على منهاج غير منهاجه . وذلك أن حزبا مؤمنا يبدأ ونظام للحياة والحكم خاص ، لا يمكن أن يمشي متمسكا بمبدئه عاملا حسب مقتضاه في ظل نظام للحكم مؤسس على مبادئ وغايات غير المبادئ والغايات التي يؤمن بها ،

سورة الأنفال

ويريد السير على منهاجها . فإن رجلا يؤمن بمبادئ الشيوعية ، إن أراد أن يعيش في بريطانيا أو ألمانيا ، متمسكا بمبادئه ، سائرا في حياته على البرنامج الذي تقرره الشيوعية ، فلن يتمكن من ذلك أبدا ، لأن الظم التي تقررها الرأسمالية أو الذاتية (١) تكون مهينة عليه ، قاهرة بما أوتيت من سلطان ، فلا يمكنه أن يتخلص من برائتها أصلا . . . وكذلك إن أراد المسلم أن يقضي حياته مستظلا بنظام للحكم مناقض لمبادئ الإسلام الخالدة (٢) وبوده أن يبقى متمسكا بمبادئ الإسلام ، سائرا وفق مقتضاه في أعماله اليومية ، فلن يتسنى له ذلك ، ولا يمكنه أن ينجح في بعينه هذه أبدا . لأن القوانين التي يراها باطلة ، والضرائب التي يعتمدها غرما ونهباً لأموال الناس ، والقضايا التي يحبسها جائرة عن الحق وافتئاتا على العدل ، والنظم التي يعرف أنها مبعث الفساد في الأرض ، ومناهج التعليم التي يحزم بوخامة عاقبتها وسوء نتائجها ، ويرى فيها هلاكا للأمة . . . يجد كل هذه مهينة عليه ، ومسيطرة على بيته وأهله وأولاده ، بحيث لا يمكنه أن يتخلص من قيودها وينجو بنفسه وأهله من أثرها ونفوذها . فالذي يؤمن بعقيدة ونظام - فردا كان أو جماعة - مضطرب بطبيعة عقيدته وإيمانه بها أو يسعى سعيه في القضاء على نظم الحكم القائمة على فكرة غير فكرته ، وينذل الجهد المستطاع في إقامة نظم للحكم مستند إلى الفكرة التي يؤمن بها ؛ ويعتقد أن فيها سعادة للبشر . لأنه لا يتسنى له العمل بموجب عقيدته والسير على منهاجه إلا بهذا الطريق . وإذا رأيت رجلا لا يسعى وراء غايته ، أو ينفل عن هذا الواجب ، فاعلم أنه كاذب في دعواه . ولما يدخل الإيمان في قلبه .

وبهذا المعنى ورد في التنزيل :

« عفا الله عنك . لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأ أنفسهم . والله عليم بالمتقين . . . إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر . وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون » . . .

(التوبة : ٤٣ - ٤٥)

« وأي شهادة أصدق ؟ وأي حجة أنصع ؟ من شهادة القرآن وحبته ؟ ففي هذه الآيات من سورة براءة قد نص القرآن الكريم على أن الذي لا يلي نداء الجهاد ؛ ولا يجاهد بحاله ونفسه

(١) كتب هذا البحث سنة ١٩٣٨ والنظام النازي قائم في ألمانيا .
(٢) وكل حكم لا تتمخض فيه العبودية لله ، بسيطرة شريعة الله كلها على الحياة كلها هو حكم مناقض للإسلام

الجزء التاسع

في سبيل إعلاء كلمة الله ، وإقامة الدين الذي ارتضاه لنفسه ، وتوطيد نظام الحكم المبني على قواعده ، فهو في عداد الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ...

« لعلك تبينت مما أسلفنا أننا أن غاية (Objective) الجهاد في الإسلام ، هي هدم بيان النظم المناقضة لمبادئه ، وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام في مكائدها استبدالها بها . وهذه المهمة .. مهمة إحداث انقلاب إسلامي عام . غير منحصرة في قطر دون قطر . بل كما يريد الإسلام ، ويضعه نصب عينيه أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة .. هذه غايته العليا ، ومقصده الأسمى الذي يدعوا إليه بصره . إلا أنه لا مندوحة للمسلمين ، أو أعضاء « الحزب الإسلامي » عن اشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود ، والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها . أما غايتهم العليا وهدفهم الأسمى فهو الانقلاب العالمي الشامل (World Revolution) المحيط بجميع أنحاء الأرض . وذلك أن فكرة انقلابية لا تؤمن بالقومية ، بل تدعو الناس جميعا إلى سعادة البشر وفلاح الناس أجمعين ، لا يمكنها أصلا أن تضيق دائرة عملها في نطاق محدود من أمة أو قطر . بل الحق أنها مضطرة بسجيته وجيلتها أن تجعل الانقلاب العالمي غيتها التي تضمها نصب عينها ، ولا تفعل عنها طرفة عين . فإن الحق يأبى الحدود الجغرافية ، ولا يرضى أن ينحصر في حدود ضيقة اخترعها علماء الجغرافية واصطلحوا عليها . فالحق يتحدى العقول البشرية الزميمة ، ويقول لها مطالبا بحقه : ما لكم تقولون : إن القضية الفلانية « حق » في هذا الجانب من ذلك الجبل أو النهر مثلا ، ثم تعود القضية نفسها « باطلا » - بزعمكم - إذا جاوزنا ذلك الجبل أو النهر باذرع ؟ الحق حق في كل حل وفي كل مكان ، وأي تأثير للجبال والأنهار في تغيير حقيقته المنبوية ؟ الحق ظلل واراف ، وخير عام شامل ، لا يختص بيته دون بيته ، ولا قطر دون قطر . «أينا وجد « الإنسان » مقهورا فالحق من واجبه أن يدركه ، يأخذ بحقه وينتصر له . ومما أصيبت « الإنسانية » في أبنائها المستضعفين ، فلي العدل ومبادئه والحاملين للوائه أن يلبوا نداءها ، ويأخذوا بناصرها حتى ينتصروا لهم من أعدائهم الجائرين ، ويستردوا لهم حقوقهم المنصوبة التي استبد بها الطغاة بغيا وعدوانا . وهذا للذي نطق لسان الوحي ، حيث ورد في التنزيل :

سورة الأنفال

« وما لكم لا تتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، الذين يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » ... (النساء : ٧٥)

« وزد على ذلك أن الأواصر البشرية والعلاقات الإنسانية - على ما أثرت فيها الفوارق القومية والوطنية ، وأحدثت فيها من نزعات الشتات والاختلاف - قد تشتمل على تلاؤم شامل ، وتجانس عام بين أجزائها ، ربما يتعذر معه أن تسير مملكة في قطر بعينه بحسب مبادئها وخططها المرسومة المستبينة ، مادامت الأنظار المجاورة لها لا توافقها على مبادئها وخطتها ، ولا ترضى بالسير وفق منهاجها وبرنامجها^(١) . من أجل ذلك وجب على الحزب المسلم ، حفظا لكيانه ، وابتغاء للإصلاح المنشود ، ألا يقنع بإقامة نظام الحكم الإسلامي في قطر واحد بعينه . بل من واجبه الذي لا مناص له منه بحال من الأحوال ، ألا يدخر جهدا في توسيع نطاق هذا النظام ويسط نفوذه في مختلف أرجاء الأرض . ذلك بأن يسعى الحزب الإسلامي ، في جانب ، وراء نشر الفكرة الإسلامية ، وتعميم نظرياتها الكاملة ونشرها في أقصى الأرض وأدناها ؛ ويدعو سكان المعمورة - على اختلاف بلادهم وأجناسهم وطبقاتهم أن يتلقوا هذه الدعوة بالقبول ، ويدينوا بهذا المنهاج الذي يضمن لهم السعادتين ، سعادتي الدنيا والآخرة .. وبجانب آخر ، يشمر عن ساق الجهد ، ويقاوم النظم العائرة المناقضة لقواعد الحق والعدل بالقوة ، إذا استطاع ذلك وأعد له عدته ، ويقم مكانها نظم العدل والنصفة ، المؤسس على قواعد الإسلام ومبادئه الخالدة التي لا تلبى ، ولن تبلى جديتها على مرور الأيام والليالي

• هذه هي الخطة التي سلكها . وهذا هو المنهاج الذي انتهجه النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن جاء بعده ، وسار بسيرته من الخلفاء الراشدين ، فإنهم بدأوا ببلاد العرب . ثم أشرقت شمس الإسلام من آفاقها . وأخضعوها أولا لحكم الإسلام ، وأدخلوها في كنف المملكة الإسلامية الجديدة . ثم دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - الملوك والأمراء والرؤساء في مختلف بقاع الأرض إلى دين الحق والإذعان لأمر الله . فالذين آمنوا بهذه الدعوة انضموا إلى هذه

(١) وبخاصة إذا كانت هذه المبادئ والمخططات هي مبادئ الإسلام وخطته التي تنتزع السلطان من كل متسلط وترده إلى الله وحده . ومن ثم تتجمع في وجهها جميع الأنظمة ، وجميع الحكومات ، وجميع العسكرات التي تقوم على أساس عبودية البشر للبشر .. القاعدة التي تشترك فيها جميع أنظمة البشر !

الجزء التاسع

المملكة الإسلامية وأصبحوا من أهلها ، والذين لم يلبوا دعوتها ولم يتقبلوها بقبول حسن ، شرع في قتالهم وجهادهم .. ولما استخلف أبو بكر رضى الله عنه ، بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - والتحاقه بالرفيق الأعلى ، حمل على الملكتين المجاورتين للمملكة الإسلامية .. مملكة الروم والفرس . اللتين بلغ من عتوهما وتماديهما في النفي والاستكبار في الأرض ما طبقت شهرته الآفاق . وبلغت هذه الحملات التي بدأها الصديق - رضى الله عنه - غايتها في عصر الفاروق الذي يرجع إليه الفضل العظيم في توطيد دعائم المملكة الإسلامية الأولى ، حتى شمل ظلها الوارف تلك الأفطار جميعا (١) « ... (انتهت المقتطفات)

على ضوء هذا البيان لطبيعة هذا الدين وحقيقته ، ولطبيعة الجهاد فيه وقيمته ، ولنهج هذا الدين وخطته الحركية في الجهاد ومراحله .. نستطيع أن نمضي في تقييم غزوة بدر الكبرى ، التي قال الله سبحانه عن يومها إنه « يوم الفرقان » .. وأن نمضي كذلك في التعرف إلى سورة الأتقال ، التي نزلت في هذه الغزوة ، على وجه الإجمال .

لم تكن غزوة بدر الكبرى هي أولى حركات الجهاد الإسلامي - كما بينا من قبل - فقد سبقتها عدة سرايا ، لم يقع قتال إلا في واحدة منها ، هي سرية عبد الله ابن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة .. وكانت كلها تمشياً مع القاعدة التي يقوم عليها الجهاد في الإسلام . والتي أسلفت الحديث عنها من قبل .. نعم إنها كلها كانت موجهة إلى قريش التي أخرجت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين

(١) ولم تكن تلك الفتوحات التي بدأت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسارت في طريقها في عهد الخلفين الراشدين بعده .. مجرد عدوى من الروح الإمبراطورية السائدة في الأرض في ذلك الزمان كما يزعم بعض المستشرقين والتأثرين بمزاعمهم ! فإنا كان هذا الدين الذي جاء ليبدل واقع الأرض وتصوراتها ليأخذ « المدوى » من واقع الأرض وتصوراتها ! وما كان رسول الله ليخضع عن حقيقة دين الله بهذه المدوى !

سورة الأنفال

الكرام ؛ ولم تحفظ حرمة البيت الحرام المحرمة في الجاهلية وفي الإسلام ، ولكن هذا ليس الأصل في انطلاقة الجهاد الإسلامي . إنما الأصل هو إعلان الإسلام العام بتحرير الإنسان من العبودية لغير الله ؛ وبتقرير ألوهية الله في الأرض ؛ وتحطيم الطواغيت التي تعبد الناس ، وإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده . . . وقريش كانت هي الطاغوت المباشر الذي يحول بين الناس في الجزيرة وبين التوجه إلى عبادة الله وحده ؛ والدخول في سلطانه وحده . فلم يكن بد أن يناجز الإسلام هذا الطاغوت ، تمثيا مع خطته العامة ؛ وانتصافا في الوقت ذاته من الظلم والظغيان اللذين وقعا بالفعل على المسلمين الكرام ؛ ووقاية كذلك لدار الإسلام في المدينة من الغزو والعدوان . . . وإن كان ينبغي دائما ونحن نقرر هذه الأسباب المحلية القريبة أن نتذكر - ولا ننسى - طبيعة هذا الدين نفسه وخطته التي تختمها طبيعته هذه . وهي ألا يترك في الأرض طاغوتا يعتصب سلطان الله ؛ ويعبد الناس لغير ألوهيته وشرعه بحال من الأحوال !

أما أحداث هذه الغزوة الكبرى فنجعلها هنا قبل استعراض سورة الأنفال التي نزلت فيها ، ذلك لتنسم الجو الذي نزلت فيه السورة ؛ ونذكر مرامي النصوص فيها ؛ وواقعيتها في مواجهة الأحداث من ناحية ؛ وتوجيهها للأحداث من الناحية الأخرى . . . ذلك أن النصوص القرآنية لا تدرك حق إدراكها بالتعامل مع مدلولاتها البيانية واللغوية فحسب ! إنما تدرك أولا وقبل كل شيء بالحياة في جوها التاريخي الحركي ؛ وفي واقعيتها الإيجابية ؛ وتعاملها مع الواقع الحي . وهي - وإن كانت أبعد مدى وأبقى أثرا من الواقع التاريخي الذي جاءت تواجهه - لا تتكشف عن هذا المدى البعيد إلا في ضوء ذلك الواقع التاريخي . . . ثم يبقى لها إحاؤها الدائم ، وفاعلها المستمرة ، ولكن بالنسبة للذين يتحركون بهذا الدين وحدهم ؛ ويحاولون منه شبه ما كان يزاوله الدين نزلت هذه النصوص عليهم أول مرة ؛ ويواجهون من الظروف والأحوال شبه ما كان هؤلاء يواجهون ! ولن تتكشف أسرار هذا القرآن قط للقاعدين ، الذين يمالجون نصوصه في ضوء مدلولاتها اللغوية والبيانية فحسب . . . وهم قاعدون ! . . .

الجزء التاسع

قال ابن إسحاق (١) : ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع بأبي سفيان ابن حرب مقبلا من الشام في غير قريش عظيمة ، فيها أموال لقريش ، وتجارة من تجاراتهم . وفيها ثلاثون رجلا من قريش أو أربعون ..

قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن مسلم الزهري ، وعاصم بن عمر ابن قتادة ، وعدة من بني أبي بكر ، ويزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير . وغيرهم من علمائنا ، عن ابن عباس رضي الله عنهما . . كل قد حدثني بعض الحديث ، فاجتمع حديثهم فيما سمعت من حديث بدر ، قالوا :

لما سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم ، وقال : « هذه غير قريش فيها أموالهم ، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلحكموها » فانتدب الناس ، خف بعضهم وثقل بعضهم ، وذلك أنهم لم يظاوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلقى حربا (وفي زاد المعاد وإمتاع الأسماع أنه صلى الله عليه وسلم أمر من كان ظهره - أي ما يركبه - حاضرا بالنهوض ، ولم يحتفل لها احتفالا كبيرا) .. وقال ابن القيم : « وجملة من حضر بدر من المسلمين ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا : من المهاجرين ستة وثلاثون . ومن الأوس واحد وستون . ومن الخزرج مئة وسبعون . وإنما قل عدد الأوس عن الخزرج ، وإن كانوا أئمة منهم وأقرى شوكة وأصبر عند اللقاء ، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة ، وجاء الفير بغتة ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا . فاستأده رجال ظهورهم كانت في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم ، وأنى . ولم يكن عزمهم على اللقاء ، ولا أعدوا له عدة ، ولا تأهبوا له أهبة . ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير معاد » .

وكان أبو سفيان - حين دنا من الحجاز - يتحسس الأخبار ، ويسأل من لقي من الركبان ، تخوفا على أمر الناس (أي على أموالهم التي معه في القافلة) حتى أصاب خبرا من بعض

(١) واعتمد ابن كثير على ابن إسحاق في روايته للفزوة في كتابه : « البداية والنهاية » ولم يفرق المقرئ في « إمتاع الأسماع » عن هذه الرواية في كثير . وكذلك رواها باختصار الإمام ابن قيم الجوزية في « زاد المعاد » والإمام ابن حزم في « جوامع السيرة » وقد استقينا من جميعها .

سورة الأنفال

الركبان : أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك . فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري ، فبعثه إلى مكة ، وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ، ويخبرهم أن محمداً قد عرض لنا في أصحابه . فخرج ضمضم ابن عمرو سريعا إلى مكة .

قال للقرظي في : «إمتاع الأسماع» : فلم يرع أهل مكة إلا وضمضم يقول : يا معشر قريش ، يا آل أوى ابن غالب ، اللطيمة (وهي العير التي تحمل الطيب والملح والياب ولبس فيها تحمله طعام يؤكل) قد عرض لها محمد في أصحابه . العوث العوث . والله ما أرى أن تدركوها ، وقد جدع أذني بعيره ، وشق قميصه ، وحول رحله . فلم تملك قريش من أمرها شيئا حتى نفروا على الصعب والدلول ، وتجهزوا في ثلاثة أيام . وقيل في يومين . وأعان قريشهم ضعيفهم . وقام سهيل ابن عمرو ، وزمعة ابن الأسود ، وطعيمة ابن عدى ، وحنظلة ابن أبي سفيان ، وعمرو ابن أبي سفيان ، يحضون الناس على الخروج . فقال سهيل : يا آل غالب ، أثار كون أنتم محمداً والصبابة (أي المرتدين ، يقصد المسلمين) من أهل يثرب يأخذون غير انكم وأوالكم ؟ من أراد مالا فهذا مال ، ومن أراد قوة فهذه قوة . فمدحه أمية ابن أبي الصلت بأبيات : ومشى نوفل ابن معاوية الديلمي إلى أهل القوة من قريش فكلمهم في بذل النفقة والخلان (أي ما يحمل عليه من الدواب ، يقال فيما يكون هبة خاصة) لمن خرج . فقال عبد الله ابن أبي ربيعة : هذه خمسمئة دينار فضعها حيث رأيت . وأخذ من حويطب ابن عبد العزى مئتي دينار وثلاث مئة دينار قوى بها في السلاح والظهر ، وحمل طعيمة ابن عدى على عشرين بعيرا ، وقوامم وخلفهم في أهلهم بمعونة . وكان لا يتخلف أحد من قريش إلا بعث مكانه بعثا . ومشوا إلى أبي لبابة فأبي أن يخرج أو يبعث أحدا ، ويقال : إنه بعث مكانه العاصي ، ابن هشام ابن المغيرة . وكان له عليه دين . فقال : اخرج ، ودينني لك . فخرج عنه وأخذ عداس (وهو الغلام النصراني الذي أرسله عتبة وشيبة ابنا ربيعة بقطف من العنب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى الطائف فرده أهله ردا قبيحا ، وأتبعوه السفهاء والصبية برمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين ، فلجأ منهم إلى بستان عتبة وشيبة . وقد وقع في نفس عداس ما وقع من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكب على يديه وقدميه يقبلهما) بخذل شيبة وعتبة ابني ربيعة عن

الجزء التاسع

الخروج ، والماص ابن منبه ابن الحجاج . وأبي أمية ابن خلف أن يخرج ، فأتاه عقبة ابن أبي معيط وأبو جهل فعنفاه . فقال : ابتاعوا لي أفضل بعير في الوادي ! فابتاعوا له جملاً ثلاث مئة درهم من نعم بنى قشير ، فغضبه المسلمون . . . وما كان أحد منهم أكره للخروج من الحارث ابن عامر . ورأى ضمضم ابن عمرو أن وادي مكة يسيل دماً من أسنانه وأغلامه . ورأت عاتكة بنت عبد المطلب رؤياها (وفيها نذير لقريش بالقتل والدم في كل بيت) . . . فكره أهل الرأي المسير ، ومشى بعضهم إلى بعض ، فكان من أبطئهم عن ذلك الحارث ابن عامر ، وأمّية ابن حلف ، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ، وحكيم ابن حزام ، وأبو البختری (ابن هشام) وعلى ابن أمية ابن خلف ، والماص ابن منبه ؛ حتى بكتهم أبو جهل ، وأعانه عقبة ابن أبي معيط ، والنضر ابن الحارث ابن كعدة ، فأجمعوا المسير . . . وخرجت قريش بالقيان والدخاف يغنين في كل منهل ، وينحرون الجزر ، وهم تسعمئة وخمسون مقاتلاً . . . وقادوا مئة فرس ، عليها مئة دارع سوى دروع للشاة . وكانت إبلهم سبعة بعير . وهم كما ذكر الله تعالى عنهم بقوله : « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ، ويصدون عن سبيل الله ، والله بما يعملون محيط » . . . (الأنفال : ٤٧) .

وأقبلوا في تجمل عظيم وحنق زائد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، لما يريدون من أخذ عيرهم ، وقد أصابوا من قبل عمرو ابن الحضرمي والعير التي كانت معه (في سرية عبد الله ابن جحش) . . . وأقبل أبو سفيان بالعير ومعها سبعون رجلاً (في رواية ابن إسحاق ثلاثون رجلاً) منهم مخزومة ابن نوفل ، وعمرو ابن العاص ، فكانت عيرهم ألب بعير تحمل المال . وقد خافوا خوفاً شديداً حين دنوا من المدينة ، واستبطنوا ضمضم ابن عمرو والنفير (الذين تقروا من قريش لينموا عيرهم) . . . فأصبح أبو سفيان يبدد قد تقدم العير وهو خائف من الرصد . فضرب وجهه عيره ، فساحل بها (أي أتجه إلى ساحل البحر بعيداً عن طريق المدينة) وترك بدراً يساراً ، وانطلق سريماً . . . وأقبلت قريش من مكة ينزلون كل منهل . يطعمون الطعام من أنامهم وينحرون الجزر . وأنام قيس ابن امرئ القيس من أنى سفين يأمرهم بالرجوع ، ويخبرهم أن قد نجت عيرهم . فلا تمزروا أنفسكم أهل يثرب (يعني لا تترصوا أنفسكم لأن يذهبكم أهل يثرب) فلا حاحه لكم فيما وراء ذلك . إنما خرجتم لعمركم

سورة الأتقال

وأموالكم ، وقد نجاها الله افعال قريشا فأبى الرجوع (من الجحفة) . : وقال أبو جهل :
لا والله لا يرجع حتى نرد بدرا ، فنقيم ثلاثا ، نتحر الجزر ، ونطعم الطعام ، ونشرب الخمر ،
وتعزف القيان علينا ؛ فلن تزال العرب تهابنا أبدا .. وعاد قيس إلى أبي سفيان ، فأخبره بمضى
قريش . فقال : واقوما هذا عمل عمرو ابن هشام (يعني أبا جهل) كره أن يرجع لأنه
ترأس على الناس قبني ، والبنى منقصة وشؤم . إن أصاب محمد النفر ذلنا ..

قال ابن إسحاق : وقال الأخنس ابن شريق ابن عمرو ابن وهب الثقفي ، وكان حليفا
لبنى زهرة ، وهم بالجحفة : يا بني زهرة قد نجى الله لكم أموالكم ، وخلص لكم صاحبكم
مخرمة ابن نوفل . وإنما نفرتم لتمنوه وماله فاجعلوا بي جنبها ، وارجعوا ، فإنه لا حاجة لكم
بأن تخرجوا في غير ضيعة . لا ما يقول هذا (يعني أبا جهل) فرجعوا ، فلم يشهدا زهري
واحد .. ولم يكن بقي من قريش بطن إلا وقد نفر منهم ناس ، إلا بني عدى ابن كعب ، لم يخرج
منهم رجل واحد (في إمتاع الأصماع أن طعمة ابن عدى حمل على عشرين بعيرا ، وقواهم وخلفهم
في أهلهم بموتة) .. وكان بين طالب ابن أبي طالب - وكان في القوم - وبين بعض قريش
محاورة . فقالوا : والله لقد عرفنا يا بني هاشم ، وإن خرجتم معنا ، إن هواكم لمع محمد . فرجع
طالب إلى مكة مع من رجع ا

قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ليال مضت من شهر
رمضان في أصحابه .

وكانت إبل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ سبعين بعيرا فاعتقبوها (أي
كانوا يركبونها بالتعاقب) فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى ابن أبي طالب ،
ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يمتقبون بعيرا . وكان حمزة ابن عبد المطلب ، وزيد ابن حارثة ،
وأبو كبشة وأنسة مولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمتقبون بعيرا . وكان أبو بكر وعمر
وعبد الرحمن ابن عوف يمتقبون بعيرا ..

قال المقرئ في إمتاع الأصماع :
ومضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان دون بدر أتاه الخبر بمسير قريش .

الجزء التاسع

فاستشار الناس ، فقام أبو بكر - رضى الله عنه - فقال فأحسن . ثم قام عمر فقال فأحسن . ثم قال : يا رسول الله ، إنها والله قريش وعزها ، والله ماذلت منذ عزت ، والله ما آمنت منذ كفرت ، والله لا تسلم عزها أبدا ، ولتقاتلنك ، فأتبب لذلك أهبتة ، وأعد لذلك عدته . ثم قام للقعداد ابن عمرو فقال : يا رسول الله ، امض لأمر الله ، فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » . ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا ، إنا معكما مقاتلون . والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك النعماد لسرنا » (و برك النعماد موضع بأقصى اليمن) فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرا ودعا له بخير .. ثم قال : « أشيروا على أيها الناس » . وإنما يريد الأنصار .. وكان يظنهم لا ينصرونه إلا في الدار ، لأنهم شرطوا له أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم (وذلك في بيعة العقبة الثانية التي هاجر على أساسها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة) فقال سعد ابن معاذ - رضى الله عنه - فقال : أنا أجيب عن الأنصار ، كأنك يا رسول الله تريدنا ا قال : « أجل » . قال : إنك عسى أن تكون قد خرجت عن أمر قد أوحى إليك في غيره (يعنى كما يبدو أنك ربما تكون قد خرجت لأمر ثم أوحى إليك في غيره إذ كان قد خرج للغير ثم عرض النفير) ، فإننا قد آمانا بك ، وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به حق ، فأعطيناك موثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة . فامض يا نبي الله لما أردت . فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما بقى منا رجل . وصل من شئت ، واقطع من شئت ؛ وخذ من أموالنا ماشئت ؛ وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت . والذي نفسى بيده ما سلكت هذا الطريق قط ، وما لى بها من علم ؛ وما نكره أن نلقى عدونا غدا ، وإنا لصبر عند الحرب ، صدق عند اللقاء ، لعل الله يريك منا بعض ماتقر به عيناك .. وفي رواية أن سعد ابن معاذ قال : إنا خلفنا من قومنا قوما ما نحن بأشد حبا لك منهم ، ولا أطوع لك منهم ؛ ولكن إنما ظنوا أنها العير . نبى لك عريشا فتكون فيه ، ونعد عندك رواحلك ، ثم نلقى عدونا ، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناه ، وإن تكن الأخرى جلست على رواحلك فلهقت من وراءنا .. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرا . وقال : « أو يقضى الله خيرا من ذلك يا سعد » . فلما فرغ سعد من المشورة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « سيروا على بركة الله ، فإن الله قد وعدنى إحدى

سورة الانتقال

الطائفتين . والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم » . . . فلم القوم أنهم إنما يلاقون القتال وأن العير تفتت ؛ ورجوا النصر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن يومئذ عقد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الألوية . وهي ثلاثة ، لواء يحمله مصعب ابن عمير . ورايتان سوداوان . إحداهما مع علي ، والأخرى مع رجل من الأنصار (هو سعد ابن معاذ) وأظهر السلاح . وكان خرج من المدينة على غير لواء مفقود .

. ونزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدنى بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشر مضت من رمضان ، فبعث عليا والزيير وسعد ابن أبي وقاص وبسبس ابن عمرو رضي الله عنهم يتحسون على الماء . وأشار لهم إلى ظريب (تصغير ظرب وهو الجبل الصغير المنبسط في حجارة دفاق) وقال : أرجو أن تجدوا الخبر عند هذا الغليب الذي يلي الظرب . فوجدوا على تلك الغليب روايا قريش فيها سقاؤهم (الروايا من الإبل حوامل الماء وسقاء جمع سقاء) أفلت عامتهم - وفيهم عجير - فجاء قريشا ، فقل : يا آل غالب ، هذا ابن أبي كبشة (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) وأصحابه قد أخذوا سقاءكم . فراج العسكر وأكرهوا ذلك ، والسماء ناطر عليهم . وأخذ تلك الليلة أبو يسار غلام عبيدة ابن سعيد ابن العاص ، وأسلم غلام منبه ابن الحجاج ، وأبو رابع غلام أمية ابن خلف ، فأتى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي . فقالوا : نحن نحن سقاء قريش بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبرهم فضربوهم . فقالوا : نحن لأبي سفيان ، ونحن في العير ! فأمسكوا عنهم . فلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : « إن صدقكم صر بتموم ، وإن كذبوكم تركتموم » ثم أقبل عليهم يسألهم ، فأخبروه أن قريشا خلف هذا الكئيب ، وأنهم ينحرون يوما عشرا ويوما تسعا ، وأعدوه بمن خرج من مكة . فقال صلى الله عليه وسلم : القوم ما بين الألف والتسعمئة . وقال : « هذه مكة قد أمت إليكم أفلاذأ آبادها » .

واستشار أصحابه في النزول ، فقال الحباب ابن المنذر ابن الجموح انطلق بنا إلى أدنى بئر إلى القوم . فإني عالم بها وبقلبها . بها قلب (أي بئر قديمة لا يعلم من حفرها) قد عرفت عذوبة مائه ، وماء كثير لا ينزح . ثم نبى عليها حوضا ، وتغذف فيه الآنية فنشرب وتقاتل ؛ ونحور

الجزء التاسع

حاصواها من القلب . فقال : يا حباب أشرت بالرأى (وفي رواية ابن هشام عن ابن إسحاق أن الحباب ابن المنذر قال : يارسول الله ، هذا المنزل أمزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : « بل هو الرأى والحرب والمكيدة » قال : يارسول الله ، هذا ليس بمنزل ... ثم أشار بما أشار) ونهض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرل على القلب ييدر . وبات تلك الليلة يصلى إلى جذم شجرة (أى ما بقى من جذعها بعد قطع أعلاه) . وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان . وفعل ما أشار به الحباب .. وبعث الله السماء ، فأصاب المسلمين ما لبد الأرض ولم يمنع من السير . وأصاب قريشا من ذلك ما لم يقدروا أن يرتحلوا منه . وإعما بينهم قوز من رمل . وكان مجيء المطر نعمة وقوة للمؤمنين ، وبلاء ونقمة على الشركين . وأصاب المسلمين تلك الليلة نعاس ألقى عليهم . فناموا ، حتى إن أحدهم تكون ذقنه بين ثديه وما يشعر حتى يقع على جنبه . واحتلم رفاعة ابن رافع ابن مالك حتى اغتسل آخر الليل .. وبعث - صلى الله عليه وسلم - عمار ابن ياسر وعبد الله بن مسعود - رضى الله عنهما - فأطافا بالقوم ، ثم رجعا فأخبراه أن القوم مذعورون ، وأن السماء تسح عليهم .

وبنى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزل على القلب - عريش من جريد . وقام سعد ابن معاذ على بابه متوشح السيف . ومشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على موضع الوقعة ، وعرض على أصحابه مصارع رؤوس الكفر من قريش مصرعا مصرعا ، يقول : هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان .. فما عدا واحد منهم مضجعه الذى حدث له الرسول . وعدل صلى الله عليه وسلم الصفوف . ورجع إلى العريش فدخل - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رضى الله عنه .

قال ابن إسحاق : وقد ارتحلت قريش حتى أصبحت فأقبلت . فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم - تصوب من العققل (وهو الكتيب الذى جاءوا منه) إلى الوادى ، قال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها ونفرها تحادك ، وتكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذى وعدتني ، اللهم أرحمهم الغداة » . وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد رأى عتبة ابن ربيعة فى القوم على جبل له أحمر ، فقال : « إن يكن فى أحد من القوم خير فمئذ صاحب الجبل الأحمر ، إن يطعموه يرشدوا »

سورة الأعراف

«وقد كان خفاف ابن أيماء ابن رخصة الغفاري - أو أبوه أيماء ابن رخصة الغفاري - بعث إلى قريش - حين مروا به - ابنا له بجزائر (أي ذبائح) أهداها لهم . وقال : إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا . قل : فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك رحم . قد قضيت الذي عليك . فلعمري لئن كنا إنما تقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم ، ولئن كنا إنما تقاتل الله ، كما يزعم محمد ، فما لأحد بالله من طاقة .

فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم حكيم ابن حزام . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « دعوهم » . فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل . إلا ما كان من حكيم ابن حزام فإنه لم يقتل . ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه . فكان إذا اجتهد في يمينه قال : لا والله نجاني من يوم بدر :

قال ابن إسحاق : وحدثني أبي إسحاق ابن يسار وغيره من أهل العلم ، عن أشياخ من الأنصار قالوا : لما اطمأن القوم بعثوا عمير ابن وهب الجمحي ، فقالوا : احزر لنا أصحاب محمد (صلى الله عليه وسلم) قال : فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم ، فقال : ثلاث مئة رجل ، يزيدون قليلا أو ينقصون . ولكن أمهلوني حتى أنظر القوم كمين أو مدد . قال : فضرب في الوادي حتى أبعث فلم ير شيئا ، فرجع إليهم ، فقال : ما وجدت شيئا ، ولكني قد رأيت ياء مشر قريش ، البلياء تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت الناقع . قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم ، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم ، فإذا أصابوا منكم أعدادهم ، فما خير العيش بعد ذلك ؟ فروا رأيكم !

فلما سمع حكيم ابن حزام ذلك مشى في الناس ، فأنى عتبة ابن ربيعة ، فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها ، هل لك إلى ألا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر ؟ قال : وما ذاك يا حكيم ؟ قال : ترجع بالناس ، وتحمل أمر حليفك عمرو ابن الحضرمي . قال قد فعلت ، أنت على بذلك ، إنما هو حليف فطى عتله (أي دية أخيه الذي قتل في سرية عبد الله ابن جهش كما سبق) وما أصيب من ماله . فأت ابن الحنظلية فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره . يعني أبا جهل ابن هشام . ثم قام عتبة ابن ربيعة خطيبا فقال : يا معشر قريش ، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا عمدا وأصحابه شيئا . والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في

الجزء التاسع

وجه رجل يكره النظر إليه ، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته . فارجعوا واخلوا بين محمد وسائر العرب ، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم ، وإن كان غير ذلك ألناكم ولم ترضوا منه ما تريدون .

قال حكيم : فانطلقت حتى جئت أبا جهل ، فوجدته قد ثل درعا له من جرابها فهو يهيبها . فقلت له : يا أبا الحكم ، إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا ، للذي قال ، فقال : انتفخ والله سحره (يعني انتفخت رثته من الخوف !) حين رأى محمد وأصحابه . كلا ! والله لا ترجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد ، وما بعتة ما قال ، ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور ، وفيهم ابنه (يعني أبا حذيفة رضي الله عنه وكان مسلما مع المسلمين) فقد تخوفكم عليه !

ثم بعث إلى عامر ابن الحضرمي ، فقال : هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس . وقد رأيت ثارك بعينك ، فقم فانشد خفرتك (أي عهدك) ومقتل أخيك ! فقام عامر ابن الحضرمي فاكتشف ، ثم صرخ : واعمرأه احميت الحرب ، وحتب أمر الناس (أي اشتد) واستوسقوا على ما هم عليه من الشر . فأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة . فلما بلغ عتبة قول أبي جهل : انتفخ والله سحره . قال : سيعلم مصفر امته (يريد أن يشبهه في الجبن كالرجل الذي يتأنت) من انتفخ سحره ؟ أنا أم هو !

قال ابن إسحاق : وقد خرج الأسود ابن عبد الأسد المخزومي ، وكان رجلا شرسا سيئ الخلق ، فقال : أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه . فلما خرج خرج إليه حمزة ابن عبد المطلب - رضي الله عنه - فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه (أي أطارها) بنصف ساقه . وهو دون الحوض . فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه ؛ ثم جأ إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد - زعم - أن يبر يمينه ، واتبعه حمزة ، فضربه حتى قتله في الحوض !

ثم خرج بعده عتبة ابن ربيعة ، بين أخيه شيبة ابن ربيعة وابنه الوليد ابن عتبة ، حتى إذا فصل من الصف دعا إلى البارزة ، فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة ، وهم عوف ومعوذ ابنا الحارث وأمهما عفراء ، ورجل آخر يقال : هو عبد الله ابن رواحة . فقالوا من أنتم ؟ فقالوا : رهط من الأنصار ، قالوا : مالنا بكم من حاجة (وقال ابن إسحاق : إن عتبة قال

سورة الأعراف

للفتية من الأنصار حين انتسبوا إليه : أ كفاء كرام ، إنما نريد قومنا) ثم نادى مناديهم : يا محمد أخرج إلينا أ كفاءنا من قومنا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . « قم يا عبدة ابن الحارث ، قم يا حمزة ، قم يا علي » . فله قاموا ودنوا منهم قالوا : من أتم ؟ قال عبدة : عبدة ! وقال حمزة : حمزة ! وقال علي : علي ! قالوا . نعم أ كفاء كرام ! فبارز عبدة ، وكان أسن القوم ، عتبة ابن ربيعة ، وبارز حمزة شيبة ابن ربيعة ، وبارز علي الوليد ابن عتبة . فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله ، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله . واختلف عبدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه (أي جرحه جرحاً لا يملك معه الحركة) وكر حمزة وعلي بأسيا فهما علي عتبة فذففا عليه (أي أجهزا عليه) واحتملا صاحبهما فجازاه إلى أصحابه .

قال ابن إسحاق : ثم تراخى الناس ، ودنا بعضهم من بعض . وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه ألا يحملوا حتى يأمرهم . قال : « إن اكتنفتكم القوم فانضحوم عنكم بالنبل » ... ثم عدل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفوف ورجع إلى العريش ، فدخله ومعه فيه أبو بكر ليس معه فيه غيره . ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يناشد ربه ما وعده من النصر ، ويقول فيما يقول : « اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد » وأبو بكر يقول : يا نبي الله بعض مناشدتك ربك ، فإن الله منجز لك ما وعدهك .

وفي إمتاع الأسماع للمقرئ : أن عبد الله ابن رواحة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله إني أشير عليك - ورسول الله أعظم وأعلم من أن يشار عليه - إن الله أجل وأعظم من أن ينشد وعده ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا ابن رواحة ، ألا أنشد الله وعده ؟ إن الله لا يخلف الميعاد » .

قال ابن إسحاق : وقد خفق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خفقة وهو في العريش ، ثم انتبه ، فقال : « أبشر يا أبا بكر ، أتاك نصر الله . هذا جبريل آخذاً بعنان فرس يقوده ، على ثناباه النقع » (يعني العبار) .

وقد رمى مهجع مولى عمر ابن الخطاب بسهم بقتل ، فكان أول قتيل من المسلمين رحمه الله . ثم رمى حارثة ابن سراقة أحد بني عدي ابن النجار - وهو يشرب من الخوض - بسهم ، فأصاب نحره ، قتل رحمه الله .

الجزء التاسع

ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الناس فخرضهم وقال : « والذي نفس محمد بيده ، لا يقاتلهم اليوم رجل ، فيقتل ، صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ، إلا أدخله الله الجنة ». فقال عمير ابن الحمام أخو بني سلمة ، وفي يده تمرات يأكلهن : بخ بخ (كلمة تقال للإعجاب) أما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ؟ ثم قذف التمرات من يده ، وأخذ سيفه ، فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله تعالى .

قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة ، أن عوف ابن الحارث - وهو ابن عفراء - قال : يا رسول الله ، ما يضحك الرب من عبده ؟ قال : « غمسه يده في العدو حاسرا » فزرع درعا كانت عليه ، فقذفها ، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله .

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري ، عن عبد الله ابن ثعلبة ابن صير العنبري ، حليف بني زهرة ، أنه حدثه ، أنه لما التقى الناس ، ودنا بعضهم من بعض ، قال أبو جهل ابن هشام : اللهم ، أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف ، فأحنه الغداة ! فكان هو المستفتح .

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا ، ثم قال : « شأهت الوجوه ! » ثم نفحهم بها . وأمر أصحابه فقال : « شدوا » فكانت الهزيمة . فقتل الله تعالى من قتل من صنادين قريش ، وأسر من أسر من أشراقهم ..

فلما وضع القوم أيديهم يأسرون ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العريش ، وسعد ابن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوشحا بالسيف ، في نهر من الأنصار عرسون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخافون عليه كرامة العدو ؛ ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكر لي - في وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس ؛ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « والله لكأنك يا سعد تكرم ما يصنع القوم ! » قال : أجل والله يا رسول الله ؛ كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك . فكان الإثنان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال !

قال ابن إسحاق : وحدثني العباس ابن عبد الله ابن معبد ؛ عن بعض أهله ؛ عن ابن عباس

سورة الأعراف

رضى الله عنهما . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه يومئذ : « إني قد عرفت أن رجلا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا ، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله ، ومن لقي أبا البختری ابن هشام ابن الحارث ابن أسد فلا يقتله ، ومن لقي العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يقتله ، فإنه إنما أخرج مستكرها » قال : فقال أبو حذيفة (ابن عتبة ابن ربيعة) : أتقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا وترك العباس ؟ والله لئن لقيته لألحجه السيف ! قال : فبلغت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لعمر ابن الخطاب : « يا أبا حفص » قال عمر : والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي حفص - « أ يضرب وجه عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسيف ؟ » فقال عمر : يارسول الله دعني فلا أضرب عنقه بالسيف ! فوالله لقد نأفق ! فكان أبو حذيفة يقول : ماأنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ؛ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عن الشهادة - فقتل يوم اليمامة (في حروب الردة) شهيدا .

قال ابن هشام : وإنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أبي البختری لأنه كان أكف القوم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة ، وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه ، وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب ... (وقد قتل لأنه رفض أن يستأسر) ...

قال ابن إسحاق : حدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه قال : كان أمية ابن خلف لي صديقا بمكة . وكان اسمي عبد عمرو ، فتسميت حين أسلمت « عبد الرحمن » ونحن بمكة . فكان يلقيني إذ نحن بمكة فيقول : يا عبد عمرو ، أرغبت عن اسم سماك أبو بكر ؟ فأقول : نعم ! فيقول : فإني لا أعرف الرحمن ، فأجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به ، أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول ، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف ! قال فكان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه . قال : فقلت له : يا أبا علي ، اجعل ماشئت . قال : فأنت عبد الإله . قال : قلت : نعم . قال : فكنت إذا مررت به قال : يا عبد الإله ، فأجيبه ، فأحدثت معه . حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي ابن أمية أخذ يده ؛ ومعى أدرع لي قد استلبتها فأنا أحملها . فلما رأني قال لي : يا عبد عمرو ، فلم أجبه . فقال : يا عبد الإله ، فقلت : نعم ، قال : هل لك في ؟ فأنا خير

الجزء التاسع

لك من هذه الأذراع التي معك ! : قال : قلت : نعم ! ها الله إذن . قال : فطرح الأذراع من يدي ، وأخذت يده ويد ابنه (يعني أسيرين) وهو يقول : مارأيت كالיום قط ! أمالك حاجة في اللبن ؟ (يعني أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن) ثم خرجت أمشي بهما .

قال ابن إسحاق : حدثني عبد الواحد ابن أبي عون ، عن سعيد ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ابن عوف - رضي الله عنه - قال : قال لي أمية ابن خلف ، وأنا بينه وبين ابنه ، آخذ بأيديهما : يا عبد الإله ، من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره ؟ قال : قلت : حمزة ابن عبد المطلب . قال : ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل .. قال عبد الرحمن : فوالله إني لأقودهما إذا رآه بلال معي ، وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام ، فيخرجه إلى رمضان مكة إذا حميت ، فيضجعه على ظهره ، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ، ثم يقول : لا تزال هكذا أوتفارق دين محمد ، فيقول بلال : أحد . أحد . قال : فلما رآه قال : رأس الكفر أمية ابن خلف لانجوت إن نجأ ! قال : قلت : أي بلال ، أبأسيري ؟ قال : لانجوت إن نجأ ! قال : قلت : أسمع يا ابن السوداء ؟ قال : لانجوت إن نجأ ! قال : ثم صرخ بأعلى صوته : يا أنصار الله ، رأس الكفر أمية ابن خلف ، لانجوت إن نجأ ! قالوا : فأحاطوا بنا ، حتى جعلونا في مثل المسكة (أي السوار من عاج) وأنا أذب عنه قال : فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوق ، وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثله قط . قال : فقلت : أنج بنفسك ولانجاء بك . فوالله ما أغنى عنك شيئا . قال : فهبروهما بأسيا ففهم حتى فرغوا منهما .. فكان عبد الرحمن يقول : يرحم الله بلالا ، ذهبت أذراعي . وفجفت بأسيري !

قال ابن إسحاق : فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عدوه أمر بابي جهل ابن هشام أن يلتمس في القتلى ، وكان أول من لقي أبا جهل - كما حدثني ثور ابن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وعبد الله ابن أبي بكر أيضا ؛ قد حدثني ذلك - قال : قال معاذ ابن عمرو ابن الجوح أخو بني سلمة : سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة (أي الشجر الملتف) وهم يقولون : أبو الحكم لا يخلص إليه ، قال : فلما سمعتها جعلته من شأنى ، فصمدت نحوه ، فلما أمكنتى حملت عليه ، فضربت ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه ، فوالله ما شبهتها - حين

سورة الأعراف

طاحت - إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها ، قال : وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي . فتملقت بجلدة من جنبي ، وأجهضني القتال عنه ، فلقد قاتلت عامة يومى ، وإني لأسحبها خلفي ، فلما آذنتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها .
ثم مر بأبي جهل ، وهو عقير ، معوذ ابن عفراء ، فضربه حتى أثبتته فتركه وبه رمق ، وقاتل معوذ حتى قتل ، فمر عبد الله ابن مسعود بأبي جهل - حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتبس في القتلى - وقد قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بلغني : « انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبته ، فإني ازدحمت يوماً أنا وهو على مأدبة لعبد الله ابن جدعان ، ونحن غلامان ، وكنت أشف منه بيسير ، فدفعته ، فوقع على ركبته ، فبحش في إحداهما جحشاً لم يزل أثره به » قال عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه . فوجدته بآخر رمق ، فعرفته فوضعت رجلى على عنقه ، قال وقد كان خبث بي مرة بمكة فأذاني ولكزني (أى قبض على ولزمني) . ثم قلت له : هل أخزاك الله يا عدو الله ؟ قال : وبماذا أخزاني ؟ أأعمد من رجل قتلتموه (يريد أكبر من رجل قتلتموه ؟) أخبرني لمن الدائرة اليوم ؟ قال : قلت : لله ولرسوله .

قال ابن إسحاق : وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول : قال لى : لقد ارتقيت مرتقى صعباً يارويعى الغنم . قال : ثم احتزرت رأسه ؛ ثم جئت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يارسول الله ، هذا رأس عدو الله أبى جهل . قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « الله الذى لا إله غيره » ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله .

قال ابن هشام : وحدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي ، أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قال لسعيد ابن العاص - ومربى - إني أراك كأن في نفسك شيئاً . أراك تظن أني قتلت أباك ؛ إني لو قتلتك لم أعتذر إليك من قتله ؛ ولكني قتلت خالى العاص ابن هشام ابن المغيرة . فأما أبوك فإني مررت به ، وهو يبعث بحث الثور بروقه (أى بقرنه) فحدث عنه . وقصد له ابن عمه على قتله أ

قال ابن إسحاق : وحدثني يزيد ابن رومان ، عن عروة ابن الزبير ، عن عائشة رضى

الجزء التاسع

الله عنها . قالت : لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقتلى أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه ، إلا ما كان من أمية ابن خلف . فإنه انتفخ في درعه فملاها ، فذهبوا ليحركوه . فزابل لجه ، فأقروه وألقوا عليه ماغيه من التراب والحجارة ، فلما ألقاهم في القليب ، وقف عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا » قالت : فقال له أصحابه : يا رسول الله ، أتكلم قوما موتى ؟ فقال لهم : « لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق » قالت عائشة : والناس يقولون : « لقد سمعوا ما قلت لهم » وإنما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد علموا » .

قال ابن إسحاق : ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم أن يلتقوا في القليب ، أخذ عتبة بن ربيعة فحجب إلى القليب ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغني - في وجه أبي حذيفة ابن عتبة ، فإذا هو كئيب قد تغير . فقال : « يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أهلك شيء » أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - فقال : لا والله يا رسول الله ، ما شككت في أبي ولا في مصرعه ، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا ، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام ، فلما رأيت ما أصابه ، وذكرت مآلات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له ، أحزنتني ذلك . فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير ، وقال له خيرا ..

ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بما في العسكر مما جمع الناس فجمع ، فاختلف المسلمون فيه . فقال من جمعه : هو لنا . وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه : والله لولا نحن ما أصبتموه ، لنحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم . وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخافة أن يخالف إليه العدو : والله ما أتم بأحق به منا ، لقد رأينا اللئاع حين لم يكن دونه ما يمنع ، ولكننا خفنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كرة العدو ، فقمنا دونه ، فما أتم بأحق به منا .

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الرحمن ابن الحارث وغيره من أصحابنا عن سليمان ابن موسى ، عن مكحول ، عن أبي أمامة الباهلي ، قال سألت عبادة ابن الصامت عن الأنفال .

سورة الأعراف

فقال فبنا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل ، وساءت فيه أخلاقنا ، فزعه الله من أيدينا ، فجعله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المسلمين عن بواء ، يقول : على السواء .

قال ابن إسحاق : وحدثني نبيه ابن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أقبل بالأسارى ، فرقمهم في أصحابه ، وقال : استوصوا بالأسارى خيرا .
فكان أبو عزيز ابن عمير ابن هاشم ، أخو مصعب ابن عمير لأبيه وأمه ، في الأسارى . قال : فقال أبو عزيز : مربى أخى مصعب ابن عمير ، ورجل من الأنصار يأسرنى ، فقال : شد يدك به ، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك . قال : وكنت في رهط من الأنصار - حين أقبلوا بي من بدر - فكانوا إذا قدموا غداهم أو عشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر ، لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا ، ماتع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا تفحنى بها . قال : فأستحي فأردها على أحدهم ، فيردها على ما عسها .

قال ابن هشام : وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر ، بعد النضر بن الحارث ، فلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر - وهو الذى أسره - ما قال ، قال له أبو عزيز : يا أخى ، هذه وصاتك بي ؟ فقال له مصعب : إنه أخى دونك . . فسألت أمه عن أغلى ما فدى به قرشى ، فقيل لها : أربعة آلاف درهم . فبعثت بأربعة آلاف درهم ، ففدته بها .

قال ابن إسحاق : ثم بعثت قريش في فداء الأسرى .

في هذه الغزوة التى أجهلنا عرضها بقدر استطاع ، نزلت سورة الأتقال . . نزلت تعرض وقائع الغزوة الظاهرة ، وتعرض وراءها فعل القدرة للدبرة ، وتكشف عن قدر الله وتدييره في وقائع الغزوة ، وفيها وراءها من خط سير التاريخ البشرى كله ؛ وتحدث عن هذا كله بلغة القرآن الفريدة وبأسلوب القرآن للعجز . . وميأتى تنصیل هذه المعاني في ثنايا استعراض النصوص القرآنية . . فأما الآن فنكتفى باستعراض الخطوط الأساسية في السورة :

الجزء التاسع

إن هنالك حادثا بعينه في الغزوة يلقي ضوءا على خط سيرها . ذلك هو ما رواه ابن إسحاق -
عن عبادة ابن الصامت - رضی اللہ عنہ ، قال :

« فینا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل ، وساءت فيه أخلاقنا ، فرزعه الله من أيدينا ،
فجعلہ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقسّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن
بواء (يقول : طي السواء) .

هذا الحادث يلقي ضوءا على افتتاح السورة وعلى خط سيرها كذلك :

لقد اختلفوا على الغنائم القليلة في الوقعة التي جعلها الله فرقانا في مجرى التاريخ البشري إلى
يوم القيامة ۱

ولقد أراد الله - سبحانه - أن يعلمهم ، وأن يعلم البشر كلهم من بعدهم أمورا عظيما ..

أراد أن يعلمهم ابتداء أن أمر هذه الوقعة أكبر كثيرا من أمر الغنائم التي يختلفون
عليها . فسمى يومها : « يوم الفرقان ، يوم التقى الجمعان » ..

وأراد أن يعلمهم أن هذا الأمر العظيم إنما تم بتدبير الله وقدره ، في كل خطوة وفي كل
حركة ، ليقضى من ورائه أمرا أرادته ، فلم يكن لهم في هذا النصر وما وراءه من عظام الأمور
يد ولا تدبير ، وسواء غنائمه الصغيرة وآثاره الكبيرة ، فكلها من فعل الله وتدبيره . إنما أبلّاهم
فيه بلاء حسنا من فضله ۱

وأراد أن يريهم مدى الفرق بين ما أرادوه هم لأنفسهم من الظفر بالعبير ؛ وما أرادته الله
لهم ، وللبشرية كلها من ورائهم من إفلات العير ، ولقاء النفير . ليروا على مد البصر مدى ما بين
إرادتهم بأنفسهم وإرادة الله بهم ولهم من فرق كبير ۱

لقد بدأت السورة بتسجيل سؤا لهم عن الأتقال وبيان حكم الله فيها وردها إلى الله والرسول
ودعوتهم إلى تقوى الله ، وإصلاح ذات بينهم - بعد ما ساءت أخلاقهم في النفل كما يقول عبادة
ابن الصامت - ودعوتهم إلى طاعة الله وطاعة الرسول ، وتذكيرهم بإيمانهم وهذا مقتضاه .
ورسم للمؤمنين صورة موحية تجف لها القلوب : « يسألونك عن الأتقال . قل : الأتقال لله
والرسول . فاتقوا الله ، وأصلحوا ذات بينكم ، وأطيعوا الله ورسوله ، إن كنتم مؤمنين . إنما

سورة الأعراف

للمؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم . . .

ثم جعل يذكركم بأمرهم وتديبرهم لأتقسيم وتديبر الله لهم ، ومدى ما يرونه من واقع الأرض ومدى قدر الله من ورائه ومن ورائهم : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون . يجادلونك في الحق بعد ماتبين ، كأنما يساقون إلى اللوت وهم ينظرون . وإذ يدركم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليقض الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » . . .

ثم ذكرهم بما أمدهم به من العون ، وما يسره لهم من النصر ، وما قدره لهم بفضل من الأجر : « إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرا ، ولتطمئن به قلوبكم ، وما النصر إلا من عند الله ، إن الله عزيز حكيم . إذ يخشيكم الناس أمنة منه ، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، وينهض عنكم رجز الشيطان ، ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم ، فثبتوا الذين آمنوا ، سألني في قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب . ذلكم فذوقوه ، وأن للكافرين عذاب النار » .

وهكذا يعض سياق السورة في هذا المجال ؛ يسجل أن للمركة بجملتها من صنع الله وتديبره قيادته وتوجيهه . بعونه ومدده . بفضله وقدره . له وفي سبيله . . . ومن ثم تجريد اللقاتلين ابتداء من الأتقال وتقرير أنها لله وللرسول ، حتى إذا ردها الله عليهم كان ذلك مئامنة وفضلا . وكذلك يجردهم من كل مطمع فيها ومن كل مغنم ، ليكون جهادهم في سبيله خالصا له وحده . . . فترد أمثال هذه النصوص :

« فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ، وما رميت - إذ رميت - ولكن الله رمى ، وليبلى

الجزء التاسع

للمؤمنين منه بلاء حسنا ، إن الله سميع عليم . ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين .
 « واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس ، فأواكم
 وأيدكم بنصره ، وورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » ..
 « واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
 وابن السبيل . إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . والله
 على كل شيء قدير . إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ، والركب أسفل منكم ، ولو
 تواعدتم لآخفتهم في الميعاد ، ولكن ليقض الله أمرا كان مفعولا . ليهلك من هلك عن بينة
 ويحيى من حي عن بينة ، وإن الله لسميع عليم . إذ يريكم الله في منامك قليلا ، ولو أراكم
 كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ، ولكن الله سلم ، إنه عليم بذات الصدور . وإذا يريكموهم
 إذ التقيتم في أعينكم قليلا ، ويقتلكم في أعينهم ، ليقض الله أمرا كان مفعولا ، وإلى الله
 ترجع الأمور » ..

ولأن المعركة - كل معركة يخوضها المؤمنون - من صنع الله وتديره . بقيادته وتوجيهه .
 بعونه ومدده . بفعله وقدره . له وفي سبيله . تكرر الدعوة في السورة إلى الثبات فيها ، وللصبر
 معها ، والاستعداد لها ، والاطمئنان إلى تولى الله فيها ، والحذر من المعوقات عنها من فتنة
 الأموال والأولاد ، والاستمساك بأدائها ، وعدم الخروج لها بطرا ورثاء الناس . ويؤمر
 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتعريض المؤمنين عليها . وترد أمثال هذه النصوص في
 بيان هذه المعاني :

« يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار . ومن يولهم يومئذ
 دبره - إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة - فقد باء بنضب من الله ، ومأواه جهنم
 وبئس المصير » ..

« يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيككم ، واعلموا أن الله يحول
 بين المرء وقلبه ، وأنه إليه تحشرون » ..

سورة الأعراف

« يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون . واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ، وأن الله عنده أجر عظيم » .

« يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ، ولا تنازعوا فتشعلوا وتذهب ربحكم ، واصبروا إن الله مع الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ، ويصدون عن سبيل الله ، والله بما يعملون محيط .. »

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم ، وأنتم لا تظلمون .. »

« يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون .. »

وفي ذات الوقت الذي تتكرر الأوامر بالثبوت في المعركة يتجه السياق إلى توضيح معالم العقيدة وتعميقها ورد كل أمر وكل حكم وكل توجيه إليها . فلا تبقى الأوامر معلقة في الفراغ ، إنما ترتكز على ذلك الأصل الواضح الثابت العميق :

« ا » في مسألة الأتقال يردون إلى تقوى الله ، والوجل عند ذكره ، وتعلق الإيمان بطاعة الله وطاعة رسوله : « يسألونك عن الأتقال . قل الأتقال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ، إن كنتم مؤمنين . إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون . أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم » .

« ب » وفي خطة للمركة يردون إلى قدر الله وتديره ، وتصريفه لمراحلها جميعا : « إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ، والركب أسفل منكم ، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ، ولكن ليقض الله أمرا كان مفعولا .. »

الجزء التاسع

« ج » وفي أحداثها وتائجها يردون إلى قيادة الله لها ، ومدده وعونه فيها : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ، ومارميت إذ رميت ، ولكن الله رمى ، وليبلى للؤمنين منه بلاء حسنا . . . » ..

« د » وفي الأمر بالثبات فيها يردون إلى ما يريد الله لهم بها من حياة ، وإلى قدرته على الحيلولة بينهم وبين قلوبهم ، وإلى تكفله بنصر من يتوكل عليه : « يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيككم ، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ، وأنه إليه تحشرون . . . » ..

« هـ » وفي تحديد الهدف من وراء المعركة يقرر : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » .. « ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » .. « وإذ يدركم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ، ليعق الحق ويبطل الباطل ، ويؤكده المجرمون » ..

« و » وفي تنظيم العلاقات في المجتمع المسلم وبينه وبين غيره من المجتمعات الأخرى تبرز العقيدة قاعدة للتجمع والتميز ، وتجعل القيم العقيدية هي التي تقدم في الصف أو تؤخر : « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ، والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ، وإن استنصروكم في الدين فمليكم النصر - إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ، والله بما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم . والذين آمنوا من بعدهم يهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، إن الله بكل شيء عليم » ..

ويبرز في سياق السورة بصفة خاصة - إلى جانب خط العقيدة - خط آخر هو خط الجهاد ، وبيان قيمته الإيمانية والحركية . وتجرده كذلك من كل شائبة شخصية ؛ وإعطاؤه مبرراته

سورة الأعراف

الذاتية العليا التي ينطلق بها المجاهدون في ثقة وطمأنينة واستعلاء إلى آخر الزمان .. والسورة يجملتها تتضمن هذا الإيجاء . فنكتفي ببعض النصوص في هذا التعريف، ونذع تفصيلها إلى موضعه عند مواجهة النصوص :

« يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار . ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ، وما أواء جهنم وبئس المصير »

« إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ، وهم لا يتقون . فإما تتقنهم في الحرب فتصد بهم من خلفهم لملمهم يذكرون »

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم ، وأنتم لا تظلمون » ..

« يا أيها النبي حرض للؤمنين على القتال ، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » ..

« ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة . والله عزيز حكيم » ..

« والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم مغفرة ورزق كريم » ..

وأخيرا فإن السورة تنظم ارتباطات الجماعة للسلمة على أساس العقيدة كما أسلفنا ؛ وبيان الأحكام التي تتعامل بها مع غيرها من الجماعات الأخرى في الحرب والسلم - إلى هذه الفترة التي نزلت فيها السورة - وأحكام الغنائم والمعاهدات وتضع خطوطا أصيلة في تنظيم تلك الروابط وهذه الأحكام في مثل هذه النصوص الواضحة المحددة :

« يسألونك عن الأتقال . قل الأتقال لله والرسول » ..

الجزء التاسع

« يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفوا فلا تولوهم الأدبار ، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ، وماواه جهم وبئس المصير » ..

« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون . ولا تكونوا كالذين قالوا : سمعنا وهم لا يسمعون » ..

« يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيككم ، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ، وأنه إليه تحشرون » .

« يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » ..
 « قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ، وإن يمودوا فقد مضت سنة الأولين . وقتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير » ..

« واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » ..

« يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ، واصبروا إن الله مع الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله ، والله بما يعملون محيط » ..

« إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون . فإذا تفتنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون . وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ، إن الله لا يحب الخائنين . ولا يحب الذين كفروا سبقوا ، إنهم لا يعجزون . وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون . وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، إنه هو السميع العليم » ..

سورة الأتقال

العليم . وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ... »
 « يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين . يا أيها النبي حرض للمؤمنين على القتال ،
 إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم
 قوم لا يفقهون . الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ، فإن يكن منكم
 مئة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع
 الصابرين .. »

« ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، تريدون عرض الدنيا والله
 يريد الآخرة والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لقمكم فيما أخذتم عذاب عظيم . فكلوا
 مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم . يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من
 الأسرى : إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ، ويغفر لكم والله غفور
 رحيم . وإن يريدوا حياتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم . »

« إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، والذين آووا
 ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ، والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء
 حتى يهاجروا ، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر - إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق -
 والله بما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ، إلا تظاهروا تكن فتنة في الأرض
 وفساد كبير . والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا ، أولئك هم
 للمؤمنون حقا ، لهم مغفرة ورزق كريم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك
 منكم ، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، إن الله بكل شيء
 عليم .. »

هذا مجمل لخطوط السورة الرئيسية .. فإذا كانت السورة يحملتها إنما نزلت في غزوة بدر ،
 وفي التعقيب عليها ، فإننا ندرك من هذا طرفاً من منهج القرآن في تربية الجماعة للسلمة ، وإعدادها
 لقيادة البشرية ؛ وجانباً من نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما يجري في الأرض وفي حياة البشر ؛ كما
 يقوم منه تصور صحيح لهذه الحقيقة :

الجزء التاسع

لقد كانت هذه الغزوة هي أول وقعة كبيرة لقي فيها المسلمون أعداءهم من المشركين ، فهزموهم تلك الهزيمة الكبيرة .. ولكن المسلمين لم يكونوا قد خرجوا لهذه الغاية .. لقد كانوا إنما خرجوا ليأخذوا الطريق على قافلة قريش الذين أخرجوا المهاجرين من ديارهم وأموالهم فأراد الله للعصبة المسلمة غير ما أرادت لنفسها من الغنيمة .. أراد لها أن تنفلت منها القافلة وأن تلقى عدوها من عتاة قريش الذين جمدوا الدعوة في مكة ؛ ومكروا مكروهم اقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بعدما بلغوا بأصحابه الذين تابعوه على الهدى غاية التعذيب والتكيل والأذى ..

لقد أراد الله سبحانه أن تكون هذه الوقعة فرقانا بين الحق والباطل ؛ وفرقانا في تفسير التاريخ الإسلامي . ومن ثم فرقانا في خط سير التاريخ الإنساني .. وأراد أن يظهر فيها الآماد البعيدة بين تدبير البشر لأنفسهم فيما يحبونه الخير لهم . وتدبير رب البشر لهم ولو كرهوه في أول الأمر . كما أراد أن تعلم العصبة المؤمنة عوامل النصر وعوامل الهزيمة ، وتلقها مباشرة من يدر بها ووليها ، وهي في ميدان المعركة وأمام مشاهدتها .

وتضمنت السورة التوجيهات الموحية إلى هذه المعاني الكبيرة ؛ وإلى هذه الحقائق الضخمة الخطيرة . كما تضمنت الكثير من دستور السلم والحرب ، والغنائم والأسرى ، والمعاهدات والمواثيق ، وعوامل النصر وعوامل الهزيمة . كلها مصروغة في أسلوب التوجيه الربى ، الذى ينشئ التصور الاعتقادى ، ويجمله هو المحرك الأول والأكبر فى النشاط الإنسانى .. وهذه هي صمة المنهج القرآنى فى عرض الأحداث وتوجيهها .

ثم إنها تضمنت مشاهد من الواقعة ، ومشاهد من حركات النفوس قبل المعركة وفى ثناياها وبعدها .. مشاهد حية تعيد إلى للشاعر وقع المعركة وصورها وسماتها ؛ كأن قارىء القرآن يراها فيتجاوب معها تجاوبا عميقا .

واستطرد السياق أحيانا إلى صور من حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحياة أصحابه فى مكة ، وهم قلة مستضعفون فى الأرض ، يخافون أن يتخطفهم الناس . ذلك ليذكروا فضل الله عليهم فى ساعة النصر ، ويعلموا أنهم إنما سينصرون بنصر الله ، ويهدى الدين الذى آثروه على المال والحياة . وإلى صور من حياة المشركين قبل هجرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

سورة الأتد

وبعدھا . و إلى أمثلة من مصائر الكافرين من قبل كذاب آل فرعون والتدين من قبلهم ،
لتقرير سنة الله التي لا تتخلف في الاتصار لأولياته والتدمير على أعدائه .
هذه موضوعات السورة وملاحظها - وهي وحدة واحدة - وإن كنا منجزى في هذا الجزء
بسطر منها . ثم تجيء بقيتها في الجزء العاشر بإذن الله تعالى ..
فكنفي بهذا القدر في التعريف المجل بها ؛ وننتقل إلى مواجهة النصوص القرآنية
في سياتها ..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ . قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ① إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ .

« كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ * وَإِذْ يَعِدُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ * لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ .

« إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ * وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى ، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * إِذْ يُنَشِّكُمُ النَّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ ، وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ بِكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ ، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ * إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ، سَأَلَتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّغْبَ ، فَاصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ، وَاصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ②

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأُدْبَارَ ،
وَمَنْ يُوَلَّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ - إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ - فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ
مِّنَ اللَّهِ ، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَيُسَّ الْمَصِيرُ * فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ،
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ - وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً
حَسَنًا ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ .

« إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ، وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ، وَإِنْ
تَعُدُّوا نَعْدًا ، وَلَنْ نُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ، وَأَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ *
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا : سَمِعْنَا ، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ * إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ
الضَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يُعْقِلُونَ ، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ
لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ، وَأَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * وَأذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ
مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ يَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبِضْرِهِ ،
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ *
وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا ، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ » ﴿٢٩﴾

موضوع هذا الدرس الأول في السورة ، هو بيان حكم الله في الأتقال . . . المغانم التي يفتنها للمسلمون في جهادهم في سبيل الله . . . بعد مآثر بين أهل بدر من الجدل حول تقسيمها . فردم الله إلى حكمه فيها ؛ كما رددهم إلى تقواه وطاعته وطاعة رسوله ؛ واستجاش في قلوبهم وجدان الإيمان والتقوى .

ثم أخذ يذكرهم بما أرادوا لأنفسهم من العير والغنيمة ؛ وما أراد الله لهم من النصر والعزة . وكيف سارت المعركة ، وهم قلة لا عدد لها ولا عدة ، وأعداؤهم كثرة في الرجال والعتاد . وكيف ثبتهم بعدد من الملائكة ، وبالطير يستقون منه ويغتسلون ويثبت الأرض تحت أقدامهم فلا تسوخ في الرمال ، وبالنعاس يغشاهم فيسكب عليهم السكينة والاطمئنان . وكيف ألقى في قلوب أعدائهم الرعب وأزل بهم شديد العقاب .

ومن ثم يأمر المؤمنين أن يثبتوا في كل قتال ، مهما خيل إليهم في أول الأمر من قوة أعدائهم ، فإن الله هو الذي يقتل ، وهو الذي يرمي ، وهو الذي يدبر ، وإن هم إلا ستار لقدرة الله وقدرته ، يفعل بهم ما يشاء . . .

ثم يسخر من الشركين الذين كانوا قبل الواقعة يستفتحون ، فيطالبون أن تدور الدائرة على لاضل الفريقين وأقطعهما للرحم ، فيقول لهم : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » .

ويحذر المؤمنين أن يتشبهوا بالناقضين الذين يسمعون ولكنهم لا يسمعون ، لأنهم لا يستجيبون ! ويقتن الدرس بنداءات متكررة للمؤمنين آمنوا . ليستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحميم سولو خيل إليهم أنه الموت والقتل - وايدكرهم كيف كانوا قليلا مستضعفين يخفون أن يتخطفهم الناس ، فأوهم وأيدهم بنصره ؛ وليعدهم أن يجعل لهم فرقا في قلوبهم وفي حركتهم إن هم

سورة الأتقال

اتقوه ذلك إلى تكفير السيئات وغفران الذنوب؛ وما ينتظرهم من فضل الله الذي تتضاءل دونه الغنائم والأتقال . . .

« يسألونك عن الأتقال . قل : الأتقال لله والرسول ، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ، إنما للمؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ، وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ، وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم » . . .

ذكرنا من قبل في التعريف الإجمالي بالسورة جانباً من الروايات التي وردت عن نزول هذه الآيات . ونضيف هنا إليها بعض الروايات ؛ زيادة في استحضار الجو الذي نزلت فيه السورة جملة ، والذي نزلت فيه الآيات الخاصة بالغنائم والأتقال بوجه خاص ؛ واستحضار الملامح الواقعية للجماعة المسلمة في أول وقعة كبيرة بعد قيام الدولة المسلمة في المدينة .

قال ابن كثير في التفسير: روى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه - واللفظه - وابن حبان والحاكم من طرق عن داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا » . فتسارع في ذلك شبان القوم ، وبقي الشيوخ تحت الرايات . فلما كانت للغام جاءوا يطلبون الذي جعل لهم ، فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا ، فإننا كنا ردها لكم ، لو انكشفتم لفتحتم إلينا . فتنازعوا ، فأنزل الله تعالى : « يسألونك عن الأتقال » . . . إلى قوله : « وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » . . . وقال الثوري ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من قتل قتيلاً فله كذا وكذا ، ومن أتى بأسير فله كذا وكذا » . فجاء أبو اليسير بأسيرين ، فقال : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنت وعدتنا . فقال سعد ابن عبادة فقال : يا رسول الله ، إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء ، وإياه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ، ولا جبن عن المدو ، وإنما قنا هذا للقيام بحفاظة عليك مخافة أن يأتوك من ورائك . فتشاجروا ، ونزل القرآن : « يسألونك عن الأتقال قل : الأتقال لله والرسول » . . . قال : ونزل القرآن : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه » . . . إلى آخر الآية . . .

الجزء التاسع

وروى الإمام أحمد قال : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا أبو إسحاق الشيباني ، عن سعد ابن عبيد الله الثقفي . عن سعد ابن أبي وقاص ، قال : لما كان يوم بدر ، وقتل أخى عمير ، قتلت سعيد ابن العاص ؛ وأخذت سيفه . وكان يسمى ذا الكثيفة . فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : « اذهب فاطرحه في القبض » قال : فرجعت وبى مالا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلبى . قل : فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأتقال ، فقال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « اذهب فخذ سلبك » .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أسود ابن عامر ، أخبرنا أبو بكر ، عن عاصم ابن أبى النجود ، عن مصعب ابن سعد ، عن سعد ابن مالك ، قال : قلت يارسول الله ، قد شفانى الله اليوم من المشركين ، فهب لى هذا السيف . فقال : « إن هذا السيف لآ لك ولا لى ، ضعه » . قال : فوضعتة ثم رجعت ، فقلت : عسى أن يعطى هذا السيف من لا يلى بلأى . قال : فإذا رجل يدعونى من ورأى . قال : قلت : قد أنزل الله فى شىئا ؟ قال : « كنت سألتى السيف ، وليس هو لى ، وإنه قد وهب لى ، فهو لك » . قال : « وأنزل الله هذه الآية : « يسألونك عن الأتقال ، قل الأتقال لله والرسول » . . ورواه أبو داود والترمذى والنسائى من طرق عن أبى بكر ابن عياش به ، وقال الترمذى : حسن صحيح .

فهذه الروايات تصور لنا الجور الذى نزلت فيه آيات الأتقال . ولقد يدهش الإنسان حين يرى أهل بدر يتكلمون فى الغنائم ؛ وهم إما من المهاجرين السابقين الذين تركوا وراءهم كل شىء ، وهاجروا إلى الله بعتيدتهم ، لا يلوون على شىء من أعراض هذه الحياة الدنيا ؛ وإما من الأنصار الذين آووا للمهاجرين ، وشاركوهم ديارهم وأموالهم ، لا يخلون بشىء من أعراض هذه الحياة الدنيا أو كما قال فيهم ربهم : « يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » . . . ولكننا نجد بعض التفسير لهذه الظاهرة فى الروايات نفسها . . . لقد كانت الأتقال مرتبطة فى الوقت ذاته بحسن البلاء فى الحركة ؛ وكانت بذلك شهادة على حسن البلاء ؛ وكان الناس - يومئذ - حريصين على هذه الشهادة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن الله سبحانه وتعالى ، فى أول وقعة يشقى الله فيها صدورهم

سورة الأتقال

من للشركين . . . ولقد غطى هذا الحرص وغلب على أمر آخر نسيه من تكلموا في الأتقال حتى ذكروا الله سبحانه به ، وردم إليه . . . ذلك هو ضرورة الساحة فيما بينهم في التعامل ، والصالح بين قلوبهم في الشاعر ؛ حتى أحسوا ذلك في مثل ما قاله عبادة ابن الصامت - رضي الله عنه - : « فينا - أصحاب بدر - نزلت حين اختلفنا في النقل ، وساءت فيه أخلاقنا ، فنزعه الله من أيدينا ، فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . » .

ولقد أخذم الله سبحانه بالتربية الربانية قولا وعملا . نزع أمر الأتقال كله منهم وورده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أنزل حكمه في قسمة الغنائم بجملتها ، فلم يعد الأمر حقا لهم يتنازعون عايبه ؛ إنما أصبح فضلا من الله عليهم ؛ يقسمه رسول الله بينهم كما علمه ربه . . . وإلى جانب الإجراء العملي التربوي كان التوجيه للمستطرد الطويل ، الذي بدأ بهذه الآيات ، واستطرد فيما تلاها كذلك . . .

« يسألونك عن الأتقال . قل : الأتقال لله والرسول . فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ، وأطيعوا الله ورسوله ، إن كنتم مؤمنين » . . .

لقد كان المهتاف لهذه القلوب التي تنازعت على الأتقال ، هو المهتاف بتقوى الله . . . وسبحان خالق القلوب العليم بأسرار القلوب . . . إنه لا يرد القلب البشري عن الشعور بأعراض الحياة الدنيا ، والنزاع عليها - وإن كان هذا النزاع متلبسا هنا بمعنى الشهادة بحسن البلاء - إلا استجاشة الشعور بتقوى الله وخوفه وتلمس رضاه في الدنيا والأخرى . . . إن قلبا لا يتعلق بالله ، يخشى غضبه ويتلمس رضاه ، لا يملك أن يتخلص من ثقله الأعراض ، ولا يملك أن يرف شاعرا بالانطلاق أ

إن التقوى زمام هذه القلوب الذي يمكن أن تقاد منه طائفة ذلولة في يسر وفي هودة . . . وبهذا الزمام يقود القرآن هذه القلوب إلى إصلاح ذات بينها :

« فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » . . .

وبهذا الزمام يقودها إلى طاعة الله ورسوله :

« وأطيعوا الله ورسوله » .

الجزء التاسع

وأول الطاعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاها في الأنفال . فقد خرجت من أن تكون لأحد من الغزاة على الإطلاق ، وارتدت ملكيتها ابتداءً لله والرسول ، فانتهى حق التصرف فيها إلى الله والرسول . فما على الذين آمنوا إلا أن يستسلموا فيها بحكم الله وقسم رسول الله ؛ طيبة قلوبهم ، راضية نفوسهم ؛ وإلا أن يصلحوا علاقتهم ومشاعرهم ، ويصفوا قلوبهم بعضهم لبعضهم . . . ذلك :

« إن كنتم مؤمنين » . . .

فلا بد للإيمان من صورة عملية واقعية . يتجلى فيها ، ليثبت وجوده ، ويترجم عن حقيقته . وكما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ليس الإيمان بالتمنى ، ولا بالتحلى ولكن هو ما وقع في القلب وصدقه العمل ^(١) » . ومن ثم يرد مثل هذا التعقيب كثيراً في القرآن لتقرير هذا المعنى الذي يقرره قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولتعريف الإيمان وتحديدته ؛ وإخراجه من أن يكون كلمة تقال باللسان ، أو تمنى لا واقعية له في عالم العمل والواقع .

ثم يعقب بتقرير صفات الإيمان « الحق » كما يريد رب هذا الدين ؛ ليحدد لهم ما يعنيه قوله تعالى : « إن كنتم مؤمنين » . . . فها هو ذا الإيمان الذي يريد من رب هذا الدين :

« إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ، وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم » .

إن التعبير القرآني دقيق في بنائه اللفظي ليدل دلالة دقيقة على مدلوله المعنوي . وفي العبارة هنا قصر بلفظ : « إنما » وليس هنالك مرر لتأويله - وفيه هذا الجزم الدقيق - يقال : إن المقصود هو « الإيمان الكامل » ! فلو شاء الله - سبحانه - أن يقول هذا لقاله . إنما هو تعبير محدد دقيق الدلالة . إن هؤلاء الذين هذه صفاتهم وأعمالهم ومشاعرهم هم المؤمنون . فغيرهم ممن ليس له هذه الصفات بجملتها ليسوا بالمؤمنين . والتوكيد في آخر الآيات : « أولئك هم المؤمنون حقا » يقرر هذه الحقيقة . فغير المؤمن « حقا » لا يكونون مؤمنين أصلاً . . .

(١) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس .

سورة الأنفال

والتعبيرات القرآنية يفسر بعضها بعضا . والله يقول : « فماذا بعد الحق إلا الضلال » . فما لم يكن حقا فهو الضلال . وليس المقابل لوصف : « المؤمنون حقا » هو المؤمنون إيمانا غير كامل ! ولا يجوز أن يصبح التعبير القرآني الدقيق عرضة لمثل هذه التأويلات الممبغة لكل تصور ولكل تعبير !

لذلك كان السلف يعرفون من هذه الآيات أن من لم يجد في نفسه وعمله هذه الصفات لم يجد الإيمان ، ولم يكن مؤمنا أصلا . جاء في تفسير ابن كثير : قال علي ابن طلحة عن ابن عباس ، في قوله : « إيمان المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » قال : المنافقون : لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ، ولا يتوكلون ، ولا يصلون إذا غابوا (أى عن أعين الناس) ولا يؤدون زكاة أموالهم . فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين . ثم وصف الله المؤمنين فقال : « إيمان المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » فأدوا فرائضه . « وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا » يقول : زادتهم تصديقا . « وعلى ربهم يتوكلون » يقول : لا يرجون غيره .

وسنرى من طبيعة هذه الصفات أنه لا يمكن أن يقوم بدونها الإيمان أصلا ؛ وأن الأمر فيها ليس أمر كمال الإيمان أو نقيضه ؛ إنما هو أمر وجود الإيمان أو عدمه .

« إيمان المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » ...

إنها الارتعاش الوجدانية التي تنتاب القلب المؤمن حين يذكر بالله في أمر أو نهى ؛ فيغشاه جلاله ، وتنتفض فيه مخافته ؛ ويتمثل عظمة الله ومهابته ، إلى جانب تقصيره هو وذنبه ، فينبعث إلى العمل والطاعة ... أو هي كما قالت أم الدرداء - رضى الله عنها - فيما رواه الثوري ، عن عبد الله ابن عثمان ابن خثيم ، عن شهر ابن حوشب ، عن أم الدرداء قالت : « الوجع في القلب كاحترق السفة ، أما بجعله قشمريرة ؟ قال : بلى . قالت : إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك . فإن الدعاء يذهب ذلك » ..

إنها حال ينال القلب منها أمر يحتاج إلى الدعاء ليسترخ منها ويقرأ وهي الحال التي يجدها القلب للمؤمن حين يذكر بالله في صدد أمر أو نهى ؛ فيأتمر معها ويتبهي كما يريد الله ، وجلا وتقوى لله .

الجزء التاسع

« وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً »

والقلب المؤمن يجد في آيات هذا القرآن ما يزيد إيماناً ، وما ينتهي به إلى الاطمئنان .. إن هذا القرآن يتعامل مع القلب البشري بلا وساطة ، ولا يحول بينه وبينه شيء إلا الكفر الذي يحجبه عن القلب ويحجب القلب عنه ؛ فإذا رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن ، ووجد في إيقاعاته المتكررة زيادة في الإيمان تبلغ إلى الاطمئنان^(١) .. وكما أن إيقاعات القرآن على القلب للمؤمن تزيد إيماناً ، فإن القلب المؤمن هو الذي يدرك هذه الإيقاعات التي تزيد إيماناً .. لذلك يتكرر في القرآن تقرير هذه الحقيقة في أمثال قوله تعالى : « إن في ذلك لآيات للمؤمنين » .. « إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .. ومن ذلك قول أحد الصحابة - رضوان الله عليهم - : كنا نؤتي الإيمان قبل أن نؤتي القرآن ..

وبهذا الإيمان كانوا يجدون في القرآن ذلك المذاق الخاص ، يساعدهم عليه ذلك الجو الذي كانوا يتنسمونه ؛ وهم يعيشون القرآن فعلاً وواقعاً ؛ ولا يزاولونه مجرد تذوق وإدراك أو في الروايات الواردة في نزول الآية قول سعد ابن مالك وقد طلب أن ينقله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السيف ، قبل أن ينزل القرآن الذي يرد ملكية الأتقال للرسول - صلى الله عليه وسلم - فيتصرف فيها بما يريد . وقد قاله : « إن هذا السيف لآلك ولآلى ، ضعه » فلما نودي سعد من ورائه بعد وضعه السيف وانصرافه ، توقع أن يكون الله - سبحانه - قد أنزل فيه شيئاً ؛ قال : « قلت : قد أنزل الله في شيئا ؟ » قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « كنت سألتني السيف وهو ليس لي ، وإنه قد وهب لي ، فهو لك » .. فهكذا كانوا يعيشون مع ربهم ، ومع هذا القرآن الذي يتنزل عليهم . وهو شيء هائل . وهي فترة عجيبة في حياة البشر . ومن ثم كانوا يتذوقون القرآن هذا التذوق .. كما أن قيامهم بالحركة الواقعية في ظل التوجيهات القرآنية للباشرة كان يجعل التفاعل مع هذا التذوق مضاءفاً .. وإذا كانت الأولى لا تتكرر في حياة البشر ؛ فإن هذه الثانية تتكرر كلما قامت في الأرض عصبة مؤمنة تحاول بالحركة أن تنشئ هذا الدين في واقع الناس كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تنشئه .. وهذه العصبة المؤمنة التي تتحرك بهذا

(١) هنا تعرض قضية : « الإيمان يزيد وينقص » وهي قضية من قضايا الفرق وقضايا علم الكلام في فترة الترف العقلي والفراغ من الاهتمامات العملية الجادة .. فلا ندخل نحن الآن فيها !!!

سورة الأتقال

القرآن لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الناس هي التي تذوق هذا القرآن ؛ وتجد في تلاوته ما يزيد قلوبها إيمانا ؛ لأنها ابتداء مؤمنة . الدين عندها هو الحركة لإقامة هذا الدين بعد الجاهلية التي عادت فطقت على الأرض جميعا ، وليس الإيمان عندها بالتمنى ، لكن ما قر في القلب وصدقه العمل !

« وعلى ربهم يتوكلون » ..

عليه وحده .. كما يفيد بناء العبارة . لا يشركون معه أحدا يستعينون به ويتوكلون عليه .. أو كما كتب عليها الإمام ابن كثير في التفسير : « أي لا يرجون سواه ، ولا يقصدون إلا إياه ، ولا يلوذون إلا بمجنابه ، ولا يطلبون الحوائج إلا منه ، ولا يرغبون إلا إليه ، ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه للتصرف في الملك لا شريك له ولا مقب لحكمه وهو سرب الحساب ، ولهذا قال سعيد ابن جبير : التوكل على الله جماع الإيمان » ..

وهذا هو إخلاص الاعتماد بوحداية الله ؛ وإخلاص العبادة له دون سواه . فما يمكن أن يجتمع في قلب واحد ، توحيد الله والتوكل على أحد معه سبحانه . والذين يجدون في قلوبهم الانكسار على أحد أو على سبب يجب أن يبحثوا ابتداء في قلوبهم عن الإيمان بالله !

وليس الاتكال على الله وحده بمانع من اتخاذ الأسباب . فالؤمن يتخذ الأسباب من باب الإيمان بالله وطاعته فيما يأمر به من اتخاذها ؛ ولكنه لا يجعل الأسباب هي التي تنشئ النتائج فيتكفل عليها . إن الذي ينشئ النتائج - كما ينشئ الأسباب - هو قدر الله . ولا علاقة بين السبب والنتيجة في شعور المؤمن .. اتخاذ السبب عبادة بالطاعة . وتحقيق النتيجة قدر من الله مستقل عن السبب لا يقدر عليه إلا الله .. وبذلك يتحرر شعور المؤمن من التعبد للأسباب والتعلق بها ؛ وفي الوقت ذاته هو يستوفىها بقدر طاقته لينال ثواب طاعة الله في استيفائها .

ولقد ظلت الجاهلية « العلمية » الحديثة تلجج فيما تسميه « حتمية القوانين الطبيعية » . ذلك لتنفى « قدر الله » وتنفي « غيب الله » . حتى وقفت في النهاية عن طريق وسائلها وتجاربها ذاتها ، أمام غيب الله وقدره الله وقفة العاجز عن التنبؤ الحتمي ، ولجأت إلى نظرية « الاحتمالات » في عالم المادة . فكل ما كان حتميا صار احتماليا . وبقى « الغيب » سرا مختوما . وبقى قدر الله هو الحقيقة الوحيدة المستيقنة ؛ وبقى قول الله - سبحانه - « لا تدري . لعل الله

الجزء التاسع

يحدث بعد ذلك أمراً هـ هو القانون الحتمى الوحيد ، الذى يتحدث صدق عن طلاقة نشيئة الإلهية من وراء القوانين الكونية التى يدبر الله بها هذا الكون ، بقدره الناقد الطليق ا

يقول سير جيمس جينز الإنجليزي الأستاذ فى الطبيعيات والرياضيات :

« لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الواصل ، أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقاً واحداً ، وهو الطريق الذى رسم من قبل لتسير فيه من بداية الزمن إلى نهايته ، وهى تسلسل مستمر بين علة ومطلوب ، وأن لامناص من أن الحالة (ا) تتبعها الحالة (ب) .. أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى الآن ، هو أن الحالة (ا) يحتمل أن تتبعها الحالة (ب) أو (ج) أو (د) أو غيرها من الحالات الأخرى ، التى يخطئها الحصر . نعم إن فى استطاعته أن يقول: إن حدوث الحالة (ب) أكثر احتمالاً من حدوث الحالة (ج) وإن الحالة (ج) أكثر احتمالاً من (د) ... وهكذا . بل إن فى مقدوره أن يحدد درجة احتمال كل حالة من الحالات (ب) و (ج) و (د) بعضها بالنسبة إلى بعض . ولكنه لا يستطيع أن يتنبأ عن يقين : أى الحالات تتبع الأخرى . لأنه يتحدث دائماً عما يحتمل . أما ما يجب أن يحدث ، فأمره موكول إلى الأقدار . مها تكن حقيقة هذه الأقدار هـ (ا)

ومتى تخاص القلب من ضنط الأسباب الظاهرة ، لم يعد هناك محل فيه للتوكل على غير الله ابتداء . وقدر الله هو الذى يحدث كل ما يحدث . وهو وحده الحقيقة المستيقنة . والأسباب الظاهرة لا تنشى إلا احتمالات ظنية ا . . وهذه هى النقطة الضخمة التى ينقلها الاعتقاد الإسلامى للقلب البشرى - وللعقل البشرى أيضاً - النقطة التى تخبط الجاهلية الحديثة ثلاثة قرون لتصل إلى أولى مراحلها من الناحية العقلية ؛ ولم تصل إلى ثبوتها فى الناحية الشعورية ، وما يترتب عليها من نتائج عملية خطيرة فى التعامل مع قدراته ؛ والتعامل مع الأسباب والقوى الظاهرية .. إنها نقلة التحرر العقلى ، والتحرر الشعورى ، والتحرر السياسى ، والتحرر الاجتماعى ، والتحرر الأخلاقى . . . إلى آخر أشكال التحرر وأوضاعه . . . وما يمكن أن يتحرر

(ا) راجع بتوسع تفسير قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعطها إلا هو » فى الجزء السابع من الظلال الطيبة المنقحة . ص ٢٥٠ - ص ٢٦٢ .

سورة الأنفال

« الإنسان » أصلاً إذا بقي عبداً للأسباب « الحتمية » وما وراءها من عبوديته لإرادة الناس .
أو عبوديته لإرادة (الطبيعة) فكل « حتمية » غير إرادة الله وقدره ، هي قاعدة لعبودية
لغير الله وقدره . . ومن ثم هذا التوكيد على التوكل على الله وحده ، واعتباره شرطاً لوجود
الإيمان أو عدمه . . والتصور الاعتقادي في الإسلام كل متكامل . ثم هو بدوره كل متكامل
مع الصورة الواقعية التي يريد بها هذا الدين لحياة الناس (١) .

« الذين يقيمون الصلاة » . .

وهنا نرى للإيمان صورة حركية ظاهرة - بعد ما رأينا في الصفات السابقة مشاعر قلبية
باطنة - ذلك أن الإيمان هو ما وفر في القلب وصدقه العمل . فالعمل هو الدلالة الظاهرة للإيمان
التي لا بد من ظهورها للإيمان ، لتشهد بالوجود الفعلي لهذا الإيمان .

وإقامة الصلاة ليست هي مجرد أدائها . إنما هي الأداء الذي يحقق حقيقتها . الأداء الكامل
اللائق بوقفة العابد في حضرة المعبود - سبحانه - لا مجرد القراءة والقيام والركوع والسجود
والقلب غافل ، وهي في صورتها الكاملة تلك تشهد للإيمان بالوجود فعلاً .

« وما رزقناهم ينفقون » . .

في الزكاة وغير الزكاة . . وهم ينفقون « بما رزقناهم » . . فهو بعض مما رزقهم الرزق . .
وللنص القرآني دائماً ظلاله وإيحاءاته . فهم لم يخلقوا هذا المال خلقاً . إنما هو مما رزقهم الله
إياه - من بين ما رزقهم وهو كثير لا يحصى - فإذا أنفقوا فإنما ينفقون بعضه ، ويحتفظون منه
ببقية . والأصل هو رزق الله وحده .

تلك هي الصفات التي حدد الله بها - في هذا المقام - الإيمان . وهي تشمل الاعتقاد في
وحدانية الله ؛ والاستجابة الوجدانية لذكره ؛ والتأثر القلبي بآياته ؛ والتوكل عليه وحده ؛
وإقامة الصلاة له ، والإنفاق من بعض رزقه . .

وهي لا تمثل تفصيلات الإيمان - كما وردت في النصوص الأخرى - إنما هي تواجه حالة
واقعة . . حالة الخلاف على الأنفال وفساد ذات البين من جرائمها . . فتذكر من صفات المؤمنين

(١) يراجع بتوسيع كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . .

الجزء التاسع

ما يواجه هذه الحالة . وهي في الوقت ذاته تعين صفاتٍ من فقدتها جملةً لم يجد حقيقة الإيمان فعلا . بغض النظر عما إذا كانت تستقصى شروط الإيمان أو لا تستقصيها . فمنهج التربية الرباني بالقرآن هو الذي يتحكم فيما يذكر من هذه الشروط والتوجيهات في مواجهة الحالات الواقعية المختلفة . ذلك أنه منهج واقعي عملي حركي ، لا منهج نظري معرفي ، مهمته بناء (نظرية) وعرضها لذاتها .

وهي نفس القاعدة بحجى التعقيب الأخير :

« أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم ، ومغفرة ، ورزق كريم » . . .

فهذه الصفات إنما يجدها في نفسه وفي عمله المؤمن الحق . فمن لم يجدها جملةً لم يجد صفة الإيمان . وهي في الوقت ذاته تواجه الحالة التي تنزلت فيها الآيات . . . ومن ثم تواجه الحرص على الشهادة بحسن البلاء ، بأن هؤلاء الذين يجدون هذه الصفات « لهم درجات عند ربهم » . . . وتواجه ما وقع في ذات البين من سوء أخلاق - كما قال عبادة ابن الصامت - بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند ربهم « مغفرة » . . . وتواجه ما وقع من نزاع على الأنفال بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند ربهم « رزق كريم » . . . فتغطي الحالة كلها ، بكل ما لا يسها من مشاعر ومواقف . وتقرر في الوقت ذاته حقيقة موضوعية ؛ وهي أن هذه صفات للمؤمنين ، من فقدتها جملةً لم يجد حقيقة الإيمان .

« أولئك هم المؤمنون حقا » . . .

وقد كانت العصبية للسلة الأولى تعلم أن للإيمان حقيقة لا بد أن يجدها الإنسان في نفسه ، وأنه ليس الإيمان دعوى ، ولا كلمات لسان ، ولا هو بالتمنى . . . قال الحافظ الطبراني : حدثنا محمد ابن عبد الله الحضرمي ، حدثنا أبو كريب ، حدثنا زيد ابن الحباب ، حدثنا ابن لهيعة ، عن خالد ابن يزيد السكسكي ، عن سعيد ابن أبي هلال ، عن محمد ابن أبي الجهم ، عن الحارث ابن مالك الأنصاري ، أنه مر برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له : « كيف أصبحت يا حارث ؟ » قال : أصبحت مؤمنا حقا . قال : « انظر ماتقول ، فإن لكل شيء حقيقة ، فما حقيقة إيمانك ؟ » فقال : عزفت نفسي عن الدنيا ، فأسهرت ليلي وأظلماتُ نهاري . وكأني أنظر

سورة الأتقال

إلى عرش ربي بارزا . وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها . فقال : « يا حارث . عرفت فالزم » . . . ثلاثا . . . ولقد ذكر هذا الصحابي الذي استحق شهادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له بالمعرفة من حال نفسه ، ما يصور مشاعره ويشئ بما وراء هذه المشاعر من عمل وحركة . فالذى كأنه ينظر إلى عرش ربه بارزا ، وينظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها ، وإلى أهل النار يتضاغون فيها ، لا ينتهي إلى مجرد النظر . إنما هو يمشي ويعمل ويتحرك في ظل هذه المشاعر القوية للسيطرة التي تصبغ كل حركة وتؤثر فيها . ذلك إلى جانب ما أسهر ليله وأظلم نهاره ، وكأنما هو ناظر إلى عرش ربه بارزا . . .

إن حقيقة الإيمان يجب أن ينظر إليها بالجد الواجب ؛ فلا تسمع حتى تصبح كلمة يقولها لسان ، ومن ورائها واقع يشهد شهادة ظاهرة يعكس ما يتراءى للسان ! إن التحرج ليس معناه التميع ، والشعور بمجدية الحقيقة الإيمانية أوجب ؛ والتحرج في تصورها الرم . وبخاصة في قلوب المصبة المؤمنة التي تحاول إعادة إنشاء هذا الدين في دنيا الواقع ، التي غلبت عليها الجاهلية ، وصبغتها بصبغتها للنسكرة القبيحة !

بعد ذلك يأخذ سياق السورة في الحديث عن اللوطة التي تخلفت عنها تلك الأتقال التي تنازعوا عليها ، وساءت أخلاقهم فيها - كما يقول عبادة ابن الصامت رضى الله عنه في خلوص وصراحة ووضوح - ويستعرض بحمل أحداثها وملابساتها ، ومواقفهم فيها ، ومشاعرهم تجاهها . . . فيقبن من هذا الاستعراض أنهم لم يكونوا فيها إلا ستارا تقدر الله ؛ وأن كل ما كان فيها من أحداث ، وكل ما نشأ عنها من نتائج - بما فيها هذه الأتقال التي تنازعوا عليها - إنما كان بقدر الله وتوجيهه وتديره وعونه ومدده . . . أما ما أرادوه هم لأنفسهم من الغزوة فقد كان شيئا صغيرا محدودا ، لا يقاس إلى ما أراه الله لهم ، وبهم ، من هذا الفرقان العظيم في السماوات وفي الأرض . ذلك الذي اشتغل به الملائكة الأطى إلى جانب ما اشتغل به الناس في الأرض ، وما اشتغل به التاريخ البشرى على الإطلاق . . . ويذكرهم أن فريقا منهم واجه الحركة كارها ؛ كما أن فريقا منهم كره تقسيم الأتقال وتنازع فيها ؛ ليروا أن ما يرونه هم ، وما

الجزء التاسع

يكرهونه أو يحبونه ، ليس بشيء إلى جانب ما يريد الله سبحانه ويتقضى فيه بأمره ، وهو يعلم عاقبة الأمور :

« كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون . . . وادلوك في الحق بما تبين كأعما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . . . وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . . . ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون . . . إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين . . . وما جعله الله إلا بشري ، ولتطمئن به قلوبكم ، وما النصر إلا من عند الله ، إن الله عزيز حكيم . . . إذ يغشيكم اتعاس أمنة منه ، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجز الشيطان ، ويربط على قلوبكم ، ويثبت به الأقدام . . . إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ، سألني في قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان . . . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ؛ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب . . . ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار . . . »

تقدر الله الأتقال كلها إلى الله والرسول ، لعبد الرسول - صلى الله عليه وسلم - قسمتها بينهم على السواء - بعد استبقاء الحمى الذي ستأتي فيما بعد مصارفة - ذلك لتخلص نفوس العصابة للؤمنة من كل ملابسات الغنيمة ؛ فيمتنع التنازع عليها ، ويصير حق التصرف فيها إلى رسول الله كما يمله الله ، فلا يبقى في النفوس من أجلها شيء ؛ وليذهب ما حاك في نفوس الفئة التي حازت الغنائم ، ثم سويت مع الآخرين في القسمة على ما تقدم .

ثم ضرب الله هذا المثل من إرادتهم هم لأنفسهم ، ومن إرادة الله لهم ، وبهم ، ليستيقنوا أن الحيرة فيما اختاره الله في الأتقال وغير الأتقال ؛ وأن الناس لا يعلمون إلا ما بين أيديهم والغيب عنهم محبوب . . . ضرب لهم هذا المثل من واقعهم الذي بين أيديهم . . . من للمركة ذاتها تلك التي يتفاسمون أتقالها . . . فما الذي كانوا يريدونه لأنفسهم فيها ؛ وما الذي أراده الله لهم ، وبهم ؛ وأين ما أراده مما أراده الله ؛ . . . إنها نقلة بعيدة في واقع الأمر ؛ ونقلة بعيدة على مدّة الرؤية والتصوير .

سورة الانفال

« كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون . يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى اللوت وهم ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ؛ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » . .

إن رد الأنفال لله والرسول ، وقسمتها بينهم على السواء ، وكراهة بعض المؤمنين لهذه التسوية . . ومن قبل كراهة بعضهم لاختصاص بعض الشباب بالنصيب الأوفر منها . . إنها شأن يشبه شأن إخراج الله لك من بيتك - بالحق - لمقاتلة الفرقة ذات الشوكة ؛ وكراهة بعض المؤمنين للقتال . . وبين أيديهم العاقبة التي أتت هذه الأنفال . .

ولقد سبق لنا في استعراض وقائع الغزوة - من كتب السيرة - أن أبا بكر وعمر قاما فأحسنا حين استشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس معه في أمر القتال ، بعدما أفلتت القافلة ، وتبين أن قريشا قد جاءت بشوكتها وقوتها . وأن للقداد ابن عمرو قام فقال : يا رسول الله ، امض لأمر الله ، فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » . ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . . الخ » . وأن هذا كان كلام المهاجرين . فلما كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم القول على الناس فهم الأنصار أنه إنما يعنيهم ، فقام سعد ابن معاذ فقال كلاما طويلا قاطما مطمئنا (١) . .

ولكن هذا الذي قاله أبو بكر وعمر ، والذي قاله للقداد ، والذي قاله سعد ابن معاذ - رضی الله عنهم - لم يكن هو مقالة جميع الذين خرجوا من المدينة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلقد كره بعضهم القتال ، وعارض فيه ، لأنهم لم يستعدوا لقتال ، إنما خرجوا للملاقة الفئة الضعيفة التي تحرس المير ؛ فلما أن علموا أن قريشا قد تقرت بخيلها ورجلها ، وشجعانها وفرسانها، كرهوا لقاءها كراهية شديدة ، هي هذه الكراهية التي يرسم التعبير القرآني صورتها بطريقة القرآن الفريدة :

(١) ص ٢٠٧ وما بعدها من هذا الجزء .

الجزء التاسع

« كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » ا

روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره - بإسناده - عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بالمدينة : « إني أخبرت عن غير أبي سفيان بأنها مقبلة ، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله أن يغنمناها ؟ » فقلنا : نعم . فخرج وخرجنا . فلما سرنا يوماً أو يومين قال لنا : « ماترون في قتال القوم ؟ إنهم قد أخبروا بخروجكم ! » فقلنا : لا والله مالنا طاقة بقتال العدو ، ولكننا أردنا العير ! ثم قال : « ماترون في قتال القوم ؟ » فقلنا مثل ذلك : فقال المقداد ابن عمرو : إذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . . . » فتمنينا - معشر الأنصار - أن لو قلنا كما قال المقداد ابن عمرو أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم ! قال : فأنزل الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون » .

فهذا ما حاك في نفوس فريق من المسلمين يومئذ ، وما كرهوا من أجله القتال ، حتى يقول عنهم القرآن الكريم : « كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » . . . وذلك بعدما تبين الحق ، وعلموا أن الله وعدم إحدى الطائفتين ؛ وأنه لم يبق لهم خيار بعد ما أفلتت إحدى الطائفتين - وهي العير - وأن عليهم أن يلتقوا الطائفة الأخرى ، وقد قدر الله لهم لقاءها وقدر أنها ستكون لهم . كانت ما كانت . كانت العير أو كانت النغير . كانت الضعيفة التي لاشوكة لها أم كانت القوية ذات الشوكة والمنعة .

وإنها لحال تكشف فيها النفس البشرية أمام الخطر المباشر ؛ ويتجلى فيها أثر المواجهة الواقعية - على الرغم من الاعتقاد القلبي - والصورة التي يرسمها القرآن هنا جديرة بأن تجعلنا نتواضع في تقديرنا لمتطلبات الاعتقاد في مواجهة الواقع ؛ فلا نغفل طاقة النفس البشرية وذبذباتها عند المواجهة ؛ ولا نيش من أنفسنا ولا من النفس البشرية جملة حين نراها تهتز في مواجهة الخطر - على الرغم من طمأنينة القلب بالعقيدة - فحسب هذه النفس أن تثبت بعد ذلك وتمضى

سورة الأتقال

في الطريق ، وتواجه الخطر فعلا ، وتنتصر على الهزة الأولى ! .. لقد كان هؤلاء هم أهل بدر ، الذي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر اطلاعة ، فقال : اعملوا ما تشتم ، فقد غفرت لكم (١) » .. وهذا يكفي ..
ولقد بقيت العصبية للمسلمة تود أن لو كانت غير ذات الشوكة هي التي كتب الله عليهم لقاءها :

« وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ..

هذا ما أراده العصبية للمسلمة لأنفسها يومذاك . أما ما أراده الله لهم ، وبهم ، فكان أمرا آخر :

« ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ، ويقطع دابر الكافرين ، ليحق الحق ويبطل الباطل ، ولو كره المجرمون » ..

لقد أراد الله - وله الفضل والمنة - أن تكون ملحمة لاغنية ؛ وأن تكون موقعة بين الحق والباطل ، ليحق الحق ويثبت ، ويبطل الباطل ويزهقه . وأراد أن يقطع دابر الكافرين ، فيقتل منهم من يقتل ، ويؤسر منهم من يؤسر ، وتذل كبرياؤهم ، وتخضد شوكتهم ، وتعلو راية الإسلام وتعلو معها كلمة الله ، ويمكن الله للعصبة المسلمة التي تعيش بمنهج الله ، وتنطلق به لتقرير ألوهية الله في الأرض ، وتحطم طاغوت الطواغيت . وأراد أن يكون هذا التمكين عن استحقاق لا عن جزاف - تعالى الله عن الجزاف - وبالجهاد والجهاد ، وبتكاليف الجهاد ومعاناتها في عالم الواقع وفي ميدان القتال .

نعم . أراد الله للعصبة المسلمة أن تصبح أمة ؛ وأن تصبح دولة ؛ وأن يصبح لها قوة وسلطان .. وأراد لها أن تقيس قوتها الحقيقية إلى قوة أعدائها ، فترجع ببعض قوتها على قوة أعدائها ، وأن تعلم أن النصر ليس بالعدد وليس بالعدة ، وليس بالمال والحيل والزاد .. . إنما هو بمقدار اتصال القلوب بقوة الله التي لا تقف لها قوة العباد . وأن يكون هذا كله عن تجربة .

(١) أخرجه الشيخان .

الجزء التاسع

واقعية ، لاعن مجرد تصور واعتقاد قلبي . ذلك لتزود العصبية المسلمة من هذه التجربة الواقعية لمستقبلها كله ؛ ولتوقن كل عصبية مسلمة أنها تملك في كل زمان وفي كل مكان أن تغلب خصومها وأعداءها مهما تكن هي من القلة ويكن عدوها من الكثرة ؛ ومهما تكن هي من ضعف العدة المادية ويكن عدوها من الاستعداد والعتاد . . وما كانت هذه الحقيقة تستقر في القلوب كما استقرت بالمعركة الفاصلة بين قوة الإيمان وقوة الطغيان .

وينظر الناظر اليوم ، وبعد اليوم ، ليرى الآماد المتطاولة بين ما أرادته العصبية المسلمة لنفسها يومذاك وما أرادته الله لها . بين ما حسبته خيرا لها وما قدره الله لها من الخير . . ينظر فيرى الآماد المتطاولة ؛ ويعلم كم يخطئ الناس حين يحسبون أنهم قادرون على أن يختاروا لأنفسهم خيرا مما يختاره الله لهم ؛ وحين يتضررون مما يريد الله لهم مما قد يعرضهم لبعض الخطر أو يصيبهم بشيء من الأذى . بينما يكمن وراءه الخير الذي لا يخطر لهم ببال ، ولا بخيال .

فأين ما أرادته العصبية المسلمة لنفسها مما أرادته الله لها ؟ لقد كانت تمضي - لو كانت لهم غير ذات الشوكة - قصة غنيمة . قصة قوم أغاروا على قافلة فغنموها ، فأما بدر فقد مضت في التاريخ كله قصة عقيدة . قصة نصر حاسم وفرقان بين الحق والباطل . قصة انتصار الحق على أعدائه للمدججين بالسلاح المزودين بكل زاد ؛ والحق في قلة من العدد ، وضعف في الزاد والراحلة . قصة انتصار القلوب حين تتصل بالله ، وحين تتخلص من ضعفها الداني . بل قصة انتصار حفة من القلوب من بين الكارهون للقتال ؛ ولكنها بيقينها الثابتة المستمعية على الواقع المادي ، وبيقينها في حقيقة القوى وصحة موازينها ، قد انتصرت على نفسها ، وانتصرت على من فيها ، وخاضت المعركة والكفة راجحة رجحانا ظاهرا في جانب البطل ؛ فقبلت بيقينها ميزان الظاهر ؛ فإذا الحق راجع غالب .

ألا إن غزوة بدر - بملابساتها هذه - لتمضي مثلا في التاريخ البشري . ألا وإنما لنقرر دستور النصر والهزيمة ؛ وتكشف عن أسباب النصر وأسباب الهزيمة . . الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرة المادية . . ألا وإنما لكتاب مفتوح تقرأه الأجيال في كل زمان وفي كل مكان ، لا تتبدل دلالاتها ولا تغير طبيعتها . فهي آية من آيات الله ، وسنة من سننه الجارية في

سورة الأنفال

خلفه ، مادامت السماوات والأرض . . . ألا وإن العصابة للمسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة النشأة الإسلامية في الأرض - بعد ما غلبت عليها الجاهلية - لجديرة بأن تقف طويلاً أمام (بدر) وقيمها الحاممة التي تقررها ؛ والأبعاد الهائلة التي تكشفها بين ما يريد الله للناس لأنفسهم وما يريد الله لهم :

« وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم . ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليقض الحق ويبطل الباطل ، ولو كره المجرمون » . . .

إن العصابة المسلمة التي تحاول اليوم إعادة نشأة هذا الدين في دنيا الناس وفي عالم الواقع ، قد لا تكون اليوم من الناحية الحركية في المرحلة التي كانت فيها العصابة المسلمة الأولى يوم بدر . ولكن الموازين والقيم والتوجيهات العامة لبدر وملايساتها وتأنجها والتعقيبات القرآنية عليها ما تزال تواجه وتوجه موقف العصابة المسلمة في كل مرحلة من مراحل الحركة ، ذلك أنها موازين وقيم وتوجيهات كلية ودائمة مادامت السماوات والأرض ، وما كانت عصابة مسلمة في هذه الأرض ، تجاهد في وجه الجاهلية لإعادة النشأة الإسلامية . . .

ثم يمضي السياق في استحضار جو المعركة وملايساتها ومواقفها ، حيث يتجلى كيف كانت حالهم ، وكيف دبر الله لهم ، وكيف كان النصر كله وليد تدبير الله أصلاً . . . والتعبير القرآني الفريد يمدّ عميل الموقف بمشاهدته وحوادثه وانفعالاته وخفقاته ، ليعيشوه مرة أخرى ، ولكن في ضوء التوجيه القرآني ، فيروا أبعاده الحقيقية التي تتجاوز بدرآ ، والجزيرة العربية ، والأرض كلها ؛ وتتمد عبر السماوات وتتناول الملائكة الأعلى ؛ كما أنها تتجاوز يوم بدرآ ، وتاريخ الجزيرة العربية ، وتاريخ البشرية في الأرض ، وتمتد وراء الحياة الدنيا ، حيث الحساب الختامي في الآخرة والجزاء الأوفى ، وحيث تشعر العصابة للمسلمة بقيمتها في ميزان الله ، وقيمة أقدارها وأعمالها وحركتها بهذا الدين ومقامها الأعلى :

« إذ تستغيثون ربكم ، فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله

الجزء التاسع

إلا بشرى ، ولتطمئن به قلوبكم ، وما النصر إلا من عند الله ، إن الله عزيز حكيم . إذ يغشاكم
الناس أمنة منه ، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجز الشيطان ،
وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فتبتوا الذين
آمنوا ، سألتى فى قلوب الذين كفروا الرعب ، فأضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان .
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب . ذلكم فذوقوه ،
وأن للكافرين عذاب النار . . .

إنها المعركة كلها تدار بأمر الله ومشيته ، وتديره وقدره ؛ وتسير بجند الله وتوجيهه . . .
وهى شاخصة بحركاتها وخطراتها من خلال العبارة القرآنية المصورة المتحركة المحيية للشهد
الذى كان ، كأنه يكون الآن !

فأما قصة الاستغاثة فقد روى الإمام أحمد - بإسناده - عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه
قال : لما كان يوم بدر نظر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أصحابه وهم ثلاث مئة ونيف ،
ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة (١) . فاستقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - القبلة ،
وعليه رداؤه وإزاره ، ثم قال : « اللهم أنجز لى ما وعدتنى . اللهم إن تهلك هذه العصابة من
أهل الإسلام فلا تعبد فى الأرض أبداً » قال : فما زال يستغث ربه ويدعوه ، حتى سقط
رداؤه عن منكبيه ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ، ثم التزمه من ورائه ، ثم قال :
يا نبي الله ، كفاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك فأزل الله عز وجل : « إذ
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين » . . .

وتروى روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة فى يوم بدر : عددهم . وطريقة مشاركتهم فى
المعركة . وما كانوا يقولونه للمؤمنين مثبتين وما كانوا يقولونه للمشركين مخذلين . . . ونحن
- على طريقتنا فى الظلال - نكتفى فى مثل هذا الشأن من عوالم الغيب بما يرد فى النصوص
للمستيقنة من قرآن أو سنة . والنصوص القرآنية هنا فيها الكفاية : « إذ تستغيثون ربكم
فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين » . . . فهذا عددهم . . . « إذ يوحى ربك

(١) فى روايات أخرى أنهم بين الألف والنس مئة .

سورة الأتقال

إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ، سألني في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأتقال واضربوا منهم كل بنان » . . . فهذا عملهم . . . ولا حاجة إلى التفصيل وراء هذا فإن فيه الكفاية . . . وبحسبنا أن نعم أن الله لم يترك العصبة المسلمة وحدها في ذلك اليوم ، وهي قلة والأعداء كثرة . وأن أمر هذه العصبة وأمر هذا الدين قد شارك فيه الملائكة الأعلى مشاركة فعلية على النحو الذي يصفه الله - سبحانه - في كتابه . . .

قال البخاري : باب شهود الملائكة بدرا : حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ، حدثنا جرير ، عن يحيى ابن سعيد ، عن معاذ ابن رفاعة ابن رافع الزرقى ، عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - قال : جاء حبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ماتعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : « من أفضل للمسلمين » - أو كلمة نحوها - قال : « وكذلك من شهد بدرا من الملائكة » . . . (انفراد إخراج البخاري) . . .

« إرد تستغيثون ربكم ، فاستجاب لكم أني مدمم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرى ، ولتطمئن به قلوبكم ، وما النصر إلا من عند الله ، إن الله عزيز حكيم » . . . لقد استجاب لهم ربهم وهم يستغيثون ، وأنبأهم أنه مدمم بألف من الملائكة مردفين . . . ومع عظمة هذا الأمر ودلالته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين في ميزان الله ؛ إلا أن الله سبحانه لا بدع المسلمين يفهمون أن هناك سببا بنشئ نتيجة ، إنما يرد الأمر كله إليه - سبحانه - تصحيحا لعقيدة السلم وتصوره . فهذه الاستجابة ، وهذا المدد ، وهذا الإخبار به . . . كل ذلك لم يكن إلا بشرى ، ولتطمئن به القلوب . أما النصر فلم يكن إلا من عند الله ولا يكون . . . هذه هي الحقيقة الاعتقادية التي يقررها السياق القرآني هنا ، حتى لا يتعلق قلب المسلم بسبب من الأسباب أصلا . . .

لقد كان حسب المسلمين أن يبدلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية ؛ وأن يغالبوا الهزة الأولى التي أصابت بعضهم في مواجهة الخطر الواقعي ، وأن يعضوا في طاعة أمر الله ، واثقين بنصر الله . . . كان حسبهم هذا لينتهي دورهم ويحى دور القدرة التي تصرفهم وتدبرهم . . . وما عدا هذا فكان بشارة مطمئنة ، وثبينا للقلوب في مواجهة الخطر الواقعي . . . وإنه لحسب

الجزء التاسع

العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند الله معها لتطمئن قلوبها وتثبت في المعركة . ثم يجيء النصر من عند الله وحده . حيث لا يملك النصر غيره . وهو « العزيز » القادر الغالب على أمره . وهو « الحكيم » الذي يحمل كل أمر محله . . .

« إذ يغشيك الناس أمانة منه ، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، وينذهب عنكم رجز الشيطان ، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام » . . .

أما قصة الناس الذي غشى المسلمين قبل المعركة فهي قصة حالة نفسية عجيبة ، لا تكون إلا بأمر الله وقدره وتدييره . . . لقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسهم قلة في مواجهة خطر لم يحسبوا حسابه ولم يتخذوا له عدته . . . فإذا الناس يغشاهم ، ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم ؛ والطمأنينة تفيض على قلوبهم (وهكذا كان يوم أحد . . . تكرر الفزع ، وتكرر الناس ، وتكررت الطمأنينة) . . . ولقد كنت أمر على هذه الآيات ، وأقرأ أخبار هذا الناس ، فأدركه كحادث وقع ، يعلم الله سره ، ويحكى لنا خبره . . . ثم إذا بي أقع في شدة ، وتمر على لحظات من الضيق للكوم ، والتوجس القلق ، في ساعة غروب . . . ثم تدركني سنة من النوم لا تتعدى بضعة دقائق . . . وأصبح إنسانا جديدا غير الذي كان . . . ما كنى النفس . مطمئن القلب . مستغرقا في الطمأنينة الواثقة العميقة . . . كيف تم هذا ؟ كيف وقع هذا التحول المفاجئ ؟ لست أدري ! ولكني بعدها أدرك قصة بدر واحد . أدركها في هذه المرة بكيان كلة لا بعقلي . وأستشعرها حية في جسي لا مجرد تصور . وأرى فيها يد الله وهي تعمل عملها الخفي المباشر . . . ويطمئن قلبي . . .

لقد كانت هذه الغشية ، وهذه الطمأنينة ، مددا من أمداد الله للضربة المسلمة يوم بدر :

« إذ يغشيك الناس أمانة منه » . . .

ولفظ « يغشيك » ولفظ « الناس » ولفظ « أمانة » . . . كلها تشترك في إلقاء ظل لطيف شفيف ؛ وترسم الظل العام للشهد ، وتصور حال المؤمنين يومذاك ، وتجلى قيمة هذه اللحظة النفسية الفاصلة بين حال المسلمين وحال
وأما قصة الماء :

سورة الأنفال

« وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجز الشيطان ، وليربط على قلوبكم ، ويثبت به الأقدام » . .

فهي قصة مدد آخر من أمداد الله للعصبة المسلمة ، قبيل المعركة .

قال علي ابن طلحة ، عن ابن عباس قال : نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سار إلى بدر والشركون بينهم وبين الماء رملة وعصاة ، وأصاب المسلمين ضعف شديد ، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم : تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله ، وقد غلبكم الشركون على الماء ، وأنتم تصلون مجنبيين ؟ فأمطر الله عليهم مطرا شديدا ، فشرب المسلمون وتطهروا ، وأذهب الله عنهم رجز الشيطان ، وثبت الرمل حين أصابه المطر ، ومشى الناس عليه والدواب ، فساروا إلى القوم ، وأمد الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بألف من الملائكة ، فكان جبريل في خمسمئة مجنبة ، وميكائيل في خمسمئة مجنبة . .

ولقد كان ذلك قبل أن ينفذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أشار به الحباب ابن المنذر من النزول على ماء بدر ، وتغوير ما وراءها من القلب .

« والمعروف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما صار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء وجده - فتقدم إليه الحباب ابن المنذر فقال : يا رسول الله ، هذا المنزل الذي نزلته ، منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نجاوزة ، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة ؟ فقال : « بل منزل نزلته للحرب والمكيدة » . فقال : يا رسول الله ، ليس بمنزل ، ولكن سر بنا حتى نزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب ونسقى الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء . فسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففعل ذلك (١) »

ففي هذه الليلة - وقبل إنفاذ مشورة الحباب ابن المنذر - كانت هذه الحالة التي يذكر الله بها العصبة التي شهدت بدرا . . والمدد على هذا النحو مدد مزدوج : مادي وروحي . فالماء في الصحراء مادة الحياة ، فضلا على أن يكون أداة النصر . والجيش الذي يفقد الماء في الصحراء يفقد أعصابه قبل أن يواجه المعركة . ثم هذه الحالة النفسية التي صاحبت الموقف ووسوس بها الشيطان حالة التعرج من أداء الصلاة على غير طهر لعدم وجود الماء . (ولم يكن قد رخص لهم بعد في التيمم ، فقد جاء هذا متأخرا في غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة) . وهناتجورا الهواجس

(١) عن ابن كثير في التفسير .

الجزء التاسع

والوساوس، ويدخل الشيطان من باب الإيمان يزيد حرج النفوس ووجل القلوب او النفوس التي تدخل المركة في مثل هذا الحرج وفي مثل هذا القلق تدخلها مزعزعة مهزومة من داخلها.. وهنا يجيء المدد وتجيء النجدة ..

« وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجز الشيطان ، ويربط على قلوبكم ، ويثبت به الأقدام » ..

ويتم المدد الروحي بالمدد المادي ؛ وتسكن القلوب بوجود الماء ، وتطمئن الأرواح بالطهارة؛ وتثبت الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال .

ذلك إلى ما أوحى الله به إلى الملائكة من تثبيت الدين آمنوا ؛ وإلى ما وعد به من إفساء الرعب في قلوب الذين كفروا ؛ وإلى ما أمر به الملائكة من الاشتراك الفعلي في المركة :

« إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم ، فثبتوا الذين آمنوا ، سألنى في قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق الأعناق ، واضربوا منهم كل بنان » ..

إنه الأمر الهائل .. إنها معية الله سبحانه للملائكة في المركة ؛ واشتراك الملائكة فيها مع العصابة المسلمة .. هذا هو الأمر الذى لا يجوز أن يشغلنا عنه أن نبعث: كيف اشتركت الملائكة؟ ولا كم قتيلت؟ ولا كيف قتلت؟ ... إن الحقيقة الكبيرة الهائلة في الموقف هي تلك الحقيقة.. إن حركة العصابة المسلمة في الأرض بهذا الدين أمر هائل عظيم.. أمر يستحق معية الله للملائكة في المركة ، واشتراك الملائكة فيها مع العصابة المسلمة |

إننا نؤمن بوجود خلق من خلق الله اسمهم الملائكة ؛ ولكننا لا ندرك من طبيعتهم إلا ما أخبرنا به خالقهم عنهم . فلا نملك من إدراك الكيفية التي اشتركوا بها في نصر المسلمين يوم بدر إلا بمقدار ما يقرره النص القرآنى .. وقد أوحى إليهم ربهم : أنى معكم . وأمرهم أن يثبتوا الذين آمنوا ، ففعلوا - لأنهم يفعلون ما يؤمرون- ولكننا لا ندري كيف فعلوا . وأمرهم أن يضربوا فوق أعناق الشركين وأن يضربوا منهم كل بنان . ففعلوا كذلك بكيفية لا نعلمها ، فهذا فرع عن طبيعة إدراكنا نحن لطبيعة الملائكة، ونحن لا نعلم عنها إلا ما علمنا الله.. وقد وعد الله سبحانه أن يلقى الرعب في قلوب الذين كفروا . فكان ذلك ، ووعد الحق ، ولكننا كذلك لا نعلم

سورة الأنفال

كيف كان. فإله هو الذي خلق، وهو أعلم من خلق، وهو يحول بين المرء وقلبه؛ وهو أقرب إليه من جبل الوريد ..

إن البحث التفصيلي في كفيات هذه الأفعال كلها ليس من الجدل الذي هو طابع هذه العقيدة . وطابع الحركة الواقعية بهذه العقيدة.. ولكن هذه المباحث صارت من مباحث الفرق الإسلامية ومباحث علم الكلام في العصور المتأخرة، عندما فرغ الناس من الاهتمامات الإيجابية في هذا الدين، وتسلط الترف العقلي على النفوس والعقول .. وإن وقفة أمام الدلالة الهائلة لمعية الله سبحانه للملائكة في المعركة، واشتراك الملائكة فيها مع العصابة المسلمة، لمي أنفع وأجدي ..

وفي نهاية هذا الاستعراض، وفي أعقاب المشهد الهائل الذي تتجلى فيه تلك الحقيقة الهائلة، يجيء التقرير الموضح لما وراء المعركة كلها، ووراء النصر فيها والهزيمة، من قاعدة ودستور تجري هذه الأمور :

« ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد

العقاب » ..

إنها ليست فلتة عارضة، ولا مصادفة عابرة، أن ينصر الله العصابة المسلمة، وأن يسلط على أعدائها الرعب والملائكة مع العصابة المسلمة .. إنما ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله، فأخذوا لم شقا غير شق الله ورسوله، وصفا غير صف الله ورسوله . ووقفوا موقف الخلف والمشاقة هذا يصدون عن سبيل الله، ويحولون دون منهج الله للحياة .

« ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب » ..

ينزل عقابه الشديد على الذين يشاقونه ويشاقون رسوله . وهو قادر على عقابهم وهم أضغف من أن يقفوا لعقابه ..

قاعدة وسنة . لافلتة ولا مصادفة . قاعدة وسنة أنه حيثما انطلقت العصابة المسلمة في الأرض لتقرير الوهية الله وحده، وإقامة منهج الله وحده، ثم وقف منها عدو لها موقف المشاقة لله ورسوله، كان التثبيت والنصر للعصابة المسلمة، وكان الرعب والهزيمة للذين يشاقون الله ورسوله . ما استقامت العصابة المسلمة على الطريق، واطمأنت إلى ربها، وتوكلت عليه وحده، وهي تقطع الطريق .

الجزء التاسع

وفي نهاية المشهد يتوجه بالخطاب إلى أولئك الذين شاقوا الله ورسوله . . إن هذا الذي حل بكم في الدنيا من الرعب والهزيمة ليس نهاية المطاف . فأمر هذا الدين والحركة به والوقوف في طريقه ، ليس أمر هذه الأرض وحدها ، ولا أمر هذه الحياة الدنيا بغيرها . . إنه أمر يمتد إلى ما وراء هذه الأرض ، وإلى ما بعد هذه الحياة . . إن أبعاده تمتد وراء هذه الآمال القربية :

« ذلكم فذوقوه ، وأن للكافرين عذاب النار » . .

فهذه نهاية المطاف . وهذا هو العذاب الذي لا يقاس إليه ما ذقتم من الرعب والهزيمة ومن الضرب فوق الأعناق ومن ضرب كل بنان !

والآن . . وقد أعاد عليهم مشاهد الواقعة وملايساتها ، وأراهم يد الله فيها وتدييره ، وعونه ومدده ، وعلما منها أنهم لم يكونوا فيها سوى ستار أقدر الله وقدرته . . الله هو الذي أخرج رسوله من بيته بالحق - لم يخرج بطرا ولا اعتداء ولا طغيانا - والله هو الذي اختار لهم إحدى الطائفتين لأمر يريده ، من قطع دابر الكافرين « ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » . . والله هو الذي أمدم بأف من الملائكة مردفين . . والله هو الذي غشاهم النعاس أمنة منه ، ونزل عليهم من السماء ماء ليظهم به ، ويذهب عنهم رجز الشيطان ، ويربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام . . والله هو الذي أوحى إلى الملائكة ليثبتوا الذين آمنوا ، وألقى في قلوب الذين كفروا الرعب . . والله هو الذي أشرك الملائكة في المعركة وأمرهم أن يضربوا فوق الأعناق وأن يضربوا من المشركين كل بنان . . والله هو الذي غنمهم الغنيمة ورزقهم من فضله بعد أن خرجوا بلا مال ولا ظهر ولا عتاد . .

الآن . . وقد استعرض السياق القرآني هذا كله ، فأعاده حاضرا في قلوبهم ، شاخصا لأبصارهم . وهو يتضمن صورة من العصر الحاسم الذي لا يستند إلى تدبير بشري ، ولا إلى قوة العدد ولا قوة العدة ؛ إنما يستند إلى تدبير الله وتقديره وعونه ومدده ؛ كما يستند إلى التوكل على الله وحده ، والاتجاه إليه ، والاستغاثة به ، والسير مع تدييره وتقديره . .

سورة الأتفال

الآن .. وهذا المشهد حاضر في القلوب شاخص للأبصار .. الآن .. وفي أنسب اللحظات لاستجابة القلوب للتوجيه .. الآن يجيء الأمر للذين آمنوا - بصفتهم هذه - أن يثبتوا إذا كفروا الذين كفروا ؛ وألا يولوهم الأدبار من الهزيمة والفرار ؛ مادام أن النصر والهزيمة موكولان إلى إرادة فوق إرادة الناس ؛ وإلى أسباب غير الأسباب الظاهرة التي يراها الناس ؛ وما دام أن الله هو الذي يدبر أمر المعركة - كما يدبر الأمر كله - وهو الذي يقتل الكفار بأيدي المؤمنين ؛ وهو الذي ينجح الرميحين ترمي - وإنما المؤمنون ستار للتقدرة يريد الله أن يجعل لهم ثواب الجهاد والبلاء فيه - وهو الذي يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ويوهن تدبيرهم ويذيقم العذاب في الدنيا والآخرة لأنهم شاقوا الله ورسوله :

« يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار . ومن يولهم يومئذ دبره - إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة - فقد باء بغضب من الله ، وماأواه جهنم وبئس المصير . فلم تقتلوهم ، وإنك الله قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ، وليلى المؤمنين منه بلاء حسنا ، إن الله سميع عليم . ذاكم وأن الله موهن كيد الكافرين » ..

ويبدو في التعبير القرآني شدة في التحذير ؛ وتغليظ في العقوبة ؛ وتهديد بغضب من الله وماوى في النار :

« يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار . ومن يولهم يومئذ دبره - إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة - فقد باء بغضب من الله ، وماأواه جهنم وبئس المصير » ..

والعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا واجهتم الذين كفروا «زحفا» أى متدائنين متقاربين متواجهين؛ فلا تفروا عنهم ، إلا أن يكون ذلك مكيدة حرب ، حيث تختارون موقعا أحسن ، أو تدبرون خطة أحكم ؛ أو أن يكون ذلك انضماما إلى فئة أخرى من المسلمين ، أو إلى قواعد المسلمين ، لتعاودوا القتال .. وأن من تولى ، وأعطى العدو دبره يوم الزحف فقد استحق ذلك العقاب ؛ غضبا من الله وماوى في جهنم ..

وقد وردت بعض الأقوال في اعتبار هذا الحكم خاصا بأهل بدر ، أو بالقتال الذي يكون

الجزء التاسع

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاضره . ولكن الجمهور على أنها عامة ، وأن التولى يوم الزحف كبيرة من السبع الموبقات . كما روى البخارى ومسلم فى الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : يا رسول الله وما هن ؟ قال : « الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . . .

وقد أورد الجصاص فى « أحكام القرآن » تفصيلا لا بأس من الإلمام به قال :

« قال الله تعالى : « ومن يؤمئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة » روى أبو نضرة عن أبى سعيد أن ذلك إنما كان يوم بدر . قال أبو نضرة لأنهم لو انحازوا يومئذ لانحازوا إلى المشركين ، ولم يكن يومئذ مسلم غيرهم . . . وهذا الذى قاله أبو نضرة ليس بسديد ، لأنه قد كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار ، ولم يأمرهم النبي عليه السلام بالخروج ، ولم يكونوا يرون أنه يكون قتال ، وإنما ظنوا أنها العير ، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فممن خف معه . فقول أبى نضرة إنه لم يكن هناك مسلم غيرهم وإنهم لو انحازوا انحازوا إلى المشركين ، غلط لما وصفنا . . . وقد قيل : إنه لم يكن جائزا لهم الانحياز يومئذ لأنهم كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن الانحياز جائزا لهم عنه ، قال الله تعالى : « ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » : فلم يكن يجوز لهم أن يخذلوا نبيهم - صلى الله عليه وسلم - وينصرفوا عنه ويسلموه ، وإن كان الله قد تكفل بنصره وعصمه من الناس ، كما قال الله تعالى : « والله يعصمك من الناس » وكان ذلك فرضا عليهم ، قلت أعداؤهم أو كثروا ، وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان فئة للمسلمين يومئذ ، ومن كان بمنحاز عن القتال فإنما كان يجوز له الانحياز على شرط أن يكون انحيازه إلى فئة ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - فقتهم يومئذ ، ولم تكن فئة غيره . قال ابن عمر : كنت فى جيش ، فخاص الناس حصة واحدة ورجعنا إلى المدينة ، قتلنا : نحن الفرارون . فقال النبي عليه السلام : « أنا فقتكم » . فمن كان بالبعد من النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا

سورة الأنفال

انحاز عن الكفار فإنما كان يجوز له الانحياز إلى فئة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا كان معهم في القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون إليه ، فلم يكن يجوز لهم الفرار . وقال الحسن في قوله تعالى : « ومن يولهم يومئذ دبره » قال : شددت على أهل بدر . وقال الله تعالى : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كبروا » وذلك لأنهم فروا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك يوم حنين فروا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعاقبهم الله على ذلك في قوله تعالى : « ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ، فلم تلقن عنكم شيئا ، وضائق عليكم الأرض بما رحبت ، ثم وليتم مدبرين » . . فهذا كان حكمهم إذا كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قل العدو أو أكثر ، إذا لم يجد الله فيه شيئا . . وقال الله تعالى في آية أخرى : « يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا » وهذا - والله أعلم - في الحال التي لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضرا معهم ، فكان على العشرين أن يقاتلوا المئتين لايهربوا عنهم ، فإذا كان عدد العدو أكثر من ذلك أباح لهم التحيز إلى فئة من المسلمين فيهم نصرة لمعاودة القتال ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله » فروى عن ابن عباس أنه قال : كتب عليكم ألا يفر واحد من عشرة : ثم قلت : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » . . . الآية . فكتب عليكم ألا يفر مئة من مئتين . وقال ابن عباس : إن فر رجل من رجلين فقد فر ، وإن فر من ثلاثة فلم يفر - قال الشيخ يعني بقوله : فقد فر : الفرار من الزحف للراد بالآية ، والذي في الآية إيجاب فرض القتال على الواحد لرجلين من الكفار ، فإن زاد عدد الكفار على اثنين فجائز حينئذ للواحد التحيز إلى فئة من المسلمين فيها نصرة ، فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لانصرة معهم فهو من أهل الوعيد المذكور في قوله تعالى : « ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله » ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أنا فئة كل مسلم » . وقال عمر ابن الخطاب لما بلغه أن أبا عبيد ابن مسعود استقتل يوم الجيش حتى قتل ولم ينهزم : « رحم الله أبا عبيد لو انحاز إلى لكنت له فئة » . فلما رجع إليه أصحاب أبي عبيد قال : « أنا فئة لكم »

الجزء التاسع

ولم يفتهم . . وهذا الحكم عندنا (يعني عند الحنفية) ثابت ، ما لم يبلغ عدد جيش المسلمين اثني عشر ألفا لا يجوز لهم أن ينهزموا عن مثلهم إلا متحرفين لقتال ، وهو أن يصيروا من موضع إلى غيره مكايدين لعدوهم ، ونحو ذلك ، مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب ، أو متحيزين إلى فئة من المسلمين يقاتلونهم معهم . فإذا بلغوا اثني عشر ألفا فإن محمد بن الحسن ذكر أن الجيش إذا بلغوا كذلك فليس لهم أن يفروا من عدوهم ، وإن كثر عددهم ، ولم يذكروا خلافا بين أصحابنا فيه (يعني الحنفية) واحتج بحديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ، أن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « خير الأصحاب أربعة . وخير السرايا أربع مئة . وخير الجيوش أربعة آلاف . ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة ولن يغلبوا » وفي بعضها : « ما غلب قوم يبلغون اثني عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم » . وذكر الطحاوي أن مالك سئل ، فقيل له : أيمننا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله وحكم غيرها ؟ فقال مالك : إن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلف ، وإلا فأنت في سعة من التخلف . . وكان السائل له عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر . وهذا المذهب موافق لما ذكر محمد بن الحسن . والذي روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في اثني عشر ألفا فهو أصل في هذا الباب ، وإن كثر عدد الشركين فقير جائز لهم أن يفروا منهم وإن كانوا أضعافهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - « إذا اجتمعت كلمتهم » . وقد أوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم . . . انتهى .

كذلك أورد « ابن العربي » في « أحكام القرآن » تعقيبا على الخلاف في المقصود بهذا الحكم قال :

« اختلف الناس : هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر ، أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة ؟ »

« فروى عن أبي سعيد الخدري أن ذلك يوم بدر ، لم يكن لهم فئة إلا رسول الله ، وبه قال نافع ، والحسن ، وقتادة ، يزيد بن حبيب ، والضحاك . »

« ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة ؛ وإنما شذ من

سورة الأتفال

شد بخصوص ذلك يوم بدر بقوله : « ومن يولهم يومئذ دبره » فظن قوم أن ذلك إشارة إلى يوم بدر . وليس به . وإنما ذلك إشارة إلى يوم الزحف .

« والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال ، وانقضاء الحرب ، وذهاب اليوم بما فيه . وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسباً قدمناه في الحديث الصحيح أن الكبار كذا . . . دعد الفرار يوم الزحف . وهذا نص في المسألة يرفع الخلاف ، ويبين الحكم ، وقد نبها على النكته التي وقع الإشكال فيها لمن وقع باختصاصه يوم بدر . . .

ونحن نأخذ بهذا الذي ذكره ابن العربي من رأى « ابن عباس وسائر العلماء » . . ذلك أن التولى يوم الزحف على إطلاقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثاره الحركية من ناحية ؛ ولساسه بأصل الاعتقاد من ناحية . .

إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخاً ثابتاً لا تهزمه في الأرض قوة ، وهو موصول بقوة الله الغالب على أمره ، القاهر فوق عباده . . وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة - وهو يواجه الخطر - فإن هذه الهزة لا يجوز أن تبلغ أن تكون هزيمة وفراراً . والآجال بيد الله ، فما يجوز أن يولى المؤمن خوفاً على الحياة . وليس في هذا تكليف للنفس فوق طاقتها . فالمؤمن إنسان يواجه عدوه إنساناً . فهما من هذه الناحية يقفان على أرض واحدة . ثم يمتاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الكبرى التي لا غالب لها . ثم إنه إلى الله إن كان حياً ، وإلى الله إن كتبت له الشهادة . فهو في كل حالة أقوى من خصمه الذي يواجهه وهو يشاق الله ورسوله . . ومن ثم هذا الحكم القاطع :

« ومن يولهم يومئذ دبره - إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة - فقد باء بغضب من الله ، ومأواه جهنم وبئس المصير » .

ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته ، وما فيه من إيماءات عجيبة : « فلا تولوهم الأدبار » . . « ومن يولهم يومئذ دبره » . . فهو تعبير عن الهزيمة في صورتها الحسية ، مع التقيع والتشنيع ، والتعريض بإعطاء الأدبار للأعداء . . ثم : « فقد باء بغضب من الله » . . فالمهزوم مولدٌ ومعه « غضب من الله » يذهب به إلى مأواه : « ومأواه جهنم وبئس المصير » . .

الجزء التاسع

وهكذا تشترك ظلال التعبير مع دلالاته في رسم الجوه العام ؛ وتثير في الوجدان شعور الاستبجاب والاستنكار للتولى يوم الزحف والفرار .

ثم يمضي السياق بعد هذا التحذير من التولى يوم الزحف ؛ ليكشف لهم عن يد الله وهي تدبر للعركة من ورائهم ؛ وتقتل لهم أعداءهم ، وترمى لهم وتصيب ... وهم ينالون أجر البلاء لأن الله يريد أن يتفضل عليهم بحسن البلاء ، ليثيبهم عليه من فضله وهو الذي وهبهم إياه :

« فلم تقتلهم ، ولكن الله قتلهم ، وما رميت - إذ رميت - ولكن الله رمى . وليلى المؤمنين منه بلاء حسنا . إن الله سميع عليم » . .

وتذهب الروايات للأثرورة إلى تفسير الرمي هنا بأنه رمية الحصى التي حشاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجوه الكفار ، وهو يقول : « شأهت الوجوه . شأهت الوجوه » فأصابت وجوه الشركين عن كتب عليهم القتل في علم الله . .

ولكن دلالة الآية أعم . فهي تمثل تدبير الله للأمر كله من وراء الحركة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم والعصبة للسلة معه . ولذلك تلاها قول الله تعالى :

« وليلى للمؤمنين منه بلاء حسنا » . .

أى ليرزقهم من عنده أن يلاوا البلاء الحسن الذي ينالون عليه الأجر ، بعد أن يكتب لهم به النصر . فهو الفضل المضاعف أولا وأخيرا .

« إن الله سميع عليم » . .

يسمع استغاثتكم ويعلم حالكم ؛ ويجعلكم ستارا تقدرته ، متى علم منكم الخلوص له ؛ ويعطيكم النصر والأجر . . كما أعطاكم هذا وذاك في بدر . .

« ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين » . .

وهذه أخرى بعد تلك الأولى ؛ إن التدبير لا ينتهي عند أن يقتل لكم أعداءكم بأيديكم ، ويصيبهم برمية رسولكم ، ويمنعكم حسن البلاء ليأجركم عليه . . إنما هو يضيف إليه توهين

سورة الأنفال

كيد الكافرين ، وإضعاف تدبيرهم وتقديرهم . . فلا مجال إذن للخوف ، ولا مجال إذن للهزيمة ، ولا مجال إذن لأن يولى المؤمنون الأدبار عند لقاء الكفار . .

ويتصل السياق هنا بكل ملابسات المعركة . . فإذا كان الله هو الذى قتل الشركين ، وهو الذى رماهم ، وهو الذى أبلى المؤمنين فيها ذلك البلاء الحسن ، وهو الذى أوهن كيد الكافرين . . فما النزاع والاختلاف إذن فى الأنفال ، والمعركة كلها أديرت بتدبير الله وبتقديره ، وليس لهم فيها إلا أن كانوا ستارا لهذا التدبير والتقدير ؟

وعندما يصل السياق إلى تقرير . . أن الله موهن كيد الكافرين . . يتجه بالخطاب إلى الكافرين ، أولئك الذين استفتحوا قبيل المعركة ، فدعوا الله أن يجعل الدائرة على أضل الفريقين وآتاهما بما يُعرف وأقطعهما للرحم - كما كان دعاء أبي جهل وهو استفتاحه : أى طلبه الفتح من الله والفصل - فدارت الدائرة على المشركين . . يتوجه إليهم بالخطاب ، ساخرا من استفتاحهم ذلك ؛ مؤكدا لهم أن ما حدث فى بدر إنما هو نموذج من السنة الجارية وليس فلتة عارضة ؛ وأن جموعهم وكثرتهم لن تغير من الأمر شيئا ؛ لأنها السنة الجارية : أن يكون الله مع المؤمنين :

« إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . وإن تنتهوا فهو خير لكم . وإن تعودوا نجد ، ولن تغنى عنكم فتكم شيئا ولو كثرت . وأن الله مع المؤمنين » . .

إن تستفتحوا فتطلبوا من الله أن يفتح بينكم وبين المسلمين ، وأن يهلك أضل الفريقين وأقطعهما للرحم . . فقد استجاب الله ، فجعل الدائرة عليكم ، تصديقا لاستفتاحكم الدائرة على أضل الفريقين وأقطعهما للرحم . ولقد علمتم - إن كنتم تريدون أن تعلموا - من هم أضل الفريقين وأقطعهما للرحم .

وعلى ضوء هذه الحقيقة ، وفى ظل هذا الإيحاء ، يرغبهم فى الانتهاء عما هم فيه من الشرك والكفر والحرب للمسلمين ، والشاقة لله ورسوله :

« وإن تنتهوا فهو خير لكم » . .

ومع الترغيب والترهيب :

« وإن تعودوا نعد .. »

والعاقبة معروفة ، لا يغيرها تجمع ، ولا تبدلها كثرة :

« ولن تغني عنكم فتكم شيئا ولو كثرت .. »

وماذا تفعل الكثرة إذا كان الله في جانب المؤمنين ؟

« وأن الله مع المؤمنين .. »

إن للمركة على هذا النحو ان تكون متكاثرة أبدا ؛ لأن المؤمنين - ومعهم الله - سيكونون في

صف ؛ والكفار - وليس معهم إلا ناس من البشر من أمثالهم - سيكونون في الصف الآخر .

والمركة على هذا النحو مقررة المصير !

ولقد كان مشركو العرب يعرفون هذه الحقيقة . فإن معرفتهم بالله سبحانه لم تكن قليلة ولا

سطحية ولا غامضة ؛ كما يتصور الناس اليوم من خلال تأثرهم ببعض التعميمات التاريخية . ولم

يكن شرك العرب متمثلا في إنكار الله - سبحانه - ولا في عدم معرفتهم الحقيقة .. إنما كان

يتمثل أكثر ما يتمثل في عدم إخلاصهم المبودية له ؛ وذلك بتلقي منهج حياتهم وشرائعهم من

غيره ؛ وهو ما لم يكن متفقا مع إقرارهم بألوهية الله ومعرفتهم لحقيقته ..

ولقد مر بنا في استعراض أحداث الواقعة من كتب السيرة : أن خفاف ابن أيماء ابن رخصة

الغفاري - أو أبوه أيماء ابن رخصة الغفاري - بعث إلى قريش ، حين مروا به ، ابنا له بجزائر

أهداها لهم ؛ وقال لهم : إن أحببتم أن نعدكم بسلاح ورجال فملنا . قال : فأرسلوا إليه مع ابنه :

أن وصلتكم رحم ! قد قضيت الذي عليك . فلمعري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف

عندهم . واثن كنا إنما نقاتل الله - كما يزعم محمد - فما لأحد بالله من طاقة .

كذلك مر بنا قول الأخنس ابن شريق لبني زهرة - وهو مشرك وهم مشركون - : يا بني

زهرة قد نجي الله لكم أموالكم ، وخلص لكم صاحبكم مخزقة ابن نوفل . . . الخ

ومثله استفتاح أبي جهل نفسه - فرعون هذه الأمة كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه

وسلم - وهو يقول : « اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف ، فأحنه الغداة » ..

وكذلك قوله لحكيم ابن حزام وقد جاءه رسولا من عتبة ابن ربيعة ليرجع عن القتال :
« كلاً والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد » ۱

فكذا كان تصورهم للحقيقة الإلهية ، واستحضارهم لها في كل مناسبة . ولم يكن أمرهم أنهم لا يعرفون الله ؛ أو لا يعرفون أنه ما لأحد بالله من طاقة ، أو لا يعرفون أنه هو الذي يحكم ويفصل بين الجبهتين حيث لاراد لحكمه ! إنما كان شركهم الحقيقي يتمثل ابتداء في تلقى منهج حياتهم وشرائعهم من غير الله ، الذي يعرفونه ويعترفون به على هذا النحو .. الأمر الذي يشاركون فيه اليوم أقوام يظنون أنهم مسلمون - على دين محمد - كما كان للمشركون يظنون أنهم مهتدون على دين أبيهم إبراهيم ! حتى لكان أبو جهل - وهو أبو جهل - يستفتح على الله فيقول :
« اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف - وفي رواية : اللهم أضل الفريقين وأقطعهم للرحم - فأحنه الغداة » ۱

فأما تلك الأصنام التي عرف أنهم يعبدونها ، فما كان ذلك قط لاعتقادهم بألوهية لها كألوهية الله - سبحانه - ولقد صرح القرآن الكريم بحقيقة تصورهم الاعتقادي فيها وبسبب تقديمهم الشعائر لها في قوله تعالى : « والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نبدم إلا يقربونا إلى الله زلفى » . . فهذا كان مبلغ تصورهم لها . . مجرد شفاء عند الله . . وما كان شركهم الحقيقي من هذه الجهة ؛ ولا كان إسلام من أسلم منهم متمثلاً في مجرد التخلي عن الاستشفاع بهذه الأصنام . وإلا فإن الحنفاء ، الذي اعترفوا عبادة الأصنام هذه وقدموا الشعائر لله وحده ما اعتبروا مسلمين ! إنما تمثل الإسلام في الاعتقاد والشعائر وإفراد الله سبحانه بالحاكمية . والذين لا يفردون الله سبحانه بالحاكمية - في أي زمان وفي أي مكان - هم مشركون . لا يخرجهم من هذا الشرك أن يكون اعتقادهم أن لا إله إلا الله - مجرد اعتقاد - ولا أن يقدموا الشعائر لله وحده . . فإلى هنا يكونون كالحنفاء الذين لم يعتبرهم أحد مسلمين - إنما يمتبر الناس مسلمين حين يتمون حلقات السلسلة ، أي حين يضمون إلى الاعتقاد والشعائر ، إفراد الله سبحانه بالحاكمية ، ورفضهم الاعتراف بشرعية حكم أو قانون أو وضع أو قيمة أو تقليد لم يصدر عن الله وحده . . وهذا وحده هو الإسلام ، لأنه وحده مدلول شهادة : أن لا إله إلا الله وأن محمدا

الجزء التاسع

رسول الله؛ كما عرف هذا المدلول في الاعتقاد الإسلامي وفي الواقع الإسلامي سواء . . . ثم أن يتجمع هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله على هذا النحو وبهذا المدلول في تجمع حركي بقيادة مسلمة وينسلخوا من التجمع الجاهلي وقيادته الجاهلية !

وهذا ما ينبغي أن يتبينه الذين يريدون أن يكونوا « مسلمين » فلا تخدعهم عن حقيقة ما هم فيه خدعة أنهم مسلمون اعتقادا وتعبدا . فإن هذا وحده لا يجعل الناس « مسلمين » كما لم يتحقق لهم أنهم يرددون الله سبحانه بالحاكية ، ويرفضون حاكية العبيد ، ويخلعون ولاءهم للمجتمع الجاهلي وقيادته الجاهلية .

إن كثيرا من الطيبين المخلصين تخدعهم هذه الخدعة . . وهم يريدون لأنفسهم الإسلام ولكنهم يُخدعون عنه . فأولى لهم أن يستيقنوا صورة الإسلام الحقيقية . . والوحيدة . . وأن يعرفوا أن الشركيين من العرب الذين يحملون اسم « المشركين » لم يكونوا مختلفون عنهم في شيء ! فلقد كانوا يعرفون الله بحقيقته - كما تبين - ويقدمون له شفعاء من أصنامهم . وكان شركهم الأساسي يتمثل - لا في الاعتقاد - ولكن في الحاكية !

وإذا كان ينبغي للطيبين المخلصين الذين يريدون أن يكونوا مسلمين ، أن يتبينوا هذه الحقيقة ، فإن العصبية المسلمة التي تجاهد لإعادة نشأة هذا الدين في الأرض في عالم الواقع يجب أن تستيقن هذه الحقيقة بوضوح وعمق؛ ويجب ألا تلجج فيها أي تلجج؛ ويجب أن تعرف الناس بها تعريفًا صريحًا واضحا جازما . . فهذه هي نقطة البدء والانطلاق . . فإذا انحرفت الحركة عنها منذ البدء - أدنى انحراف ضلت طريقها كله وبنت على غير أساس؛ مها توافرها من الإخلاص بعد ذلك والصبر والتصميم على المضي في الطريق !

ثم يعود السياق إلى المهتاف للذين آمنوا - في سلسلة متوالية من المهتافات الموحية - عقب ذكرهم: وذكر أن الله معهم . . يعود إليهم ليهتف بهم إلى طاعة الله ورسوله؛ ويحذرهم التولي عنه، والتشبه بأوثك الذين يسمعون آيات الله تتلى عليهم فكانهم لم يسمعوها . . أولئك الصم البكم، وإن كانت لهم آذان تسمع الأصوات والسنة تنطق بالكلمات . . أولئك الذين هم شر الدواب التي تدب على هذه الأرض؛ لأنهم لا يهتدون بما يسمعون :

سورة الأتفال

« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون . ولا تكونوا كالذين قالوا : سمعنا ، وهم لا يسمعون . إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون . ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم . ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » .

إن الهمتاف هنا للذين آمنوا ليطيعوا الله ورسوله ، ولا يتولوا عنه وهم يسمعون آياته وكلماته .. إن هذا الهمتاف هنا إنما يجيء بعد جميع مقدماته الوحية .. يجيء بعد استعراض أحداث المعركة؛ وبعد رؤية يد الله فيها ، وتدييره وتقديره ، وعونه ومدده ؛ وبعد تأكيد أن الله مع المؤمنين ، وأن الله موهن كيد الكافرين . فما يبقى بعد ذلك كله مجال لغير السمع والطاعة لله والرسول . وإن التولي عن الرسول وأوامره بعد هذا كله ليبدو مستكرا قبيحا لا يقدم عليه إنسان له قلب يتدبر وعقل يتفكر .. ومن هنا يجيء ذكر الدواب في موضعه المناسب ، ولفظ « الدواب » يشمل الناس فيما يشمل ، فهم يدبون على الأرض ، ولكن استعماله يكثر في الدواب من الأنعام ، فيلقى ظله بمجرد إطلاقه؛ ويخلع على « الصم البكم الذين لا يعقلون » صورة البيهة في الحس والخيال وإتهم كذلك ؛ إنهم لدواب بهذا الظل . بل هم شر الدواب ؛ فالبهائم لها آذان ولكنها لا تسمع إلا كلمات مبهمه ؛ ولها لسان ولكنها لا تنطق أصواتا مفهومة . إلا أن البهائم مهتدية بفطرتها فيما يتعلق بشؤون حياتها الضرورية . أما هؤلاء الدواب فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا ينتفعون به . فهم شر الدواب قطما !

« إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » ..

« ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم » ..

أى لأسمع قلوبهم وشرحها لما تسمعه آذانهم .. ولكنه سبحانه لم يعلم فيهم خيرا ولا رغبة في الهدى فقد أفسدوا استمداداتهم الفطرية للتلقى والاستجابة ؛ فلم يفتح الله عليهم ما أغلقواهم من قلوبهم ، وما أفسدواهم من فطرتهم . ولو جعلهم الله يدركون بقولهم حقيقة ما يدعون إليه ، ما فتحو قلوبهم له ولا استجابوا لما فهموا :

« ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » ..

لأن العقل قد يدرك ، ولكن القلب للطموس لا يستجيب . حتى لو أسمعهم الله صانع الفهم

الجزء التاسع

تلووا هم عن الاستجابة. والاستجابة هي السماع الصحيح. وكم من ناس تفهم عقولهم ولكن قلوبهم مطموسة لا تستجيب ا

ومرة أخرى يتكرر الهتاف للذين آمنوا. الهتاف بهم ليستجيبوا لله والرسول، مع الترييب في الاستجابة والترهب من الإعراض؛ والتذكير بنعمة الله عليهم حين استجابوا لله والرسول:

« يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحسبكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وأنه إليه تحشرون. وابتغوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فأوأكم وأيدكم بنصره، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » ..

إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما يدعوهم إلى ما يحسبهم .. إنها دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة، وبكل معاني الحياة ..

إنه يدعوهم إلى عقيدة تحي القلوب والعقول، وتطلقها من أوهاق الجهل والخرافة، ومن ضغط الوهم والأسطورة، ومن الخضوع المذل للأسباب الظاهرة والاحتياجات القاهرة، ومن العبودية لغير الله وللذلة للعبد أو للشهوات سواء ..

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله؛ تعلن تحرر « الإنسان » وتكرمه بصورها عن الله وحده، ووقوف البشر كلهم صفا متساوين في مواجهتها؛ لا يتحكم فرد في شعب، ولا طبقة في أمة، ولا جنس في جنس، ولا قوم في قوم .. ولكنهم ينطلقون كلهم أحرارا متساوين في ظل شريعة صاحبها الله رب العباد.

ويدعوهم إلى منهج للحياة، ومنهج للفكر، ومنهج للتصور؛ يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط الفطرة، للتمثلة في الضوابط التي وضعها خالق الإنسان، العليم بما خلق؛ هذه الضوابط التي تصون الطاقة البانية من التبدد؛ ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن النشاط الإيجابي البناء.

ويدعوهم إلى القوة والمزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم، والثقة بدينهم وبربهم،

سورة الأتفال

والانطلاق في « الأرض » كلها لتحرير « الإنسان » بجملته ؛ وإخراجه من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده ؛ وتحقيق إنسانيته العليا التي وهبها له الله ، فاستلها منه الطغاة !

ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله ، لتقرير ألوهية الله سبحانه - في الأرض وفي حياة الناس ؛ وتحطيم ألوهية العبيد المدعاة ؛ ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية الله - سبحانه - وحاكيتهم وسلطانهم ؛ حتى يفيثوا إلى حاكمية الله وحده ؛ وعندئذ يكون الدين كله لله . حتى إذا أصابهم الموت في هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة .

ذلك يحمل ما يدعوهم إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو دعوة إلى الحياة بكل معاني الحياة .

إن هذا الدين منهج حياة كاملة ، لا مجرد عقيدة مستسرة . منهج واقعي تنمو الحياة في ظله وتترقى . ومن ثم هو دعوة إلى الحياة في كل صورها وأشكالها . وفي كل مجالاتها ودالاتها . والتعبير القرآني يحمل هذا كله في كلمات قليلة موحية :

« يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله ولرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ » . .

استجبوا له طائعين مختارين ؛ وإن كان الله - سبحانه - قادر على قهركم على الهدى لو أراد :
« واعدوا أن الله يحول بين المرء وقلبه » . .

ويالها من صورة رهيبة مخيفة للقدررة القاهرة اللطيفة . . « يحول بين المرء وقلبه » فيفصل بينه وبين قلبه ؛ ويستحوذ على هذا القلب ويحتجزه ، ويصرفه كيف شاء ، ويقبله كما يريد . وصاحبه لا يملك منه شيئا وهو قلبه الذي بين جنبيه !

إنها صورة رهيبة حقا ؛ يتمثلها القلب في النص القرآني ، ولكن التعبير البشري يعجز عن تصوير إيقاعها في هذا القلب ، ووصف هذا الإيقاع في المصعب والحس !
إنها صورة تستوجب اليقظة الدائمة ، والحذر الدائم ، والاحتياط الدائم . اليقظة للحلجات القلب وخفقاته ولفقاته ؛ والحذر من كل حاجة فيه وكل ميل مخافة أن يكون انزلاقا ؛ والاحتياط الدائم للمزالق والهواتف والهواجس . . والتعلق الدائم بالله - سبحانه - مخافة أن يقلب هذا القلب في سهوة من سهواته ، أو غفلة من غفلاته ، أو دفعة من دفعاته . .

الجزء التاسع

ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو رسول الله المعصوم يكثر من دعاء ربه :
« اللهم ياقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » . . فكيف بالناس ، وهم غير مرسلين ولا
معصومين ؟ !

إنها صورة تهز القلب حقا ؛ ويجد لها المؤمن رجفة في كيانه حين يخلو إياها لحظات ، ناظرا
إلى قلبه الذي بين جنبيه ، وهو في قبضة القاهر الجبار ؛ وهو لا يملك منه شيئا ، وإن كان يحمله
بين جنبيه ويسير ا

صورة يمرضها على الدين آمنوا وهو يناديهم :

« ياأيها الذين آمنوا استجبوا لله والرسول إذ دعاكم لما يحيككم » . .

ليقول لهم : إن الله قادر على أن يهركم على الهدى - لو كان يريد - وعلى الاستجابة التي
يدعوكم إليها هذه الدعوة ، ولكنه - سبحانه - يكرمكم ؛ فبدعوكم لتستجيبوا عن طواعية تناولون
عليها الأجر ؛ وعن إرادة تعلو بها إنسانيتكم وترتفع إلى مستوى الأمانة التي ناطها الله بهذا
الخلق للجمي بالإنسان . . أمانة الهداية المختارة ؛ وأمانة الخلافة الواعية ، وأمانة الإرادة
المتصرفة عن قصد ومعرفة .

« وأنه إليه تحشرون » . .

فقلوبكم بين يديه . وأنتم بعد ذلك محشورون إليه . فما لكم منه مفر . لا في دنيا ولا في
آخرة . وهو مع هذا يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر للأجور ، لا استجابة العبد القهور .
ثم يحذرهم القعود عن الجهاد ، وعن تلبية دعوة الحياة ، والتراخي في تغيير المنكر في
آية صورة كان :

« واتقوا فتنة لا تصيبن الدين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا أن الله شديد العقاب » . .

والفتنة : الابتلاء أو البلاء . . والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره
- وأظلم الظلم نبد شريعة الله ومنهجه للحياة - ولا تقف في وجه الظالمين ؛ ولا تأخذ الطريق على
المفسدين . . جماعة تستحق أن تؤخذ بحريرة الظالمين المفسدين . . فالإسلام منهج تكافلي إيجابي
لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع (فضلا على أن يروا دين الله

سورة الأنفال

لا يتبع ؛ بل أن يروا ألوهية الله تنكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها) وهم ساكتون .
ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة لأنهم هم في ذاتهم صالحون طيبون !
ولما كانت مقاومة الظلم تكلف الناس التكاليف في الأتفس والأموال ؛ فقد عاد القرآن
يذكر العصبية المسلمة - التي كانت تخاطب بهذا القرآن أول مرة - بما كان من ضعفها وقلة
عددها ، وبما كان من الأذى الذي ينالها ، والخوف الذي يظللها . . وكيف آواها الله
بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا . . فلا تقعد إذن عن الحياة التي يدعوها
إليها رسول الله . ولا عن تكاليف هذه الحياة ، التي أعزها بها الله ، وأعطاهما
وحماها :

« واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ، تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم ، وأيدكم
بنصره ، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » ..
اذكروا هذا لتتيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحببكم ؛ واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة
الظلم في كل صورته وأشكاله .. اذكروا أيام الضعف والخوف ، قبل أن يوجهكم الله إلى قتال
الشركين ، وقبل أن يدعوكم الرسول إلى الطائفة ذات الشوكة وأتم كارهون .. ثم انظروا كيف
صرت بعد الدعوة المحيية التي انقلبت بها أعزاء منصورين مأجورين مرزوقين . برزقكم الله
من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتؤجروا على شكركم لفضله ا
ويرسم التعبير مشهدا حيا للقلة والضعف والقلق والخوف :

« تخافون أن يتخطفكم الناس » ..

وهو مشهد التربص الوجل ، والترقب الفزع ، حتى لتكاد العين تبصر بالسبات الخائفة ،
والحركات للفرزعة ، والعيون الزائفة . . والأيدى تمتد للتخطف ؛ والقلة للسلة في
ارتقاب وتوجس ا
ومن هذا المشهد الفزع إلى الأمن والقوة والنصر والرزق الطيب والمتاع الكريم ، في ظل الله
الذي آواهم إلى حماه :

« فأواكم ، وأيدكم بنصره ، ورزقكم من الطيبات » ..
وفي ظل توجيهه الله لهم ليذكروا فيؤجروا :

« لعلكم تشكرون » .

فمن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة ، ثم لا يستجيب لصوت الحياة الآمنة القوية الغنية .. صوت الرسول الأمين الكريم .. ثم من ذا الذي لا يشكر الله على إيوائه ونصره وآلائه ، وهذا للشهد وذلك معروضان عليه ، ولكل منهما إيقاعه وإعجاؤه ؟

على أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا للشهد وذاك .. كانوا يذكرون بما يعرفون من حالهم في ماضيهم وحاضرهم .. ومن ثم كان لهذا القرآن في حسيهم ذلك المذاق ..

والعصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وفي حياة الناس ؛ قد لا تكون قد مرت بالمرحلتين ، ولا تذوقت للمذاقين .. ولكن هذا القرآن يهتف لها بهذه الحقيقة كذلك . واثن كانت اليوم إنما تعيش في قوله تعالى :

« إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس » ..

فأولى لها أن تستجيب لدعوة الحياة التي يدعوها إليها رسول الله ؛ وأن تترقب في يقين وثقة ، موعود الله للعصبة المسلمة ، موعوده الذي حققه للعصبة الأولى ، ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على طريقه ، وتصبر على تكاليفه .. وأن تنتظر قوله تعالى :

« فأواكم وأيدكم بنصره ، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » .

وهي إنما تعامل مع وعد الله الصادق - لامع ظواهر الواقع الخادع - ووعد الله هو واقع العصبة المسلمة الذي يرجح كل واقع ا

ثم يتكرر الهتاف للذين آمنوا مرة أخرى .. إن الأموال والأولاد قد تُقعد الناس عن الاستجابة خوفاً وبخلاً . والحياة التي يدعو إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حياة كريمة ، لا بد لها من تكاليف ، ولا بد لها من تضحيات .. لذلك يسأل القرآن هذا الحرص بالتنبية إلى فتنة الأموال والأولاد - فهي موضع ابتلاء واختبار وامتحان - وبالتحذير من الضعف عن اجتياز هذا الامتحان ؛ ومن التخلف عن دعوة الجهاد ؛ وعن تكاليف الأمانة والمسئولية والبيعة . واعتبار هذا التخلف خيانة لله والرسول ، وخيانة للأمانات التي تضطلع بها الأمة المسلمة في

سورة الأنفال

الأرض ، وهي إعلاء كلمة الله وتقرير ألوهيته وحده للعباد ، والوصاية على البشرية بالحق والعدل . . . ومع هذا التحذير التذكير بما عند الله من أجر عظيم يرجع الأموال والأولاد ، التي قد تُفقد الناس عن التضحية والجهاد :

« يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون . واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ، وأن الله عنده أجر عظيم » . . .

إن التغلّي عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة لله والرسول . فالقضية الأولى في هذا الدين هي قضية : « لا إله إلا الله ، محمد رسول الله » . . . قضية إفراد الله - سبحانه - بالألوهية ؛ والأخذ في هذا بما بلغه محمد - صلى الله عليه وسلم - وحده . . . والبشرية في تاريخها كلهم تكن تبحد الله البتة ؛ ولكنها إنما كانت تشرك معه آلهة أخرى . أحيانا قليلة في الاعتقاد والعبادة . وأحيانا كثيرة في الحاكمية والسلطان - وهذا هو غالب الشرك ومعظمه - ومن ثم كانت القضية الأولى لهذا الدين ليست هي حمل الناس على الاعتقاد بألوهية الله . ولكن حملهم على إفراده - سبحانه - بالألوهية ، وشهادة أن لا إله إلا الله ، أي إفراده بالحاكمة في حياتهم الأرضية - كما أنهم مقرّون بحاكميته في نظام الكون - تحقيقا لقول الله تعالى : « وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله » . . . كذلك كانت هي حملهم على أن الرسول هو وحده للبلغ عن الله ؛ ومن ثم الالتزام بكل ما يبلغهم إياه . . .

هذه هي قضية هذا الدين - اعتقادا لتقريره في الضمير ، وحركة لتقريره في الحياة - ومن هنا كان التغلّي عنها خيانة لله والرسول ؛ يحذر الله منها العصابة المسلمة التي آمنت به وأعلنت هذا الإيمان ؛ فأصبح متعبنا عليها أن نجاهد لتحقيق مدلوله الواقعي ؛ والنهوض بتكاليف هذا الجهاد في الأتس والأموال والأولاد .

كذلك يحذرنا خيانة الأمانة التي حملتها يوم بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام . فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان ، وليس مجرد عبارات وأدعيات . إنما هو منهج حياة كاملة تعرضه العقبات وللشاق . إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة أن لا إله إلا الله ؛ وذلك برد الناس إلى العبودية لربهم الحق ؛ ورد المجتمع إلى حاكميته وشريعته ، ورد

الجزء التاسع

الطغاة المتدين على الوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء؛ وتأمين الحق والعدل للناس جميعا؛ وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت؛ وتعمير الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيها عن الله بمنهج الله ..

وكلها أمانات من لم ينهض بها فقد خانها؛ وخاس بعهده الذي عاهد الله عليه، ونقض بيعته التي بايع بها رسوله .

وكل أولئك في حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال؛ وإلى الاستعلاء على فتنه الأموال والأولاد، وإلى التطلع إلى ما عند الله من الأجر العظيم، للدخر لعباده الأمناء على أماناته، الصابرين للمؤثرين المضحين :

« واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ، وأن الله عنده أجر عظيم » ..

إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية ، بما يعلم خالقها من تركيبها الخفي ، وبما يطلع منها على الظاهر والباطن ، وعلى المنعيات والدروب والمسالك !

وهو - سبحانه - يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة . ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن الضعف فيها .. ومن هنا ينبهها إلى حقيقة هبة الأموال والأولاد.. لقد وهبها الله للناس ليولم بها ويفتنهم فيها . فهي من زينة الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء؛ ليرى الله فيها صنيع العبد وتصرفه .. أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها؟ أم يشتغل بها حتى يفنل عن أداء حق الله فيها؟: « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » .. فالفتنة لا تكون بالشدّة وبالحرمان وحدهما .. إنها كذلك تكون بالرخاء وبالمطاء أيضا او من الرخاء والمطاء هذه الأموال والأولاد ..

هذا هو التنبيه الأول :

« واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة » ..

فإذا اتبته القلب إلى موضع الامتحان والاختبار ، كان ذلك عوناً له على الحذر واليقظة والاحتياط؛ أن يستغرق وينسى ويغفل في الامتحان والفتنة .

ثم لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض .. فقد يضعف عن الأداء - بعد الاتقيا - ثقل التضحية

سورة الأتقال

وضخامة التكليف ؛ وبخاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد الإنمابلوّح له بما هو خير وأبقى ،
ليستعين به على الفتنة ويتقوى :

« وأن الله عنده أجر عظيم » ..

إنه - سبحانه - هو الذي وهب الأموال والأولاد .. وعنده ورائها أجر عظيم لمن يستعمل
على فتنة الأموال والأولاد ، فلا يقعد أحد إذن عن تكاليف الأمانة وتضحيات الجهاد .. وهذا
هو العون والمدد للإنسان الضعيف ، الذي يعلم خالقه مواطن الضعف فيه : « وخلق الإنسان
ضعيفا » ..

إنه منهج متكامل في الاعتقاد والتصور ، والتربية والتوجيه ، والفرض والتكليف . منهج
الله الذي يعلم ؛ لأنه هو الذي خلق : « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟ »

والهتاف الأخير للذين آمنوا - في هذا المقطع من السورة - هو الهتاف بالتقوى . فما تنهض
القلوب بهذه الأعباء الثقال ، إلا وهي على بينة من أمرها ونور يكشف الشبهات ويزيل الوسوس
ويثبت الأقدام على الطريق الشائك الطويل . وما يكون لها هذا الفرقان إلا بحساسية التقوى
وإلا بنور الله :

« يا أيها الذين آمنوا إن تقوا الله يجعل لكم فرقانا ، ويكفر عنكم سيئاتكم ، ويغفر لكم .
والله ذو الفضل العظيم » ..

هذا هو الزاد ، وهذه هي عدة الطريق .. زاد التقوى التي تحمي القلوب وتوقظها وتستجيش
فيها أجهزة الحذر والحيلة والتوقى . وعدة النور المهادي التي يكشف منحنيات الطريق ودروبه
على مد البصر ؛ فلا تنبسه الشبهات التي تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة .. ثم هو زاد للفرقة للخطايا .
الزاد للمطمئن الذي يكب الهدوء والقرار .. وزاد الأمل في فضل الله العظيم يوم تنفد الأزواد
وتقصر الأعمال .

إنها حقيقة : أن تقوى الله تجعل في القلب فرقانا يكشف له منحنيات الطريق . ولكن هذه
الحقيقة - ككل حقائق العقيدة - لا يعرفها إلا من ذاقها فضلا ؛ إن الوصف لا ينقل مذاق هذه الحقيقة
لمن لم يذوقها !

الجزء التاسع

إن الأمور تظل متشابكة في الحس والعقل ؛ والطرق تظل متشابكة في النظر والفكر ؛ والباطل يظل متلبسا بالحق عند مفارق الطريق ؛ وتظل الحجة تُفهم ولكن لا تُفنع . وتكت ولكن لا يستجيب لها القلب والعقل . ويظل الجدل عبثا والناقشة جهدا ضائعا . . ذلك ما لم تكن هي التقوى . . فإذا كانت استنار العقل ، ووضع الحق ، وتكشف الطريق ، واطمأن القلب ، واستراح الضمير ، واستقرت القدم وثبتت على الطريق ؛

إن الحق في ذاته لا يخفى على الفطرة . . إن هناك اصطلاحا من الفطرة على الحق الذي فطرت عليه ؛ والذي خلقت به السماوات والأرض . . ولكنه الهوى هو الذي يحول بين الحق والفطرة . . الهوى هو الذي ينشر الغبش ، ويحجب الرؤية ، ويُسمى المسالك ، ويخفي ، الدرؤب . . والهوى لا تدفعه الحجة إنما تدفعه التقوى . . تدفعه مخافة الله ، ومراقبته في السر والعلن . . ومن ثم هذا الفرقان الذي ينير البصيرة ، ويرفع اللبس ، ويكشف الطريق .

وهو أمر لا يقدر بشئ . . ولكن فضل الله العظيم يضيف إليه تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب . ثم يضيف إليهما « الفضل العظيم » . .

إلا إنه العطاء العميم الذي لا يعطيه إلا الرب « الكريم » ذو الفضل العظيم !

« وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ خَيْرٌ أَلْمَا كَرِيمٍ ﴿٥٠﴾ »
« وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا : قَدْ سَمِعْنَا ، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ .

« وَإِذْ قَالُوا : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ أَلْحَقٌ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ • وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ • وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ، إِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا الْمُشْكُونَ ؛ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ •

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَضِيدَةً ، فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ .

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، فَسَيُنْفِقُونَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ، ثُمَّ يُغْلَبُونَ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ * لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَلِيفَةَ مِنَ الطَّيِّبِ ، وَيَجْعَلَ الْخَلِيفَةَ بَمَضَىٰ عَلَىٰ بَعْضٍ ، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا ، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَالِيسُونَ .

« قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا : إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ، وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ، فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَإِنْ تَوَلَّوْا فاعلموا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ، نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ » ﴿٨﴾

بعض السياق في السورة ، يستعرض الماضي في مواجهة الحاضر ؛ ويصور للعصبة المسلمة التي خاضت المعركة وانتصرت فيها ذلك النصر المؤزر ، مدى النقلة الهائلة بين ذلك الماضي وهذا الحاضر ؛ ويربها فضل الله عليها في تديره لها وتقديره . . الأمر الذي تتضاءل إلى جانبه الأنفال والغنائم ؛ كما تهون إلى جانبه التضحيات والشاق .

وتقدم سبق في الدرس الماضي تصوير ما كان عليه موقف المسلمين في مكة - وقبل هذه الغزوة - من القلة والضعف وقلة النعمة ، حتى يخافون أن يتخطفهم الناس ؛ وتصوير ما صاروا إليه من الإيواء والعزة والنعمة بتدبير الله ورعايته وفضله . .

وهنا يستطرد إلى تصوير موقف المشركين وهم يبيتون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبيل الهجرة ويتآمرون . وهم يُعرضون عما معه من الآيات ويؤمنون أنهم قادرون على الإتيان بثلاث لو يشاءون ؛ وهم يعاندون ويلج بهم العناد حتى يستعجلون العذاب - إن كان هذا هو الحق من عند الله - بدلا من أن يمشوا إليه ويهدوا به ؛

الجزء التاسع

ثم يذكر كيف ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ، ويجمعوا للحرب رسول الله ؛ ويوعدهم بالحياة والحسرة في الدنيا ، والحشر إلى جهنم في الآخرة ، والحسرة هنا وهناك من وراء الكيد والجمع والتدبير .

وفي النهاية يأمر الله نبيه أن يواجه الذين كفروا فيخبرهم بين أمرين : أن ينتهوا عن الكفر والعداوة وحرب الله ورسوله فيغفر لهم ماسبق في جاهليتهم من هذه المنكرات . أو أن يعودوا لما هم عليه وما حاولوه فيصيبهم ما أصاب الأولين من أمثالهم ؛ وتجري عليه سنة الله بالعذاب الذي يشاؤه الله ويقدره كما يريد

ثم يأمر الله المسلمين أن يقاتلوهم حتى لا تكون للكفر قوة يفتنون بها المسلمين ؛ وحتى تتقرر الألوهية في الأرض لله وحده - فيكون الدين كله لله - فإن أعلنوا الاستسلام قبل منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا ونيتهم يحاسبهم بها الله ، والله بما يعملون بصير . وإن تولوا وظلوا على حربهم وعداوتهم وعدم اعترافهم بالألوهية لله وحده ، وعدم استسلامهم لسلطان الله في الأرض ، واصل المسلمون جهادهم ، مستيقنين أن الله مولاهم ، ونعم المولى ونعم النصير . .

« وإذا عسكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك . ويمكرون ويمكر الله . والله خير الماكرين » . .

إنه التذكير بما كان في مكة ، قبل تغير الحال ، وتبدل الموقف . وإذ ليوحى بالثقة واليقين في المستقبل ؛ كما ينبه إلى تدبير قدر الله وحكمته فيما يقضى به ويأمر . . . ولقد كان المسلمون الذين يخاطبون بهذا القرآن أول مرة ، يعرفون الحالين معرفة الذي عاش ورأى وذاق . وكان يكفي أن يذكروا بهذا الماضي القريب ، وما كان فيه من خوف وقلق ؛ في مواجهة الحاضر الواقع وما فيه من أمن وطمأنينة . . . وما كان من تدبير المشركين ومكرهم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مواجهة ما صار إليه من غلبة عليهم ، لا مجرد النجاة منهم .

لقد كانوا يمكرون ليوقعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحبسوه حتى يموت ؛ أو يقتلوه ويتخلصوا منه ؛ أو ليخرجوه من مكة منفا مطرودا . . . ولقد ائتمروا بهذا كله ثم

سورة الأتقال

اختاروا قتله ؛ هل أن يتولى ذلك للنكر فتية من القبائل جميعا ؛ ليتفرق دمه في القبائل ؛
 ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب كلها ، فيرضوا بالدية وينتهي الأمر ؛
 قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، أخبرني عثمان الجريري ، عن مقسم
 صولى ابن عباس ، أخبره ابن عباس فى قوله : « وإذ يمكر بك » . . . قال : « تشاورت
 قريش ليلة بكة . فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبى صلى الله عليه وسلم -
 وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل أخرجوه . فأطلع الله نبيه - صلى الله عليه وسلم -
 على ذلك ؛ فبات على - رضى الله عنه - على فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخرج النبى
 - صلى الله عليه وسلم - حتى لحق بالغار . وبات المشركون يحرسون عليا بحسبونه النبى - صلى
 الله عليه وسلم - فلما أصبحوا ثاروا إليه ؛ فلما رأوه عليا رد الله تعالى عليهم مكرمهم ، فقالوا :
 أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدرى ، فاقنصوا أثره ؛ فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم ، فصعدوا فى
 الجبل ، فرأوا بالغار ، فرأوا على بابه نسج العنكبوت ، فقالوا : لو دخل هنا لم يكن نسج
 العنكبوت على بابه . . . فكث فيه ثلاث ليال .

« ويمكرون ويمكر الله ، والله خير للماكرين » .

والصورة التى يرسمها قوله تعالى : « ويمكرون ويمكر الله » . . . صورة عميقة التأثير . . . ذلك
 حين تتراءى للخيال ندوة قريش ، وهم يتآمرون ويتذاكرون ويدبرون ويمكرون . . . والله من
 وراءهم ، محيط ، يمكر بهم ويبتل كيدهم وهم لا يشعرون ؛
 إنها صورة ساخرة ، وهى فى الوقت ذاته صورة مفزعة . . . فأين هؤلاء البشر الضعاف
 المهازيل ، من تلك القدرة القادرة . . . قدرة الله الجبار ، القاهر فوق عباده ، الغالب على أمره ،
 وهو بكل شىء محيط ؟

والتعبير القرآنى يرسم الصورة على طريقة القرآن الفريدة فى التصوير ؛ فهز بها القلوب ،
 ويحرك بها أعماق الشعور .

ومضى السياق فى وصف أحوال الكفار وأفعالهم ؛ ودعواتهم ومفترياتهم . حتى ليبلغ بهم

الجزء التاسع

الادعاء أن يزعموا أن في مقدورهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن لو شاءوا ! مع وصف هذا القرآن الكريم ، بأنه أساطير الأولين :

« وإذا تلى عليهم آياتنا قالوا : قد سمعنا ! لو نشاء لقلنا مثل هذا إنا هذا إلا أساطير الأولين » . . .

ذكر ابن كثير في التفسير - قلا عن سعيد ابن جبير والدي وابن جريج وغيرهم - أن القائل لذلك هو النضر ابن الحارث قال : « فإنه - لعنه الله - كان قد ذهب إلى بلاد فارس ، وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفنديار ؛ ولما قدم وجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بعث الله وهو يتلو على الناس القرآن . فكان - عليه الصلاة والسلام - إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار أولئك ؛ ثم يقول : بالله أينا أحسن قصصا ؟ أنا أو محمد ؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى فيه يوم بدر ووقع في الأسارى ، أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تضرب رقبته صبرا بين يديه ، ففعل ذلك وألحد لله . وكان الذي أسره المقداد ابن الأسود رضى الله عنه . . . كما قال ابن جرير : حدثنا محمد ابن بشار ، حدثنا محمد ابن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد ابن جبير قال : قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر صبرا عقبة ابن أبي معيط ، وطبيعة ابن عدي ، والنضر ابن الحارث . وكان المقداد أسرا للنضر ، فلما أمر بقتله قال للمقداد : يا رسول الله ، أسيرى ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إنه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول » . فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله ، فقال للمقداد : يا رسول الله ، أسيرى ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « اللهم أغن للمقداد من فضلك » . فقال للمقداد : هذا الذي أردت ! قال : وفيه آزلت هذه الآية : « وإذا تلى عليهم آياتنا قالوا : قد سمعنا ، لو نشاء لقلنا مثل هذا ، إنا هذا إلا أساطير الأولين »

ولقد تكررت في القرآن حكاية قول المشركين عن القرآن : إنه أساطير الأولين : « وقالوا : أساطير الأولين اكتبها فهي تلى عليه بكرة وأصيلا » . . .

وما كان هذا القول إلا حلقة من سلسلة للناورات التي كانوا يحاولون أن يقفوا بها في

سورة الأنفال

وجه هذا القرآن ، وهو يخاطب الفطرة البشرية بالحق الذي تعرفه في أعماقها فتبهر وتستجيب ؛ ويواجه القلوب بسلطانه القاهر فترتجف لإيقاعه ولا تتأسك . وهنا كان يلجأ العلية من قريش إلى مثل هذه المناورات . وهم يطمون أنها مناورات ، ولكنهم كانوا يحشون في القرآن عن شيء يشبه الأساطير المعهودة في أساطير الأمم من حولهم ليموهوا به على جماهير العرب ، الذين من أجلهم تطلق هذه المناورات ، للاحتفاظ بهم في حظيرة العبودية للعبدا .

لقد كان الملا من قريش يعرفون طبيعة هذه الدعوة ، مذ كانوا يعرفون مدلولات لغتهم الصحيحة ، كانوا يعرفون أن شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، معناها إعلان التمرد على سلطان البشر كافة ، والخروج من حاكمية العباد جملة ؛ والفرار إلى ألوهية الله وحده وحاكميته . ثم التلق في هذه العبودية لله عن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحده ، دون الالطيقين باسم الآلهة أو باسم الله . . . وكانوا يرون الذين يشهدون هذه الشهادة يخرجون لتوهم من سلطان قريش وقيادتها وحاكميتها ؛ وينضمون إلى التجمع الحركي الذي يقوده محمد - صلى الله عليه وسلم - وينضمون لقيادته وسلطانه ؛ ويتزعمون ولاءهم للأسرة والعشيرة والقبيلة والشيخة والقيادة الجاهلية ؛ ويتوجهون بولائهم كله للقيادة الجديدة ، وللعبئة للمسلطة التي تقوم عليها هذه القيادة الجديدة . . .

كان هذا كله هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . . . وكان هذا واقعا يشهد للملا من قريش ؛ ويحسون خطره على كياناتهم ، وعلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعقيدية التي يقوم عليها كياناتهم .

لم يكن مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، هو هذا المدلول الباهت الفارغ الهزيل الذي يعنيه اليوم من يزعمون أنهم مسلمون - مجرد أنهم يشهدون هذه الشهادة بألسنتهم ؛ ويؤدون بعض الشعائر التعبدية ، بينا ألوهية الله في الأرض وفي حياة الناس لا وجود لها ولا ظل ؛ وبينما القيادات الجاهلية والشرائع الجاهلية هي التي تحكم المجتمع وتصرف شؤونه .

وحقيقة إنه في مكة لم تكن للإسلام شريعة ولا دولة . . . ولكن الذين كانوا ينطقون

الجزء التاسع

بالشهادتين كانوا يسلّمون قيادهم من فورهم للقيادة المحمدية ؛ ويمنعون ولاءهم من فورهم للعصبة للسلمة ؛ كما كانوا ينسلخون من القيادة الجاهلية ويتمردون عليها ؛ وينزعون ولاءهم من الأسرة والعشيرة والقبيلة والقيادة الجاهلية بمجرد نطقهم بالشهادتين . . فلم يكن الأمر هو هذا النطق الفارغ الباهت الهزيل . ولكن كانت دلالاته الواقعية العملية هي التي تترجمه إلى حقيقة يقوم عليها الإسلام . .

وهذا هو الذي كان يزعم الملائكة من قريش من زحف الإسلام ، ومن هذا القرآن . . إنه لم يزعمهم من قبل أن « الحنفاء » اعتزلوا معتقدات للمشركين وعباداتهم ؛ واعتقدوا بالوهمية الله وحده وقدموا له الشعائر وحده ، واجتنبوا عبادة الأصنام أصلاً . . فإلى هنا لا يهم الطاغوت الجاهلي شيء ؛ لأنه لا خطر على الطاغوت من الاعتقاد السلي والشعائر التعبدية ! إن هذا ليس هو الإسلام - كما يظن بعض الطيبين الخيرين الذين يريدون اليوم أن يكونوا مسلمين ، ولكنهم لا يعرفون ما هو الإسلام معرفة اليقين ! - إنما الإسلام هو تلك الحركة المصاحبة للنطق بالشهادتين . . هو الانخلاع من المجتمع الجاهلي وتصوراته وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه ؛ والولاء لقيادة الدعوة الإسلامية وللعصبة للسلمة التي تريد أن تحقق الإسلام في عالم الواقع . . وهذا ما كان يقض مضاجع الملائكة من قريش ، فيقاومونه بشق الأساليب . . ومنها هذا الأسلوب . . أسلوب الادعاء على القرآن الكريم ، بأنه أساطير الأولين ! وأنهم - لو شاءوا - قالوا مثله ! ذلك مع تحديهم به مرة ومرة ومرة . . وهم في كل مرة يعجزون ويخفون !

والأساطير واحدها أسطورة . وهي الحكاية المتأصلة - غالباً - بالتصورات الخرافية عن الآلهة ؛ وعن أقاصيص القدامى وبطولاتهم الحارقة ، وعن الأحداث التي يلعب فيها الخيال والخرافة دوراً كبيراً . .

وقد كان الملائكة من قريش يمدون إلى ما في القرآن من قصص الأولين ؛ وقصص الخوارق والمعجزات ؛ وفعل الله بالكاذبين وإعجابه للمؤمنين . . إلى آخر ما في القصص القرآني من هذه الموضوعات ؛ فيقولون للجاهل المستغفلة : إنها أساطير الأولين ؛ اكتبها محمد عن

الجزء التاسع

في جيوبهم وفي صدورهم وتحت وسائدهم . . . ويفهمون أنهم مسلمون ، ويظنون أنهم أدوا حق هذا القرآن وحق هذا الدين !

لم يعد القرآن في حياة الناس هو مصدر التوجيه . . لقد صاغ لهم أعداء هذا الدين أبدالاً منه يتلقون منها التوجيه في شؤون الحياة كلها . . حتى ليتلقون منها تصوراتهم ومفاهيمهم ، إلى جانب ما يتلقون منها شرائعهم وقوانينهم ، وقيمهم وموازينهم ! ثم قالوا لهم : إن هذا الدين محترم ، وإن هذا القرآن مصون . وهو يتلى عليكم صباحاً ومساءً وفي كل حين ؛ ويترنم به المترنمون ، ويرتله المرتلون . . فماذا تريدون من القرآن بعد هذا الترنم وهذا الترتيل ؟ ! فأما تصوراتكم ومفهوماتكم ، وأما أنظمتكم وأوضاعكم ، وأما شرائعكم وقوانينكم ، وأما قيمكم وموازينكم ، فإن هناك قرآناً آخر هو المرجع فيها كلها ، فإليه ترجعون !

إنها مناورة النضر ابن الحارث ؛ ولكن في صورة متطورة معقدة ، تناسب تطور الزمان وتمتد الحياة . . ولكنها هي هي في شكل من أشكالها الكثيرة ، التي عرفها تاريخ الكيد لهذا الدين ، على مدار القرون !

ولكن العجيب في شأن هذا القرآن ، أنه - على طول الكيد وتعقده وتطوره وترقيه - ما يزال يغلب . . . إن لهذا الكتاب من الخصائص العجيبة ، والسلطان القاهر على الفطرة ، ما يغلب به كيد الجاهلية في الأرض كلها وكيد الشياطين من اليهود والصليبيين ؛ وكيد الأجهزة العالمية التي يقيمها اليهود والصليبيون في كل أرض وفي كل حين !

إن هذا الكتاب ما يزال يلوى أعناق أعدائه في الأرض كلها ليجعلوه مادة إذاعية في جميع محطات العالم الإذاعية ؛ بحيث يذيعه - على السواء - اليهود ، ويذيعه الصليبيون ، ويذيعه عملاؤهم للتسترون تحت أسماء المسلمين !

وحقيقة إنهم يذيعونه بمد أن نجحوا في تحويله في نفوس الناس « للمسلمين » ! - إلى مجرد أنعام وتراويل ؛ أو مجرد تمائم وتعاويد ؛ وبعد أن أبعده - حتى في خاطر الناس . . للمسلمين . . من أن يكون مصدر التوجيه للحياة ؛ وأقاموا مصادر غيره للتوجيه في جميع الشؤون . . ولكن هذا الكتاب ما يزال يعمل من وراء هذا الكيد ؛ وسيظل يعمل ؛ وما تزال في أنحاء في الأرض عصابة مسلمة تتجمع على جدية هذا الكتاب ؛ وتتخذ منه وحده مصدر

سورة الأنفال

التوجيه ؛ وهي ترتب وعد الله لها بالنصر والتمكين . من وراء الكيد والسحق والقتل والتشريد . . وما كان مرة لا بد أن سيكون . .

ثم مضمي السياق يصف العجب العاجب من عناد المشركين في وجه الحق الذي يغالبهم فيغلبهم ؛ فإذا الكبرياء تصدمهم عن الاستسلام له والإذعان لسلطانه ؛ وإذا بهم يتمنون على الله - إن كان هذا هو الحق من عنده - أن يطر عليهم حجارة من السماء ، أو أن يأتيهم بعذاب أليم . بدلا من أن يسألوا الله أن يرزقهم اتباع هذا الحق والوقوف في صفه :

« وإذا قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ، فأمطر علينا حجارة من السماء ، أو

أنتنا بعذاب أليم » . .

وهو دعاء غريب ؛ يصور حالة من العناد الجامح الذي يؤثر الهلاك على الإذعان للحق ، حتى ولو كان حقا . . إن الفطرة السليمة حين تشك تدعو الله أن يكشف لها عن وجه الحق ، وأن يهديها إليه ، دون أن تجرد في هذا غضاظة . ولكنها حين تفسد بالكبرياء الجارحة ، تأخذها المزة بالإثم ، حتى لتؤثر الهلاك والعذاب ، على أن تخضع للحق عندما يكشف لها واضعا لاريب فيه . . ويثقل هذا العناد كان المشركون في مكة يواجهون دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن هذه الدعوة هي التي انتصرت في النهاية في وجه هذا العناد الجامح الشموس ا

ويعقب السياق على هذا العناد ، وعلى هذا الدعاء ، بأنهم مع استحقاقهم لإمطار الحجارة عليهم من السماء وللعذاب الأليم الذي طلبوه - إن كان هذا هو الحق من عنده - وإنه للحق . . مع هذا فإن الله قد أمسك عنهم عذاب الاستئصال الذي أخذ به للكافرين قبلهم . لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم ، ولا يزال يدعوهم إلى الهدى . والله لا يعذبهم عذاب الاستئصال والرسول فيهم . كما أنه لا يعذبهم هذا العذاب على معاصيهم إذا كانوا يستغفرون منها ؛ وليس تأخير العذاب عنهم لجرد أنهم أهدى هذا البيت . فهم ليسوا بأولياء هذا البيت إنما أولياؤه المتقون :

الجزء التاسع

« وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون . وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ، وما كانوا أولياءه ، إن أولياؤه إلا المتقون ، ولكن أكثرهم لا يعلمون . وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية . فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » . .

إنها رحمة الله تعالى فلا يأخذهم الله بعنادهم ؛ ولا يأخذهم بصددهم عن المسجد الحرام - وقد كانوا يمنعون المسلمين أن يحجوا إليه ، وهم لا يمنعون أحدا ولا يهيجونه عنه ؛
إنها رحمة الله تعالى عسى أن يستجيب للهدى منهم من تخالط بشاشة الإيمان قلبه - ولو بعد حين - وما دام الرسول - صلى الله عليه وسلم - بينهم ، يدعوهم ، فهناك توقع لاستجابة البعض منهم ؛ فهم إكراما لوجود رسول الله بينهم يحلون . والطريق أمامهم لاتقاء عذاب الاستئصال دائما مفتوح إذا هم استجابوا واستغفروا عما فرط منهم وأنابوا :

« وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » . .

فأما لو عاملهم الله بما هم فيه فهم مستحقون لهذا العذاب :

« وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام . وما كانوا أولياءه . إن أولياؤه إلا المتقون . ولكن أكثرهم لا يعلمون » . .

إنه لا يمنع العذاب عنهم ما يدعون من أنهم ورثة إبراهيم وسدنة بيت الله الحرام . . فهذه ليست سوى دعوى لا أساس لها من الواقع . إنهم ليسوا أولياء هذا البيت ولا أصحابه . إنهم أعداء هذا البيت وغاصبوه ؛ إن بيت الله الحرام ليس تركة يرثها الخلف عن السلف . إنه بيت الله يرثه أولياء الله المتقون . . ومثله دعواهم أنهم ورثة إبراهيم - عليه السلام - فورثة إبراهيم ليست وراثته دم ونسب ؛ إنما هي وراثته دين وعقيدة . والمتقون هم ورثة إبراهيم وبيت الله الذي بناه لله ؛ فإذا هم يصدون عنه أولياءه الحقيقيين المؤمنين بدين إبراهيم ؛

إنهم ليسوا أولياء لهذا البيت وإن كانوا يصلون عنده صلاتهم . فما هذه بصلاة وإنما كانت صفيرا بالأفواه وتصفيقا بالأبدي ، وهرجا ومرجا لا وقار فيه ، ولا استشعار لحرمة البيت ، ولا خشوع لهية الله .

سورة الأنفال

عن ابن عمر - رضی اللہ عنہ - أنه قال : إنهم كانوا يضعون حدودهم على الأرض ،
ويصفقون ويصفرون .

وإن هذا ليخطر بالبال صور العازفين المصفقين الصاخبين المرغين حدودهم على الأعتاب
والمقامات اليوم في كثير من البلاد التي يسمونها « بلاد المسلمين » ، إنها الجاهلية تبرز في صورة
من صورها الكثيرة . بعدما برزت في صورتها الواضحة الكبيرة : صورة ألوهية العبيد في
الأرض ، وحاكمتهم في حياة الناس . . وإذا وقعت هذه فكل صور الجاهلية الأخرى إنما هي
تبع لها ، وفرع منها !

« فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » . .

وهو ذلك العذاب الذي نزل بهم في بدر بأيدي العصبة المسلمة . فأما العذاب الذي طلبوه
- عذاب الاستئصال المعروف - فهو مؤجل عنهم ، رحمة من الله بهم ، وإكراما لنبية
- صلى الله عليه وسلم - ومقامه فيهم ، عسى أن ينتهي بهم الأمر إلى التوبة والاستغفار
بما هم فيه .

والكفار ينفقون أموالهم ليتعاونوا على الصد عن سبيل الله . . هكذا فعلوا يوم بدر ، على
نحو ما ذكرنا في سياق الحديث عن الواقعة من كتب السيرة . . وهكذا ظلوا يمد بدر يستعدون
للواقعة التالية . والله ينذرهم بالحجة فيما ينفقون وبالحرسة على ما ينفقون ، ويمدهم الهزيمة في الدنيا
وعذاب جهنم في الآخرة :

« إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله . فسينفقونها ثم تكون عليهم
حرسة ، ثم يغلبون ؛ والذين كفروا إلى جهنم يحشرون . ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل
الخبيث بهضه على بعض ، فيركه جميعا ، فيجعله في جهنم ، أولئك هم الخاسرون » . .

روى محمد ابن إسحاق عن الزهري وغيره قالوا : لما أصيبت قریش يوم بدر ، ورجع
فلهم - أي جيشهم المهزوم - إلى مكة ؛ ورجع أبو سفيان بغيره ، مشى عبد الله ابن ربيعة ،
وعكرمة ابن أبي جهل ، وصفوان ابن أمية ، في رجال من قریش أصيب آباؤهم وأبناؤهم

وإخوانهم يذر ، فكلموا أبا سفيان ابن حرب ، ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة ، فقالوا : يا معشر قريش ، إن عمدا قد وتركم وقتل خياركم ، فأعينونا بهذا المال على حربه ، لعلنا أن ندرك منه ثارا بمن أصيب منا . ففعلوا . فقال : ففهم - كما ذكر ابن عباس - أنزل الله عز وجل : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم . . . » .

وليس هذا الذي حدث قبل بدر وبعدها إلا نموذجاً من الأسلوب التقليدي لأعداء هذا الدين . . . إنهم ينفقون أموالهم ، ويبدلون جهودهم ، ويستنفدون كيدهم ، في الصد عن سبيل الله ، وفي إقامة العقبات في وجه هذا الدين . وفي حرب العصبة المسلمة في كل أرض وفي كل حين . . .

إن للمركة لن تكف . وأعداء هذا الدين لن يدعوه في راحة . ولن يتركوا أولياء هذا الدين في أمن . وسبيل هذا الدين هو أن يتحرك ليهاجم الجاهلية ، وسبيل أوليائه أن يتحركوا لتحطيم قدرة الجاهلية على العدوان ؛ ثم لإعلاء راية الله حتى لا يجرؤ عليها الطاغوت .

والله - سبحانه - يندر الكفار الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله بأنها ستعود عليهم بالحسرة . . . إنهم سينفقونها لتضيع في النهاية ، وليغلبوا هم وينتصر الحق في هذه الدنيا . وسيحشرون في الآخرة إلى جهنم ، فتم الحسرة الكبرى . . . ذلك . . .

« ليميز الله الخبيث من الطيب ، ويجعل الخبيث بعضه على بعض ، فيركه جميعاً ؛ فيجعل في جهنم أولئك هم الخاسرون » . . .

فكيف ؟

إن هذا المال الذي ينفق يؤلب الباطل ويعلى له في العدوان ؛ فيقابلة الحق بالكفاح والجهاد ؛ وبالحرمة للقضاء على قدرة الباطل على الحركة . . . وفي هذا الاحتكاك للرير ، تنكشف الطباع ، ويتميز الحق من الباطل ، كما يتميز أهل الحق من أهل الباطل - حتى بين الصفوف التي تقف ابتداء تحت راية الحق قبل التجربة والابتلاء - ويظهر الصامدون الصابرون للثابرون الذين يستحقون نصر الله ، لأنهم أهل لحمل أماناته ، والقيام عليها ، وعدم التفريط فيها تحت ضغط

سورة الأتقال

الفتنة والحنة . . عند ذلك يجمع الله الحبيث على الحبيث ، فليق به في جهنم . . وتلك غاية الحسران . .

والتعبير القرآني بجسم الحبيث حتى لكأنه جرم ذو حجم ، وكأنما هو كومة من الأقدار ، يقذف بها في النار ، دون اهتمام ولا اعتبار !
« فتركه جميعا فيجعله في جهنم » . .

وهذا التجسيم يمنح المدلول وقعا أعمق في الحس . . وتلك طريقة القرآن الكريم في التعبير وتأثير . .

وعندما يصل السياق إلى هذا التقرير الحاسم ، عن مصير الكفر للتعاون ، ونهاية الحبث للتراكم ، يتجه بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لينذر الكافرين إنذاره الأخير ، ويتجه بالخطاب كذلك إلى الجهة المسلمة يأمرها بالقتال حتى لا تكون في الأرض فتنة ، وحتى يكون الدين كله لله ، ويطمئن العصابة المسلمة المجاهدة إلى أن الله مولاها ونصيرها ، فلا غالب لها من الناس بحرب ولا بكيد ، والله وليها الناصر الممين :

« قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين . وقتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير . وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم ، نعم للمولى ونعم النصير » . .

قل للذين كفروا - في ضوء ما سبق من قرار الخالق الجبار عن خيبتهم في جمعهم ، وحسرتهم على ما أنفقوا ، وصيرورتهم بعد الحزى والحسرة في الدنيا إلى أن يركم الحبيث منهم على الحبيث فيجعل الحبيث كله في جهنم . .

« قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين » . .

فالفرة أمامهم سانحة لينتهوا عما هم فيه من الكفر ، ومن التجمد - الإسلام وأهله ، ومن إتفاق الأموال للصد عن سبيل الله . . والطريق أمامهم مفتوح ليتوبوا عن هذا كله ويرجعوا

الجزء التاسع

إلى الله ، ولهم عندئذ أن يغفر لهم ما قد سلف . فالإسلام يجب ما قبله ، ويدخله الإنسان بريثا من كل ما كان قبله كما ولدته أمه . . . فأما إن هم عادوا - بعد هذا البيان - إلى ما هم فيه من الكفر والعدوان فإن سنة الله في الأولين لا تتخلف . ولقد مضت سنة الله أن يعذب المكذبين بعد التبليغ والتبيين ؛ وأن يرزق أوليائه النصر والعز والتمكين . . . وهذه السنة ماضية لا تتخلف . . . وللذين كفروا أن يختاروا وهم على مفرق الطريق ا

بذلك ينهى الحديث مع الذين كفروا ويتجه السياق إلى الذين آمنوا :

« وقتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير . وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم ، نعم المولى ونعم النصير » . . .

وهذه حدود الجهاد في سبيل الله في كل زمان ، لافي ذلك الزمان . . . ومع أن النصوص المتعلقة بالجهاد في هذه السورة ، وبقوانين الحرب والسلام ، ليست هي النصوص النهائية ، فقد نزلت النصوص الأخيرة في هذا الباب في سورة براءة التي نزلت في السنة التاسعة ؛ ومع أن الإسلام - كما قلنا في تقديم السورة - حركة إيجابية تواجه الواقع البشري بوسائل مكافئة ، وأنه حركة ذات مراحل ، كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية . . .

مع هذا فإن قوله تعالى :

« وقتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » . . .

يقرر حكما دائما للحركة الإسلامية في مواجهة الواقع الجاهلي الدائم . . .

ولقد جاء الإسلام - كما سبق في التعريف بالسورة - ليكون إعلانا عاما لتحرير « الإنسان » في « الأرض » من العبودية للعباد - ومن العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحده - سبحانه - وربوبيته للعالمين . . . وأن معنى هذا الإعلان : الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها ، والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض ، الحكم فيه للبشر في صورة من الصور . . . الخ (١) .

ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين :

أولهما: دفع الأذى والفتنة عن معتقون هذا الدين ، ويعلنون تحررهم من حاكمية الإنسان، ويرجعون بعبوديتهم لله وحده ، ويخرجون من العبودية للعباد في جميع الصور والأشكال . . . وهذا لا يتم إلا ببربود عصابة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تؤمن بهذا الإعلان العام ،

(١) ص ١٦٩ - ص ٢٠١ من هذا الجزء .

سورة الأتقال

وتنفذه في عالم الواقع ، وتجاهد كل طاغوت يعتدى بالأذى والفتنة على معتق هذا الدين ، أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريدون اعتناقه . . .

وثانيتها : تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر - في صورة من الصور - وذلك لضمان الهدف الأول ، ولإعلان ألوهية الله وحدها في الأرض كلها ، بحيث لا تكون هناك دينونة إلا لله وحده - فالدين هنا معنى الدينونة لسلطان الله - وليس هو مجرد الاعتقاد . . . ولا بد هنا من بيان الشبهة التي قد تحججك في الصدور من هذا القول ، على حين أن الله سبحانه يقول : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » . . .

ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام - وبخاصة فيما اقتطفناه من كتاب : « الجهاد في سبيل الله » للأستاذ أبي الأظى للمودودي ، ما يكفي للبيان الواضح . . إلا أننا نزيد

الأمر إيضاحاً ، وذلك لكثرة ما لبس لللبسون ومكر للماكرون من أعداء هذا الدين ! إن الذي يضيء هذا النص : « ويكون الدين كله لله » . . هو إزالة الحواجز المادية ، المتمثلة في سلطان الطواغيت ، وفي الأوضاع القاهرة للأفراد ، فلا يكون هناك - حينئذ - سلطان في الأرض لغير الله ، ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان الله . . فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفراداً يختارون عقيدتهم أحراراً من كل ضغط . على ألا تمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط بها على الآخرين ، ويحول بها دون اعتناء من يرغبون في الهدى ، ويفتن بها الذين يتحررون فعلاً من كل سلطان إلا سلطان الله . . إن الناس أحرار في اختيار عقيدتهم ، على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفراداً ، فلا يكونون سلطة قاهرة يدين لها العباد . فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد .

ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها الله ، ولن يتحرر « الإنسان » في « الأرض » ، إلا حين يكون الدين كله لله ، فلا تكون هناك دينونة لسلطان سواه . . .

ولهذه الغاية الكبرى تقابل العصبة للؤمنة :

« حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » . . .

فمن قبل هذا للبدا وأعلن استسلامه له ، قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه ، ولم يفتشوا عن نيته وما يخفي صدره ، وتركوا هذا الله :

« فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير » . . .

ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان الله قاتله للمسلمون معتمدين على نصره الله :

الجزء التاسع

« وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم . نعم المولى ونعم النصير » . . .

هذه تكاليف هذا الدين ؛ وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاته في عالم الواقع ؛ ولتقرير ألوهية الله وحده في دنيا الناس . . .

إن هذا الدين ليس نظرية تعلمها الناس في كتاب ؛ للترف الذهني والتكابر بالعلم والمعرفة ؛ وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين ربهم وكفى ! كما أنه ليس مجرد شعائر عبودية يؤديها الناس لربهم فيما بينهم وبينه !

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان . . . وهو منهج حركي واقعي ، يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة . . . يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان . . . ويواجه حواجز الأوضاع والسلطة بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان الله . . .

والحركة بهذا الدين حركة في واقع بشري . والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صراع نظري يقابل بنظرية ؛ إن الجاهلية تمثل في مجتمع ووضع وسلطة ، ولا بد - كي يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة - أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة . ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله لله ، فلا تكون هناك دينونة لسواه .

هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين . . . لا ما يقوله المهزومون والمخدوعون . . . ولو كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من « المسلمين » ، ولكن تغيم في عقولهم وفي قلوبهم صورة هذا الدين !

.. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . . .

انتهى الجزء التاسع
ويبدأ الجزء العاشر بمبدوء بقوله تعالى :
« واعلموا أنما فتنتم من شيء . فإن لله أخيه
والرسول » . . .

فهرس المجلد الثالث

في ظلال القرآن

الجزء	الصفحة	مطالع الآيات	السورة
السابع	٧٨ - ٥		من بقية سورة المائدة
	٢١ - ٨	لتجدن أشد الناس عداوة	تفسير الآيات : ٨٦ - ٨٢
	٦٦ - ٢١	يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا	١٠٨ - ٨٧ : " "
	٧٨ - ٦٦	يوم يجمع الله الرسل فيقول	١٢٠ - ١٠٩ : " "
	٤٤٠ - ٧٩		سورة الانعام : مكية واياتها ١٦٥
	١٢٨ - ١١٩	الحمد لله الذي خلق السموات	تفسير الآيات : ٣ - ١
	١٤٥ - ١٢٨	وما تأتيهم من آية من	١١ - ٤ : " "
	١٦٥ - ١٤٥	قل لمن ما في السموات	١٩ - ١٢ : " "
	١٨٦ - ١٦٥	الذين آتيناهم الكتاب	٣٢ - ٢٠ : " "
	٢٠٦ - ١٨٦	قد نعلم إنه ليحزنك	٣٩ - ٣٣ : " "
	٢٢٠ - ٢٠٦	قل : أرأيتم إن أتاكم	٤٩ - ٤٠ : " "
	٢٤٢ - ٢٢١	قل : لا أقول لكم عندي	٥٥ - ٥٠ : " "
	٢٧٢ - ٢٤٢	قل : إني نهيت أن اعبد	٦٥ - ٥٦ : " "
	٢٧٨ - ٢٧٢	وكذب به قومك	٧٠ - ٦٦ : " "
	٢٨٥ - ٢٧٨	قل : اندعو من دون الله	٧٣ - ٧١ : " "
	٣٠٨ - ٢٨٦	وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر	٩٤ - ٧٤ : " "
	٣٣٨ - ٣٠٨	إن الله فائق الحب والنوى	١١٠ - ٩٥ : " "
الثامن	٣٦٠ - ٣٥١	ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة	١١٣ - ١١١ : " "
	٣٨٣ - ٣٦١	افغير الله ابتغي حكماً	١٢٧ - ١١٤ : " "
	٣٩٢ - ٣٨٣	ويوم يحشرهم جميعاً	١٣٥ - ١٢٨ : " "
	٤٢٨ - ٣٩٢	وجعلوا لله مما ذرأ من	١٥٣ - ١٣٦ : " "
	٤٤٠ - ٤٢٨	ثم آتينا موسى الكتاب	١٦٥ - ١٥٤ : " "

الجزء	الصفحة	مطالع الآيات	السورة
	٧٢٧ - ١٠٣		سورة الاعراف : مكية وآياتها ٢٠٦
	٤٧٠ - ٤٥٨	المصّى كتاب انزل إليك	تفسير الآيات : ٩ - ١
	٤٩٣ - ٤٧٠	ولقد مكنا في الأرض	٢٥ - ١٠
	٥٠٩ - ٤٩٣	يا بني آدم قد أنزلنا	٣٤ - ٢٦
	٥٢٢ - ٥٠٩	يا بني آدم إما يأتينكم	٥٣ - ٣٥
	٥٣٢ - ٥٢٢	إن ربكم الله الذي خلق	٥٨ - ٥٤
	٥٦٥ - ٥٣٢	لقد ارسلنا نوحًا الى قومه	٩٣ - ٨٨ - ٥٩
التاسع	٥٩٣ - ٥٨١	قال الملا الذين استكبروا	١٠٢ - ٨٨
	٦٢١ - ٥٩٣	ثم بعثنا من بعدهم	١٣٧ - ١٠٣
	٦٦٦ - ٦٢٢	وجاوزنا بيني اسرائيل	١٧١ - ١٣٨
	٧١٠ - ٦٦٦	واذ أخذ ربك من بني آدم	١٩٨ - ١٧٢
	٧٢٧ - ٧١٠	خذ العفو، وامر بالمعروف	٢٠٦ - ١٩٩
	٨٥٧ - ٧٢٨		سورة الانفال : مدنية وآياتها ٧٥
	٨٤١ - ٧٩٥	يسألونك عن الانفال	تفسير الآيات : ٢٩ - ١
	٨٥٧ - ٨٤١	واذ يمكركم الذين كفروا	٤٠ - ٣٠

