

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فی ظلال القرآن

بم

سید قطب

الجزء العاشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من بقية سورة الأنفال وأول سورة التوبة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يتألف هذا الجزء من بقية سورة الأنفال - التي وردت أوائلها في الجزء التاسع - ومن قسم كبير من سورة التوبة . . . وسنمضي أولا مع بقية الأنفال . أما سورة التوبة فسنعرف بها في موضعها من هذا الجزء إن شاء الله .

***

لقد ألمنا بالخطوط الرئيسية للسورة في مطلعها عند نهاية الجزء التاسع (١) . وهذه البقية منها تمضي على هذه الخطوط الرئيسية فيها . . . إلا أن الظاهرة التي تلمح بوضوح في سياق السورة، هي أن هذا الشطر الأخير منها ، يكاد يكون ماثلا في سياقه وترتيب موضوعاته للشطر الأول منها ، ومع انتفاء التكرار بسبب تجدد الموضوعات ، إلا أن ترتيب هذه الموضوعات في السياق يكاد يجعل هذا الشطر دورة ، والشطر الأول دورة ، بينهما هذا التناسق العجيب !

لقد بدأ الشطر الأول بالحديث عن الأنفال وتنازعهم عليها ؛ فردها إلى الله والرسول . . ثم دعاهم إلى التقوى ، وبين لهم حقيقة الإيمان ليرتفعوا إليها . . ثم كشف لهم عن تدبير الله وتقديره في الموقعة التي يتنازعون أنفالها ، مستحضرا جانبا من مواقف المعركة ومشاهدها ، فإذا التدبير كله لله ، والمدد كله من الله ، والمعركة كلها مسوقة لتحقيق إرادة الله ، وإن هم فيها إلا ستار وأداة . . ثم أهاب بهم من وراء هذا الذي كشفه لهم من حقيقة المعركة إلى الثبات عند الزحف ؛ وطمانهم إلى نصره الله ومعيته ، وإلى تحذيل الله لأعدائهم وأخذهم بدنوبهم . . ثم حذرهم خيانة الله وخيانة الرسول وفتنة الأموال والأولاد ؛ وأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يحذر الذين كفروا عاقبة ما هم فيه ؛ وأن يقبل منهم الاستجابة - لو استجابوا - ويكل خبيثهم إلى الله ؛ وأمر المسلمين أن يقاتلوه إن تولوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . .

(١) من ص ٢١٨ إلى ص ٢٢٨

سورة الأنفال

وكذلك يسير هذا الشطر الثاني .. يبدأ ببيان حكم الله في الغنائم - بعد أن ردها إلى الله ورسوله - ثم يدعوهم إلى الإيمان بالله وما أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .. ثم يكشف لهم عن تدبير الله وتقديره في الموقعة التي جاءت بهذه الغنائم ؛ ويستحضر جانباً آخر من مواقف المعركة ومشاهدتها ، يتجلى فيه هذا التقدير وذلك التدبير ، كما يتجلى فيه أنهم لم يكونوا سوى أداة لقدر الله ومستار .. ثم يهيب بهم من وراء هذا الذي كشفه لهم من حقيقة المعركة إلى الثبات عند اللقاء ، وإلى ذكر الله ، وطاعته وطاعة رسوله ؛ ويحذرهم التنازع مخافة الفشل والانكسار ؛ ويدعوهم إلى الصبر ؛ وتجنب البطر والرياء في الجهاد ؛ ويحذرهم عاقبة الكفار الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ، منخدعين بمكر الشيطان ؛ ويدعوهم إلى التوكل على الله وحده ، القوى القادر على النصر الحكيم في تقديره وتدييره .. ثم يريهم سنة الله في أخذ الكافرين المكذبين بذنوبهم .. وكما ذكر الملائكة في الشطر الأول وهم يثبتون المؤمنين ويضربون أعناق الكفار وأيديهم ، فكذلك يذكر في هذا الشطر الثاني أن الملائكة يتوفون الذين كفروا يضربون وجوههم وأديبارهم .. وكما قال في الشطر الأول عن الذين كفروا : إنهم شر الدواب ، فكذلك يكرر هنا هذا الوصف بمناسبة الحديث عن نقضهم لعهدهم كلما عاهدوا ، وتمهيداً لما يأمر به الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - من أحكام التعامل معهم في الحرب والسلام ؛ وهي أحكام مفصلة للعلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات المعادية والمسالمة ، بعضها أحكام نهائية ، وبعضها أحكام استكملت فيما بعد في سورة التوبة .. وإلى هنا تكاد تكون هذه الدورة الثانية في السورة مطابقة - من حيث طبيعة الموضوعات ومن حيث ترتيبها في السياق - لما جاء في الدورة الأولى ، مع شيء من التفصيل في أحكام المعاملات بين المعسكر الإسلامي وسائر المعسكرات .

ثم تزيد في ختام السورة موضوعات وأحكام أخرى متصلة بها ، ومكملة لها : يذكر الله - سبحانه - رسوله - صلى الله عليه وسلم - والذين آمنوا معه ، بمنته عليهم في تأليف قلوبهم ، وقد كانت مستعصية على التأليف لولا إرادة الله ورحمته ومنته .
ويطمئنهم الله كذلك إلى كفايته لهم وحمايته .. ومن ثم يأمر رسوله بتحريضهم على القتال ؛ ويريهم أنهم بإيمانهم - إذا صبروا - أكفاء لعشرة أضعافهم من الذين كفروا الذين لا يفقهون ،

الجزء العاشر

لأنهم لا يؤمنون ! وأنهم في أضعف حالاتهم أ كفاء لضعفهم من الذين كفروا - متى صبروا .
والله مع الصابرين .

ثم يعاتبهم الله سبحانه على قبولهم الفدية في الأسرى ؛ وهم لم يثخنوا في الأرض بعد ، ولم يخضوا شوكة عدوهم ؛ ولم يستقر سلطانهم وتثبت دولتهم . فيقرر بهذا منهج الحركة الإسلامية في المراحل المختلفة والأحوال المتعددة ، ويدل على مرونة هذا المنهج وواقعيته في مواجهة الواقع في المراحل المختلفة . . . وكذلك يبين الله لهم كيف يعاملون من في أيديهم من الأسرى ، وكيف يحبونهم في الإيمان ، ويزينونه في قلوبهم ؛ ثم يخذل الله هؤلاء الأسرى عن محاولة الحياة مرة أخرى ويديشهم من جدواها ؛ قاله الذي أمكن منهم أول مرة حين خانوه بالكفر ، سيمكن منهم مرة أخرى لو خانوا رسوله صلى الله عليه وسلم .

وأخيراً تجيء الأحكام المنظمة لعلاقات الجماعة المسلمة فيما بينها ، وعلاقتها بالمجموعات التي تدخل في الإسلام ، ولكنها لا تلحق بدار الإسلام ، ثم علاقتها بالذين كفروا في حالات معينة ، ومن حيث المبدأ العام أيضاً . حيث تتجلى في هذه الأحكام طبيعة التجمع الإسلامي ؛ وطبيعة المنهج الإسلامي كله ؛ وحيث يبدو بوضوح كامل أن « التجمع الحركي » هو قاعدة الوجود الإسلامي ، الذي تنبثق منه أحكامه في المعاملات الداخلية والخارجية ؛ وأنه لا يمكن فصل العقيدة والشريعة في هذا الدين عن الحركة والوجود الفعلي للمجتمع المسلم .

وهذا حسبنا في هذا التمهيد القصير ، لنواجه بعده النصوص القرآنية بالتفصيل :

« وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . . . إِنْ كُنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ . . . وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا

وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَافِكُمْ فِي الْمِيعَدِ
 وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنِنَا وَيَنجِي مَنْ حَى
 عَن بَيْنِنَا ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا ، وَلَوْ أَرَأَيْتَهُمْ
 كَثِيرًا لَفَاشَلْتُمْ وَلَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ *
 وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّيَقُّنَ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ ، لِيَقْضِيَ اللَّهُ
 أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَا تَنزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ، وَأَصْبِرُوا
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطْرًا وَرِئَاءَ
 النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ * وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
 أَعْمَلَهُمْ ، وَقَالَ : لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ، فَلَمَّا تَرَ آتِ
 الْفِتْنَانَ نَكَصَ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ، وَقَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ ، إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ ، إِنِّي
 أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ * إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ
 هَوَاهُ وَلَا دِينَهُمْ ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

« وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْ بَرَّهُمْ ،
 وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ * ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيكُمْ ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ *
 كَذَّابِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ، إِنَّ
 اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ
 يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * كَذَّابِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ .

السياق متصل بين مطالع هذا الدرس وخواتم الدرس الماضي في آخر الجزء التاسع .. فهو استطراد في أحكام القتال الذي بدأ الحديث عنه هناك في قوله تعالى : « ... 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 المولى ونعم النصير » ..

ثم تابع الحديث في هذا الدرس عن أحكام الغنائم التي تنشأ من النصر في ذلك القتال الذي بين غايته وهدفه : « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » ..

ومع أن غاية الجهاد قد تحددت بهذا النص الواضح ؛ وتبين منها أنه جهاد لله ، وفي سبيل أهداف تخص دعوة الله ودينه ومنهجه للحياة .. ومع أن ملكية الأنفال التي تتخلف عن هذا الجهاد قد بت في أمرها من قبل ، فردت إلى الله والرسول ، وجرّد منها المجاهدون لتخلص نيتهم وحركتهم لله .. مع هذا وذلك فإن المنهج القرآني الرباني يواجه الواقع الفعلي بالأحكام المنظمة له . فهناك غنائم وهناك محاربون . وهؤلاء المحاربون يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم : هم يتطوعون للجهاد ، وهم يجهزون أنفسهم على نفقتهم الخاصة ؛ وهم يجهزون غيرهم من المجاهدين الذين لا يجدون ما ينفقون .. ثم هم يغنمون من المعركة غنائم . يغنمونها بصبرهم وثباتهم وبلائهم في الجهاد .. ولقد خلص الله نفوسهم وقلوبهم من أن يكون فيها شيء يحيك من شأن هذه الغنائم فرد ملكيتها ابتداءً لله ورسوله .. وهكذا لم يعد من بأس في إعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم - وهم يشعرون أنهم إنما يعطيهم الله ورسوله - فإلي هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية ، ومشاعرهم البشرية ، دون أن ينشأ عنه محذور من التكاليف عليه ، والتنازع فيه ، بعد ذلك الحسم الذي جاء في أول السورة ..

إنه منهج الله الذي يعلم طبيعة البشر ؛ ويعاملهم بهذا المنهج المتوازن المتكامل ، الذي يلي

سورة الأنفال

حاجات الواقع كما يلبي مشاعر البشر ؛ وفي الوقت ذاته يتقى فساد الضمائر وفساد المجتمع ، من أجل تلك المغنم !

***

« واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة ، وللرسول ، ولذو القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل . . إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . . والله على كل شيء قدير » . .

وبين الروايات المأثورة والآراء الفقهية خلاف طويل . . أولا : حول مدلول « الغنم » ومدلول « الأنفال » هل هما شيء واحد ، أم هما شيان مختلفان ؟ وثانيا : حول هذا الخمس - الذي يتبقى بعد الأخماس الأربعة التي منحها الله للمقاتلين - كيف يقسم ؟ وثالثا : حول خمس الخمس الذي لله . أهو الخمس الذي لرسول الله ، أم هو خمس مستقل ؟ . . ورابعا : حول خمس الخمس الذي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهو خاص به أم ينتقل لكل إمام بعده ؟ وخامسا : حول خمس الخمس الذي لأولى القربى ، أهو باق في قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بنى هاشم وبنى عبد المطلب ، كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أم يرجع إلى الإمام يتصرف فيه ؟ وسادسا : أهى أخماس محددة يقسم إليها الخمس ، أم يترك التصرف فيه كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولخلفائه من بعده ؟ . . . وخلافات أخرى فرعية .

ونحن - على طريقتنا في هذه الظلال - لاندخل في هذه التفريعات الفقهية التي يحسن أن تطلب في مباحثها الخاصة . . هذا بصفة عامة . . وبصفة خاصة فإن موضوع الغنم بمجمله ليس واقعا إسلاميا يواجهنا اليوم أصلا . فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة ، لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة تجاهد في سبيل الله ، ثم تقع لها غنائم تحتاج إلى التصرف فيها ! لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة ؛ ورجع الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليها ، فأشركوا مع الله أربابا أخرى تصرف حياتهم بشرائعها البشرية ! ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو الناس من جديد إلى الدخول فيه . . إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . . إلى أفراد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان . والتلقى في

الجزء العاشر

هذا الشأن عن رسول الله وحده ، وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الدين في حياة البشر ، والتوجه بالولاء كله لهذا التجمع ولقيادته المسلمة ؛ ونزع هذا الولاء من المجتمعات الجاهلية وقياداتها جميعا .

هذه هي القضية الحية الواقعية التي تواجه اليوم هذا الدين ؛ وليس هناك - في البدء - قضية أخرى سواها . . . ليس هناك قضية غنائم ، لأنه ليس هناك قضية جهاد ! بل ليس هناك قضية تنظيمية واحدة ، لا في العلاقات الداخلية ولا في العلاقات الخارجية ، وذلك لسبب بسيط : هو أنه ليس هناك مجتمع إسلامي ذو كيان قائم مستقل ، يحتاج إلى الأحكام التي تضبط العلاقات فيه والعلاقات بينه وبين غيره من المجتمعات الأخرى ! ! !

والمنهج الإسلامي منهج واقعي ، لا يشتغل بقضايا ليست قائمة بالفعل ؛ ومن ثم لا يشتغل أصلا بأحكام تتعلق بهذه القضايا التي لا وجود لها من ناحية الواقع ! . . . إنه منهج أكثر جدية وواقعية من أن يشتغل بالأحكام ، هذا ليس منهج هذا الدين . هذا منهج الفارغين الذين ينفقون أوقات الفراغ في البحوث النظرية وفي الأحكام الفقهية ، حيث لا مقابل لها من الواقع أصلا ! بدلا من أن ينفقوا هذه الجهود في إعادة إنشاء المجتمع المسلم وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين نفسه : دعوة إلى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؛ ينشأ عنها دخول فئة في هذا الدين من جديد - كما دخل فيه الناس أول مرة - كما ينشأ عن هذا الدخول في الدين تجمع حركي ذو قيادة مسلمة وذو ولاء خاص به وذو كينونة مستقلة عن المجتمعات الجاهلية . . . ثم يفتح الله بينه وبين قومه بالحق . . . ثم يحتاج حينئذ - وحينئذ فقط - إلى الأحكام التي تنظم علاقاته فيما بينه ؛ كما يحتاج إلى الأحكام التي تنظم علاقاته مع غيره . . . وحينئذ - وحينئذ فقط - يجتهد المجتهدون فيه لاستنباط الأحكام التي تواجه قضاياها الواقعية - في الداخل وفي الخارج - وحينئذ - وحينئذ فقط - تكون لهذا الاجتهاد قيمته ، لأنه تكون لهذا الاجتهاد جدية وواقعية !

من أجل هذا الإدراك لجدية المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين ، لاندخل هنا في تلك التفاصيل الفقهية الخاصة بالأفعال والغنائم ؛ حتى يحين وقتها عندما يشاء الله ؛ وينشأ المجتمع الإسلامي ، ويواجه حالة جهاد فعلي ، تنشأ عنه غنائم تحتاج إلى أحكام ، وحسبنا -

سورة الأنفال

في هذه الظلال - أن نتبع الأصل الإيماني في السياق التاريخي الحركي ، والمنهج القرآني التربوي . فهذا هو العنصر الثابت ، الذي لا يتأثر بالزمن في هذا الكتاب الكريم . . . وكل ما عداه تبع له وقائم عليه (١) :

إن الحكم العام الذي تضمنه النص القرآني :

« واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ، وللرسول ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل » .

يتلخص في رد أربعة أخماس كل شيء من الغنيمة إلى المقاتلين ، واستبقاء الخمس يتصرف فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأئمة المسلمون القائمون على شريعة الله المجاهدون في سبيل الله ، من بعده في هذه المصارف : « لله وللرسول ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل » . . . بما يواجه الحاجة الواقعة عند وجود ذلك المغنم .

. . . وفي هذا كفاية . . .

أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر الآية الأخير :

« إن كنتم آمنتم بالله ، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ، والله على كل شيء قدير » . . .

إن للإيمان أمارات تدل عليه ؛ والله - سبحانه - يعلق الاعتراف لأهل بدر - وهم أهل بدر - بأنهم آمنوا بالله ، وبما أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . . . يعلق الاعتراف لأهل بدر هؤلاء بالإيمان ، على قبولهم لما شرع الله لهم في أمر الغنائم في صدر الآية ؛ فيجعل هذا شرطاً لاعتبارهم عنده قد آمنوا بالله وبما أنزله على عبده من القرآن ؛ كما يجعله مقتضى لإعلانهم الإيمان لا بد أن يتحقق ليتحقق مدلول هذا الإعلان .

وهكذا نجد مدلول الإيمان - في القرآن - واضحاً جازماً لا يمتنع فيه ، ولا تفصيل ولا تأويل مما استحدثته التطويلات الفقهية فيما بعد ، عندما وجدت الفرق والمذاهب والتأويلات ،

(١) يراجع بتوسع مقدمة سورة الأنعام في الطبعة الثانية المنقحة من الجزء السابع : ص ٨٧-١١٦ كما يراجع فصل : « كيف الخلاص » من كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » لمؤلف .

الجزء العاشر

ودخل الناس في الجدل والفروض المنطقية الذهنية ، كما دخل الناس - بسبب الفرق المذهبية والسياسية - في الاتهامات ودفع الاتهامات ؛ وصار النبز بالكفر ، ودفع هذا النبز ، لا يقومان على الأصول الواضحة البسيطة لهذا الدين ؛ إنما يقومان على الغرض والهوى ومكابدة المنافسين والمخالفين ! عندئذ وجد من ينبر مخالفه بالكفر لأمر فرعية ؛ ووجد من يدفع هذا الاتهام بالتشدد في التحرج والتغليظ على من ينبر غيره بهذه التهمة . . وهذا وذلك غلو سببه تلك الملابس التاريخية . . أما دين الله فواضح جازم لا تميع فيه ولا تفصيص ولا غلو . . « ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل » . . ولا بد لقيامه من قبول ما شرع الله وتحقيقه في واقع الحياة . . والكفر : رفض ما شرع الله ، والحكم بغير ما أنزل الله ، والتحاكم إلى غير شرع الله . . في الصغير وفي الكبير سواء . . أحكام صريحة جازمة بسيطة واضحة . . وكل ما وراءها فهو من صنع تلك الخلافات والتأويلات . .

وهذا نموذج من التقريرات الصريحة الواضحة الجازمة من قول الله سبحانه :

« واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » ..
ومثله سائر التقريرات الواضحة الجازمة الصريحة التي ترسم حقيقة الإيمان وحدوده في كتاب الله .

لقد نزع الله ملكية الغنيمة ممن يجمعونها في المعركة ؛ وردها إلى الله والرسول - في أول السورة - ليخلص الأمر كله لله والرسول ؛ وليتجرد المجاهدون من كل ملابسة من ملابس الأرض ؛ وليسلموا أمرهم كله - أوله وآخره - لله ربهم وللرسول قائدهم ؛ وليخوضوا المعركة لله وفي سبيل الله ، وتحت راية الله ، طاعة لله ؛ يحكمونه في أرواحهم ، ويحكمونه في أموالهم ويحكمونه في أمرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض .. فهذا هو الإيمان .. كما قال لهم في مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغنيمة ويردها إلى الله ورسوله :

« يسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول ، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ، وأطيعوا الله ورسوله .. إن كنتم مؤمنين .. » .

سورة الأنفال

حتى إذا استسلموا لأمر الله ، وارتضوا حكمه ذلك ، فاستقر فيهم مدلول الإيمان .. عاد ليرد عليهم أربعة أخماس الغنيمة ، ويستبقى الخمس على الأصل - لله والرسول - يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وينفق منه على من يعولهم في الجماعة المسلمة من ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .. عاد ليرد عليهم الأخماس الأربعة ، وقد استقر في نفوسهم أنهم لا يملكونها ابتداء بحق الغزو والفتح ، فهم إنما يغزون لله ويفتحون لدين الله ؛ إنما هم يستحقونها بمنح الله لهم إياها ؛ كما أنه هو الذى يمنحهم النصر من عنده ؛ ويدبر أمر المعركة وأمرهم كله .. وعاد كذلك ليدكرهم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هو الإيمان .. هو شرط الإيمان ، وهو مقتضى الإيمان ..

« واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .. » . وهكذا تتواتر النصوص ، لتقرر أصلا واضحا جازما من أصول هذا الدين فى اعتبار مدلول الإيمان وحقيقته وشرطه ومقتضاه .

ثم نقف أمام وصف الله - سبحانه - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - بقوله : « عبدنا » فى هذا الموضع الذى يرد إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء ، وأمر الخمس المتبقى أخيرا : « إن كنتم آمنتم بالله ، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » .. إنه وصف موح .. إن العبودية لله هى حقيقة الإيمان ؛ وهى فى الوقت ذاته أعلى مقام للإنسان يبلغ إليه بتكريم الله له ؛ فهى تجلى وتذكر فى المقام الذى يوكل فيه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التبليغ عن الله ، كما يوكل إليه فيه التصرف فيما خوله الله . وإنه كذلك فى واقع الحياة إنه كذلك مقام كريم .. أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان ..

إن العبودية لله وحده هى العاصم من العبودية للهوى ، والعاصم من العبودية للعباد .. وما يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له ، إلا حين يعتصم من العبودية لهواه كما يعتصم من العبودية لسواه .

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله وحده ، يفعلون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرى . يفعلون من فورهم عبيداً لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهم ؛ فيفقدون من فورهم إرادتهم الضابطة التي خص الله بها نوع « الإنسان » من بين سائر الأنواع ؛ وينحدرون في سلم الدواب فإذا هم شر الدواب ، وإذا هم كالأنعام بل هم أضل ، وإذا هم أسفل سافلين بعد أن كانوا - كما خلقهم الله - في أحسن تقويم .

كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله في شر العبوديات الأخرى وأحطها .. يفعلون في عبودية العبيد من أمثالهم ، يصرفون حياتهم وفق هواهم ، ووفق ما يبدو لهم من نظريات وأبحاث قصيرة النظر ، مشوبة بحب الاستعلاء ، كما هي مشوبة بالجهل والنقص والهوى ؛ ويقعون في عبودية « الحتميات » التي يقال لهم : إنه لا قبل لهم بها ، وإنه لا بد من أن يخضعوا لها ولا يناقشوها .. « حتمية التاريخ » .. و « حتمية الاقتصاد » .. و « حتمية التطور » وسائر الحتميات المادية التي تمرغ جبين « الإنسان » في الرغام وهو لا يملك أن يرفعه ، ولا أن يناقش - في عبوديته البائسة الدليلة - هذه الحتميات الجبارة المدلة الخيفة ! (١)

ثم نقف كذلك أمام وصف الله - سبحانه - ليوم بدر بأنه يوم الفرقان :

« إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » ..

لقد كانت غزوة بدر - التي بدأت وانتهت بتدبير الله وتوجيهه وقيادته ومدده - فرقانا .. فرقانا بين الحق والباطل - كما يقول المفسرون إجمالاً - وفرقانا بمعنى أشمل وأوسع وأدق وأعمق كثيراً ..

كانت فرقانا بين الحق والباطل فعلاً .. ولكنه الحق الأصيل الذي قامت عليه السماوات والأرض ، وقامت عليه فطرة الأشياء والأحياء .. الحق الذي يتمثل في تفرد الله - سبحانه - بالألوهية والسلطان والتدبير والتقدير ؛ وفي عبودية الكون كله : سمائه وأرضه ، وأشياءه وأحيائه ، لهذه الألوهية المتفردة ولهذا السلطان المتوحد ، ولهذا التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك ..

(١) يراجع بتوسع كتاب : « التطور والثبات في حياة البشرية » وكتاب : « جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب .

سورة الأنفال

والباطل الزائف الطارئ الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك ؛ وينشئ على ذلك الحق الأصل ؛
ويقيم في الأرض طواغيت تتصرف في حياة عباد الله بما تشاء ، وأهواء تصرف أمر الحياة
والأحياء ! .. فهذا هو الفرقان الكبير الذي تم يوم بدر ؛ حيث فرق بين ذلك الحق الكبير
وهذا الباطل الطاغى ؛ وزيل بينهما فلم يعودا يلتبسان !

لقد كانت فرقانا بين الحق والباطل بهذا المدلول الشامل الواسع الدقيق العميق ، على أبعاد
وآماد : كانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير .. فرقانا بين الوجدانية
المجردة المطلقة بكل شعبيها في الضمير والشعور ، وفي الخلق والسلوك ، وفي العبادة والعبودية ؛
وبين الشرك في كل صورته التي تشمل عبودية الضمير لغير الله من الأشخاص والأهواء والقيم
والأوضاع والتقاليد والمعادن ...

وكانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك .. فرقانا بين العبودية
الواقعية للأشخاص والأهواء ، وللقيم والأوضاع ، وللشرائع والقوانين ، وللتقاليد والمعادن ...
وبين الرجوع في هذا كله لله الواحد الذي لا إله غيره ، ولا متسلط سواه ، ولا حاكم من دونه ،
ولامشرع إلا إياه .. فارتفعت الهامات لاتحنى لغير الله ؛ وتساوت الرؤوس لاتخضع إلا لحاكميته
وشرعه ؛ وتحمرت القطعان البشرية التي كانت مستعبدة للطغاة ..

وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية : عهد الصبر والمصابرة والتجمع
والانتظار . وعهد القوة والحركة والمبادأة والاندفاع .. والإسلام بوصفه تصورا جديدا للحياة ،
ومنهجيا جديدا للوجود الإنساني ، ونظاما جديدا للمجتمع ، وشكلا جديدا للدولة .. بوصفه
إعلانا عاما لتحرير « الإنسان » في « الأرض » بتقرير ألوهية الله وحده وحاكميته ، ومطاردة
الطواغيت التي تغتصب ألوهيته وحاكميته .. الإسلام بوصفه هذا لم يكن له بد من القوة والحركة
والمبادأة والاندفاع ، لأنه لم يكن يملك أن يقف كامنا منتظرا على طول الأمد . لم يكن يستطيع
أن يظل عقيدة مجردة في نفوس أصحابه ، تتمثل في شعائر تعبدية لله ، وفي أخلاق سلوكية فيما
بينهم . ولم يكن له بد أن يندفع إلى تحقيق التصور الجديد ، والمنهج الجديد ، والدولة الجديدة ،
والمجتمع الجديد ، في واقع الحياة ؛ وأن يزيل من طريقها العوائق المادية التي تكبتها وتحول

الجزء العاشر

بينها وبين التطبيق الواقعي في حياة المسلمين أولا ؛ ثم في حياة البشرية كلها أخيرا .. وهي لهذا التطبيق الواقعي جاءت من عند الله (١) ..

وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ البشرية .. فالبشرية بمجموعها قبل قيام النظام الإسلامي هي غير البشرية بمجموعها بعد قيام هذا النظام .. هذا التصور الجديد الذي انبثق منه هذا النظام . وهذا النظام الجديد الذي انبثق من هذا التصور . وهذا المجتمع الوليد الذي يمثل ميلادا جديدا للإنسان . وهذه القيم التي تقوم عليها الحياة كلها ويقوم عليها النظام الاجتماعي والتشريع القانوني سواء .. هذا كله لم يعد ملكا للمسلمين وحدهم منذ غزوة بدر وتوكيد وجود المجتمع الجديد . إنما صار - شيئا فشيئا - ملكا للبشرية كلها ؛ تأثرت به سواء في دار الإسلام أم في خارجها، سواء بصداقة الإسلام أم بعداوتة ! .. والصليبيون الذين زحفوا من الغرب، ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه في ربوعه ، قد تأثروا بتقاليد هذا المجتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه ؛ وعادوا إلى بلادهم ليحطموا النظام الإقطاعي الذي كان سائدا عندهم ، بعد ما شاهدوا بقايا النظام الاجتماعي الإسلامي والتتار الذين زحفوا من الشرق ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه - بإيحاء من اليهود والصليبيين من أهل دار الإسلام ! - قد تأثروا بالعقيدة الإسلامية في النهاية ؛ وحملوها لينشروها في رقعة من الأرض جديدة ؛ وابقوا عليها خلافة ظلت من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين في قلب أوروبا ! .. وعلى أية حال فالتاريخ البشري كله - منذ وقعة بدر - متأثر بهذا الفرقان في أرض الإسلام ، أو في الأرض التي تناهض الإسلام على السواء (٢).

وكانت فرقانا بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة . فجرت وكل عوامل النصر الظاهرية في صف الشركين ؛ وكل عوامل الهزيمة الظاهرية في صف العصابة المؤمنة ، حتى لقال المنافقون والذين في قلوبهم مرض : « غر هؤلاء دينهم » .. وقد أراد الله أن تجرى المعركة على هذا النحو - وهي المعركة الأولى بين الكثرة المشركة والقلة المؤمنة - لتكون فرقانا بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر وأسباب الهزيمة ؛ ولتنتصر العقيدة القوية على الكثرة العددية

(١) يراجع ما جاء في الجزء التاسع عن أهداف الجهاد الإسلامي في تقديم سورة الأنفال : ص ١٦٦ - ص ٢٠١
(٢) يراجع في كتاب : « هذا الدين » فصول : « منهج مؤثر » و « رصيد الفطرة » و « رصيد التجربة » و « خطوط مستقرة » .

سورة الأنفال

وعلى الزاد والعتاد ؛ فيتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية ، لا لمجرد السلاح والعتاد ؛ وأن أصحاب العقيدة الحقّة عليهم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة مع الباطل غير منتظرين حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية ، لأنهم يملكون قوة أخرى ترجح الكفة ؛ وأن هذا ليس كلاما يقال ، إنما هو واقع متحقق للعيان .

وأخيرا فلقد كانت بدر فرقانا بين الحق والباطل بمدلول آخر . ذلك المدلول الذي يوحى به قول الله تعالى في أوائل هذه السورة :

« 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 » .

لقد كان الذين خرجوا للمعركة من المسلمين ، إنما خرجوا يريدون غير أبي سفيان واغتنام القافلة . فأراد الله لهم غير ما أرادوا . أراد لهم أن تقات منهم قافلة أبي سفيان (غير ذات الشوكة) وأن يلاقوا نفي أبي جهل (ذات الشوكة) وأن تكون معركة وقاتل وقتل وأسرى ؛ ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريجة ! وقال لهم الله - سبحانه - إنه صنع هذا :

« ليحق الحق ويبطل الباطل » . .

وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة . . إن الحق لا يحق ، وإن الباطل لا يبطل - في المجتمع الإنساني - بمجرد البيان « النظرى » للحق والباطل . ولا بمجرد الاعتقاد « النظرى » بأن هذا حق وهذا باطل . . إن الحق لا يحق ولا يوجد في واقع الناس ؛ وإن الباطل لا يبطل ولا يذهب من دنيا الناس ، إلا بأن يتحطم سلطان الباطل ويملو سلطان الحق ، وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق ويظهروا ، ويهزم جند الباطل ويندحروا . . فهذا الدين منهج حركى واقعى ، لا مجرد « نظرية » للمعرفة والجدل أو لمجرد الاعتقاد السلبي !

ولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة ؛ وكان هذا النصر العملى فرقانا واقعيا بين الحق والباطل بهذا الاعتبار الذى أشار إليه قول الله تعالى في معرض بيان إرادته - سبحانه - من

الجزء العاشر

وراء المعركة ، ومن وراء إخراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - من بيته بالحق ؛ ومن وراء إفلات القافلة (غير ذات الشوكة) ولقاء الفئة ذات الشوكة . .

ولقد كان هذا كله فرقانا في منهج هذا الدين ذاته ، تتضح به طبيعة هذا المنهج وحقيقته في حس المسلمين أنفسهم . . وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته ؛ حينما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من تميع في نفوس من يسمون أنفسهم مسلمين ؛ حتى ليصل هذا التميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين ! (١)

وهكذا كان يوم بدر « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » - هذه المدلولات المنوعة الشاملة العميقة . .

« والله على كل شيء قدير » . .

وفي هذا اليوم مثل من قدرته على كل شيء . . مثل لا يجادل فيه مجادل ، ولا يمارى فيه ممار . . مثل من الواقع المشهود ، الذي لا سبيل إلى تفسيره إلا بقدره الله . وأن الله على كل شيء قدير .

***

وهنا يعود السياق إلى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . . يعود إلى المعركة ، فيعيد عرضها بأسلوب عجيب في استحضار مشاهدتها ومواقفها ، كما لو كانت معروضة فعلا ، ويكشف عن تدبير الله في إدارتها . حتى ليكاد الإنسان يرى يد الله - سبحانه - من وراء الأحداث والحركات كما يكشف عن غاية ذلك التدبير التي تحققت كما أرادها الله سبحانه :

« إذ أتم بالعدوة الدنيا ، وهم بالعدوة القصوى ، والركب أسفل منكم . ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ، والكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا . . اهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ، وإن الله لسميع عليم . إذ يريكهم الله في منامك قليلا ، ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ، ولكن الله سلم ، إنه عليم بذات الصدور . وإذ يريكهم

(١) كان موضع هذه اللفظة في الجزء التاسع عند استعراض هذا النص . ولكن لم يفتح به على وقتها ، وفتح على به هنا . والحمد لله أولا وأخيرا .

سورة الأنفال

إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولا ، وإلى الله ترجع الأمور .

إن المعركة شاخصة بمواقع الفريقين فيها ؛ وشاهدة بالتدبير الخفي من ورائها . . إن يد الله تكاد ترى ، وهي توقف هؤلاء هنا ، وهؤلاء هناك ، والقافلة من بعيد ! والكلمات تكاد تشف عن تدبير الله في رؤيا الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفي تقليل كل فريق في عين الفريق الآخر ، وفي إغراء كل منهما بالآخر . . وما يملك إلا الأسلوب القرآني الفريد ، عرض المشاهد وما وراء المشاهد بهذه الحيوية ، وبهذه الحركة المرئية ، وفي مثل هذه المساحة الصغيرة من التعبير !

وهذه المشاهد التي تستحضرها النصوص ، قد مر بنا في استعراض الواقعة من السيرة الإشارة إليها . . ذلك أن المسلمين حين خرجوا من المدينة نزلوا بصفة الوادي القريبة من المدينة ؛ ونزل جيش المشركين بقيادة أبي جهل بالصفة الأخرى البعيدة من المدينة ؛ وبين الفريقين ربوة تفصلهما . . أما القافلة فقد مال بها أبو سفيان إلى سيف البحر أسفل من الجيشين .

ولم يكن كل من الجيشين يعلم بموقع صاحبه . وإنما جمعهما الله هكذا على جانبي الربوة لأمر يريده . حتى لو أن بينهما موعدا على اللقاء ما اجتمعا بمثل هذه الدقة والضبط من ناحية المكان والموعده ! وهذا ما يذكر الله به العصابة المسلمة ليدكرها بتدبيره وتقديره .

« إذ أنتم بالعدوة الدنيا ، وهم بالعدوة القصوى ، والركب أسفل منكم ، ولو تواعدتم لاختلقتم في الميعاد ، ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا » . .

إن وراء هذا التلاقي على غير موعد - بهذه الدقة وبهذا الضبط - لأمر مقصيا يريد الله تحقيقه في عالم الواقع ، ويدبر له هذا التدبير الخفي اللطيف ؛ ويجعلكم أنتم أداة تحقيقه ، ويهيئ له جميع الظروف التي تيسر لكم القيام به !

أما هذا الأمر المقتضى الذي دبر الله الظروف لتحقيقه فهو الذي يقول عنه :

« ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيى من حي عن بينة » . .

الجزء العاشر

والهلاك يعبر به عن مدلوله المباشر ، كما يعبر به عن الكفر . وكذلك الحياة فإنها قد تفيد مدلولها المباشر وقد يعبر بها عن الإيمان . . . وهذا المدلول الثاني أظهر هنا ، وذلك كما قال الله سبحانه في مثل هذا المعنى : « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمضى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ؟ » . . . فعبر عن الكفر بالموت وعبر عن الإيمان بالحياة ؛ وجرى في هذا على نظرة الإسلام لحقيقة الكفر وحقيقة الإيمان . هذه النظرة التي أوضحناها بشيء من التفصيل عند استعراض هذه الآية من سورة الأنعام في الجزء الثامن (١) .

ووجه ترجيح هذا المدلول هنا أن يوم بدر - كما قال الله سبحانه - كان « يوم الفرقان » وقد فرق الله فيه بين الحق والباطل - كما ذكرنا منذ قليل - ومن ثم فإن من يكفر بعدها فإنما يكفر في غير شبهة - يكفر عن بينة فهلك عن بينة - ومن يؤمن بعدها فإنما يؤمن عن بينة واضحة تبرزها المعركة . .

إن الموقعة - بظروفها التي صاحبها - تحمل بينة لا تجحد ، وتدل دلالة لا تنكر ، على تدبير وراء تدبير البشر ، وعلى قوى وراءها غير قوة البشر . . . إنها تثبت أن لهذا الدين رباً يتولى أصحابه متى أخلصوا له وجاهدوا في سبيله وصبروا وثبتوا ، وأنه لو كان الأمر إلى القوى المادية الظاهرة ما هزم المشركون ولا انتصرت العصبة المسلمة هذا الانتصار العظيم . .

ولقد قال المشركون أنفسهم لحليفهم الذي أراد أن يمدحهم بالرجال وهم ذاهبون للقتال : « فلعمرى لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم ، ولئن كنا إنما نقاتل الله - كما يزعم محمد - فما لأحد بالله من طاقة » ! ولقد علموا - لو كان العلم يجدي - أنهم إنما يقاتلون الله كما قال لهم محمد الصادق الأمين ، وأنه ما لأحد بالله من طاقة . . فإذا هلكوا بعد ذلك بالكفر فإنما يهلكون عن بينة !

هذا ما يتبادر إلى الذهن من معنى هذا التعقيب : « لهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة » . . . ولكن يبقى وراءه إيحاء آخر :

إن وقوع المعركة بين جند الحق وجند الباطل ؛ واستعلاء سلطان الحق في عالم الواقع - بعد

(١) ص ٣٥ - ص ٣٨ من الطبعة الثانية المنقحة من الجزء الثامن من الضلال .

سورة الأنفال

استعلائه في عالم الضمائر - إن هذا كله مما يعين على جلاء الحق للعيون والقلوب ؛ وعلى إزالة اللبس في العقول والنفوس ؛ بحيث يتبين الأمر بهذا الفتح ويتجلى ؛ فلا تعود لمن يختار الهلاك - أي الكفر - شبهة في الحق الذي استعلن واستعلى ؛ كما أن الذي يريد أن يحيا - أي يؤمن - لا يعود لديه شك في أن هذا هو الحق الذي ينصره الله ، ويخذل الطغاة .

وهذا يعود بنا إلى ما قدمناه في الجزء التاسع - في التعريف بسورة الأنفال - من الحديث عن ضرورة الجهاد لتحطيم قوى الشر وسلطان الطاغوت ؛ وإعلاء راية الحق وسلطان الله .. فهذا مما يعين على جلاء الحق : « ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » .. كما أن هذه اللفتة تساعدنا على تفهم أبعاد الإيحاء الذي يعطيه قول الله تعالى ، في هذه السورة : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ... » فأعداد القوة والإرهاب بها مما يعين على جلاء الحق في أنماط من القلوب . لا تستيقظ ولا تتبين إلا على إيقاعات القوة التي تحمل الحق وتنطلق به لإعلان تحرير « الإنسان » في « الأرض » كما أسلفنا . (١) والتعقيب على ذلك الجانب من التدبير الإلهي في المعركة ، وعلى غاية هذا التدبير التي تحققت فعلا هو :

« وإن الله لسميع عليم » ..

فهو - سبحانه - لا يخفى عليه شيء مما يقول فريق الحق أو فريق الباطل ؛ ولا شيء مما يخفونه في صدورهم وراء الأقوال والأفعال ؛ وهو يدبر ويقدر باطلاعه على الظواهر وعلمه بالسرائر ، وهو السميع العليم ..

وبعد هذا التعقيب الذي يتوسط استعراض المعركة وأحداثها وملاساتها يمضي السياق في هذا الاستعراض ؛ ويكشف التدبير الخفي اللطيف :

« إذ يريكم الله في منامك قليلا ، ولو أراكم كثيرا لفشتم ولتنازعتم في الأمر . وليكن الله سلمي . إنه عليم بذات الصدور » ..

ولقد كان من تدبير الله في المعركة أن يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكافرين في الرؤيا في منامه قليلا لا قوة لهم ولا وزن . فينبئ أصحابه برؤياه ، فيستبشروا بها ويتشجعوا على

(١) يراجع بتوسع الجزء التاسع الطبعة الثانية المنقحة : ص ١٦٥ - ص ٢٠١

الجزء العاشر

خوض المعركة .. ثم يخبر الله هنا لم أراهم لنبيه قليلا . فلقد علم - سبحانه - أنه لو أراهم له كثيرا ، لفت ذلك في قلوب القلة التي معه ، وقد خرجت على غير استعداد ولا توقع لقتال ، ولضعفوا عن لقاء عدوهم ؛ وتنازعوا فيما بينهم على ملاقاتهم : فريق يرى أن يقاتلهم وفريق يرى تجنب الالتحام بهم .. وهذا النزاع في هذا الظرف هو أبأس ما يصيب جيشا يواجه عدوا !

« ولكن الله سلم . إنه عليم بذات الصدور » ..

ولقد كان - سبحانه - يعلم بذوات الصدور ؛ فلفظ بالعصبة المسلمة أن يمرضها لما يعلمه من ضعفها في ذلك الموقف ؛ فأرى نبيه المشركين في رؤياه قليلا ، ولم يرههم إياه كثيرا ..

والرؤيا صادقة في دلالتها الحقيقية . فقد رآهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قليلا .. وهم كثير عددهم ، ولكن قليل غناؤهم ، قليل وزنهم في المعركة ، قلوبهم خواء من الإدراك الواسع ، والإيمان الدافع ، والزاد النافع .. وهذه الحقيقة الواقعة - من وراء الظاهر الخادع - هي التي أراها الله لرسوله ؛ فأدخل بها الطمأنينة على قلوب العصبة المسلمة . والله عليم بسر أرواحهم ، مطاع على قلة عددهم وضعف عدتهم ، وما تحدثه في نفوسهم لو عرفوا كثرة عدوهم ، من ضعف عن المواجهة ؛ وتنازع على الالتحام أو الإحجام . وكان هذا تدييرا من تدبير الله العليم بذات الصدور .

وحينا التقى الجمعان وجها لوجه ، تكررت الرؤيا النبوية الصادقة ، في صورة عيانية من الجانبين ؛ وكان هذا من التدبير الذي يذكرهم الله به ؛ عند استعراض المعركة وأحداثها وما وراءها .

« وإذ يريكوهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ، ويقللکم في أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولا ، وإلى الله ترجع الأمور » ..

ولقد كان في هذا التدبير الإلهي ما أغرى الفريقين بخوض المعركة . . والمؤمنون يرون أعداءهم قليلا - لأنهم يرونهم بعين الحقيقة ! - والمشركون يرونهم قليلا - وهم يرونهم بعين الظاهر - ومن وراء الحقيقتين اللتين رأى كل فريق منهما صاحبه بها ، تحققت غاية التدبير الإلهي ؛ ووقع الأمر الذي جرى به قضاؤه . .

سورة الأنفال

« وإلى الله ترجع الأمور » ..

وهو التعقيب المناسب لتحقيق التدبير ووقوع القضاء ... فهو أمر من الأمور التي مرجعها لله وحده ، يصرفها بسلطانه ، ويوقعها بإرادته ، ولا تند عن قدرته وحكمه . ولا ينفذ شيء في الوجود إلا ما قضاه وأجرى به قدره .

***

وإذ إن الأمر كذلك . . التدبير تدبير الله . والنصر من عند الله . والكثرة العددية ليست هي التي تكفل النصر . والعدة المادية ليست هي التي تقرر مصير المعركة . فليثبت الذين آمنوا إذن حين يلقون الذين كفروا ؛ وليتزودوا بالعدة الحقيقية للمعركة ؛ وليأخذوا بالأسباب الموصولة بصاحب التدبير والتقدير ، وصاحب العون والمدد ، وصاحب القوة والسلطان ؛ وليتجنبوا أسباب الهزيمة التي هزمت الكفار على كثرة العدد وكثرة العدة ؛ وليتجردوا من البطر والكبرياء والباطل ؛ وليحترزوا من خداع الشيطان ، الذي أهلك أولئك الكفار ؛ وليتوكلوا على الله وحده فهو العزيز الحكيم :

« 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 . وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ، وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم . فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال : إني بريء منكم ، إني أرى ما لا ترون ، إني أخاف الله ، والله شديد العقاب . إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض : غر هؤلاء دينهم ! ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم » ..

وفي هذه الفقرات القليلة تحتشد معان وإيحاءات ، وقواعد وتوجيهات ، وصور ومشاهد ؛ وتشخص مواقف من المعركة كأنها حية واقعة ، وتتكشف خواطر ومشاعر وضمائر وسرائر . . مما يحتاج تصويره إلى أضعاف هذه المساحة من التعبير ؛ ثم لا يبلغ ذلك شيئا من هذا التصوير المدهش المفريد !

الجزء العاشر

إنها تبدأ ببدء الدين آمنوا - في سلسلة النداءات المتكررة للعصبة المسلمة في السورة - وتوجههم إلى الثبات عند لقاء الأعداء ، وإلى التزود بزاد النصر ؛ والتأهب بأهبة .
 « 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 . . . »

فهذه هي عوامل النصر الحقيقية : الثبات عند لقاء العدو . والاتصال بالله بالذكر . والطاعة لله والرسول . وتجنب النزاع والشقاق . والصبر على تكاليف المعركة . والحذر من البطر والرثاء والبغى . . .

فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر . فأثبت الفريقين أعليهما . وما يُدري الذين آمنوا أن عدوهم يعانى أشد مما يعانون ؛ وأنه يألم كما يألمون ، ولكنه لا يرجو من الله ما يرجون ؛ فلا مدد له من رجاى فى الله يثبت أقدامه وقلبه ! وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار ؛ وما الذى يزلز أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسينين : الشهادة أو النصر ؟ بينا عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا؛ وهو حريص على هذه الحياة التى لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها ، ولا حياة له سواها ؟ !

وأما ذكر الله كثيرا عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن ؛ كما أنه التعليم المطرد الذى استقر فى قلوب العصبة المؤمنة ، وحكاه عنها القرآن الكريم فى تاريخ الأمة المسلمة فى موكب الإيمان التاريخى .

ومما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عندما استسلمت قلوبهم للإيمان فجأة ، فواجههم فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغى ، قولهم : « وما تنقم منا إلا أن آمننا بآيات ربنا لما جاءتنا . ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين » . . .

ومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بنى إسرائيل ، وهى تواجهه جالوت وجنوده : « ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » . . .

ومما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة : « وكأى من نبي قاتل معه ربيون كثير ، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ، وما ضعفوا وما استكانوا ، والله يحب الصابرين . وما كان قولهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ، وثبت أقدامنا ، وانصرنا على القوم الكافرين » . .

ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصابة المسلمة ؛ فكان هذا شأنها حينما واجهت عدوا . وقد حكى الله - فيما بعد - عن العصابة التي أصابها القرع في « أحد » ؛ فلما دعيت إلى الخروج ثانی يوم ، كان هذا التعليم حاضرا في نفوسها : « الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم إيمانا وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » . .

إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى : إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلب ؛ والثقة بالله الذي ينصر أوليائه . . وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثها وأهدافها ، فهي معركة لله ، لتقرير ألوهيته في الأرض ، وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية ؛ وإذن فهي معركة لتكون كلمة الله هي العليا ؛ لا للسيطرة ، ولا للمغنم ، ولا للاستعلاء الشخصي أو القومى . . كما أنه تؤكد لهذا الواجب - واجب ذكر الله - في أخرج الساعات وأشد المواقف . . وكلها إيماءات ذات قيمة في المعركة ؛ يحققها هذا التعليم الرباني .

وأما طاعة الله ورسوله ، فلـكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء ؛ فتبطل أسباب النزاع التي أعقبت الأمر بالطاعة : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » . . فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه ؛ وإلا حين يكون الهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار . فإذا استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للنزاع بينهم - مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة - فليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظر ، إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها ؛ وإنما هو وضع « الذات » في كفة ، والحق في كفة ؛ وترجيح الذات على الحق ابتداء . . ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة . . إنه من عمليات « الضبط » التي لا بد منها في المعركة . . إنها طاعة القيادة العليا فيها ، التي تنبثق منها طاعة الأمير الذي

الجزء العاشر

يقودها . وهى طاعة قلبية عميقة لا مجرد الطاعة التنظيمية فى الجيوش التى لا تجاهد الله ، ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلاً . . والمسافة كبيرة كبيرة . .
وأما الصبر . فهو الصفة التى لا بد منها لحوض المعركة . . أية معركة . . فى ميدان النفس أم فى ميدان القتال .

« واصبروا ، إن الله مع الصابرين » . .

وهذه المعية من الله هى الضمان للصابرين بالفوز والغلب والفلاح . .
ويبقى التعليم الأخير :

« ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله ، والله بما يعملون محيط » . .

يبقى هذا التعليم ليحمى العصبية المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعجب بقوتها ! وتستخدم نعمة القوة التى أعطاها الله لها فى غير ما أرادها . . والعصبية المؤمنة إنما تخرج للقتال فى سبيل الله ؛ تخرج لتقرير ألوهيته سبحانه فى حياة البشر ، وتقرير عبودية العباد لله وحده . وتخرج لتحطيم الطواغيت التى اغتصب حق الله فى تعبيد العباد له وحده ، والتى تزاول الألوهية فى الأرض بمزاولتها للحاكمية - بغير إذن الله وشرعه - وتخرج لإعلان تحرير « الإنسان » فى « الأرض » من كل عبودية لغير الله ، تستذل إنسانية الإنسان وكرامته . وتخرج لحماية حرمان الناس وكراماتهم وحررياتهم ، لا للاستعلاء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة القوة باستخدامها هذا الاستخدام المنكر . وتخرج متجردة من حظ نفسها فى المعركة جملة ، فلا يكون لها من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة الله فى تلبية أمره بالجهاد؛ وفى إقامة منهجه فى الحياة ؛ وفى إعلاء كلمته فى الأرض ؛ وفى التماس فضله بعد ذلك ورضاه . . حتى الغنائم التى تخلفها المعركة فهى من فضل الله . .

ولقد كانت صورة الخروج بطراً ورثاء الناس وصداء عن سبيل الله حاضرة أمام العصبية المسلمة؛ يرونها فى خروج قريش بالصورة التى خرجت بها ؛ كما كانت صورة العاقبة لهذا الخروج حاضرة فيما أصاب قريشا التى خرجت فى ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد الله ورسوله : وعادت فى آخر اليوم بالنذل والخيبة والانكسار والهزيمة . . وكان الله سبحانه يذكر العصبية المسلمة بشيء حاضره وقعه وله إيحاءؤه :

سورة الأنفال

« ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله . والله

بما يعملون محيط .. »

والبطر والمراعاة والصد عن سبيل الله تتجلى كلها في قولة أبي جهل ، وقد جاءه رسول أبي سفيان - بعد أن ساحل بالعمير فنجت من رصد المسلمين - يطلب إليه الرجوع بالنفير ، إذ لم تعد بهم حاجة لقتال محمد وأصحابه . وكانت قريش قد خرجت بالقيان والدقوف يغنون وينحرون الجزر على مراحل الطريق . فقال أبو جهل : « لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا ، فنقيم ثلاثا ، ننحر الجزر ، ونطمم الطعام ، ونشرب الخمر ، وتعزف القيان علينا ، فلن تزال العرب تهابنا أبدا .. » فلما عاد الرسول إلى أبي سفيان برد أبي جهل قال : « واقوماه ! هذا عمل عمرو ابن هشام (يعني أبا جهل) كره أن يرجع ، لأنه ترأس على الناس فبغى ، والبغى منقصة وشؤم ، إن أصاب محمد النفير ذلنا .. » وصحت فراسة أبي سفيان ، وأصاب محمد - صلى الله عليه وسلم - النفير ؛ وذل الشركون بالبطر والبغى والرياء والصد عن سبيل الله ؛ وكانت بدر قاصمة الظهر لهم :

« والله بما يعملون محيط .. »

لا يفوته منهم شيء ، ولا يعجزه من قوتهم شيء ، وهو محيط بهم وبما يعملون .
ويعضى السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم بهذا الخروج الذي نالهم منه ما نالهم من الذل والحياة والخسار والانكسار :

« وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ، وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس ، وإني جار لكم . فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه ، وقال : إني بريء منكم ، إني أرى ما لا ترون ، إني أخاف الله ، والله شديد العقاب .. »

ولقد وردت في هذه الآية والحادث الذي تشير إليه عدة آثار ؛ ليس من بينها حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ما رواه مالك في الموطأ : حدثنا أحمد ابن الفرج ، قال : حدثنا عبد الملك ابن عبد العزيز ابن الماجشون ، قال : حدثنا مالك ، عن إبراهيم ابن أبي عبلة ، عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « مارئي إبليس يوما

هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة ، وذلك مما يرى من تنزيل الرحمة والنفو عن الذنوب ، إلا ما رأى يوم بدر ! قالوا : يا رسول الله وما رأى يوم بدر ؟ قال : « أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة » ..

وفي هذا الأثر عبد الملك ابن عبد العزيز ابن الماجشون ، وهو ضعيف الحديث ، والخبر مرسل .

فأما سائر الآثار فمن ابن عباس - رضى الله عنها - من طريق علي ابن أبي طلحة وطريق ابن جريج . وعن عروة ابن الزبير من طريق ابن إسحاق . وعن قتادة من طريق سعيد ابن جبير . وعن الحسن وعن محمد ابن كعب . وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير الطبري :

◆ حدثني الثني ، قال : حدثنا عبد الله ابن صالح ، قال : حدثني معاوية عن علي ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه راية ، في صورة رجل من بني مدلج ، والشيطان في صورة سراقه ابن مالك ابن جعشم . فقال الشيطان للمشركين : « لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم » . فلما اصطف الناس أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين ، فولوا مدبرين . وأقبل جبير إلى إبليس ، فلما رآه ، وكانت يده في يد رجل من المشركين ، انتزع إبليس يده فولى مدبرا هو وشيعته ، فقال الرجل : ياسراقه ، تزعم أنك لنا جار ؟ قل : « إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب » وذلك حين رأى الملائكة .

◆ حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة قال : قال ابن إسحاق : حدثني يزيد ابن رومان . عن عروة ابن الزبير قال : لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر - يعني من الحرب - فكاد ذلك أن يثنيهم . فتبدى لهم إبليس في صورة سراقه ابن مالك ابن جعشم المدلجي ، وكان من أشرف كنانة ، فقال : أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه . فخرجوا سراعا .

◆ حدثنا بشر ابن معاذ قال : حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم » إلى قوله : « شديد العقاب » قال : ذكر لنا أنه رأى جبريل تنزل معه

سورة الأنفال

الملائكة فزعم عدو الله أنه لا يد له بالملائكة ، وقال : « إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله .. » .
وكذب والله عدو الله ، ما به مخافة الله ، ولكن علم أن لا قوة له ولا منعة له ، وتلك عادة عدو
الله لمن أطاعه واستقاد له ، حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم ، وتبرأ منهم
عند ذلك .

ونحن - على منهجنا في هذه الظلال - لا نتعرض لهذه الأمور العيبية بتفصيل لم يرد به نص قرآني
أو حديث نبوي صحيح متواتر . فهي من أمور الاعتقاد التي لا يلتزم فيها إلا بنص هذه درجته .
ولكننا في الوقت ذاته لا نقف موقف الإنكار والرفض . .

وفي هذا الحادث نص قرآني يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم ، وشجعهم
على الخروج بإعلان إجارتهم لهم ونصرتهم إليهم ؛ وأنه بعد ذلك - لما تراءى الجمعان أي رأى
أحدهما الآخر - « نكص على عقبيه وقال : إني أرى ما لا ترون ، إني أخاف الله ، والله شديد
العقاب » . . فخذلهم وتركهم يلاقون مصيرهم وحدهم ، ولم يوف بعهده معهم . .

ولكننا لا نعلم الكيفية التي زين لهم بها أعمالهم ، والتي قال لهم بها : لا غالب لكم اليوم
من الناس وإني جار لكم . والتي نكص بها كذلك وقال ما قاله بعد ذلك . .
الكيفية فقط هي التي لا نجزم بها . ذلك أن أمر الشيطان كله غيب ؛ ولا سبيل لنا
إلى الجزم بشيء في أمره إلا في حدود النص المسلم . والنص هنا لا يذكر الكيفية إنما
يثبت الحادث . .

فإلى هنا ينتهي اجتهادنا . ولا نميل إلى النهج الذي تتخذه مدرسة الشيخ محمد عبده في
التفسير من محاولة تأويل كل أمر غيبي من هذا القبيل تأويلاً معيناً ينفي الحركة الحسية عن
هذه العوالم . وذلك كقول الشيخ رشيد رضا في تفسير الآية :

« وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ، وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار
لكم » . . أي واذكر أيها الرسول المؤمنين ، إذ زين الشيطان لهؤلاء المشركين أعمالهم
بوسوسته ، وقال لهم بما ألقاه في هواجسهم : لا غالب لكم اليوم من الناس ، لا أتباع محمد
الضعفاء ولا غيرهم من قبائل العرب ، فأنتم أعز نفراً وأكثر نفيراً وأعظم بأساً ، وإني مع

الجزء العاشر

اهد - أو الحال أنى - جار لكم . قال البيضاوى فى تفسيره : وأوهمهم أن اتباعهم إياه ، فيما يظنون أنها قربات ، مجير لهم ، حتى قالوا : اللهم انصر أهدي الفئتين وأفضل الدينين » .

« فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه » . . أى فلما قرب كل من الفريقين المتقاتلين من الآخر ، وصار بحيث يراه ويعرف حاله ، وقبل أن يلقاه فى المعركة ويصطلى نار القتال معه ، نكص : أى رجع القهقرى ، وتولى إلى الوراء ، وهو جهة العقبين (أى مؤخرى ، الرجلين) وأخطأ من قال من المفسرين : إن المراد بالترأى التلاقى - والمراد : أنه كف عن تزيينه لهم

وتغريبه إياهم ، فخرج الكلام مخرج التمثيل بتشبيهه وسوسته بما ذكر بحال المقبل على الشيء ؛

وتركها بحال من بنكص عنه ويوليه دبره . ثم زاد على هذا ما يدل على براءته منهم ، وتركه إياهم وشأنهم

وهو (وقال : إني بريء منكم ، إني أرى ما لا ترون ، إني أخاف الله) أى تبرأ منهم وخاف

عليهم ، وأيس من حالهم لما رأى إمداد الله المسلمين بالملائكة (والله شديد العقاب) يجوز

أن يكون هذا من كلامه ويجوز أن يكون مستأنفا .

... « أقول : معنى هذا أن جند الشيطان الخبيث كانوا منبئين فى المشركين يوسوسون لهم

بملاستهم لأرواحهم الخبيثة ما يغريهم ويفرهم ؛ كما كان الملائكة منبئين فى المؤمنين يلهمونهم

بملاستهم لأرواحهم الطيبة ما يثبتون به قلوبهم ويزيدهم ثقة بوعد الله بنصرهم . . . »

وهذا الميل الظاهر إلى تفسير أفعال الملائكة بأنها مجرد ملابسة لأرواح المؤمنين ؛ وقد

جزم فى موضع آخر بأن الملائكة لم تقا تل يوم بدر على الرغم من قول الله تعالى : « فاضربوا

فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » - وتفسير فعل الشيطان بأنه مجرد ملابسة لأرواح

المشركين . . هو منهج تلك المدرسة بجملتها . . ومثله تفسير « الطير الأبايل » بأنها

ميكروبات الجدرى فى تفسير الشيخ محمد عبده لجزء عم . . هذا كله مبالغة فى تأويل هذه

النصوص المتعلقة بأمر غيبية ؛ حيث لا ضرورة لهذا التأويل ، لأنه ليس هناك ما يمنع من

الدلالة الصريحة للألفاظ فيها . . وكل ما ينبغى هو الوقوف وراء النصوص بلا تفصيلات

لا تدل عليها دلالة صريحة . . وهو المنهج الذى اتخذناه فعلا (١) . .

(١) يراجع تفسيرنا لسورة الفيل وتعقيبنا على تفسير الشيخ محمد عبده لها فى الجزء الثلاثين من الظلال ص ٢٥٢ - ص ٢٥٦

سورة الأنفال

وبعد ، فإنه بينما كان الشيطان يمدح المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء
الناس ويصدون عن سبيل الله ، ويشجعهم على الخروج ، ثم يتركهم لصيرهم البائس . . . كان
المنافقون والذين في قلوبهم ضعف ، يظنون بالعصبة المؤمنة الظنون ؛ وهم يرونها تواجه جحافل
المشركين ، وهى قليلة العدد ضعيفة العدة ؛ ويرون - بقلوبهم المدخولة ونظرتهم إلى الظواهر
المادية الخادعة - أن المؤمنين أوردوا أنفسهم موارد الهلكة ، مخدوعين بدينهم ، ظانين أنه
ينصرهم أو يقبهم :

« إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض : غر هؤلاء دينهم » . . .

والمنافقون والذين في قلوبهم مرض قيل : إنهم مجموعة من الذين مالوا إلى الإسلام في مكة
- ولكن لم تصح عقيدتهم ولم تطمئن قلوبهم - خرجوا مع النفير مزعزعين ، فلما رأوا قلة
المسلمين وكثرة المشركين قالوا هذه المقالة !

والمنافقون والذين في قلوبهم مرض لا يدركون حقيقة أسباب النصر وأسباب الهزيمة ؛
فهم يرون ظواهر الأمور ، دون أن تهديهم بصيرة إلى بواطنها ؛ ودون أن يشعروا بالقوة
الكامنة في العقيدة ، والثقة في الله ، والتوكل عليه ، واستصغار شأن الجموع والقوى التي
لا ترتكن إلى عقيدة في الله تمنحها القوة الحقيقية .. فلا جرم يظنون المسلمون يومئذ مخدوعين
في موقفهم ، مغرورين بدينهم ، وارين موارد التهاكة بتعرضهم لجحافل المشركين
التي يرونها !

إن الواقع المادى الظاهر لا يختلف من ناحية مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب
الخاوية من الإيمان . ولكن الذى يختلف هو التقدير والتقويم لهذا الواقع المادى الظاهر . .
فالقلوب الخاوية تراه ولا ترى شيئا وراءه ؛ والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من « الواقع »
الحقيقى ! الواقع الذى يشمل جميع القوى ، ويوازن بينها موازنة صحيحة :

« ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم » . . .

هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه ؛ وما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا

تحسب حسابه ! وهذا ما يرجح الكفة ، ويقرر النتيجة ، ويفصل في القضية في نهاية المطاف في كل زمان وفي كل مكان .

وقولة المناقين والذين في قلوبهم مرض ، عن العصبية المسلمة يوم بدر : « غر هؤلاء دينهم » . . هي قولة المناقين والذين في قلوبهم مرض كما رأوا العصبية المسلمة تتعرض لجحافل الطاغوت في عنفوانه ؛ وعدتها الأساسية التي تملكها هي هذا الدين ؛ وهي هذه العقيدة الدافعة الدايقة ؛ وهي الغيرة على ألوهية الله وعلى حرمت الله ؛ وهي التوكل على الله والثقة بنصره لأوليائه .

إن المناقين والذين في قلوبهم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبية المسلمة تصارع جحافل الطاغوت ، وفي نفوسهم سخرية من هذه العصبية التي تتصدى للخطر ، وتستخف بالخطر ؛ وفي نفوسهم عجب كذلك ودهشة من اقتحام العصبية المسلمة للمكاره الظاهرة ، وللأخطار الواضحة . . إنهم هم لا يعرفون مبررا لهذا التهور - كما يسمونه - وللإلقاء بالنفس إلى التهلكة . . إنهم يحسبون الحياة كلها - بما فيها الدين والعقيدة - صفقة في سوق التجارة . إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها ؛ فأما إذا كان الخطر فالسلامة أولى . . إنهم لا يدركون الأمور ببصيرة المؤمن ، ولا يزنون النتائج كذلك بميزان الإيمان . . إنها في حس المؤمن وميزانه صفقة رابحة دائما ؛ فهي مؤدية إلى إحدى الحسينين : النصر والغلب ، أو الشهادة والجنة . . ثم إن حساب القوى في نفسه يختلف ؛ فهناك الله . . وهذا ما لا يدخل في حساب المناقين والذين في قلوبهم مرض !

والعصبية المسلمة في كل مكان وفي كل زمان مدعوة إلى أن تزن بميزان الإيمان والعقيدة ؛ وأن تدرك ببصيرة المؤمن وقلبه ، وأن ترى بنور الله وهداه ، وألا تتعاطمها قوى الطاغوت الظاهرة ، وألا تستهين بقوتها ووزنها فإن معها الله ، وأن تلتقي بالها دائما إلى تعليم الله سبحانه للمؤمنين :

« ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم » . .

. . وصدق الله العظيم . .

سورة الأنفال

وأخيرا يعرض السياق القرآني مشهدا من مشاهد التدخل الإلهي في المعركة ، والملائكة الأعلی من الملائكة - بأمر الله وإذنه - يشارك في أخذ الذين كفروا بالتعذيب والتأنيب ؛ والملائكة يقبضون أرواحهم في صورة منكرة ، ويؤذونهم أذى مهينا - جزاء على البطر والاستكبار - ويذكرونهم في أشد اللحظات ضيقا وحرجا بسوء أعمالهم وبسوء ما لهم ، جزاء وفاقا لا يظلمهم الله فيه شيئا . . . ويقرر السياق في إثر عرض هذا المشهد أن أخذ الكفار بتكذيبهم سنة ماضية : « كذاب آل فرعون والذين من قبلهم » « ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وأنه كذلك أخذ فرعون وملائه ، وكذلك يأخذ كل من يفعل فعله ويشرك شركه :

« ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ، وذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قدمت أيديكم ، وأن الله ليس بظلام للعبيد . كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله ، فأخذهم الله بذنوبهم ، إن الله قوي شديد العقاب . ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وأن الله سميع عليم . كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم ، فأهلكناهم بذنوبهم ، وأغرقنا آل فرعون . وكل كانوا ظالمين » .

والآيتان الأوليان في هذا المقطع :

« ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ، وذوقوا عذاب الحريق ، ذلك بما قدمت أيديكم ، وأن الله ليس بظلام للعبيد » ..
قد تعنيان حال المشركين يوم بدر ؛ والملائكة تشترك في المعركة - كما قال لهم الله سبحانه : « فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب » .. وإن كنا - كما قلنا عند استعراض هذا النص في الجزء التاسع - لاندري كيف تضرب الملائكة فوق الأعناق وكل بنان . ولكن جهلنا بالكيفية لا يدعونا إلى تأويل هذا النص عن مدلوله الظاهر ؛ وهو أن هناك أمرا من الله للملائكة بالضرب ، وأن الملائكة « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (١) » .. وتكون هاتان الآيتان

(١) وليس كالذي قاله المرحوم السيد رشيد رضا من أنه ثبت أن الملائكة لم تشترك في المعركة يوم بدر إلا بمخالطة أرواح المؤمنين وتثبيتهم . فهذا مخالف لظاهر النص . والنص أولى بالاتباع .

الجزء العاشر

هنا تذكيرا بما كان يوم بدر ؛ وتكملة لحكاية فعل الملائكة فيه بالذين كفروا ..
كما أن هاتين الآيتين قد تعنيان حالة دائمة كلما توفت الملائكة الذين كفروا .. في يوم بدر
وفي غيره .. ويكون قوله تعالى : « ولو ترى » .. موجهها توجيه الخطاب لكل من يرى ، كما
يكثر مثل هذا الأسلوب في التوجيه إلى المشاهد البارزة التي من شأنها أن يتوجه إليها
كل من يرى ..

وسواء كان هذا أو ذلك . فالتعبير القرآني يرسم صورة منكرة للذين كفروا ، والملائكة
تستل منهم أرواحهم في مشهد مهين ؛ يضيف المهانة والحزى ، إلى العذاب والموت :
« ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » ..
ثم يتحول السياق من صيغة الخبر إلى صيغة الخطاب :
« وذوقوا عذاب الحريق » ..

ليرد المشهد حاضرا كأنه اللحظة مشهود ؛ وكأنما جهنم بنارها وحرقتها في المشهد وهم يدفعون
إليها دفعا مع التأنيب والتهديد :
« ذلك بما قدمت أيديكم » ..

وأتم إنما تلاقون جزاء عادلا ، تستحقونه بما قدمت أيديكم :
« وأن الله ليس بظلام للعبيد » ..

وهذا النص - بما يعرضه من مشهد « عذاب الحريق » - يثير في النفس سؤالا : ترى هذا
تهديد من الملائكة للذين كفروا بعذاب المستقبل المقرر لهم - كأنه واقع بهم - بعد البعث والحساب ؟
أم إنهم يلاقون عذاب الحريق بمجرد توفيقهم ؟ ..

وكلاهما جائز ، لا يمنع مانع من فهمه من النص القرآني .. ولا نحب أن نزيد شيئا على هذا
التقرير .. فهو أمر من أمور الغيب الذي استأثر الله بعلمه ؛ وليس علينا فيه إلا اليقين بوقوعه .
وهو واقع ماله من دافع . أما مواعده فعلم ذلك عند علام الغيوب .

وننتقل من هذه الوقفة الحاطفة ، مع السياق في انتقاله إلى تقرير الحقيقة الكلية وراء هذا
المشهد .. إن أخذ الذين كفروا بالمهانة والعذاب ، سنة ماضية لا تتخلف ولا تتبدل ؛ فهذا هو
المصير المحتوم الذي جرت به السنة من قديم :

سورة الأنفال

« كذاب آل فرعون والذين من قبلهم ؛ كفروا بآيات الله ، فأخذهم الله بذنوبهم ، إن الله قوى

شديد العقاب .. »

إن الله - سبحانه - لا يكل الناس إلى فلتات عابرة ، ولا إلى جزاف لا ضابط له .. إنما هي سنته يمضي بها قدره .. وما أصاب المشركين في يوم بدر ، هو ما يصيب المشركين في كل وقت ؛ وقد

أصاب آل فرعون والذين من قبلهم :

« كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم .. »

ولم يعجزوه - سبحانه - ولم يتخلف عنهم عقابه :

« إن الله قوى شديد العقاب .. »

واقعد آتاهم الله من نعمته ، ورزقهم من فضله ، ومكن لهم في الأرض ، وجعلهم خلائف فيها .. وهذا كله إنما يعطيه الله للناس ابتلاء منه وامتحانا ، لينظر أيشكرون أم يكفرون ؟ ولكنهم كفروا ولم يشكروا ؛ وطغوا وبغوا بما أُعطوا ، وغيرتهم النعمة والقوة فصاروا جبابرة وطواغيت كفرة فجرة .. وجاءتهم آيات الله فكفروا بها .. وعندئذ حقت عليهم سنة الله في أخذ الكافرين بعد أن تبلغهم آياته فيكذبوا بها .. وعندئذ غير الله النعمة ، وأخذهم بالعذاب ، ودمر عليهم تدميرا :

« ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وأن الله سميع عليم . كذاب آل فرعون والذين من قبلهم . كذبوا بآيات ربهم ، فأهلكناهم بذنوبهم ، وأغرقنا آل فرعون . وكل كانوا ظالمين .. »

لقد أهلكهم الله بعد التكذيب بآياته . ولم يهلكهم قبلها سبحانه - مع أنهم كانوا كافرين - لأن هذه سنته ورحمته : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » .. وهو يعبر هنا عن آل فرعون والذين من قبلهم من أمثالهم الذين كذبوا بآيات الله فأهلكهم .. بأنهم « كانوا ظالمين » .. مستخدما لفظ « الظلم » بمعنى « الكفر » أو « الشرك » وهذا هو الاستعمال الغالب في القرآن ..

ولا بد أن نقف قليلا عند نص هذه الآية :

« ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .. »

الجزء العاشر

إنه ، من جانب ، يقرر عدل الله في معاملة العباد ؛ فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياها إلا بعد أن يغيروا نواياهم ، ويبدلوا سلوكهم ، ويقبلوا أوضاعهم ، ويستحقوا أن يغير ما بهم مما أعطاهم إياه للابتلاء والاختبار من النعمة التي لم يقدروها ولم يشكروها . . . ومن الجانب الآخر يكرم هذا المخلوق الإنساني أكبر تكريم ، حين يجعل قدر الله به ينفذ ويجري عن طريق حركة هذا الإنسان وعمله ؛ ويجعل التغيير القدرى في حياة الناس مبنيا على التغيير الواقعى في قلوبهم ونواياهم وسلوكهم وعملهم ، وأوضاعهم التي يختارونها لأنفسهم . . . ومن الجانب الثالث يلقى تبعة عظيمة - تقابل التكريم العظيم - على هذا الكائن . فهو يملك أن يستبق نعمة الله عليه ويملك أن يزداد عليها ، إذا هو عرف فشكر ؛ كما يملك أن يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكر وبطر ، وانحرفت نواياه فانحرفت خطاه .

وهذه الحقيقة الكبيرة تمثل جانبا من جوانب « التصور الإسلامى لحقيقة الإنسان » ؛ وعلاقة قدر الله به في هذا الوجود ؛ وعلاقته هو بهذا الكون وما يجرى فيه . . . ومن هذا الجانب يتبين تقدير هذا الكائن في ميزان الله ؛ وتكريمه بهذا التقدير ؛ كالتبيين فاعلية الإنسان في مصير نفسه وفي مصير الأحداث من حوله ؛ فيبدو عنصرا إيجابيا في صياغة هذا المصير - بإذن الله وقدره الذي يجرى من خلال حركته وعمله ونيته وسلوكه - وتنتفى عنه تلك السلبية الدلالية التي تفرضها عليه المذاهب المادية ، التي تصوره عنصرا سلبيا إزاء الحتميات الجبارة . حتمية الاقتصاد ، وحتمية التاريخ ، وحتمية التطور . . . إلى آخر الحتميات التي ليس للكائن الإنسانى إزاءها حول ولا قوة ، ولا يملك إلا الخضوع المطلق لما تفرضه عليه وهو ضائع خانع مذلول (١) !

كذلك تصور هذه الحقيقة ذلك التلازم بين العمل والجزاء في حياة هذا الكائن ونشاطه ؛ وتصور عدل الله المطلق ، في جعل هذا التلازم سنة من سننه يجرى بها قدره ، ولا يظلم فيها عبد من عبده :

« وأن الله ليس بظلام للعبيد » . . .

(١) يراجع فصل : « حقيقة الإنسان » في القسم الثانى من كتاب : « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » .

سورة الأنفال

« فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين .. »
 « ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »
 .. والحمد لله رب العالمين ..

« إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ عَاهَدتَّ
 مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ * فَمَا تَتَّقَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ
 فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ * وَإِنَّمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ
 عَلَى سَوَاءٍ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ * وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ، إِنَّهُمْ
 لَا يُعْجِزُونَ * وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ
 اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ
 عَلَى اللَّهِ ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ
 اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِبِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ * وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، لَوْ أَنْفَقْتَ
 مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ، إِنَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ .

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ
 الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ، إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ، وَإِنْ
 يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ * أَلَنْ
 خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا

مَا تَتَيْنِ ، وَإِن يَكُن مِّنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ .

« مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يُبْخِنَ فِي الْأَرْضِ ، تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * لَوْ لَا كَتَبَ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأُسْرَىٰ : إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

« إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ؛ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَٰلِيَّتِهِم مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ - إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ - وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، إِلَّا تَفَعَّلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ * وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ، وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . »

سورة الأنفال

هذا الدرس الأخير من سورة الأنفال يتضمن الكثير من قواعد التعامل مع المعسكرات المتنوعة في السلم والحرب ؛ والتنظيمات الداخلية للمجتمع الإسلامي وعلاقته بالمنظمات الخارجية؛ ونظرة الإسلام إلى اليهود والمواثيق في شتى الأحوال ؛ ونظرتها كذلك إلى علاقات الدم والجنس والأرض وعلاقات العقيدة .

ومنه تتبين عدة قواعد وأحكام بعضها نهائي في موضوعه ؛ وبعضها مرحلي كان يواجه أحوالا معينة واقعة، ثم أدخلت عليه التعديلات النهائية المستقرة في سورة التوبة قرب نهاية العهد المدني .

ومن بين هذه القواعد والأحكام حسب ورودها في السياق القرآني :

◆ أن الدين يماهدون المعسكر الإسلامي، ثم يخلفون عهدهم معه هم شر الدواب .. ومن ثم ينبغي أن يؤدبهم المعسكر الإسلامي تأديبا يلحظ فيه الإرهاب الذي يشردهم ويشرد من وراءهم ممن تراودهم نية نقض العهد أو نية مهاجمة المعسكر الإسلامي .

◆ أن المعاهدين الذين تخشى القيادة الإسلامية منهم نقض العهد والخيانة ؛ فإن لهذه القيادة أن تنبذ إليهم عهدهم ، وتعلمهم بالغائه . ومن ثم تصبح في حل من قتالهم وتأديبهم وإرهاب من وراءهم من أمثالهم .

◆ أنه يجب على المعسكر الإسلامي إعداد العدة دائما واستكمال القوة بأقصى الحدود الممكنة؛ لتكون القوة المهيمنة هي القوة العليا في الأرض ؛ التي ترهبها جميع القوى المبجلة ؛ والتي تتسامع بها هذه القوى في أرجاء الأرض ، فتهاب أولا أن تهاجم دار الإسلام ؛ وتستسلم كذلك لسلطان الله فلا تمنع داعية إلى الإسلام في أرضها من الدعوة، ولا تصدر أحدا من أهلها عن الاستجابة، ولا تدعى حق الحاكمية وتعبيد الناس ، حتى يكون الدين كله لله .

◆ أنه إذا جنح فريق من غير المسلمين إلى مسالمة المعسكر الإسلامي وموادعته وعدم الوقوف في وجهه فإن القيادة الإسلامية تقبل منهم المسالمة، وتعاهدهم عليها . فإن أضربوا الخديعة ولم يبد في الظاهر ما يدل عليها ، ترك أمرهم إلى الله ، وهو يكفي المسلمين شر الخادعين .

◆ أن الجهاد فريضة على المسلمين حتى لو كان عدد أعدائهم أضعاف عددهم . وأنهم منصورون بعون الله على أعدائهم ، وأن الواحد منهم كفاء لعشرة من الأعداء، وكفاء لاثنتين في أضعف الحالات . وفريضة الجهاد إذن لا تنتظر تكافؤ القوى الظاهرة بين المؤمنين وعدوهم ؛ فحسب

الجزء العاشر

المؤمنين أن يعدوا ما استطاعوا من القوى ، وأن يشقوا بالله ، وأن يثبتوا في المعركة ، ويصبروا عليها ؛ والبقية على الله . ذلك أنهم يملكون قوة أخرى غير القوى المادية الظاهرة ..

♦ أن المعسكر الإسلامي يجب أن يكون همه ابتداء القضاء على قوة الطاغوت بتعظيم كل أسباب القوة . فإذا كان أسر المقاتلين وفداؤهم لا يحقق هذه الغاية ، فإن هذا الإجراء يستبعد .. ذلك أنه لا يكون للرسول وأتباعهم أسرى إلا بعد أن يشقوا في الأرض ، فيدمروا قوة عدوهم ، ويستعلواهم في الأرض ويتمكنوا بقوتهم ؛ وعندئذ لا يكون هناك من بأس في أخذ الأسرى وفداؤهم . أما قبل ذلك فالتقتيل في المعركة أولى وأجدى .

♦ أن الغنائم حل للمسلمين في المعركة من أموال المشركين . كما أحل لهم أن يأخذوا فدية الأسرى بعد أن يشقوا في الأرض ويتمكنوا فيها ويخضوا شوكة عدوهم ويحطموها .

♦ أن الأسرى في المعسكر المسلم ينبغي أن يرغبوا في الإسلام . بوعد الله لهم أن يعطيهم خيرا مما أخذ منهم من الغنيمة أو الفداء . مع تحذيرهم من الحيانة بئس الله الذي أمكن منهم أول مرة .

♦ أن آصرة التجمع في المجتمع الإسلامي هي العقيدة ؛ ولكن الولاء في هذا المجتمع لا يكون إلا على أساس العقيدة والتنظيم الحركي معا . فالذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض . أما الذين آمنوا ولم يهاجروا إلى دار الإسلام ، فلا ولاء بينهم وبين المعسكر المسلم في دار الإسلام .. أي لا تناصر ولا تكافل .. ولا ينصرهم المسلمون إلا إذا اعتدى عليهم في عقيدتهم ؛ وكان هذا الاعتداء من قوم ليس بينهم وبين المسلمين عهد .

♦ أن قيام التجمع والولاء في المجتمع المسلم على آصرة العقيدة والتنظيم الحركي ، لا يمنع أن يكون أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ؛ فيكونوا أقرب في الولاء - متى تحقق شرط العقدة وشرط التنظيم الحركي - فأما قرابة الرحم وحدها فلا تنشيء أولوية ولا ولاء إذا انفصمت رابطة العقيدة ورابطة التنظيم الحركي .

هذه - على وجه الإجمال - هي المبادئ والقواعد التي يتضمنها هذا الدرس ؛ وهي تمثل جملة

سورة الأتقال

صالحة من قواعد النظام الإسلامى الداخلى والخارجى .. وسنحاول أن نتناولها بشئ من التفصيل فى مواجهة النصوص القرآنية :

***

« إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة ، وهم لا يتقون . فإما تثقفنهم فى الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ، إن الله لا يحب الخائنين . ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ، إنهم لا يعجزون . وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شئ فى سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون . وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، إنه هو السميع العليم . وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله الذى أتى بك النصره وبالمؤمنين ، وألف بين قلوبهم ، لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم ، إنه عزيز حكيم » ..

هذه الآيات كانت تواجه حالة قائمة بالفعل فى حياة الجماعة المسلمة ، عند نشأة الدولة المسلمة بالمدينة ؛ وتزود القيادة المسلمة بالأحكام التى تواجه بها هذه الحالة . وهى تمثل إحدى قواعد العلاقات الخارجية بين المعسكر المسلم وما حوله من المعسكرات الأخرى ، ولم تدخل عليها إلتكلمات وتعديلات جانبية فيما بعد ؛ ولكنها ظلت إحدى القواعد الأساسية فى المعاملات الإسلامية الدولية .

إنها تقرر إمكان إقامة عهود تعايش بين المعسكرات المختلفة ؛ ما أمكن أن تصان هذه العهود من النكث بها ؛ مع إعطاء هذه العهود الاحترام الكامل والجدية الحقيقية . فأما إذا اتخذ الفريق الآخر هذه العهود ستارا يدبر من ورائه الخيانة والعدو ؛ ويستعد للمبادأة والشر ؛ فإن للقيادة المسلمة أن تنبذ هذه العهود ، وتعلن الفريق الآخر بهذا النبذ ؛ وتصبح مطلقا اليد فى اختيار وقت الضربة التالية للخائنين الغادرين .. على أن تكون هذه الضربة من العنف والشدة بحيث ترهب كل من تحدته نفسه بالتعرض للمجتمع المسلم سرا أو جهرا .. فأما الذين يسالمون

الجزء العاشر

المسکر الإسلامی ؛ ویریدون عدم التعرض للدعوة الإسلامیة ، أو الحیلولة دون وصولها إلى کل سمع ؛ فإن للقیادة المسلمة أن توادعهم مادام ظاهرهم یدل علی أنهم یجنحون إلى السلم ویریدونها (۱) .

وهذه - كما هو ظاهر - مواجهة عملية واقعية لحالات عملية واقعية في العلاقات بين المعسكرات المتجاورة ؛ لا ترفض المواقعة - متى تحقق للدعوة الإسلامیة الأمان الحقیقی وزوال العقبات المادیة من طریقها وهي تتحرك لتبلغ الأسماع والقلوب - وفي الوقت ذاته لا تسمح أن تكون عهد المواقعة ستارا للأعداء ، وترسا یترسومون به لضرب المجتمع المسلم غيلة وغدرا .

أما الحالة الواقعة التي كانت هذه النصوص تواجهها في مجتمع المدينة يومذاك ، فقد نشأت من الظروف التي واجهتها القيادة المسلمة في أول العهد بالهجرة إلى المدينة ، والتي يلخصها الإمام ابن القيم في زاد المعاد بقوله : « ولما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام : قسم صالحهم ووادعهم على الأيثار بوجه ولا يظهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه - وهم على كفرهم آمنون على دماءهم وأموالهم - وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة . وقسم تاركوه فلم يصلحوه ولم يحاربوه ، بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه .. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن . ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم . ومنهم من دخل معه في الظاهر ، وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين ، وهؤلاءهم المنافقون فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى » ..

وكان من بين من صالحهم ووادعهم طوائف اليهود الثلاثة المقيمين حول المدينة ؛ وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة . كما كان من بينهم قبائل من المشركين مجاورة للمدينة . وظاهر أن هذه الأوضاع لم تكن إلا أوضاعاً مؤقتة ، تواجه أحوالاً واقعية ؛ ولم تكن أحكاماً نهائية في العلاقات الدولية الإسلامیة ؛ وإنما عدلت فيما بعد بتعديلات متوالية ، حتى استقرت في الأحكام التي نزلت في سورة براءة ..

وهذه المراحل التي مرت بها هذه العلاقات سبق في الجزء التاسع أن نقلنا لها تلخيصاً

(۱) ولقد نظمت هذه الحالات تنظيمياً نهائياً فيما بعد في سورة التوبة .

سورة الأنفال

جيدا للإمام ابن القيم في زاد المعاد . ولا نرى بأسا من إعادة هذا التلخيص هنا لضرورته :

« فصل في ترتيب سياق هديه (صلى الله عليه وسلم) مع الكفار والمنافقين 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 المدر . قم فأندز » فنبأه بقوله : « اقرأ » وأرسله : « يا أيها المدر » . ثم أمره أن يندز عشيرته الأقربين . ثم أنذر قومه . ثم أنذر من حولهم من العرب . ثم أنذر العرب قاطبة . ثم أنذر العالمين . فأقام بضعة عشرة سنة بعد نبوته يندز 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 اعتزله 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 خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد ، وأمر أن يقاتل من نقض عهده .. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها : فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام . وأمره بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم . فجاهد الكفار بالسيف والسنان ، والمنافقين بالحجة واللسان . وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم .. وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام : قسم أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له ، فحاربهم وظهر عليهم . وقسم لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم . وقسم لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق ، فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر ، فإذا انسلخت قاتلهم . . فقتل الناقض لعهدهم ؛ وأجل من لاعهده له ، أو له عهد مطلق ، أربعة أشهر . وأمره أن يتم للموفى بعهدهم عهدهم إلى مدته ، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم . وضرب على أهل الذمة الجزية ... إلخ » ..

ومن مراجعة هذا التلخيص الجيد ، ومراجعة أحداث السيرة ، وتاريخ نزول السور والآيات

الجزء العاشر

التي تتضمن هذه الأحكام ، يتبين لنا أن آيات سورة الأنفال التي نحن بصددنا هنا ، تمثل مرحلة وسيطة بين ما كان عليه الحال أول العهد بالمدينة ، وما انتهى إليه الحال بعد نزول سورة براءة . ويجب أن تدرس هذه النصوص في ضوء هذه الاعتبارات . . ومع أنها تقرر بعض القواعد الأساسية ، إلا أنها لا تمثلها في صورتها النهائية . فالصورة النهائية تمثلها نصوص سورة براءة ، والتطبيقات العملية لها في أواخر حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي ..

وفي ضوء هذا البيان نستطيع أن نواجه هذه النصوص القرآنية :

* * *

« إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون » ..

ولفظ « الدواب » وإن كان يشمل كل مادب على الأرض ، فيشمل الأناسي فيما يشمل ، إلا أنه - كما أسلفنا - يلقى ظلا خاصا حين يطلق على الآدميين .. ظل البهيمة .. ثم يصبح هؤلاء الآدميون شر البهيمة التي تدب على الأرض ، وهؤلاء هم الذين كفروا حتى بلغ بهم الكفر ألا يصير حالهم إلى الإيمان ، وهم الذين ينقضون عهدهم في كل مرة ولا يتقون الله في مرة .

وقد وردت روايات متعددة في المقصودين بهذا النص .. قيل : إنهم بنو قريظة ، وقيل : إنهم بنو النضير . وقيل : إنهم بنو قينقاع . وقيل : إنهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة من المشركين .. والنص والواقع التاريخي كلاهما يحتمل أن يكونوا هؤلاء جميعا . فلقد نقض اليهود عهدهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طائفة طائفة ، كما أنه قد تكرر نقض المشركين لعهدهم أيضا .. والمهم أن نعلم أن هذه النصوص تتحدث عن حالة واقعة قبل بدر وبعدها ، إلى حين نزول هذه الآيات . ولكن الحكم الصادر فيها ، المصور لطبيعة الناقضين للعهد يصور حالة دائمة ، ويقرر صفة ثابتة ..

فهؤلاء الذين كفروا ولجوا في الكفر « فهم لا يؤمنون » .. فسدت بذلك فطرتهم ، وباتوا بذلك شر الدواب عند الله . هؤلاء الذين ينقضون كل عهد أبرموه ، فتجردوا بذلك من خصيصة

سورة الأنفال

إنسانية أخرى - خصيصة التقيّد بالعهد - وانطلقوا من كل قيد ، كما تنطلق البهيمة ، لولا أن البهيمة مقيدة بضوابط فطرتها ، وهؤلاء لا ضابط لهم . فهم بذلك شر الدواب عند الله ! هؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يطمئن إلى عهدهم وجوارهم .. جزاؤهم هو حرمانهم الأمن كما حرّموا غيرهم الأمن ؛ وجزاؤهم هو تخويفهم وتشريدهم ، والضرب على أيديهم بشدة لآرهابهم وخدمهم ، إنما ترهب من يتسامح بهم ممن وراءهم من أمثالهم ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده من المسلمين ، مأمورون - إذا التقوا بأمثال هؤلاء في القتال - أن يصنعوا بهم ذلك الصنيع :

« فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون » ..

وإنه لتعبير عجيب ، يرسم صورة للأخذ المفزع ، والهول المرعب ، الذي يكفي السماع به للهرب والشروع . فما بال من يحل به هذا العذاب الرعب ؟ إنها الضربة المروعة يأمر الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ بها هؤلاء الذين مردوا على نقض العهد ، وانطلقوا من ضوابط الإنسان ، ليؤمن المعسكر الإسلامي أولاً ، وليدمر هيئة الخارجين عليه أخيراً ؛ ولينزع كائناً من كان أن يجرؤ على التفكير في الوقوف في وجه المد الإسلامي من قريب أو من بعيد . . .

إنها طبيعة هذا المنهج التي يجب أن تستقر صورتها في قلوب العصابة المسلمة . إن هذا الدين لا بد له من هيئة ، ولا بد له من قوة ، ولا بد له من سطوة ، ولا بد له من الرعب الذي يزلزل الطواغيت حتى لا تقف للمد الإسلامي ، وهو ينطلق لتحرير « الإنسان » في « الأرض » من كل طاغوت . والذين يتصورون أن منهج هذا الدين هو مجرد الدعوة والتبليغ ، في وجه العقبات المادية من قوى الطاغوت ، هم ناس لا يعرفون شيئاً عن طبيعة هذا الدين ! وهذا هو الحكم الأول يتعلق بحالة نقض العهد فعلاً مع المعسكر الإسلامي ؛ وما ينبغي أن يتبع في ضرب الناقضين للعهد وإرهابهم وإرهاب من وراءهم بالضربة القاصمة المروعة الهائلة .

فأما الحكم الثاني فيتعلق بحالة الخوف من نقض العهد وتوقع الحيانة ؛ وذلك بظهور أفعال وأمارات تدل على أن القوم يهمون بنقض العهد فعلاً :

الجزء العاشر

« وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء . إن الله لا يحب الخائنين » ..
إن الإسلام يعاهد ليصون عهده ؛ فإذا خاف الخيانة من غيره نبذ العهد القائم جهره وعلانية؛ ولم يخن ولم يغدر ؛ ولم يغش ولم يخذع ؛ وصارح الآخرين بأنه نقض يده من عهدهم . فليس بينه وبينهم أمان .. وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة ، وإلى آفاق من الأمن والطمأنينة .. إنه لا يبيت الآخرين بالهجوم الغادر الفاجر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ ؛ ولا يروّع الدين لم يأخذوا حذرهم حق وهو يخشى الخيانة من جانبهم .. فأما بعد نبذ العهد فالجرب خدعة ، لأن كل خصم قد أخذ حذره ؛ فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به إنما هو غافل ! وكل وسائل الخدعة حينئذ مباحة لأنها ليست غادرة !

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع ؛ ويريد للبشرية أن تعف ؛ فلا يبيع الغدر في سبيل الغلب ؛ وهو يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد ؛ ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة .

إن الإسلام يكره الخيانة ، ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود ؛ ومن ثم لا يحب للمسلمين أن يخونوا أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة .. إن النفس الإنسانية وحدة لا تتجزأ ؛ ومتى استحلّت لنفسها وسيلة خسيسة ، فلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة .. وليس مسلماً من يبرر الوسيلة بالغاية ، فهذا المبدأ غريب على الحس الإسلامي والحساسية الإسلامية ، لأنه لا انفصال في تكوين النفس البشرية وعالمها بين الوسائل والغايات .. إن الشط المرع لا يعرى المسلم بخوض بركة من الوحل ، فإن الشط المرع لا بد أن تلوثه الأقدام الملوثة في النهاية .. من أجل هذا كله يكره الله الخائنين ويكره الله الخيانة :

« إن الله لا يحب الخائنين » .

ويجب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تنزل والبشرية بجملتها لا تتطلع إلى مثل هذا الأفق المشرق . لقد كان قانون الغاية هو قانون المتحاربين حتى ذلك الزمان . قانون القوة التي لا تقيد بقيد متى قدرت . ويجب أن نذكر كذلك أن قانون الغاية هو الذي ظل يحكم المجتمعات الجاهلية كلها بعد ذلك إلى القرن الثامن عشر الميلادي حيث لم تكن أوروبا تعرف شيئاً عن المعاملات

سورة الأنفال

الدولية إلا ما تقتبسه في أثناء تعاملها مع العالم الإسلامي . ثم هي لم ترتفع قط حتى اللحظة إلى هذا الأفق في عالم الواقع ؛ حتى بعد ما عرفت نظريا شيئا اسمه القانون الدولي ؛ وعلى الدين يبرهم « التقدم الفني في صناعة القانون » أن يدركوا حقيقة « الواقع » بين الإسلام والنظم المعاصرة جميعا !

وفي مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة يعد الله المسلمين النصر ، ويهون عليهم أمر الكفار والكفر !

« ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ، إنهم لا يعجزون » ..

فتبييتهم الغدر والخيانة لن يمنحهم فرصة سبق ، لأن الله لن يترك المسلمين وخدمهم ، ولن يفلت الخائنين لخياتهم . والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا الله حين يطلبهم ، وأضعف من أن يعجزوا المسلمين والله ناصرهم .

فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة - متى أخلصوا النية فيها لله - من أن يسبقهم أصحاب الوسائل الخسيسة . فإنما هم منصورون بالله الذي يحقق سنته في الأرض ، ويعلمون كلمته في الناس ، وينطلقون باسمه . يجاهدون ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك . ولكن الإسلام يتخذ للنصر عدته الواقعية التي تدخل في طوق العصبة المسلمة ؛ فهو لا يعلق أبصارها بتلك الآفاق العالية إلا وقد أمن لها الأرض الصلبة التي تطمئن عليها أقدامها ؛ وهياؤها الأسباب العملية التي تعرفها فطرتها وتؤيدها تجاربه ؛ وإلا إذا أعدها هي للحركة الواقعية التي تحقق هذه الغايات العلوية :

« 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 » . فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد ؛ والنص يأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها ؛ ويخص « رباط الخيل » لأنه الأداة التي كانت بارزة عند من كان يخاطبهم بهذا القرآن أول مرة .. ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفونها في ذلك الحين مما سيجد مع الزمن لخاطبهم بمجهولات محيرة - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - والمهم هو عموم التوجيه : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ..

الجزء العاشر

إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق بها في « الأرض » لتحرير « الإنسان » .. وأول ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة : أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في اختيارها؛ فلا يصدوا عنها ، ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها .. والأمر الثاني : أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على « دار الإسلام » التي تحميها تلك القوة .. والأمر الثالث : أن يبلغ الرعب بهؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في وجه المد الإسلامي ، وهو ينطلق لتحرير « الإنسان » كله في « الأرض » كلها .. والأمر الرابع : أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية ، فتحكم الناس بشرائعهما هي وسلطانها ؛ ولا تعترف بأن الألوهية لله وحده ؛ ومن ثم فالحاكمة له وحده سبحانه ..

إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب ، وتنظيما للشعائر ، ثم تنتهي مهمته ! إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة ؛ يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات وتقف وراءها قوى مادية . فلا مفر للإسلام - لإقرار منهجه الرباني - من تحطيم تلك القوى المادية، وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى ، وتقاوم المنهج الرباني ..

وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمعجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة .. ينبغي ألا يستشعر الخجل من طبيعة منهجه الرباني . ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنما ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية الله وحده وتحطيم ألوهية العبيد ! إنه لا ينطلق بمنهج من صنع البشر ؛ ولا لتقرير سلطان زعيم ، أو دولة ، أو طبقة ، أو جنس ! إنه لا ينطلق لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ؛ ولا لاستغلال الأسواق والحمامات كالأسمالية الغربية ؛ ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كاشيوعية وما إليها من المذاهب البشرية .. إنما ينطلق بمنهج من صنع الله العليم الحكيم الخبير البصير ؛ ولتقرير ألوهية الله وحده وسلطانه لتحرير « الإنسان » في « الأرض » من العبودية للعبيد ..

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقف الدفاع؛ وهم يتمتمون ويجمعجمون للاعتذار عن المد الإسلامي والجهاد الإسلامي (١)

(١) تراجع بتوسع الرسالة القيمة بعنوان : « الجهاد في سبيل الله » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان . كما تراجع ما كتبناه عن الجهاد في مقدمة سورة الأنفال ص ١٦٥ - ص ١٨٦ من الجزء التاسع .

سورة الأنفال

ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة . فالنص يقول :

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ..

فهي حدود الطاقة إلى أقصاها . بحيث لا تقعد العصبية المسلمة عن سبب من أسباب القوة

يدخل في طاقتها .

كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة :

« ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » ..

فهو إلقاء الرعب والرهبنة في قلوب أعداء الله الذين هم أعداء العصبية المسلمة في الأرض .

الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون ؛ ومن وراءهم ممن لا يعرفونهم ، أو لم يجهروا لهم بالعداوة ،

والله يعلم سراثرهم وحقائقهم . وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم . والمسلمون

مكلفون أن يكونوا أقوياء ، وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض ؛

ولتكون كلمة الله هي العليا ، وليكون الدين كله لله .

ولما كان إعداد العدة يقتضى أموالا ، وكان النظام الإسلامى كله يقوم على أساس التكافل ،

فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل الله :

« وما تنفقوا من شيء - في سبيل الله - يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » ..

وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله ، من كل غاية أرضية ، ومن كل دافع شخصى ؛

ومن كل شعور قومى أو طبقي ، لئتمحض خالصا لله « في سبيل الله » لتحقيق كلمة الله ، ابتغاء

رضوان الله .

ومن ثم ينبى الإسلام من حسابه - منذ الوهلة الأولى - كل حرب تقوم على أمجاد الأشخاص

والدول . وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق . وكل حرب تقوم للقهر والإذلال . وكل

حرب تقوم لتسويد وطن على وطن ، أو قوم على قوم ، أو جنس على جنس ، أو طبقة على طبقة ..

ويستبقى نوعا واحدا من الحركة .. حركة الجهاد في سبيل الله .. والله - سبحانه - لا يريد تسويد

جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب . إنما يريد أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته .

وهو غنى عن العالمين . ولكن سيادة ألوهيته هي وحدها التي تكفل الخير والبركة والحرية

والكرامة للعالمين .

الجزء العاشر

والحكم الثالث في هذه النصوص هو الحكم المتعلق بمن يريدون المهادنة والموادعة للمعسكر الإسلامي ؛ ويجنحون إلى السلم والمسالمة ؛ وتدل ظواهرهم وأفعالهم على رغبتهم في السلم حقا :

« وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ، وتوكل على الله . إنه هو السميع العليم » ..
والتعبير عن الميل إلى السلم بالجنوح ، تعبیر لطيف ، يلقي ظل الدعة الرقيق . فهي حركة جناح يعيل إلى جانب السلم ، ويرخي ريشه في وداعة كما أن الأمر بالجنوح إلى السلم مصحوب بالتوكل على الله السميع العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من مخبات السرائر . وفي التوكل عليه الكفاية والأمان .

وبالعودة إلى تلخيص الإمام ابن القيم لطوائف الكفار ومواقفهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وموقفه كذلك منهم ، أول العهد بالمدينة إلى يوم بدر ونزول هذا الحكم ، يتبين أن هذا النص يتعلق بالفريق الذي اعتزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقاتله ؛ وجنح إلى السلم ولم يظهر العداء والمقاومة للدعوة الإسلامية ، ولا للدولة المسلمة . وقد أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يترك هذا الفريق ، وأن يقبل مهادنته ومسالمته (وذلك حتى نزلت براءة ونزل فيها إمهال من لم يكن له عهد ، أو كان له عهد غير مؤقت ، مدة أربعة أشهر ، يكون له بعدها حكم آخر بحسب موقفه) ومن ثم فهو ليس حكما نهائيا على إطلاقه الذي يؤخذ من نصه مجردا عن هذه الملابسات ، ومجردا كذلك عن النصوص التالية له في الزمن ، وعن التصرفات الواقعية بعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولكن النص كان له نوع من العموم في الحكم في حينه . فقد عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به - حتى نزلت سورة براءة - ومن عمله به كان صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة ..

ولقد أتجه بعض الفقهاء إلى اعتبار الحكم نهائيا ودائما ففسروا الجنوح إلى السلم بقبول أداء الجزية .. ولكن هذا لا يتفق مع الواقع التاريخي ؛ فإن أحكام الجزية نزلت في سورة براءة بعد السنة الثامنة للهجرة ، وهذه الآية نزلت في السنة الثانية بعد بدر ؛ ولم تكن أحكام الجزية موجودة . والأقرب إلى الصحة بمراجعة الأحداث وتواريخ النزول والطبيعة الحركية

سورة الأنفال

للمنهج الإسلامي ، أن يقال : إن هذا الحكم ليس نهائياً ؛ وأنه عدل أخيراً بالأحكام النهائية التي نزلت في سورة براءة (التوبة) والتي انتهى بها الناس إلى أن يكونوا مع الإسلام : إما محاربين يحاربون . وإما مسلمين تحكمهم شريعة الله . وإما أهل ذمة يؤدون الجزية وهم على عهدهم ما استقاموا .. وهذه هي الأحكام النهائية التي تنتهي إليها حركة الجهاد الإسلامي . وكل ما عداها هو حالات واقعية يسعى الإسلام إلى تغييرها حتى تنتهي إلى هذه الأوضاع الثلاثة التي تمثل العلاقات النهائية ، وهي العلاقات التي يمثلها الحديث الذي أخرجه مسلم ورواه الإمام أحمد :

قال أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن يزيد ، عن أبيه ، عن يزيد ابن الخطيب الأسلمي - رضى الله عنه - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ، وبعث معه من المسلمين خيراً ، وقال : « اغزوا باسم الله . في سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله . إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ، أو خلال ، فأيتهم أجابوك إليها فاقبل منهم ، وكف عنهم . ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين . فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الفئ والغنيمة نصيب ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية . فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم . فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم .. »

والمشكل في هذا الحديث هو ذكر الهجرة ودار المهاجرين ، مع ذكر الجزية .. والجزية لم تفرض إلا بعد الفتح ؛ وبعد الفتح لم تعد هجرة (بالقياس إلى الجماعة المسلمة الأولى التي انتهت إلى دار إسلام وفتح وتمكن) والثابت أن الجزية لم تفرض إلا بعد السنة الثامنة ؛ وأنها من ثم لم تؤخذ من المشركين العرب لأنهم أسلموا قبل نزول الجزية . فقبلت بعد ذلك من أمثالهم من المشركين المجوس ، وهم مثلهم في الشرك ؛ ولو نزلت أحكام الجزية وفي الجزية مشركون لقبلت منهم كما يقرر الإمام ابن القيم . وهو فيما ذكر قول أبي حنيفة وأحد قولي الإمام أحمد (أما القرطبي فقد روى هذا القول عن الأوزاعي ومالك ، وروى غيره عن أبي حنيفة) :

وعلى أية حال فالذي ينتهي إليه ، أن قول الله تعالى :

الجزء العاشر

« وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، إنه هو السميع العليم » ..
لا يتضمن حكماً مطلقاً نهائياً في الباب ، وأن الأحكام النهائية نزلت فيما بعد في سورة براءة .
إنما أمر الله رسوله أن يقبل مسالة وموادة ذلك الفريق الذي اعتزله فلم يقاتله سواء كان قد
تعاهد ، أو لم يتعاهد معه حتى ذلك الحين . وأنه ظل يقبل السلم من الكفار وأهل الكتاب
حتى نزلت أحكام سورة براءة . فلم يعد يقبل إلا الإسلام أو الجزية - وهذه هي حالة المسالة التي
تقبل ما استقام أصحابها على عهدهم - أو هو القتال ما استطاع المسلمون هذا ؛ ليكون
الدين كله لله .

ولقد استطردت - بعض الشيء - في هذا البيان وذلك لجلاء الشبهة الناشئة من الهزيمة
الروحية والعقلية التي يعانها الكثيرون ممن يكتبون عن « الجهاد في الإسلام » ؛ فيثقل ضغط
الواقع الحاضر على أرواحهم وعقولهم ؛ ويستكثرون على دينهم - الذي لا يدركون حقيقته - أن
يكون منهجه الثابت هو مواجهة البشرية كلها بوحدة من ثلاث : الإسلام ، أو الجزية ، أو
القتال ، وهم يرون القوى الجاهلية كلها تحارب الإسلام وتناهضه ؛ وأهله - الذين ينتسبون إليه
وهم لا يدركون حقيقته ولا يشعرون بها شعوراً جدياً - ضعاف أمام جحافل أتباع الديانات
وللذاهب الأخرى ؛ كما يرون طلائع العصبة المسلمة الحقة قلة بل ندرة ؛ ولا حول لهم في الأرض
ولا قوة .. وعندئذ يعمد أولئك الكتاب إلى كى أعناق النصوص ليؤولوها تأويلاً يتمشى مع ضغط
الواقع وثقله ؛ ويستكثرون على دينهم أن يكون هذا منهجه وخطته !

إنهم يعمدون إلى النصوص المرحلية ، فيجعلون منها نصوصاً نهائية ؛ وإلى النصوص المقيدة
بمحالات خاصة ، فيجعلون منها نصوصاً مطلقة للدلالة ؛ حتى إذا وصلوا إلى النصوص النهائية المطلقة
أولوها وفق النصوص المقيدة المرحلية ؛ وذلك كله كي يصلوا إلى أن الجهاد في الإسلام هو مجرد
عملية دفاع عن أشخاص المسلمين ، وعن دار الإسلام عندما تهاجم ؛ وأن الإسلام يتهاك على
أى عرض للمسالة . والمسالة معناها مجرد الكف عن مهاجمة دار الإسلام ؛ إن الإسلام
- في حصره - يتفوق ، أو يجب أن يتفوق داخل حدوده - في كل وقت - وليس له الحق أن
يطالب الآخرين باعتناقه ، ولا بالخضوع لمنهج الله ، اللهم إلا بكلمة أو نشرة أو بيان ؛ أما القوة

سورة الأنفال

المادية - المثلة في سلطان الجاهلية على الناس - فليس للإسلام أن يهاجمها إلا أن تهاجمه، فيتحرك حينئذ للدفاع !

ولو أراد هؤلاء المهزومون روحيا وعقليا أمام ضغط الواقع الحاضر، أن يلتمسوا في أحكام دينهم ما يواجه هذا الواقع - دون لى لأعناق النصوص - لوجدوا فيه هذه الواقعية الحركية في أحكامه وتصرفاته المرحلية التي كان يواجهها بها ضغط الواقع المشابه لما نواجهه نحن اليوم ؛ ولا استطاعوا أن يقولوا : إنه في مثل هذه الحال كان الإسلام يتصرف على هذا النحو ، ولكن هذه ليست هي القواعد الدائمة ؛ إنما هي الأحكام والتصرفات التي تواجه الضرورة .

وهذه أمثلة ونماذج من الأحكام والتصرفات المرحلية في أوقات الضرورات :

◆ لقد عقد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول معاهدة المدينة مع اليهود حول المدينة والمشركون عهدا على المسالمة والموادعة والدفاع المشترك عن المدينة . مع التسليم بأن السلطة العليا في المدينة هي سلطة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتعهد منهم بالدفاع عن المدينة معه ضد قريش ، والكف عن مناصرة أي مهاجم للمدينة ، أو عقد أي حلف مع المشركين المحاربين دون إذن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي الوقت ذاته أمره الله أن يقبل السلم ممن يجنحون إلى السلم ، وإن كانوا لا يعقدون معه عهدا ، وأن يوادعهم ما وادعوه... ثم تغير هذا كله فيما بعد كما ذكرنا .

◆ ولما كانت غزوة الخندق ؛ وتجمع المشركون على المدينة ؛ ونقضت بنو قريظة العهد ؛ وخاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ؛ عرض على عيينة ابن حصن الفزاري ، والحارث ابن عوف المري رئيس غطفان الصلح على ثلث ثمار المدينة ، وأن ينصرفا بقومها ويدعا قريشا وحدها . وكانت هذه المقالة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهما مراوضة ولم تكن عقدا . فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها أنها قد رضيا ، استشار سعد ابن معاذ وسعد ابن عباد فقالا : يا رسول الله ، هذا أمر تحبه فنصنع له لك ؟ أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع ؟ أو أمر تصنعه لنا ؟ فقال : « بل أمر أصنعه لكم ، فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » فقال له سعد ابن معاذ : يا رسول الله ، والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك

الجزء العاشر

وعبادة الأوثان ، ولا نعبد الله ولا نعرفه ، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة ، إلا شراء أو قرى . حين أكرمنا الله بالإسلام ، وهدانا له ، وأعزنا بك ، نعطيهم أموالنا ، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . . . فسر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : « أنتم وذاك » وقال لعينة والحارث : « انصرفا ، فليس لكما عندنا إلا السيف » . . . فهذا الذي فكر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إجراء لمواجهة الضرورة . . . وليس حكما نهائيا . . .

♦ وعقد رسول الله مع مشركي قريش صلح الحديبية - وهم على شركهم - بشروط لم يسترح إليها المسلمون ، وذلك على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض ، وأن يرجع عنهم عامه ذلك ، حتى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها ثلاثا ، وألا يدخلها إلا بسلاح الركب والسيوف في القرب ، وأن من أتى المشركين من أصحاب النبي لم يردوه ، ومن أتاه من أصحاب المشركين رده . . . وقد رضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما ألهمه الله - هذه الشروط ، التي تبدو في ظاهرها مجحفة ، لأمر يريده الله ألهم به رسوله . . . وفيها متسع - على كل حال - لمواجهة الظروف المشابهة ؛ تتصرف من خلاله القيادة المسلمة . . .

إن النهج الحركي لهذا الدين يواجه أوضاعا دائما بوسائل مكائفة ، وهو منهج متحرك مرن ، ولكنه متين واضح ، والذين يلتمسون فيه ما يواجهون به الواقع في كل حالة لن يضطروا إلى لي أعناق النصوص وتأويلها تأويلات تأبأها ؛ وإنما المطلوب هو تقوى الله ، والتخرج من تطويع دينه لواقع الشر الجاهلي ، والهزيمة به والوقوف به موقف الدفاع ، وهو دين مسيطر حاكم ، يلبي - وهو في مركز الاستعلاء واللباداة - كل حاجات الواقع وضروراته والحمد لله . . .

وعندما أمر الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقبل موادعة من وادعوه ، وأن يجنح للسلم معهم متى جنحوا إليه ؛ وجهه إلى التوكل عليه ، وطمأنه إلى إحاطته سبحانه بسرائر القوم المخبوءة :

« وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، إنه هو السميع العليم » . . .

سورة الأنفال

ثم آمنه من خداعهم ، إن هم أرادوا خيائته ، وبيتوا الغدر من وراء الجنوح إلى السلم .
وقال له : إن الله حسبك وكافيه وحافظه ؛ وهو الذي أيدته بنصره - في بدر - وأيده بالمؤمنين
وجمع قلوبهم على الود والإخاء في الإسلام ؛ وكانت عصية على التآلف ، لا يملك تأليفها إلا الله
القدير الحكيم :

« وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ، وألف
بين قلوبهم ، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم ، إنه
عزيز حكيم » ..

حسبك الله ، فهو كافيك .. وهو الذي أيدك بنصره أول مرة ، وأيدك بالمؤمنين الذين
صدقوا ما عاهدوا الله عليه ؛ وجعل منهم قوة موحدة ، بعد أن كانت قلوبهم شتى ، وعداواتهم
جاهرة وبأسهم بينهم شديدا . سواء كان المقصود هم الأوس والحزرج - وهم الأنصار - فقد
كان بينهم في الجاهلية من الثارات والدماء والمنازعات ما يستحيل معه الانتقام فضلا على
هذا الإخاء الذي لم تعرف له الأرض نظيرا ولا شبيها .. أو كان المقصود هم المهاجرون ،
وهم كانوا كالأنصار في الجاهلية .. أو كان الجميع مقصودين ، فقد كانت هذه هي حالة عرب
الجزيرة جميعا !

ولقد وقعت المعجزة التي لا يقدر عاها إلا الله ؛ والتي لا تصنعها إلا هذه العقيدة ؛ فاستحالت
هذه القلوب النافرة ، وهذه الطباع الشموس ، إلى هذه الكتلة المترابطة المتآخية الذلول
بعضها لبعض ، المحب بعضها لبعض ، المتآلف بعضها مع بعض ، بهذا المستوى الذي لم يعرفه التاريخ ؛
والذي تمثل فيه حياة الجنة وسمتها البارزة - أو مهد حياة الجنة وسمتها البارزة - : « ونزعنا ما
في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين » .

إن هذه العقيدة عجيبة فعلا . إنها حين تخالط القلوب ، تستحيل إلى مزاج من
الحب والألفة ومودات القلوب ، التي تلين جاسيها ، وترقق حواشيها ، وتندى جفافها ،
وتربط بينها برباط وثيق عميق رقيق . فإذا نظرة العين ، ولمسة اليد ، ونطق الجارحة ،
وخفقة القلب ، ترانيم من التعارف والتعاطف ، والولاء والتناصر ، والسماحة

الجزء العاشر

والهوادة ، لا يعرف سرها إلا من ألف بين هذه القلوب ؛ ولانعرف مذاقها إلا هذه القلوب .
وهذه العقيدة تهتف للبشرية ببناء الحب في الله ؛ وتوقع على أوتارها ألحان الخلوص له والالتقاء عليه ، فإذا استجابت وقعت تلك المعجزة التي لا يدري سرها إلا الله ، ولا يقدر عليها إلا الله .

يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن من عباد الله لأناس ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى » قالوا : يا رسول الله تخبرنا من هم . قال : « هم قوم تحابوا بروح الله بينهم ، على غير أرحام بينهم ، ولا أموال يتعاطونها ، والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور . لا يخافون إذا خاف الناس ، ولا يحزنون إذا حزن الناس » ... (أخرجه أبو داود) .

ويقول - صلى الله عليه وسلم - : « إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم ، فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كاتتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف . وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحار » .. (رواه الطبراني)

وتتوارد أقوال الرسول تترى في هذا الباب ؛ وتشهد أعماله بأصالة هذا العنصر في رسالته عليه الصلاة والسلام ؛ كما تشهد الأمة التي بناها على الحب أنها لم تكن مجرد كلمات مجنحة ، ولا مجرد أعمال مثالية فردية ؛ إنما كانت واقعا شامخا قام على هذا الأساس الثابت ، بإذن الله ، الذي لا يقدر على تأليف القلوب هكذا سواه .

***

بعد ذلك يمضي السياق يطمئن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعصبة المسلمة من ورائه ، إلى ولاية الله - سبحانه - له ولها ؛ وهو حسبه وحسبها ؛ ثم يأمره بتجريض المؤمنين على القتال في سبيل الله ؛ فهم أكفاء لعشرة أمثالهم ممن لا يفقهون فقههم ؛ وهم على الأقل أكفاء لمثلهم في أضعف الحالات :

« يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين . يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ،

سورة الأنفال

إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ،
بأنهم قوم لا يفقهون . الآن خفف الله عنكم ، وعلم أن فيكم ضعفا ، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا
مئتين ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله ، والله مع الصابرين ..
ويقف الفكر ليستعرض القوة التي لاراد لها ، ولا معقب عليها - قوة الله القوي العزيز -
وأمامها تلك القوة الضئيلة العاجزة الهزيلة - التي تصدى لكنايب الله - فإذا الفرق شاسع ،
والبون بعيد . وإذاهى معركة مضمونة العاقبة ، معروفة النهاية ، مقررة المصير .. وهذا كله يتضمنه
قوله تعالى :

« يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » ..
ومن ثم يأتي الأمر بتحريض المؤمنين على القتال - في سبيل الله - وقد تهيأت كل نفس ،
واستعد كل قلب وشد كل عصب ، وتحفز كل عرق ؛ وانسكبت في القلوب الطمأنينة
والثقة واليقين :

« يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال » ..
حرّضهم وهم لعدوهم وعدو الله كفاء ، وإن قل عددهم وكثر أعداؤهم وأعداء
الله حولهم :

« إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من
الذين كفروا » ..

فأما تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجئ عجيب . ولكنه صادق عميق :
« بأنهم قوم لا يفقهون » ..
فما صلة الفقه بالغاب في ظهر الأمر ؟ ولكنها صلة حقيقية ، وصلة قوية .. إن الفئة المؤمنة
إنما تمتاز بأنها تعرف طريقها ، وتفقه منهجها ، وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غايتها .. إنها
تفقه حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ؛ فتفقه أن الألوهية لا بد أن تتفرد وتستعلي ، وأن العبودية
يجب أن تكون لله وحده بلا شريك . وتفقه أنها هي - الأمة المسلمة - المهتدية بهدى الله ،
المنطلقة في الأرض بإذن الله لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ؛ وأنها هي
المستخلفة عن الله في الأرض ؛ الممكنة فيها لا تستعلي هي وتستمتع ؛ ولكن لتعلي كلمة الله

الجزء العاشر

وتجاهد في سبيل الله ؛ ولتعمر الأرض بالحق ؛ وتحكم بين الناس بالقسط ؛ وتقيم في الأرض مملكة الله التي تقوم على العدل بين الناس .. وكل ذلك فقه يسكب في قلوب العصابة المسلمة النور والثقة والقوة واليقين ؛ ويدفع بها إلى الجهاد في سبيل الله في قوة وفي طمأنينة للعاقبة تضاعف القوة . بينما أعداؤها « قوم لا يفقهون » . قلوبهم مغلقة ، وبصائرهم مطموسة ؛ وقوتهم كليلة عاجزة مهما تكن متفوقة ظاهرة . إنها قوة منقطعة معزولة عن الأصل الكبير !

وهذه النسبة .. واحد لعشرة .. هي الأصل في ميزان القوى بين المؤمنين الذين يفقهون والكافرين الذين لا يفقهون .. وحتى في أضعف حالات المسلمين الصابرين فإن هذه النسبة هي : واحد لاثنتين :

« الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مئتين ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله ، والله مع الصابرين » ..

وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء أن هذه الآيات تتضمن أمراً للذين آمنوا ألا يفر الواحد منهم من عشرة في حالة القوة ، وألا يفر الواحد من اثنين في حالة الضعف .. وهناك خلافاً فرعية كثيرة لا ندخل نحن فيها .. فالراجع عندنا أن الآيات إنما تتضمن حقيقة في تقدير قوة المؤمنين في مواجهة عدوهم في ميزان الله وهو الحق ؛ وأنها تعريف للمؤمنين بهذه الحقيقة لتطمئن قلوبهم ، وتثبت أقدامهم ؛ وليست أحكاماً تشريعية - فيما نرجح - والله أعلم بما يريد .

***

ومن التحريض على القتال ينتقل السياق إلى بيان حكم الأسرى - بمناسبة تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين في أسرى بدر - وإلى الحديث إلى هؤلاء الأسرى وترغيبهم في الإيمان وما وراءه من حسن العوض عما فاتهم وعما لحقهم من الخسارة في الواقعة :

« وما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم 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

سورة الأنفال

أخذ منكم ويفعل لكم ، والله غفور رحيم . وإن يريدوا حياتك فقد خانوا الله من قبل
فأمكن منهم ، والله عليم حكيم » . . .

قال ابن إسحاق - وهو يقص أخبار الغزوة - : « فلما وضع القوم أيديهم بأسرون ،
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العريش ، وسعد ابن معاذ قائم على باب العريش الذي
فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوشحا السيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - يخافون عليه كره 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 ياسعد تكره ما يصنع القوم ! » قال : أجل والله يارسول الله ، كانت
أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك ، فكان الإثخان في القتل أحب إلى من استبقاء
الرجال !

وروى الإمام أحمد - بإسناده - عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم - قال : لما كان
يومئذ التقوا ، فهزم الله المشركين ، فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا ،
واستشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر وعمر وعلي . فقال أبو بكر : يارسول
الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ؛ وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية ، فيكون ما أخذناه
منهم قوة لنا على الكفار ، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا . فقال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - : « ماترى يا ابن الخطاب ؟ » قال قلت : والله ما أرى رأي أبي بكر ، ولكني
أرى أن تمكن من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه ، وتمكن عليا من عقيل (ابن أبي
طالب) فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه ، حتى يعلم الله أن ليس في
قلوبنا هوادة للمشركين ، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم ! . . . فهوى رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت ، وأخذ منهم الفداء . . . فلما كان من الغد - قال
عمر - فعدوت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وهما يبكيان . فقلت : ما يبكيك
أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت ، وإن لم أجد تبا كيت لبكائك كما ! قال النبي - صلى
الله عليه وسلم - : « للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عرض على عذابكم

الجزء العاشر

أدنى من هذه الشجرة - لشجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم - وأنزل الله عز وجل : « ما كان لنبي أن يسرى له أسرى حتى يشخن في الأرض » إلى قوله : « فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا » فأحل لهم الغنائم . . . ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردويه من طرق عن عكرمة ابن عمار اليماني .

وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن هاشم ، عن حميد ، عن أنس - رضى الله عنه - قال : استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر ، فقال : « إن الله قد أمكنكم منهم » فقام عمر ابن الخطاب فقال : يا رسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس » فقام عمر فقال : يا رسول الله ، اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال للناس مثل ذلك . فقام أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقال : يا رسول الله نرى أن تغفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء . قال : فذهب عن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان فيه من الغم ، فغفا عنهم وقبل منهم الفداء . قال : وأنزل الله عز وجل : « لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم » . .

وقال الأعمش ، عن عمر ابن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ماتقولون في الأسارى ؟ » فقال أبو بكر يا رسول الله ، قومك وأهلك ، استبقهم واستبهم لعل الله أن يتوب عليهم . . وقال عمر : يا رسول الله ، كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم . . وقال عبد الله ابن رواحة : يا رسول الله أنت في واد كثير الخطب ، فأضرم الوادى عليهم ناراً ثم ألقيهم فيه افسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد عليهم شيئاً . ثم قام فدخل . فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر . وقال ناس : يأخذ بقول عمر . وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله ابن رواحة . ثم خرج عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن ، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة ، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال : « فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم » وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام قال : « إن تعذبهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت

سورة الأنفال

العزیز الحکیم « . وإن مثلک یا عمر کمثل موسى عليه السلام قال : « ربنا اطمس علی أموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الألیم » . وإن مثلک یا عمر کمثل نوح علیه السلام قال : « رب لاتذر علی الأرض من الکافرین دیارا » . أنتم عالة فلا ینفکن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق » . قال ابن مسعود : قلت : یا رسول الله ، إلا سهیل ابن بیضاء فإنه ینذکر الإسلام ! فسکت رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فما رأیتنی فی يوم أخوف من أن تقع علیّ حجارة من السماء منی فی ذلك الیوم ، حتی قال رسول الله - صلی الله علیه وسلم - « إلا سهیل ابن بیضاء » . فأنزل الله عز وجل : « ما کان لنبی أن یشحن فی الأرض . . .) إلى آخر الآیة . . . (رواه الإمام أحمد والترمذی من حدیث أبی معاویة عن الأعمش به ، والحاکم فی مستدرکه وقال : صحیح الإسناد ولم یخرجاه) .

والإثنان المقصود : النقتیل حتی تضعف شوکة المشرکین وتشتد شوکة المسلمین ، وهذا ما کان ینبغی قبل أن یشحن المسلمین أسرى یستبقونهم ویطاقونهم بالفدیة كما حدث فی بدر . فعاتب الله المسلمین فیہ .

لقد كانت غزوة بدر هی المعركة الأولى بین المسلمین والمشرکین . وكان المسلمون ما يزالون قلة والمشرکون ما يزالون کثرة . وكان نقص عدد المحاربین من المشرکین مما یکسر شوکتهم وینذل کبریاءهم ویعجزهم عن معاودة الكرة علی المسلمین . وكان هذا هدفا کبیرا لا یعدله المال الذی یأخذونه من ما ینفونوا فقراء .

وكان هنالك معنی آخر یراد تقریره فی النفوس وتثبیته فی القلوب . . ذلك هو المعنی الکبیر الذی عبر عنه عمر رضی الله عنه فی صرامة ونصاعة وهو یقول : « وحقی یعلم الله أن لیس فی قلوبنا هوادة للمشرکین » . .

لهذین السببین البارزین نحسب - والله أعلم - أن الله - سبحانه - کره للمسلمین أن یأخذوا الأسرى يوم بدر وأن ینفادوهم بمال . ولهذا الظروف الواقعية التي کان یواجهها النص - وهو یواجهها كلما تکررت هذه الظروف - قال الله تعالی :

« ما کان لنبی أن یشحن فی الأرض » . .

الجزء العاشر

ولذلك عرض القرآن بالمسلمين الذين قبلوا الفداء في أسرى المعركة الأولى :

« تريدون عرض الدنيا .. »

أى : فأخذتموهم أسرى بدل أن تقتلوهم ؛ وقبلتم فيهم الفداء وأطلقتموهم !

« والله يريد الآخرة .. »

والمسلمون عليهم أن يريدوا ما يريد الله ، فهو خير وأبقى . والآخرة تفتضى التجرد من إرادة عرض الدنيا !

« والله عزيز حكيم .. »

قدر لكم النصر ، وأقدركم عليه ، لحكمة يريدونها من قطع دابر الكافرين « ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » .

« لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم .. »

ولقد سبق قضاء الله بأن يغفر لأهل بدر ما يفعلون ؛ فوقاهم سبق قضائه فيهم ما كان يستحقه أخذهم الفداء من العذاب العظيم !

ثم زادهم الله فضلا ومنة ؛ فجعل غنائم الحرب حلالا لهم - ومنها هذه الفدية التي عوتبوا فيها - وكانت محرمة في الديانات قبلهم على أتباع الرسل - مذكرا إياهم بتقوى الله ، وهو يذكر لهم رحمته ومغفرته ، لتوازن مشاعرهم تجاه ربهم ، فلا تغرهم المغفرة والرحمة ، ولا تنسيهم التقوى والتجرج والخافة :

« فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ، واتقوا الله ، إن الله غفور رحيم .. »

ثم يلمس قلوب الأسرى لمسة تحيي فيها الرجاء ، وتطلق فيها الأمل ، وتشيع فيها النور ، وتعلقها بمستقبل خير من الماضي ، وبحياة أكرم مما كانوا فيه ، وبكسب أرجح مما فقدوا من مال وديار . وبعد ذلك كله بالمغفرة والرحمة من الله :

« يا أيها النبي قل إن في أيديكم من الأسرى : إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ، ويغفر لكم ، والله غفور رحيم .. »

هذا الخير كله معاق بأن تصلح قلوبهم فتفتح لنور الإيمان ؛ فيعلم الله أن فيها خيرا .. والخير

سورة الأنفال

هو الإيمان حتى ما يحتاج إلى ذكر وتنصيص . الخير محض الخير ، والذي لا يسمى شيئا ما خيرا إلا أن يستمد منه وينبثق منه ويقوم عليه .

إن الإسلام إنما يستبق الأسرى لديه ، ليس في قلوبهم مكامن الخير والرجاء والصلاح ، وليوقظ في فطرتهم أجهزة الاستقبال والتلقي والتأثر والاستجابة للهدى . لا يستذلهم انتقاما ، ولا ليسخرهم استغلالا ؛ كما كانت تتجه فتوحات الرومان ؛ وكما تتجه فتوحات الأجناس والأقوام !

عن الزهري عن جماعة سمعهم قال : بعثت قريش في فداء أسراهم ، ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا . وقال العباس : يا رسول الله قد كنت مسلما ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الله أعلم بإسلامك ، فإن تكن كما تقول فإن الله يجزيك ، وأما ظاهره فقد كان علينا ، فافتد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب ، وعقيل بن أبي طالب ابن عبدالمطلب ، وحليفك عتبة بن عمرو أخى بنى الحارث بن فهر » : قال : ماذا عندى يا رسول الله ! قال : « فأين المال الذى دفنته أنت وأم الفضل ، قلت لها : إن أصبت فى سفرى هذا فهذا المال الذى دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم ؟ » . قال : « والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله . إن هذا لشيء ما علمه أحد غيرى وغير أم الفضل . فاحسب لى يا رسول الله ما أصبتم منى - عشرين أوقية من مال كان معى ! - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا . ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك » . ففدى نفسه وبني أخويه وحليفه . فأنزل الله عز وجل : « يا أيها النبي قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ، ويغفر لكم ، والله غفور رحيم » . قال العباس : فأعطانى الله مكان العشرين الأوقية فى الإسلام عشرين عبدا كلهم فى يده مال يضرب به ، مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل .

وفى الوقت الذى يفتح الله للأسارى نافذة الرجاء المشرق الرحيم ، يحذرهم خيانة الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما خانوا الله من قبل فلاقوا هذا المصير :

« وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ، والله عليم حكيم » ..

لقد خانوا الله فأشركوا به غيره ، ولم يفردوه سبحانه بالربوبية ، وهو قد أخذ العهد على فطرتهم فخانوا عهده . فإن أرادوا خيانة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهم أسرى فى يديه ،

الجزء العاشر

فلذكروا عاقبة خيانتهم الأولى التي أوقعتهم في الأسر ، ومكنت منهم رسول الله وأوليائه . .
والله « عليم » بسرايرهم « حكيم » في إيقاع العقاب بهم :
« والله عليم حكيم » . .

قال القرطبي في التفسير ، قال ابن العربي : لما أسر من أسر من المشركين ، تكلم قوم منهم بالإسلام ، ولم يعضوا فيه عزيمة ، ولا اعترفوا به اعترافا جازما . ويشبه أنهم أرادوا أن يقربوا من المسلمين ولا يبعدوا من المشركين - قال علماؤنا : إن تكلم الكافر بالإيمان في قلبه ولسانه ولم يعض فيه عزيمة لم يكن مؤمنا . وإذا وجد مثل ذلك من المؤمن كان كافرا . إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعها ، فإن الله قد عفا عنها وأسقطها . وقد بين الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - الحقيقة فقال : « وإن يريدوا خيانتك » . أي إن كان هذا القول منهم خيانة ومكرا « فقد خانوا الله من قبل » بكفرهم ومكرهم بك وقتالهم لك . وإن كان هذا القول منهم خيرا ، ويعلمه الله ، فيقبل منهم ذلك ويعوضهم خيرا مما خرج عنهم ، ويغفر لهم ما تقدم من كفرهم وخيانتهم ومكرهم .

* * *

وأخيرا يختم هذا الدرس ، وتختم السورة معه ، ببيان طبيعة العلاقات في المجتمع المسلم ، وطبيعة العلاقات بينه وبين المجتمعات الأخرى ؛ وبيان الأحكام المنظمة لهذه العلاقات وتلك ؛ ومنه تبين طبيعة المجتمع المسلم ذاته ؛ والقاعدة التي ينطلق منها والتي يقوم عليها كذلك . . إنها ليست علاقات الدم ، ولا علاقات الأرض ، ولا علاقات الجنس ، ولا علاقات التاريخ ، ولا علاقات اللغة ، ولا علاقات الاقتصاد . . ليست هي القرابة ، وليست هي الوطنية ، وليست هي القومية ، وليست هي المصالح الاقتصادية . . إنما هي علاقة العقيدة ، وعلاقة القيادة ، وعلاقة التنظيم الحركي . . فالذين آمنوا وهاجروا إلى دار الهجرة والإسلام ، متجردين من كل ما يمسكهم بأرضهم وديارهم وقومهم ومصالحهم ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ؛ والذين آوهم ونصروهم ودانوا معهم لعقيدتهم وقيادتهم في جميع حركي واحد ، أولئك بعضهم أولياء بعض . . والذين آمنوا ولم يهاجروا ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية ؛ لأنهم لم يتجردوا

سورة الأنفال

بعد للعقيدة ، ولم يدينوا بعد للقيادة ؛ ولم يلتزموا بعد بتعليمات التجمع الحركي الواحد . . وفي داخل هذا التجمع الحركي الواحد تعتبر قرابة الدم أولى في الميراث وغيره . . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض كذلك . . هذه هي الخطوط الرئيسية في العلاقات والارتباطات ، كما تصورها هذه النصوص الحاسمة :

« 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 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 بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم . وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، إن الله بكل شيء عليم . . »

والولاية بين المسلمين في إبان نشأة المجتمع المسلم إلى يوم بدر ، كانت ولاية توارث وتكافل في الديات وولاية نصره وأخوة قامت مقام علاقات الدم والنسب والقرابة . . حتى إذا وجدت الدولة ومكن الله لها يوم الفرقان في بدر بقيت الولاية والنصرة ، ورد الله الميراث والتكافل في الديات إلى قرابة الدم ، داخل المجتمع المسلم . . فأما الهجرة التي يشير إليها النص ويجعلها شرطا لتلك الولاية - العامة والخاصة - فهي الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام - لمن استطاع - فأما الذين يملكون الهجرة ولم يهاجروا ، استعسا كما بمصالح أو قرابات مع المشركين ، فهؤلاء ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية ، كما كان الشأن في جماعات من الأعراب أسلموا ولم يهاجروا مثل هذه الملابس ، وكذلك بعض أفراد في مكة من القادرين على الهجرة . . وهؤلاء وأولئك أوجب الله على المسلمين نصرهم - إن استنصروهم في الدين خاصة - على شرط ألا يكون الاعتداء عليهم من قوم بينهم وبين المجتمع المسلم عهد ، لأن عهد المجتمع المسلم وخطته الحركية أولى بالرعاية .

الجزء العاشر

ونحسب أن هذه النصوص والأحكام تدل دلالة كافية على طبيعة المجتمع المسلم والاعتبارات الأساسية في تركيبه العضوي ، وقيمة الأساسية . ولكن هذه الدلالة لا تتضح الوضوح الكافي إلا ببيان تاريخي عن نشأة هذا المجتمع التاريخية ؛ والقواعد الأساسية التي انبثق منها وقام عليها ؛ ومنهج الحركي والتزاماته :

***

إن الدعوة الإسلامية - على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - إنما تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة الدعوة الطويلة إلى الإسلام بقيادة موكب الرسل الكرام .. وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت تستهدف أمرا واحدا : هو تعريف الناس بإلههم الواحد وربهم الحق ؛ وتعيدهم لربهم وحده ونبذ ربوبية الخلق .. ولم يكن الناس - فيما عدا أفرادا معدودة في فترات قصيرة - ينكرون مبدأ الألوهية ويحجدون وجود الله البتة ؛ إنما هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ربهم الحق ، أو يشركون مع الله آلهة أخرى : إما في صورة الاعتقاد والعبادة ؛ وإما في صورة الحاكمية والاتباع ؛ وكلاهما شرك كالأخر يخرج به الناس من دين الله ، الذي كانوا يعرفونه على يد كل رسول ، ثم ينكرونه إذا طال عليهم الأمد ، ويرتدون إلى الجاهلية ، التي أخرجهم منها ، ويعودون إلى الشرك بالله مرة أخرى .. إما في الاعتقاد والعبادة ، وإما في الاتباع والحاكمية ، وإما فيها جميعا ..

هذه طبيعة الدعوة إلى الله على مدار التاريخ البشري .. إنها تستهدف « الإسلام » .. إسلام العباد لرب العباد ؛ وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، بإخراجهم من سلطان العباد وحاكمتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم ، إلى سلطان الله وحاكمته وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة .. وفي هذا جاء الإسلام على يد محمد صلى الله عليه وسلم ، كما جاء على أيدي الرسل الكرام قبله .. جاء ليرد الناس إلى حاكمية الله كشأن الكون كله الذي يحتوي الناس ؛ فيجب أن تكون السلطة التي تنظم حياتهم هي السلطة التي تنظم وجوده ؛ فلا يشذوا هم بمنهج وسلطان وتدير غير المنهج والسلطان والتدير الذي يصرف الكون كله . بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسهم في غير الجانب الإرادي من حياتهم . فالناس محكومون بقوانين فطرية من صنع الله في نشأتهم ونموهم وصحتهم ومرضهم ، وحياتهم وموتهم ؛ كما هم محكومون بهذه القوانين في اجتماعهم

سورة الأنفال

وعواقب ما يحل بهم نتيجة لحركتهم الاختيارية ذاتها ؛ وهم لا يملكون تغيير سنة الله بهم في هذا كله ؛ كما أنهم لا يملكون تغيير سنة الله في القوانين الكونية التي تحكم هذا الكون وتصرفه . . ومن ثم ينبغي أن يثوبوا إلى الإسلام في الجانب الإرادي من حياتهم ؛ فيجعلوا شريعة الله هي الحاكمة في كل شأن من شؤون هذه الحياة ، تنسيقاً بين الجانب الإرادي في حياتهم والجانب الفطري ، وتنسيقاً بين وجودهم كله بشطريه هذين وبين الوجود الكوني^(١) . .

ولكن الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر للبشر ، والشذوذ بهذا عن الوجود الكوني ؛ والتصادم بين منهج الجانب الإرادي في حياة الإنسان والجانب الفطري . . هذه الجاهلية التي واجهها كل رسول بالدعوة إلى الإسلام لله وحده . والتي واجهها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدعوته . . هذه الجاهلية لم تكن متمثلة في « نظرية » مجردة . بل ربما أحياناً لم تكن لها « نظرية » على الإطلاق ؛ إنما كانت متمثلة دائماً في تجمع حركي . متمثلة في مجتمع ، خاضع لقيادة هذا المجتمع ، وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره وتقاليد وعاداته ، وهو مجتمع عضوي بين أفراد ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء والتعاون العضوي ، الذي يجعل هذا المجتمع يتحرك - بإرادة واعية أو غير واعية - للمحافظة على وجوده ؛ والدفاع عن كيانه والقضاء على عناصر الخطر التي تهدد ذلك الوجود وهذا الكيان في أية صورة من صور التهديد . ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في « نظرية » مجردة ، ولكن تتمثل في تجمع حركي على هذا النحو ؛ فإن محاولة إلغاء هذه الجاهلية ، ورد الناس إلى الله مرة أخرى ، لا يجوز - ولا يجدي شيئاً - أن تتمثل في « نظرية » مجردة . فإنها حينئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعلاً والمتمثلة في تجمع حركي عضوي ، فضلاً على أن تكون متفوقة عليها كما هو المطلوب في حالة محاولة إلغاء وجود قائم بالفعل ، لإقامة وجود آخر يخالفه مخالفته أساسية في طبيعته وفي منهجه وفي كليته وجزئياته . بل لا بد لهذه المحاولة الجديدة أن تتمثل في تجمع عضوي حركي أقوى في قواعده النظرية والتنظيمية ، وفي روابطه وعلاقاته ووشائجه من ذلك التجمع الجاهلي القائم فعلاً .

(١) يراجع بتوسع في هذه النقطة كتاب : « مبادئ الإسلام » للسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان . كما يراجع فصل : « شريعة كونية » في كتاب « معالم في الطريق » .

الجزء العاشر

والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام - على مدار التاريخ البشري - هي قاعدة: «شهادة أن لا إله إلا الله» . أى أفراد الله - سبحانه - بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمة . . أفرادها بها اعتقادا فى الضمير ، وعباده فى الشعائر ، وشريعة فى واقع الحياة . فشهادة أن لا إله إلا الله ، لا توجد فعلا ؛ ولا تعتبر موجودة شرعا إلا فى هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجودا جديا حقيقيا يقوم عليه اعتبار قائلها مسلما أو غير مسلم . . ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية . . أن تعود حياة البشر بجملتها إلى الله ، لا يقضون هم فى أى شأن من شؤونها ، ولا فى أى جانب من جوانبها ، من عند أنفسهم ؛ بل لابد لهم أن يرجعوا إلى حكم الله فيها ليتبعوه . . وحكم الله هذا يجب أن يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه ؛ وهو رسول الله . . وهذا يتمثل فى شطر الشهادة الثانى من ركن الإسلام الأول : «شهادة أن محمدا رسول الله» .

هذه هى القاعدة النظرية التي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها - وهى تنشى^٤ منها كمالا للحياة حين تطبق فى شؤون الحياة كلها ؛ يواجه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية والجماعية ، فى داخل دار الإسلام وخارجها ؛ فى علاقاته بالمجتمع المسلم وفى علاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى (١) . .

ولكن الإسلام - كما قلنا - لم يكن يملك أن يتمثل فى «نظرية» مجردة ؛ ليعتنقها من يعتنقها اعتقادا ويزاولها عبادة ؛ ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفرادا ضمن الكيان العضوى للتجمع الحركى الجاهلى القائم فعلا . فإن وجودهم على هذا النحو - مهما كثر عددهم - لا يمكن أن يودى إلى «وجود فعلى» للإسلام . لأن الأفراد «المسلمين نظريا» الداخلين فى التركيب العضوى للمجتمع الجاهلى سيظلون مضطربين حتما للاستجابة لمطالب هذا المجتمع العضوية . سيتحركون طوعا أو كرها ، بوعى أو بغير وعى لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا المجتمع الضرورية لوجوده وسيدافعون عن كيانه ؛ وسيدفعون العوامل التي تهدد وجوده وكيانه ؛ لأن الكائن العضوى يقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا . . أى أن الأفراد «المسلمين نظريا» سيظلون يقومون «فعلا» بتقوية المجتمع الجاهلى الذى يعملون «نظريا» لإزالته ؛ وسيظلون

(١) يراجع فصل : «لا إله إلا الله منهج حياة» فى كتاب : «معالم فى الطريق»

سورة الأنفال

خلايا حية في كيانه تمدّه بمناصر البقاء والامتداد ! وسيعطونه كفاياتهم وخبراتهم ونشاطهم ليحيا ويقوى ، وذلك بدلا من أن تكون حركتهم في اتجاه تفويض هذا المجتمع الجاهلي ، لإقامة المجتمع الإسلامي !

ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسلام (أى العقيدة) في تجمع عضوى حركى منذ اللحظة الأولى .. لم يكن بد أن ينشأ تجمع عضوى حركى آخر غير التجمع الجاهلي ، منفصل ومستقل عن التجمع العضوى الحركى الجاهلي الذى يستهدف الإسلام إلغاءه . وأن يكون محور هذا التجمع الجديد هو القيادة الجديدة المتمثلة في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده في كل قيادة إسلامية تستهدف فرد الناس إلى ألوهية الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته - وأن يخلع كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولاءه من التجمع العضوى الحركى الجاهلي - أى التجمع الذى جاء منه - ومن قيادة ذلك التجمع - في أية صورة كانت ، سواء كانت في صورة قيادة دينية من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافين ومن إليهم ، أو في صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية كالتى كانت لقريش ، وأن يحرص ولاءه في التجمع العضوى الحركى الإسلامى الجديد وفي قيادته المسلمة .

لم يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام ، ولنطقه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . لأن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق إلا بهذا . لا يتحقق بمجرد قيام القاعدة النظرية في قلوب أفراد مهما تبلغ كثرتهم ؛ لا يتمثلون في تجمع عضوى متناسق متعاون ؛ له وجود ذاتى مستقل ، يعمل أعضاؤه عملا عضويا - كأعضاء الكائن الحى - على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه ؛ وعلى الدفاع عن كيانه ضد العوامل التى تهاجم وجوده وكيانه . ويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة المجتمع الجاهلي تنظم تحركهم وتنسقها ، وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم الإسلامى . ولمكافحة ومقاومة وإزالة الوجود الآخر الجاهلي .

وهكذا وجد الإسلام .. هكذا وجد متمثلا في قاعدة نظرية مجملية - ولكنها شاملة - يقوم عليها في نفس اللحظة تجمع عضوى حركى مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه لهذا المجتمع .. ولم يوجد قط في صورة « نظرية » مجردة عن هذا الوجود الفعلى .. وهكذا يمكن أن

الجزء العاشر

يوجد الإسلام مرة أخرى .. ولا سبيل لإعادة نشأته في ظل المجتمع الجاهلي في أي زمان وفي أي مكان ، بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية .

و حين ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية ؛ وندرك معها طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحركي - على ما بينا في مقدمة سورة الأتقال في الجزء التاسع (١) - ندرك معه مدلولات هذه النصوص والأحكام التي نواجهها في ختام هذه السورة ، في تنظيم المجتمع المسلم وتنظيم علاقاته مع المؤمنين المهاجرين المجاهدين - بطبقاتهم - والذين آووا ونصروا ؛ وعلاقاته مع الذين آمنوا ولم يهاجروا ؛ وعلاقاته مع الذين كفروا .. إنها كلها تقوم على أساس ذلك الفقه بطبيعة النشأة العضوية الحركية للمجتمع الإسلامي .

ونستطيع الآن أن نواجه هذه النصوص والأحكام الواردة فيها :

***

« 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 تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .. »

لقد انخلع كل من قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في مكة من الولاء لأسرته ، والولاء لعشيرته ، والولاء لقبيلته ، والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش ؛ وأعطى ولاءه وزمامه لمحمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللتجمع الصغير الناشئ الذي قام بقيادته . في حين وقف المجتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الذاتي خطر هذا التجمع الجديد - الخارج عليه حتى قبل اللقاء في المعركة الحربية - ويحاول سحق هذا التجمع الوليد في نشأته .

عندئذ آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أعضاء هذا التجمع الوليد .. أي أنه حول هؤلاء « الأفراد » الآتين من المجتمع الجاهلي أفرادا ، إلى « مجتمع » متكافل ، تقوم

(١) ص من الجزء التاسع من الطبعة الثانية المنقحة

سورة الأنفال

رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم والنسب ؛ ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية ، ويقوم الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام كل ولاء سابق .
ثم لما فتح الله للمسلمين دار الهجرة في المدينة ؛ بعد أن وجد فيها مسلمون بايعوا القيادة الإسلامية على الولاء المطلق ، والسمع والطاعة في المنشط والمكره ، وحماية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يحمون منه أموالهم وأولادهم ونساءهم ؛ وقامت الدولة المسلمة في المدينة بقيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاد رسول الله فأخى بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة التي تقوم مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقتضياتها . بما في ذلك الإرث والديات والتعويضات التي تقوم بها رابطة الدم في الأسرة والعشيرة .. وكان حكم الله تعالى :
« إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض » ..

أولياء في النصر ، وأولياء في الإرث ، وأولياء في الديات والتعويضات وسائر ما يترتب على رابطة الدم والنسب من التزامات وعلاقات ..

ثم وجد أفراد آخرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ؛ ولكنهم لم يلتحقوا بالمجتمع المسلم فعلا .. لم يهاجروا إلى دار الإسلام التي تحكمها شريعة الله وتدبر أمرها القيادة المسلمة ؛ ولم ينضموا إلى المجتمع المسلم الذي أصبح يملك دارا يقيم فيها شريعة الله ؛ ويحقق فيها وجوده الكامل ؛ بعدما تحقق له وجوده في مكة نسبيا ، بالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في تجمع عضوي حركي ، مستقل ومنفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه له بهذا الوجود المستقل المميز .
وجسد هؤلاء الأفراد سواء في مكة ، أو في الأعراب حول المدينة . يعتقدون العقيدة ، ولكنهم لا ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ؛ ولا يدينون فعلا دينونة كاملة للقيادة القائمة عليه ..

وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في المجتمع المسلم ؛ ولم يجعل الله لهم ولاية - بكل أنواع الولاية - مع هذا المجتمع ، لأنهم بالفعل ليسوا من المجتمع الإسلامي . وفي هؤلاء نزل هذا الحكم :
« والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا . وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق » ..

وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين - التي أسلفنا - ومع منهجه الحركي الواقعي . فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في المجتمع المسلم ؛ ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية .. ولكن هناك رابطة العقيدة ؛ وهذه لا ترتب - وحدها - على المجتمع المسلم تبعات تجاه هؤلاء الأفراد ؛ اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم ؛ فيفتنوا مثلاً عن عقيدتهم . فإذا استنصروا المسلمين - في دار الإسلام - في مثل هذا ، كان على المسلمين أن ينصروهم في هذه وحدها . على شرط ألا يخل هذا بمهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر . ولو كان هذا المعسكر هو المعتدى على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدتهم ! ذلك أن الأصل هو مصلحة المجتمع المسلم وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود . فهذه لها الرعاية أولاً ، حتى تجاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنوا ، ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي .. وهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقها هذا الدين على التنظيم الحركي الذي يمثل وجوده الحقيقي ..

والتعقيب على هذا الحكم :

« والله بما تعملون بصير » ..

فكل عملكم تحت بصره - سبحانه - يرى مداخله ومخارجه ، ومقدماته ونتائجه ، وبواعثه وآثاره .

وكما أن المجتمع المسلم مجتمع عضوي حركي متناسق متكافل متعاون يتجمع في ولاء واحد ، فكذلك المجتمع الجاهلي :

« وألذين كفروا بعضهم أولياء بعض » ..

إن الأمور بطبيعتها كذلك - كما أسلفنا . إن المجتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد ؛ وإنما يتحرك ككائن عضوي ، تندفع أعضاؤه ، بطبيعة وجوده وتكوينه ، للدفاع الذاتي عن وجوده وكيانه . فهم بعضهم أولياء بعض طبعاً وحكماً .. ومن ثم لا يملك الإسلام أن يواجههم إلا في صورة مجتمع آخر له ذات الخصائص ، واسكن بدرجة أعمق وأمتن وأقوى . فأما إذا لم يواجههم بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض ، فستقع الفتنة لأفراد من المجتمع الجاهلي - لأنهم لا يملكون مواجهة المجتمع الجاهلي المتكافل أفراداً - وتقع الفتنة في الأرض عامة بغلبة الجاهلية على الإسلام بعد وجوده .

سورة الأنفال

ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام ؛ وطغيان الوهية العباد على الوهية الله ؛ ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى . وهو أفسد الفساد :

« إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » ..

ولا يكون بعد هذا النذير نذير ، ولا بعدهذا التحذير تحذير .. والمسلمون الذين لا يقيمون وجودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذى الولاء الواحد والقيادة الواحدة ، يتحملون أمام الله - فوق ما يتحملون في حياتهم ذاتها - تبعة تلك الفتنة في الأرض ، وتبعة هذا الفساد الكبير .

ثم يعود السياق القرآني ليقرر أن الإيمان الحق إنما يتمثل في هذه الصورة :

« والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون

حقا لهم مغفرة ورزق كريم » ..

أولئك هم المؤمنون حقا .. فهذه هي الصورة الحقيقية التي يتمثل فيها الإيمان .. هذه هي صورة النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين .. إنه لا يوجد حقيقة بمجرد إعلان القاعدة النظرية ؛ ولا بمجرد اعتناقها ؛ ولا حتى بمجرد القيام بالشعائر التعبديّة فيها .. إن هذا الدين منهج حياة لا يتمثل في وجود فعلي ، إلا إذا تمثل في تجمع حركي .. أما وجوده في صورة عقيدة فهو وجود حكيم ، لا يصبح (حقا) إلا حين يتمثل في تلك الصورة الحركية الواقعية .. وهؤلاء المؤمنون حقا ، لهم مغفرة ورزق كريم .. والرزق يذكّر هنا بمناسبة الجهاد والإنفاق والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله .. وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم . بل هي أكرم الرزق الكريم .

ثم يلحق بالطبقة الأولى من المهاجرين المجاهدين ، كل من يهاجر بعد ذلك ويجاهد - وإن كانت للسابقين درجاتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأخرى - إنما هذا إلحاق في الولاء والعضوية في المجتمع الإسلامي :

« والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » ..

ولقد ظل شرط الهجرة قائما حتى فتح مكة ؛ حين دانت أرض العرب للإسلام ولقيادته ، وانتظم الناس في مجتمعه . فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل . كما قال رسول الله

الجزء العاشر

- صلى الله عليه وسلم - غير أن ذلك إنما كان في جولة الإسلام الأولى التي حكم فيها الأرض ألفاً ومائتي عام تقريباً ؛ لم ينقطع فيها حكم شريعة الإسلام ، وقيام القيادة المسلمة على شريعة الله وسلطانه .. فأما اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية ؛ وارتفع حكم الله - سبحانه - عن حياة الناس في الأرض ، وعادت الحاكمية إلى الطاغوت في الأرض كلها ، ودخل الناس في عبادة العباد بعد إذ أخرجهم الإسلام منها .. الآن تبدأ جولة جديدة أخرى للإسلام - كالجولة الأولى - تأخذ - في التنظيم - كل أحكامها المرحلية ، حتى تنتهي إلى إقامة دار إسلام وهجرة ؛ ثم تمتد ظلال الإسلام مرة أخرى - بإذن الله - فلا تعود هجرة ولكن جهاد وعمل ؛ كما حدث في الجولة الأولى ..

ولقد كانت لفترة البناء الأولى للوجود الإسلامي أحكامها الخاصة ، وتكاليفها الخاصة .. قام الولاء في العقيدة مقام الولاء في الدم ، في كل صورته وأشكاله ، وفي كل التزاماته ومقتضياته . بما في ذلك الإرث والتكافل في الديار والمغارم .. فلما أن استقر الوجود الإسلامي بيوم الفرقان في بدر عدلت أحكام تلك الفترة الاستثنائية ، اللازمة لعملية البناء الأولى ، لمواجهة لتكاليفها الاستثنائية . وكان من هذه التعديلات عودة التوارث والتكافل في الديار وغيرها إلى القرابة - ولكنه في إطار المجتمع المسلم في دار الإسلام :

« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » ..

فلا بأس بعد استقرار الوجود الفعلي للإسلام ، من أولوية ذوى القربى في داخل الإطار العام .. إن هذا يابي جانباً فطرياً في النفس الإنسانية . ولا ضرر من تلبية المشاعر الفطرية في النفس الإنسانية ، مادام أن ليس هناك ما يعارض هذه المشاعر من تكاليف الوجود الإسلامي .. إن الإسلام لا يحطم المشاعر الفطرية ؛ ولكنه يضبطها . يضبطها لتستقيم مع الحاجات العليا للوجود الإسلامي ؛ فتمت انتفضت هذه الحاجات عاد يلبها - في إطاره العام . ومن ثم تكون لبعض الفترات الاستثنائية في الحركة تكاليفها الخاصة ، التي ليست واردة في الأحكام النهائية للإسلام ، التي تحكم المجتمع الإسلامي المستقر الآمن في حياته العادية .. وكذلك ينبغي أن نفقه تكاليف مرحلة البناء الأولى ؛ وطبيعة الإسلام العامة وأحكامه الأخرى ..

« إن الله بكل شيء عليم » ..

سورة الأنفال

وهو التعقيب المناسب على هذه الأحكام والتنظيحات والمشاعر، وتداخلها وتنظيمها وتنسيقها.
فهي من العلم المحيط بكل شيء .. علم الله تعالى ..

***

وبعد فإن الإسلام - وهو بيني الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنهج ؛ وقيم وجودها على أساس التجمع العضوي الحركي ؛ ويجعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة - إنما كان يستهدف إبراز « إنسانية الإنسان » وتقويتها وتمكينها ، وإعلاءها على جميع الجوانب الأخرى في الكائن الإنساني . وكان يمضي في هذا على منهجه المطرد في كل قواعده وتعليماته وشرائعه وأحكامه ..

إن الكائن الإنساني يشترك مع الكائنات الحيوانية - بل الكائنات المادية - في صفات توهم أصحاب « الجهالة العلمية ! » مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان ؛ ومرة بأنه مادة كسائر المواد ؛ ولكن الإنسان مع اشتراكه في هذه « الصفات » مع الحيوان ومع المادة له « خصائص » تميزه وتفرده ؛ وتجعل منه كائنا فريدا - كما اضطر أصحاب « الجهالة العلمية ! » أخيرا أن يعترفوا والحقائق الواقعة تلوى أعناقهم ليا ، فيضطرون لهذا الاعتراف في غير إخلاص ولا صراحة^(١) والإسلام - بمنهجه الرباني - يعتمد إلى هذه الخصائص التي تميز « الإنسان » وتفرد بين الخلائق ؛ فيبرزها وينميها ويعليها .. وهو حين يجعل آصرة العقيدة هي قاعدة التجمع العضوي الحركي ، التي يقيم على أساسها وجود الأمة المسلمة ، إنما يمضي على خطته تلك . فالعقيدة تتعلق بأعلى ما في « الإنسان » من « خصائص » ..

إنه لا يجعل هذه الآصرة هي النسب ، ولا اللغة ، ولا الأرض ، ولا الجنس ، ولا اللون ، ولا المصالح ، ولا المصير الأرضي المشترك .. فهذه كلها أو اصر يشترك فيها الحيوان مع الإنسان . وهي أشبه شيء وأقرب شيء إلى أو اصر القطيع ، وإلى اهتمامات القطيع ، وإلى الحظيرة والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع ؛ أما العقيدة التي تفسر للإنسان وجوده ، ووجود هذا الكون من حوله تفسيرا كلياً ؛ كما تفسر له منشأ وجوده ووجود الكون من حوله ، ومصيره ومصير الكون من حوله ؛ وترده إلى كائن أعلى من هذه المادة وأكبر وأسبق وأبقى ، فهي أمر آخر يتعلق

(١) في مقدمة هؤلاء جوليان هاكسلي من أصحاب « الداروينية الحديثة » .

بروحه وإدراكه المميز له من سائر الخلائق، والذي ينفرد به عن سائر الخلائق؛ والذي يقرر « إنسانيته » في أعلى مراتبها؛ حيث يخلف وراءه سائر الخلائق .

ثم إن هذه الآصرة - آصرة العقيدة والتصور والفكرة والمنهج - هي آصرة حرة؛ يملك الفرد الإنساني اختيارها بمحض إرادته الواعية . فأما أوامر القطيع تلك فهي مفروضة عليه فرضاً، لم يخترها ولا حيلة له كذلك فيها .. إنه لا يملك تغيير نسبه الذي نماه؛ ولا تغيير الجنس الذي تسلسل منه؛ ولا تغيير اللون الذي ولد به . فهذه كلها أمور قد تفررت في حياته قبل أن يولد، لم يكن له فيها اختيار، ولا يملك فيها حيلة .. كذلك مولده في أرض بعينها، ونطقه بلغة بعينها بحكم هذا المولد، وارتباطه بمصالح مادية معينة ومصير أرضي معين - مادامت هذه هي أوامر تجمعته مع غيره - كلها مسائل عسيرة التغيير؛ ومجال « الإرادة الحرة » فيها محدود .. ومن أجل هذا كله لا يجعلها الإسلام هي آصرة التجمع الإنساني .. فأما العقيدة والتصور والفكرة والمنهج، فهي مفتوحة دائماً للاختيار الإنساني، ويملك في كل لحظة أن يعلن فيها اختياره؛ وأن يقرر التجمع الذي يريد أن ينتمى إليه بكامل حرية؛ فلا يقيد في هذه الحالة قيد من لونه أو لغته أو جنسه أو نسبه، أو الأرض التي ولد فيها، أو المصالح المادية التي تتحول بتحول التجمع الذي يريده ويختاره .

.. وهنا كرامة الإنسان في التصور الإسلامي ..

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية؛ وإقامة التجمع الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها، دون أوامر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية القريبة والحدود الإقليمية السخيفة؛ وإبراز « خصائص الإنسان » في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها، دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان .. كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع الأجناس والأقوام والألوان واللغات، بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة؛ وأن صبت في بوتقة المجتمع الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفائاتها؛ وانصهرت في هذه البوتقة وتمزجت؛ وأنشأت مركباً عضوياً خائفاً في فترة تعد نسبياً قصيرة؛ وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة

سورة الأنفال

ضخمة تحوى خلاصة الطاقة البشرية في زمانها مجتمعة. على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان .

انداجتمع في المجتمع الإسلامى المتفوق : العربى والفارسى والشامى والمصرى والمغربى والتركى والصينى والهندى والرومانى والإغريقى والأندونسى والإفريقى ... إلى آخر الأقسام والأجناس . وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء المجتمع الإسلامى والحضارة الإسلامىة . ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما « عربية » إنما كانت دائما « إسلامية » . ولم تكن يوما ما « قومية » إنما كانت دائما « عقيدية » ..

ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة ، وبأصرة الحب ، وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة .. فبدلوا جميعا أقصى كفاياتهم ، وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم ؛ وصبوا خلاصة تجاربهم الشخصية والقومية التاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذى ينتسبون إليه جميعا على قدم المساواة ؛ وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق بربهم الواحد ؛ وتبرز فيها « إنسانيتهم » وحدها بلا عائق .. وهذا مالم يتجمع قط لأى تجمع آخر على مدار التاريخ ! ..

لقد كان أشهر تجمع بشرى في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا . فقد ضمت بالفعل أجناسا متعددة ؛ ولغات متعددة ، وألوانا متعددة ، وأرضين متعددة ... ولكن هذا كله لم يقم على آصرة « إنسانية » ولم يتعمل في قيمة عليا كالعقيدة . . لقد كان هناك تجمع طبقى على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية ، وتجمع عنصرى على أساس سيادة الجنس الرومانى - بصفة عامة - وعبودية سائر الأجناس الأخرى .. ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامى ؛ ولم يؤت الثمار التى آناها التجمع الإسلامى .

كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا .. ولكنه كان كالنجم الرومانى الذى هو وريثه ! تجمعا قوميا استغلاليا ؛ يقوم على أساس سيادة القومية الإنجليزية ، واستغلال المستعمرات التى تضعها الإمبراطورية .. ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلها : الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية فى وقت ما ، والإمبراطورية الفرنسية .. وكلها فى ذلك المستوى الهابط البشع المقيت !

وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخر ، يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون . ولكنها لم تقمه على قاعدة « إنسانية » عامة . إنما أقامت على القاعدة « الطبقيّة » .. فكان هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم .. هذا تجمع على قاعدة طبقة « الأشراف » ؛ وذلك تجمع على قاعدة طبقة « الصعاليك » (البروليتريا) والعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى !

وما كان لمثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يشعر إلا أسوأ مافي الكائن الإنساني .. فهو ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها باعتبار أن « المطالب الأساسية » للإنسان هي « الطعام والسكن والجنس » - وهي مطالب الحيوان الأولية - وباعتبار أن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام !!

لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء المجتمع الإنساني .. وما يزال مفردا .. والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر ، يقوم على أية قاعدة أخرى من القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة .. إلى آخر هذا الثمن السخيف هم أعداء الإنسان حقا ! هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ؛ ولا يريدون لمجتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجاربها في امتزاج وتناسق .. وهم في الوقت ذاته يسبحون ضد التيار ؛ وهم يملون ضد خط الصعود الإنساني ؛ ليعودوا بالإنسان إلى التجمع على مثل ما تتجمع عليه « البهائم » من الحظيرة والكلاء ! بعد أن رفعه الله إلى ذلك المقام الكريم الذي يتجمع فيه على ما يليق أن تتجمع عليه « الناس » !

وأعجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص الإنسان العليا تعصبا وجمودا ورجعية ، وأن يسمى التجمع على مثل خصائص الحيوان تقدما ورقيا ونهضة ؛ وأن تقلب القيم والاعتبارات كلها ؛ لا شيء إلا للهروب من التجمع على أساس العقيدة .. خصيصة الإنسان العليا ..

ولكن الله غالب على أمره .. وهذه الانتكاسات الحيوانية الجاهلية في حياة البشرية لن يكتب لها البقاء .. وسيكون ما يريد الله حتما .. وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم تجمعاتها

سورة الأنفال

على القاعدة التي كرم الله الإنسان بها . والتي تجمع عليها المجتمع المسلم الأول فكان له تفرد
التاريخي الفائق . ومستبقي صورة هذا المجتمع تلوح على الأفق ، تتطلع إليها البشرية وهي
تحاول مرة أخرى أن ترقى في الطريق الصاعد إلى ذلك المرتقى السامي الذي بلغت إليه في يوم
من الأيام ..

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ وَأَيَّاسُهَا ١٢٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه السورة مدنية من أواخر ما نزل من القرآن - إن لم تكن هي آخر ما نزل من القرآن^(١) - ومن ثم قد تضمنت أحكاماً نهائية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر الأمم في الأرض؛ كما تضمنت تصنيف المجتمع المسلم ذاته، وتحديد قيمه ومقاماته، وأوضاع كل طائفة فيه وكل طبقة من طبقاته^(٢)، ووصف واقع هذا المجتمع بجملة وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفاً دقيقاً مصوراً مبيناً.

والسورة - بهذا الاعتبار - ذات أهمية خاصة في بيان طبيعة النهج الحركي للإسلام ومراحله وخطواته - حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية التي جاءت في السور قبلها - وهذه المراجعة تكشف عن مدى مرونة ذلك النهج وعن مدى حسمه كذلك . وبدون هذه المراجعة تختلط الصور والأحكام والقواعد، كما يقع كلما انتزعت الآيات التي تتضمن أحكاماً مرحلية فجعلت نهائية؛ ثم أريد للآيات التي تتضمن الأحكام النهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية؛ وبخاصة في موضوع الجهاد الإسلامي، وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى . مما نرجو أن يوفقنا الله لإيضاحه وبيانه في هذا التقديم؛ وفي ثنايا استعراض النصوص القرآنية للسورة .

* * *

(١) الرواية الراجعة أن سورة النصر هي آخر سورة نزلت . . .
(٢) الطبقات التي نعنيها في المجتمع المسلم ليست طبقات اجتماعية بالمعنى الصغير المفهوم الآن من الطبقة ولكنها الطبقات التي تقوم على قيم إسلامية بحتة كالسابقين من المهاجرين والأنصار، وأهل بدر، وأصحاب بيعة الرضوان ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، والقاعددين، والمنافقين . . . الخ

سورة التوبة

ومن مراجعة نصوص السورة مراجعة موضوعية ؛ ومراجعة ماجاء في الروايات المأثورة عن أسباب النزول وملابساته ؛ ومراجعة أحداث السيرة النبوية كذلك . . يتبين أن السورة بجملتها نزلت في العام التاسع من الهجرة . . ولكنها لم تنزل دفعة واحدة . . ومع أننا لانملك الجزم بالمواقيت الدقيقة التي نزلت فيها مقاطع السورة في خلال العام التاسع ، إلا أنه يمكن ترجيح بأنها نزلت في ثلاث مراحل . . المرحلة الأولى منها كانت قبل غزوة تبوك في شهر رجب من هذا العام . والمرحلة الثانية كانت في أثناء الاستعداد لهذه الغزوة ثم في ثناياها . والمرحلة الثالثة كانت بعد العودة منها . أما مقدمات السورة من أولها إلى نهاية الآية الثامنة والعشرين منها فقد نزلت متأخرة في نهاية السنة التاسعة قبيل موسم الحج في ذي القعدة أو في ذي الحجة . . وهذا - على الإجمال - هو كل ما يمكن ترجيحه والاطمئنان إليه .

* * *

وقد تضمنت السورة في المقطع الأول منها - من أولها إلى ختام الآية الثامنة والعشرين - تحديدا للعلاقات النهائية بين المعسكر الإسلامي والمشركين عامة في الجزيرة ؛ مع إبراز الأسباب الواقعية والتاريخية والعقيدية التي يقوم عليها هذا التحديد ، بالأسلوب القرآني الموحى المؤثر ، وفي تعبيرات قوية الإيقاع حاسمة الدلالة ، عميقة التأثير ؛ هذه نماذج منها :

« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ، واعلموا أنكم غير معجزي الله ، وأن الله مخزي الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله ، فإن تبتم فهو خير لكم ، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله ، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم . إلا الذين عاهدتم من المشركين ، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ، فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نفلوا سبيلهم ، إن الله غفور رحيم . وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ، ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » .

« كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله - إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ؟ -

الجزء العاشر

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، إن الله يحب المتقين . كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاّ ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله ، إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ، وأولئك هم المعتدون . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ، ونفصل الآيات لقوم يعلمون . وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون . ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ، وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة ؟ أتخشونهم ؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين . قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ، وينصركم عليهم ، ويشف صدور قوم مؤمنين ، ويذهب غيظ قلوبهم ، ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم . أم حسبتم أن تركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ؟ والله خير بما تعملون ... » .

... « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء - إن استحبوا الكفر على الإيمان - ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون . قل : إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم أزواجكم وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها.. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله . . فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين » ...

... « يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ، وإن ختمت عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله - إن شاء - إن الله عليم حكيم » ..
وظاهر من الأسلوب القرآني في الآيات التي اقتطفناها هنا ، وفي آيات المقطع كله ؛ ومن القوة في التضيض والتأليب على قتال المشركين ومقاطعتهم في الجزيرة قاطبة ، مدى ما كان يعتلج في نفوس الجماعة المسلمة - أو فريق منها على الأقل له وزنه - من التحرج والتخوف والتردد في اتخاذ هذه الخطوة الجاسمة في ذلك الحين ، بسبب عوامل شتى نرجو أن نكشف عنها في هذا التقديم وفي أثناء استعراض النصوص القرآنية قريبا .

أما المقطع الثاني - في السورة - فقد تضمن تحديدا للعلاقات النهائية كذلك بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب عامة ؛ مع بيان الأسباب العقيدية والتاريخية والواقعية التي تحتم هذا

سورة التوبة

التحديد ؛ وتكشف كذلك عن طبيعة الإسلام وحقيقته المستقلة ؛ وعن انحراف أهل الكتاب عن دين الله الصحيح عتيقة وسلوكا ؛ بما يجعلهم - في اعتبار الإسلام - ليسوا على دين الله الذي نزل لهم ؛ والذي به صاروا أهل كتاب :

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .

« وقالت اليهود عزير ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله . . . ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل . . . قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ؟ 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 . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون .

يأبى الله الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها - جباههم وجنوبهم وظهورهم . . . هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون . «

وظاهر كذلك من الأسلوب القرآني في هذا المقطع أنه مواجهة لما كان في النفوس يومذاك من تهيب وتردد في مواجهة أهل الكتاب عامة - أو الغالبية العظمى منهم - بهذا اللون من العلاقات التي تنص عليها الآية الأولى في المقطع . . . وحقيقة إن المقصود - كان - بالمواجهة ابتداء هم الروم وحلفاؤهم من نصارى العرب في الشام وما وراءها ؛ وهذا وحده كان يكفي للتردد والتهيب ؛ لما كان للروم من بأس وسمعة تاريخية بين أهل الجزيرة . . . ولكن النص عام في أهل الكتاب عامة ؛ ممن تنطبق عليهم الأوصاف الواردة في الآية كما سنفصل - إن شاء الله - عند مواجهة النصوص .

وفي المقطع الثالث يبدأ النعي على المتناقلين الذين دعوا إلى التجهز للغزوة فتأقلاوا إلى الأرض

الجزء العاشر

وتكاسلوا عن النفير . . وهوؤلاء ليسوا كلهم من المنافقين كما سيتبين ، مما يشي بمشقة هذه الخطوة ، وهذه الغزوة ، على النفوس في ذلك الحين للأسباب التي نرجو أن نفضلها - بإذن الله - ونقف عندها في حينها :

«يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم: انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ؟ أَرْضَيْتُمْ بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ، وبستبدل قوما غيركم ، ولا تضره شيئا . والله على كل شيء قدير . إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ، إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه ، وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هي العليا ، والله عزيز حكيم . انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ، ذلكم خير لكم إن كنتم صادقين .»

وظاهر من صيغ التأنيب والتهديد والتوكيد المكررة في هذا المقطع ؛ ومن تذكير الذين آمنوا بنصر الله للرسول - صلى الله عليه وسلم - إذ أخرجه الذين كفروا ؛ دون أن يكون لأحد من البشر مشاركة في هذا النصر ؛ ومن الأمر الجازم لهم بأن ينفروا خفافا وثقالا . . . ظاهر من هذا كله ما كان في الموقف من مشقة ومن تخلف ومن قعود ومن تهيب ومن تردد ، اقتضى هذا الحشد من التأنيب والتهديد والتوكيد والتذكير والأمر الشديد . .

ثم يجيء المقطع الرابع في سياق السورة - وهو أطول مقاطعها ، وهو يستغرق أكثر من نصفها - في فضح المنافقين وأفاعيلهم في المجتمع المسلم ، ووصف أحوالهم النفسية والعملية ، ومواقفهم في غزوة تبوك وقبلها وفي أثناءها وماتلاها ، وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد وبث الضعف والفتنة والفرقة في الصف ، وإيذاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلص من المؤمنين . يصاحب هذا الكشف تحذير الخلاء من المؤمنين من كيد المنافقين ، وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء ، والمفاصلة بين الفريقين وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله . . وهذا القطع يؤلف في الحقيقة جسم السورة ؛ ويتجلى من خلاله كيف عاد النفاق بعد فتح مكة فاستشرى بعد ما كاد أن يتلاشى من المجتمع المسلم قبيل الفتح ، مما

سورة التوبة

سنكشف عن أسبابه في فقرة تالية . ولن نملك أن نستعرض هنا هذا القطاع بطوله فنكتفي
بفقرات منه تدل على طبيعته :

« لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ، ولكن بعدت عليهم الشقة ، وسيحلفون
بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون . . . » .

. . . « ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ، وقيل :
اقعدوا مع القاعدین . لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ، ولأوضعوا خلاكم يبعونكم الفتنة
وفيكم سماعون لهم . . . والله عليم بالظالمين . لقد ابتغوا الفتنة من قبل ، وقلبوا لك الأمور حتى
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون » .

« ومنهم من يقول : ائذن لي ولا تفتني ، ألا في الفتنة سقطوا ، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين .
إن تصبك حسنة تسؤهم ، وإن تصبك مصيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل ، ويتولوا
وهم فرحون » . . .

. . . « ويحلفون بالله إنهم لمنكم ، وما هم منكم ، ولكنهم قوم يفرقون . لو يجدون ملجأ
أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون » .

« ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا ، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون .
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا : حسبنا الله ، سيؤتينا الله من فضله ورسوله ، إنا
إلى الله راغبون » . . .

. . . « ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن . قل : أذن خير لكم ، يؤمن بالله
ويؤمن للمؤمنين ، ورحمة للذين آمنوا منكم ، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم » .

« يحلفون بالله لكم ليرضوكم ، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين . ألم يعلموا
أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ، ذلك الخزي العظيم » .

« يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ، قل : استهزئوا إن الله مخرج
ما تحذرون . واثن سألتهم ليقولن : إنما كنا نخوض ونلعب ، قل : أبالله وآياته ورسوله كنتم

تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ، إن نعت عن طائفة منكم نعت طائفة بأنهم كانوا مجرمين » .

« المناقون والمنافقات بعضهم من بعض ، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ، ويقبضون أيديهم ، نسوا الله فنسيهم ، إن المنافقين هم الفاسقون . وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم » ...

... « يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ، وماؤاهم جهنم وبئس المصير . يخلفون بالله ما قالوا ، ولقد قالوا كلمة الكفر ، وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا ، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ، فإن يتوبوا يك خيرا لهم ، وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة ، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير » ..

« ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه ، وبما كانوا يكذبون » ...

« الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم . استغفر لهم أولا تستغفر لهم ، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ، والله لا يهدي القوم الفاسقين » .

« فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، وقالوا : لا تنفروا في الحر ، قل : نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون . فإن رجعت الله إلى طائفة منهم ، فاستأذنوك للخروج ، قل : لن نخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ، إنكم رضيتم بالقيود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين . ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون . ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا ، وتزهق أنفسهم وهم كافرون » ...

الح... الح

وهذه الجملة الطويلة الكاشفة تشي بما كان للمنافقين في هذه الفترة من محاولات كثيرة

سورة التوبة

لإيذاء الصف المسلم وفتنته وشغله بشقى الفتن والدسائس والأكاذيب عن وجهته . كما أنها في الوقت ذاته تكشف عن حالة من الخلل وعدم التناسق في التكوين العضوي للمجتمع الإسلامي في هذه الفترة ؛ يشير إليها قول الله سبحانه : « وفيكم سماعون لهم » كما يشير إليها النهي المشدد عن الاستغفار للمناققين أو الصلاة عليهم .. هذه الحالة التي نشأت عن دخول جماعات كثيرة في الإسلام بعد الفتح لم يكن الإيمان قد استقر في قلوبهم ، ولا كانوا قد انطبعوا بالطابع الإسلامي الصحيح ؛ مما منفصل القول فيه بعد استعراض التصنيف القرآني الوارد في السورة . لهذه الجماعات المتنوعة التي كان المجتمع المسلم يتألف منها في هذه الفترة .

والمقطع الخامس في سياق السورة هو الذي يتولى هذا التصنيف . ومنه نعلم أنه كان إلى جوار السابئين المخلصين من المهاجرين والأنصار - وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم الصلبة القوية - جماعات أخرى .. الأعراب وفيهم المخلصون والمناققون والذين لم تخلط قلوبهم بشاشة الإيمان والمناققون من أهل المدينة . وآخرون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ولم يتم انطباعهم بالطابع الإسلامي ولم يصبروا في بوتقة الإسلام تماماً . وطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة مصيرها متروكة أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حالها ومآلها . ومتآمرون يتسترون باسم الدين ! .. والنصوص القرآنية تتحدث عن هذه الجماعات كلها في اختصار مفيد ؛ وتقرر كيف تعامل في المجتمع المسلم ، وتوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلص من المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم :

« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ، والله عليم حكيم . ومن الأعراب من يتخذ ما يفتق مغرماً ، ويتربص بكم الدوائر ، عليهم دائرة السوء ، والله سميع عليم . ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويتخذ ما يفتق قربات عند الله وصلوات الرسول ؛ ألا إنها قرابة لهم ، سيدخلهم الله في رحمته ، إن الله غفور رحيم » .

« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ، ذلك الفوز العظيم » .

« ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ، مردوا على النفاق ، لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ، ثم يردون إلى عذاب عظيم » .

الجزء العاشر

« وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، عسى الله أن يتوب عليهم ، إن الله غفور رحيم . خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها ، وصل عليهم إن صلاتك ممكن لهم ، والله صميع عليم ... » .

... « وآخرون مرجون لأمر الله ، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ، والله عليم حكيم » .
« والذين اتخذوا مسجداً ضراباً وكفراً وتفرّقوا بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ، والله يشهد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبداً ، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين ... الخ » .

وظاهر من تعدد الطوائف والطبقات والمستويات الإيمانية في المجتمع المسلم - كما تصفه هذه النصوص - مدى الخلخلة التي وجدت فيه بعد الفتح ، مما كان المجتمع قد برىء منه أو كاد قبيل فتح مكة كما سيحيى .

والمقطع السادس في سياق السورة يتضمن تقريراً لطبيعة البيعة الإسلامية مع الله على الجهاد في سبيله وطبيعة هذا الجهاد وحدوده ، وواجب أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب فيه ، وأنه لا يحل لهم أن يتخلفوا عنه وما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ؛ وضرورة المفاصلة مع المشركين والمنافقين .. وفي ثنايا هذا المقطع يرد بيان لما قضى الله به في شأن بعض الذين تخلفوا عن الغزوة مخلصين غير منافقين ؛ ووصف لبعض أحوال المنافقين وموقفهم تجاه ما ينزل من القرآن الكريم :

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله ، فيقتلون ويقتلون ، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم » ...

... « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي ، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم . وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم » ...

... « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد

سورة التوبة

ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ، ثم تاب عليهم ، إنه بهم رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم ، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ، ثم تاب عليهم ليتوبوا ، إن الله هو التواب الرحيم . . . .

« ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ، ولا يطأون موطئاً يعيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح ، إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ، ولا يقطعون وادياً ، إلا كتب لهم ، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون . وما كان المؤمنون لينفروا كافة ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ، ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ، لعلهم يحذرون . »

« يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ، واعلموا أن الله مع المتقين » . . . .

« وإذا ما أزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا ، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون » . . .

وفي النهاية تختم السورة بصفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتوجيهه من ربه إلى التوكل عليه وحده والاكتفاء بكفالاته سبحانه :

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم ، بالمؤمنين رؤوف رحيم . فإن تولوا فقل : حسبي الله ، لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم » .

***

ولقد أطلنا الاقتباس من نصوص السورة في هذا الاستعراض الإجمالي - قبل مواجهة هذه النصوص فيما بعد بالتفصيل - عن قصد ! ذلك أن سياق السورة يرسم صورة كاملة للمجتمع المسلم في فترة ما بعد الفتح ، ويصف تكوينه العضوي . . . وفي هذه الصورة يتجلى نوع من الحلحلة وقلّة التناسق بين مستوياته الإيمانية ؛ كما تكشف ظواهر وأعراض من الشح بالنفس والمال ،

ومن النفاق والضعف ، والتردد في الواجبات والتكاليف ، والحلط وعدم الوضوح في تصور العلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات الأخرى ، وعدم المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة - وإن كان هذا كله لا يتعارض مع وجود القاعدة الصلبة الأمانة الخالصة من المهاجرين والأنصار - مما استدعى حملات طويلة مفصلة ومنوعة للكشف والتوعية والبيان والتقريب ، تسي بحاجة المجتمع إليها .

ولقد سبق أن أشرنا إجمالاً إلى أن سبب هذه الحالة هو دخول جماعات كثيرة متنوعة من الناس في الإسلام بعد الفتح ؛ لم تتم تربيتها ؛ ولم تنطبع بعد بالطابع الإسلامي الأصيل . إلا أن هذه الإشارة المجملية لا يمكن فهمها بوضوح إلا بمراجعة الواقع التاريخي الحركي قبل الفتح وبعده . . . وسنحاول أن نلم به هنا بأشد اختصار ممكن ؛ قبل التعليق بشيء على دلالة هذا الواقع التاريخي ومغزاه ، ودلالة النصوص القرآنية التي وردت في سياق هذه السورة كذلك .

***

لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة ؛ فلم تكد الجاهلية - ممثلة في قريش - تحس بالخطر الحقيقي الذي يهددها من دعوة : « أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وما تمثله من ثورة على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان الله ؛ ومن تمرد نهائي على كل طاغوت في الأرض والفرار منه إلى الله . ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله ؛ ويتمرد ويخرج على القيادة الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية .

لم تكد الجاهلية - ممثلة في قريش أول الأمر - تحس بهذا الخطر وذلك حتى شنتها حرباً شعواء على الدعوة الجديدة ، وعلى التجمع الجديد ، وعلى القيادة الجديدة ؛ وحتى أرصدت لها كل ما في جعبتها من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة . . .

لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يهدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن العضوي خطر الموت عن نفسه . . . وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما

سورة التوبة

قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين ؛ في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد ؛
وكما تمثلت الدعوة الجديدة في تجمع حركي جديد ، يتبع في تحركه قيادة جديدة ، وبواجه
التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض ! (١)

وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها ، إلى حد
إهدار الدم في كثير من الأحيان .. ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله ، والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد ، والدينونة لقيادته الجديدة ، إلا كل من نذر
نفسه لله ؛ وتهياً لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب والموت في أشنع الصور في
بعض الأحيان . .

بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في المجتمع العربي ؛ فأما
العناصر التي لم تحمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى ؛ وكان
هذا النوع قليلا ، فقد كان الأمر كله معروفا مكشوفاً من قبل ؛ فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال
من الجاهلية إلى الإسلام ، وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر المختارة الممتازة
الفريدة التكوين .

وهكذا اختار الله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة ، ليكونوا هم
القاعدة الصلبة لهذا الدين في مكة ؛ ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في المدينة ؛
مع السابقين من الأنصار الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصطلاها المهاجرون ،
إلا أن بيعتهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بيعة العقبة) قد دلت على أن عنصرهم ذو
طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين . . قال ابن كثير في التفسير : « وقال محمد ابن كعب
القرظي وغيره : قال عبد الله ابن رواحة رضى الله عنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم (يعنى
ليلة العقبة) : اشترط لربك ولنفسك ماشئت . فقال : « أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا
به شيئا ، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » قالوا : فما لنا إذا نحن
فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » . قالوا : ربح البيع ، ولا نقييل ولا نستقييل » .

(١) يراجع في هذا الجزء التعليق على الآيات الأخيرة في سورة الأنفال ص ٦٧ - ص ٧١ .

الجزء العاشر

ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول الله هذه البيعة ؛ ولا يرتقبون من ورائها شيئا إلا الجنة ؛ ويوثقون هذا البيع فيملنون أنهم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ! يعلمون أنهم لا يبايعون على أمر هين ؛ بل كانوا مستيقنين أن قريشا ورائهم ، وأن العرب كلها سترميهم ؛ وأنهم لن يعيشوا بعدها في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب من حولهم في الجزيرة وبين ظهرانهم في المدينة .

ومن رواية ابن كثير في كتابه : « البداية والنهاية » : « قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن خيثم ، عن أبي الزبير ، عن جابر . قال : مكث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة عشر سنين ، يتبع الناس في منازلهم . . عكاظ والمجنة . . وفي المواسم ، يقول : « من يؤويني ؟ من ينصرني ؟ حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة » . فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره . حتى إن الرجل ليخرج من اليمن ، أو من مضر - كذا قال فيه - فأتيه قومه وذوو رحمة فيقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك . ويمضي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب ، فأويناه وصدقناه ، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ، ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه ، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام . ثم اتتمروا جميعا ، فقلنا : حتى متى تترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف ويتردد في جبال مكة ويخاف ؟ فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم (١) ، فواعدناه شعب العقبة ، فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين ، حتى توافينا . فقلنا : يا رسول الله علام نبأيك ؟ قال : « تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل ، والنفقة في العسر واليسر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم ، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم ، ولكم الجنة » . فقمنا إليه وأخذ بيده أسعد ابن زرارة - وهو من أصغرهم - وفي رواية البيهقي - وهو أصغر السبعين - إلا أنا . فقال : رويدا يا أهل يثرب فإننا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ، وإن إخراجنا اليوم مناواة للعرب

(١) المحقق أنهم اثنان وسبعون : ولكن العرب كثيرا ما تحذف الكسر !

سورة التوبة

كافة ، وقتل خياركم ، وتعصمكم السيوف . فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله ، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه ، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله . . قالوا : أبطِ عنا يا أسعد ! فوالله لاندع هذه البيعة ، ولا نُسلبها أبدا ! قال : فقمنا إليه ، فبايعناه ، وأخذ علينا وشرط ، ويعطينا على ذلك الجنة » (وقد رواه الإمام أحمد أيضا والبيهقي من طريق داود ابن عبد الرحمن العطار - زاد البيهقي عن الحاكم - بسنده إلى يحيى ابن سليم كلاهما عن عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن أبي إدريس به نحوه . وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه . وقال البزار : وروى غير واحد غير ابن خثيم ، ولا نعله يروى عن جابر إلا من هذا الوجه) .

فقد كان الأنصار إذن يعلمون - عن يقين واضح - تكاليف هذه البيعة ؛ وكانوا يعلمون أنهم لم يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا - حتى ولا النصر والغلبة - وأنهم لم يوعدوا عليها إلا الجنة . . ثم كان هذا مدى وعيهم بها ومدى حرصهم عليها . . فلا جرم أن يكونوا - مع السابقين من المهاجرين الذين بنوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد - هم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة . .

ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء . . لقد ظهر الإسلام وفشا في المدينة ؛ واضطر أفراد كثيرون - ومعظمهم من ذوى المسكنة في قومهم - أن يجاروا قومهم احتفاظا بمكانتهم فيهم . . حتى إذا كانت وقعة بدر قال كبير هؤلاء عبد الله ابن أبي ابن سلول : هذا أمر قد توجه ! وأظهر الإسلام نقا . . ولا بد أن كثيرين قد جرتهم الموجة فدخلوا في الإسلام تقليدا - ولو لم يكونوا مناققين - ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهاوا في الإسلام ولا انطبوعوا بطابعه . . مما أنشأ تخلصا في بناء المجتمع المدني ناشئا عن اختلاف مستوياته الإيمانية .

وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد ، بقيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل عمله في هذه العناصر الجديدة ؛ ويعمل كذلك على إعادة التماسق والتوافق بين المستويات العقيدية والخلقية والسلوكية للعناصر المختلفة الداخلة في جسم المجتمع الوليد .

الجزء العاشر

وحيث نراجع السور المدنية - بترتيب النزول التقريبي - فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي بذل في عملية الصهر الجديدة المستمرة للعناصر المتنوعة في المجتمع المسلم ؛ وبخاصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد على هذا المجتمع - على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل الجزيرة ، ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد - وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة دائمة لاتفتر ولا تغفل لحظة . .

ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين - وبخاصة في فترات الشدة - أعراض من الضعف ، والنفاق والتردد ، والشح بالنفس والمال ، والتهيب من مواجهة المخاطر . . وبصفة خاصة أعراض من عدم الوضوح العقيدى الذى يحسم في العلاقة بين المسلم وقرابته من أهل الجاهلية . . والنصوص القرآنية في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض التى كان المنهج القرآنى يتعرض لها بالعلاج بشتى أساليبه الربانية الفريدة . . نذكر منها على سبيل المثال :

♦ « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون . يجادلونك فى الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت 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 (١) » . . . .
(الأنفال : ٥ - ٨)

♦ « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون فى العلم يقولون : آمنا به ، كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولو الأبواب .

(١) يراجع تفسير هذه الآيات والملابسات التى أحاطت بنزولها فى الجزء التاسع من الظلال ص ٢٤٢ - ص ٢٤٨ من الطبعة الثانية المنقحة .

سورة التوبة

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ، إن الله لا يخلف الميعاد » ... (آل عمران : ٧ - ٩)

♦ « ألم تر إلى الذين ناققوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ، ولئن قوتلتم لننصرنكم ، والله يشهد إنهم لكاذبون . لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون . لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » ... (الحشر : ١١ - ١٣)

♦ « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا و جنودا لم تروها ، وكان الله بما تعملون بصيرا . إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ، وتظنون بالله الظنونا ، هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا . وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا . وإذ قالت طائفة منهم : يا أهل يثرب لامقام لكم فارجعوا ، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون : إن يئوتنا عورة - وما هي بعورة - إن يريدون إلا فرارا . ولودخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ... الخ » (الأحزاب : ٩ - ١٤)

♦ « يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا . وإن منكم لمن ليظن ، فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم شهيدا . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن - كأن لم تكن بينكم وبينه مودة - : يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما » ... (النساء : ٧١ - ٧٣)

♦ « ألم تر إلى الذين قيل لهم : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ، وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب اقل : متاع الدنيا قليل ، والآخرة خير لمن اتقى ، ولا تظلمون شيئا . أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ، وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله ، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ... » ... (النساء : ٧٧ - ٧٨)

الجزء العاشر

♦ « إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم . إن يسألكوها فيحلفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم . ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله . فمنكم من يبخل ، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ، والله الغني وأنتم الفقراء ، وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . . (محمد : ٣٦ - ٣٨) .

♦ « ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ، ما هم منكم ولا منهم ، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون . أعد الله لهم عذابا شديداً ، إنهم ساء ما كانوا يعملون . اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلم يعمروا عذاب مهين . لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ، ألا إنهم هم الكاذبون . استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله ، أولئك حزب الشيطان ، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون . إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين ، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ، إن الله قوي عزيز . لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، رضي الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ، ألا إن حزب الله هم المفلحون » ... (المجادلة : ١٤ - ٢٢) :

♦ « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم أولياء بعض ، ومن يتولهم منكم فإنه منهم ، إن الله لا يهدي القوم الظالمين . فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ، يقولون : نخشى أن تصيبنا دائرة ، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ، فيصلحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين . ويقول الذين آمنوا : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم ؟ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين » . . . (المائدة : ٥١ - ٥٣) .

♦ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ، تسرون إليهم بالمودة ، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ، ومن يفعله

سورة التوبة

منكم فقد ضل سواء السبيل . إن يشفقوكم يكونوا لكم أعداء ، ويبسطوا إليكم أيديهم وأستهم بالسوء ، وودوا لو تكفرون . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ، يوم القيامة يفصل بينكم ، والله بما تعملون بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ، إذ قالوا لقومهم : إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده . إلا قول إبراهيم لأبيه : لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ، ربنا عليك أتوكلنا وإليك أنبنا وإليك النصير » . . . (المتحنة : ١ - ٤) .

وحسبنا هذه النماذج العشرة من شق السور ، للدلالة على ما كان يظهر في المجتمع المسلم من أعراض . . . نتيجة طبيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مستمرة ، لا يتم صهرها وتنسيقها مع القاعدة الصلبة الخالصة إلا بعد فترة وجهد وتربية مستمرة . . .

إلا أن قوام المجتمع المسلم في المدينة كان يظل سليما في جملته بسبب اعتماده أساسا على تلك القاعدة الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار ؛ وما تحدته من تماسك وصلابة في قوامه في وجه جميع الأعراض والظواهر والحلحلة أحيانا ، والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد صهرها ونضجها وتماسكها وتنسيقها .

وشيثا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ؛ ويقل عدد الناشزين من ضعاف القلوب ومن المنافقين ؛ ومن المترددين كذلك والتهيبين ؛ ومن لم يتم في نفوسهم الوضوح العقيدى الذى يقيمون على أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين . . . حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامى أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصلبة الخالصة ؛ وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذى يهدف إليه النهج التربوى الربانى الفريد . . .

نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها الحركة العقيدية ذاتها ؛ فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباتها . . . تميز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار . وتميز أهل بدر . وتميز أصحاب بيعة ارضوان في الحديدية . ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا . وجاءت النصوص القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والأوضاع العملية في المجتمع المسلم ، تؤكد هذه الأقدار التي أنشأتها الحركة بالعقيدة وتنص عليها .

♦ « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدون فيها أبداً ، ذلك الفوز العظيم » .. (التوبة : ١٠٠) .

♦ « لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم ، فقد وجبت لكم الجنة » ... (من حديث أخرجه البخارى . وكان هذا رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عمر - رضى الله عنه - وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يضرب عنق حاطب ابن أبى بلتعنة حينما أدركته لحظة ضعف فأرسل إلى قريش سرا ينبئهم بتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة) .

♦ « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ، فعلم ما فى قلوبهم ، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ، ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً » ... (الفتح : ١٨ - ١٩) .

♦ « لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا ، وكلا وعد الله الحسنى ، والله بما تعملون خبير » ... (الحديد : ١٠) .

♦ « مهلاً يا خالد ، دع عنك أصحابي ، فوالله لو كان لك أحد ذهباً ، ثم أنفقته فى سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحة » ... (أوردته ابن القيم فى زاد المعاد وهو رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد ابن الوليد إذ تلاهى مع عبد الرحمن ابن عوف - رضى الله عنهما - وخالد هو سيف الله . ولكن عبد الرحمن من السابقين الأولين . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخالد : « دع عنك أصحابي » وهو يعنى هذه الطبقة ذات القدر الخاص التميز فى المجتمع المسلم فى المدينة .

ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التى أنشأتها الحركة الإسلامية ، لم يكن مانعاً أن تقارب المستويات الإيمانية وتتناسق فى مجتمع المدينة قبيل الفتح ؛ وأن يتوارى الكثير من أعراض الخلخلة فى الصف ، والكثير من ظواهر الضعف والتردد ، والشح بالنفس والمال ،

سورة التوبة

وعدم الوضوح العقيدى ، والنفاق . . . من ذلك المجتمع . بحيث يمكن اعتبار المجتمع المدني بجملته هو القاعدة الإسلامية .

إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجرى ، وما أعقبه من امتسلام هوازن وثقيف في الطائف ، وهما آخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة ، قد عاد فصب في المجتمع المسلم أفواجا جديدة كثيرة دخلت في الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإيمانية ؛ وفيهم كارهون للإسلام مناقون ؛ وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر ، وفيهم المؤلفة قلوبهم ، دون انطباع بجمائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه الحقيقية .

لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزا قويا دون انسياح الإسلام في الجزيرة العربية . فقد كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة - فوق ما كان لها من نفوذ اقتصادى وسياسى وأدبى كذلك - فكانت وقفها في وجه الدين الجديد ، بهذه الصورة العنيدة ، مدعاة لصرف العرب في أنحاء الجزيرة عن الدخول فيه ، أو على الأقل مدعاة للتردد والانتظار حتى تنجلي المعركة بين قريش وهذا النبي من أبنائها . . . فلما دانت قريش بالفتح ، ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف ؛ وكانت قبائل اليهود الثلاث القوية في المدينة قد خضت شوكتها نهائيا فأجلت بنوقينقاع وبنو النضير إلى الشام ، وأيدت بنوقريظة ، واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير . . . كان ذلك إيذانا بدخول الناس في دين الله أفواجا ، وانسياح الإسلام في أرجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحد .

غير أن هذا الاتساع الأفقى في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر التي ظهرت في المجتمع بعد انتصار بدر - ولكن على نطاق أوسع - بعد ما كاد المجتمع يبرأ منها بتأثير التربية الطويلة المدى ، المستمرة التأثير في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى ؛ ولولا أن المجتمع المدني بجملته كان قد تحول إلى أن يكون هو القاعدة الصلبة الخالصة لهذه العقيدة ، والأساس الركين لهذا المجتمع ؛ لكان هناك خطر كبير من هذا الاتساع الأفقى السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة . ولكن الله الذى كان يدبر لهذا الأمر ويرعاه ، كان قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمانة لهذا الدين

الجزء العاشر

بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر ؛ كما أنه - سبحانه - كان قد أعد المجتمع المدني بحملته ليكون هو القاعدة الأمانة بعد التوسع الشديد السريع الذي جاء به فتح مكة . . والله أعلم حيث يجعل رسالته . .

وأول مآظر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورة : « التوبة » : « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ، ويوم حنين إذ أعجبكم كثيرتكم فلم تغن عنكم شيئا ؛ وضائق عليكم الأرض بما رحبت ، ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ، وأنزل جنودا لم تروها ، وعذب الذين كفروا ، وذلك جزاء الكافرين » . .

وكان من الأسباب الظاهرة لهذه الهزيمة في أول الأمر أن ألفين من « الطلقاء » الذين أسلموا يوم الفتح ، قد خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة . فكان وجود هذين الألفين - مع عشرة آلاف - سببا في اختلال التوازن في الصف - بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن - ذلك أن الجيش لم يكن كله من القاعدة الصلبة الخاصة التي تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح .

كذلك كان مآظر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية لهذا الاتساع الأفقي السريع ؛ ودخول تلك الأفواج الجديدة ، بمستوياتها الإيمانية والتنظيمية المخلخلة . . هذه الظواهر والأعراض التي تحدث عنها سورة التوبة ، والتي اقتضت تلك الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب ، التي أشرنا إليها في المقتطفات الممثلة لكل مقاطع السورة .

ونستطيع أن نستطرد هنا لتتابع خطوات الواقع التاريخي للمجتمع المسلم بعد عامين اثنين من الفتح ؛ عندما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارتدت الجزيرة العربية كلها ؛ ولم يثبت إلا مجتمع المدينة - القاعدة الصلبة الخاصة - فهذه الظاهرة يسهل الآن تفسيرها . . إن عامين اثنين بعد الفتح لم يكونا كافرين لاستقرار حقيقة الإسلام في نفوس هذه الأفواج الكثيرة التي دخلت في دين الله بعد الفتح ، بمستوياتها الإيمانية المخلخلة . فلما قبض رسول الله - صلى الله

سورة التوبة

عليه وسلم - ارتجت الجزيرة المخلخلة ، وثبتت القاعدة الصلبة . واستطاعت هذه القاعدة بصلابتها وخلوصها وتناسقها أن تقف في وجه التيار ؛ وأن ترده عن مجراه الجارف ؛ وأن تحوله إلى الإسلام مرة أخرى ..

إن رؤية هذه الحقيقة - على هذا النحو - كفيلة بأن ترينا تدبير الله الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت لها الدعوة في مكة - في أول الأمر - وحكمته في تسليط المشركين الطواغيت على الفئة المسلمة يؤذونها ، ويفتنونها عن دينها ، ويهدرون دماءها ، ويفعلون بها الأفاعيل !

لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج الفويم لتربية الجماعة الأولى وتكوين القاعدة الصلبة لهذه العقيدة . وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لاتصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط ؛ وأن هذه الدرجة من الصلابة والخلوص والتجرد والإصرار والمضي في سبيل الله على الأذى والعذاب والقتل والتنكيل والتشريد والتجويع ، وقلة العدد ، وانعدام النصير الأرضي . . . . إن هذه الدرجة هي وحدها التي تصلح للقاعدة الأصلية الثابتة عند نقطة الانطلاق الأولى ..

إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي التي انضم إليها السابقون من الأنصار ، ليكونوا القاعدة في المدينة - قبل بدر - وليكونوا هم الحراس الأقوياء الأشداء في فترة التخلخل التي أعقبت النصر في بدر ، بالتوسع الأفقي الذي جاء بأعداد جديدة لم تنضج بعد ، ولم تتناسق مع القاعدة في مستواها الإيماني والتنظيمي .

وأخيرا فإن القاعدة الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل الفتح ، حتى صارت تتمثل في المجتمع المدني بجملته ، هي التي حرس الإسلام وصانته من الهزات بعد الفتح ثم من الهزة الكبرى بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وارتداد الجزيرة عن الإسلام .

إن هذه الحقيقة - كما أنها ترينا تدبير الله الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت لها الدعوة في مكة ؛ وفي الأهوال والمشاق والأخطار التي تعرض لها المجتمع المسلم في المدينة حتى الحديدية -

الجزء العاشر

هي كذلك تكشف لنا عن طبيعة المنهج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في أي زمان وفي أي مكان ..

إنه ابتداءً يجب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة من المؤمنين الخالص، الذين تصهرهم المحنة فيثبتون عليها؛ والعناية بتربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة ووعياً؛ ذلك مع الحذر الشديد من التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هذه القاعدة الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة. فالتوسع الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خطر ماحق يهدر وجود أية حركة، لا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية، ولا تراعى طبيعة المنهج الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى.

على أن الله - سبحانه - هو الذي يتكفل بهذا لدعوته. فحينما أراد لها حركة صحيحة، عرض طلائعها للمحنة الطويلة؛ وأبطأ عليهم النصر؛ وقللهم؛ وبطأ الناس عنهم؛ حتى يعلم منهم أن قد صبروا وثبتوا، وتهاؤوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصة الواعية الأمانة. ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده - سبحانه - والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

***

والآن نعرض - على وجه الإجمال - للموضوعات الرئيسية التي تضمنتها السورة، وبخاصة الأحكام النهائية التي قررتها في علاقة المعسكر الإسلامي بسائر المعسكرات حوله. فالأحكام التي وردت في هذه السورة - بوصفها آخر منازل من الأحكام - هي التي تمثل قمة الخط الحركي للمنهج الإسلامي ..

ونحب هنا أن نعيد ما قلناه في الجزء التاسع - في تقديم سورة الأنفال - عن طبيعة هذا المنهج؛ لنفهم على ضوءه هذه الأحكام النهائية الأخيرة؛ ولو كان في إعادته شيء من التكرار في كتاب الظلال. ذلك أن قرب هذه الفقرات التي سنعيدها هنا ضروري لحيوية السياق:

« لقد لخص الإمام ابن القيم سياق الجهاد في الإسلام في « زاد المعاد » في الفصل الذي عقده باسم: « فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل: أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى: أن يقرأ باسم ربه الذي خلق. وذلك

سورة التوبة

أول نبوته . فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ . ثم أنزل عليه : « يا أيها المدثر
قم فأندر » فنبأه بقوله : « اقرأ » وأرسله بـ « يا أيها المدثر » . ثم أمره أن يندر عشيرته الأقربين .
ثم أنذر قومه . ثم أنذر من حولهم من العرب . ثم أنذر العرب قاطبة . ثم أنذر العالمين .
فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته يندر 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
اعتزله 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 خيانة 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 والمنافقين والغلظة عليهم . فجاهد
الكفار بالسيف والسنان ، والمنافقين بالحجة واللسان . وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار
ونبذ عهودهم إليهم . . وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام : قسم أمره بقتالهم وهم الذين
نقضوا عهده ولم يستقيموا له ، فحاربهم وظهر عليهم . وقسم لهم عهد موقت لم ينقضوه ولم
يظاهروا عليه ، فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم . وقسم لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه ، أو
كان لهم عهد مطلق ، فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر ؛ فإذا انسلخت قاتلهم . . فقتل الناقض
لعهده ، وأجل من لاعهده له ، أوله عهد مطلق ، أربعة أشهر ، وأمره أن يتم للموفى بعهده
عهده إلى مدته ؛ فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم . وضرب على أهل الذمة
الجزية . . فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربين له ، وأهل عهد ،
وأهل ذمة . . ثم آلت حالة أهل العهد والصلح إلى الإسلام ، فصاروا معه قسمين : محاربين
وأهل ذمة . والمحاربون له خائفون منه . . فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن
به . ومسالم له آمن . وخائف محارب . . وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم
ويكف سرائهم إلى الله ؛ وأن يجاهدوا بالعلم والحجة ؛ وأمر أن يعرض عنهم ، ويغلب عليهم ،
وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ؛ ونهى أن يصلى عليهم ، وأن يقوم على قبورهم ؛ وأخبر

الجزء العاشر

أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم .. فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين « . . انتهى
« ومن هذا التلخيص الجيد لراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج
الحركي لهذا الدين ، جديرة بالوقوف أمامها طويلا . ولكننا في هذه الظلال لانملك إلا أن
نشير إليها إشارات مجملة :

« السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين . . فهو حركة تواجه واقعا
بشريا . . وتواجهه بوسائل مكاثمة 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 المعتقدات والتصورات ؛
وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها ، تلك التي تحول بين جمهرة الناس
وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات ؛ وتخضعهم بالقهر والتضليل ، وتعبد لهم لغير ربهم
الحايل . . إنها حركة لانكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي . كما أنها لاتستخدم القهر المادي
لتهائم الأفراد . . وهذه كذلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من
العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده كما سيجيء .

« والسمة الثانية في منهج هذا الدين . . هي الواقعية الحركية . . فهو حركة ذات مراحل .
كل مرحلة لها وسائل مكاثمة لمقتضياتها 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 . . الذين يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا ، ويلبسون منهج هذا
الدين لبسا مضللا ، ويحملون النصوص مالا 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 البائس لدرارى المسلمين الذين لم يبق لهم من
الإسلام إلا العنوان - : إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع ! ويحسبون أنهم يسدون لهذا الدين

سورة التوبة

جميلاً بتخايه عن منهجه ، وهو إزالة الطواغيت جميعاً من الأرض جميعاً ، وتعبيد الناس لله وحده ، وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد لا يقهرهم على اعتناق عقيدته ، ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة . بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة ، أو قهرها حتى تدفع الجزية ، وتعان استسلامها ، والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة ، تعتقها أو لا تعتقها بكامل حريتها .

« والسمة الثالثة : هي أن هذه الحركة الدائمة ، والوسائل المتجددة ، لا تخرج هذا الدين عن قواعده المحددة ، ولا عن أهدافه المرسومة . فهو منذ اليوم الأول - سواء وهو يخاطب العشيرة 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 ووسائل المجتمعات الأخرى - على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن زاد المعاد - وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تنفيء إليه ؛ وأن تسالمة بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي ، أو قوة مادية . وأن تخلى بينه وبين كل فرد ، يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته . ولكن لا يقاومه ولا يحاربه . فإن فعل ذلك أحد ، كان على الإسلام أن يقاتله حتى قتله ، أو يعلن استسلامه ! (١) »

***

في ضوء هذا البيان نستطيع أن نفهم لم كانت هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة : من براءة الله ورسوله من عهود المشركين ؛ وإمهال ذوى العهود للوقوتة منهم - ممن لم ينقضوا

(١) يراجع بقية ما جاء في مقدمة سورة الأنفال عن الجهاد في الإسلام ص ١٦٦ - ص ٢٠١ من الجزء

التاسع الطبعة الثانية المنقحة .

الجزء العاشر

مع المسلمين عهدا ، ولم يظاهروا عليهم أحدا - إلى مدتهم . وإمهال ذوى العهود غير الموقوتة - ممن لم ينقضوا مع المسلمين عهدا كذلك ولم يظاهروا عليهم أحدا - إلى أربعة أشهر ؛ ومثلهم من لم يكن لهم مع المسلمين عهد أصلا من الشركين . ونبذ عهود الناقضين لعهودهم ، مع إمهالهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض آمنين . فإذا انسلخت هذه الأشهر أخذوا وقتلوا حيث وجدوا وحوصروا ومنعوا من التنقل وهم آمنون . . كما نفهم الأحكام الواردة فيها عن قتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله الصحيح ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . . ثم الأحكام الواردة بجهاد المنافقين مع الكافرين بالغلظة عليهم ، وعدم الصلاة على موتاهم أو القيام على قبورهم . . وكلها أحكام تعدل الأحكام المرحلية السابقة في السور التي نزلت قبل التوبة . وهذا التعديل نحسب أنه أصبح مفهوما لنا الآن ، في ضوء ذلك البيان !

وليس هنا مجال تفصيل القول في هذه الأحكام الأخيرة ، ولا في الأحكام المرحلية السابقة لها ؛ ولا في غيرها من موضوعات السورة الأخرى ، فنعرض لهذا كله بالتفصيل - إن شاء الله - عند استعراض النصوص القرآنية في سياق السورة بالتفصيل .

ولكننا فقط نبادر فقول : إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة . ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي التي تحدد - عن طريق الاجتهاد المطلق - أي الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من الظروف ، في زمان من الأزمنة ، في مكان من الممكنة ، مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة التي يجب أن يصار إليها ، متى أصبحت الأمة المسلمة في الحال التي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام ؛ كما كان حالها عند نزول سورة التوبة ، وما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية التي قامت على أساس من هذه الأحكام الأخيرة النهائية . سواء في معاملة المشركين أو أهل الكتاب .

إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لدرارى المسلمين - الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان - وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أصل الجهاد في الإسلام ؛ يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقوم عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض

سورة التوبة

لتحرير الناس كافة من عبادة العباد ، وردهم جميعا إلى عبادة الله وحده ؛ وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة غير الله ، والخضوع لسلطان غير سلطانه ، والتحاكم إلى شرع غير شرعه . . .

ومن ثم نراهم يقولون مثلا : إن الله سبحانه يقول : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » . . . ويقول : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم » . . . ويقول عن أهل الكتاب : « قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى إن الله لا يحب المعتدين » . . . ويقول عن أهل الكتاب : « قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » . . .

فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذه الدار أو الذين يهددونهم من الخارج ! وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين . وأنه قد عقد معاهدة مع يهود المدينة ومشركيها ! ومعنى ذلك - في تصورهم المهزوم - أن لا علاقة للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض . ولا عليه أن يعبدوا ما يعبدون من دون الله . ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله في الأرض كلها مادام هو آمن داخل حدوده الإقليمية ! وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن بالله - سبحانه - عليه الهزيمة أمام الواقع البائس النكد الذي يواجههم ؛ وأمام القوى العالمية المعادية التي لا طاقة لهم بها في اللحظة الحاضرة !

وهان الأمر لو أنهم حين يهزمون روحيا أمام هذه القوى لا يحيلون هزيمتهم إلى الإسلام ذاته ؛ ولا يحملونه على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عن الإسلام أصلا ؛ ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم وهزيمتهم على دين الله القوي المتين !

إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعا معينا . وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة . وفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية لأن واقعا يقرر أنها في مثل تلك المرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام . ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى ؛ وأن هذه هي نهاية خطوات هذا الدين . . . إنما معناه أن

على الأمة المسلمة أن تَمْضَى قَدَمًا فِي تَحْسِينِ ظُرُوفِهَا ؛ وَفِي إِزَالَةِ الْعَوَاقِقِ مِنْ طَرِيقِهَا ، حَتَّى تَتِمَّكَنَ فِي النِّهَايَةِ مِنْ تَطْبِيقِ الْأَحْكَامِ النِّهَايَةِ الْوَارِدَةِ فِي السُّورَةِ الْآخِرَةِ ، وَالتِّي كَانَتْ تَوَاجِهَ وَاقِعًا غَيْرَ الْوَاقِعِ الَّذِي وَاجَهَتْهُ النُّصُوصُ الْمَرْحَلِيَّةُ .

إِنَّ النُّصُوصَ الْآخِرَةَ تَقُولُ فِي شَأْنِ الْمُشْرِكِينَ :

« بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ، وَأَنَّ اللَّهَ مَخْزِي الْكَافِرِينَ . وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنْ تَبَتُّمُوهُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ . إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُواكُمْ شَيْئًا ، وَلَمْ يَظَاهَرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا ، فَاتَّبِعُوا إِلَيْهِمْ عَمْدًا إِلَى مَدِينَتِهِمْ إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ . فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُواهُمْ وَأَحْصَرُواهُمْ وَأَقْعَدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ نَفَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ، ثُمَّ أَبْلغَهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ » . .

وَتَقُولُ فِي شَأْنِ أَهْلِ الْكِتَابِ :

« قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ، حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ » . .

فَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ الْيَوْمَ لَا يَعْلَمُونَ بِوَأَقْعَمِهِمْ تَحْقِيقَ هَذِهِ الْأَحْكَامِ ؛ فَهَمَّ - اللَّحْظَةُ وَمَوْقِفًا - غَيْرَ مُكَلَّفِينَ بِتَحْقِيقِهَا - وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا - وَلَهُمْ فِي الْأَحْكَامِ الْمَرْحَلِيَّةِ سَعَةٌ يَتَدَرَّجُونَ مَعَهَا حَتَّى يَنْتَهَوْا إِلَى تَنْفِيزِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْآخِرَةِ عِنْدَمَا يَكُونُونَ فِي الْحَالِ الَّتِي يَسْتَطِيعُونَ مَعَهَا تَنْفِيزَهَا . . وَلَكِنْ عَلَيْهِمْ أَلَّا يَلُوبُوا أَعْنَاقَ النُّصُوصِ النِّهَايَةِ لِتَوَافُقِ أَحْكَامِ النُّصُوصِ الْمَرْحَلِيَّةِ . وَعَلَيْهِمْ أَلَّا يَحْمَلُوا ضَعْفَهُمُ الْحَاضِرَ عَلَى دِينِ اللَّهِ الْقَوِيِّ الْمُتِينِ . وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ فِي مَسْخِ هَذَا الدِّينِ وَإِصَابَتِهِ بِالْهَزَالِ بِحُجَّةٍ أَنَّهُ دِينُ السَّلْمِ وَالسَّلَامِ ؛ إِنَّهُ دِينُ السَّلْمِ وَالسَّلَامِ فَعَلًا ، وَلا يَكُنْ عَلَى أَسَاسِ إِنْقَاذِ الْبَشَرِيَّةِ كُلِّهَا مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ ، وَإِدْخَالِ الْبَشَرِيَّةِ كَافَّةً فِي السَّلْمِ كَافَّةً . . إِنَّهُ

سورة التوبة

منهج الله هذا الذي يراد البشر على الارتفاع إليه ، والاستمتاع بخيره ؛ وليس منهج عبد من العبيد ؛ ولا مذهب مفكر من البشر ؛ حتى يجعل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم كل القوى التي تقف في سبيله ؛ لإطلاق الحرية للناس أفرادا في اختياره ..

***

إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد ؛ وحين تكون الأنظمة والشرائع التي تصرف حياتهم من وضع العبيد أيضا . فإنه في هذه الحالة يصبح لكل مذهب وكل نظام الحق في أن يعيش داخل حدوده آمنا ، مادام أنه لا يعتدى على حدود الآخرين ، ويصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعايش وألا يحاول أحدها إزالة الآخر !

فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية ، ووضع العبودية فيه لله وحده ؛ وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية فيها للعباد . فإن الأمر يختلف من أسامه . ويصبح من حق المنهج الإلهي أن يجتاز الحواجز البشرية ؛ ويحرر البشر من العبودية للعباد ؛ ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة التي يختارونها في ظل الدينونة لله وحده .

والمهزومون الذين يحاولون أن يلجوا أعناق النصوص لئلا يخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه في انطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض كلها من العبودية لغير الله . يذنون هذه الحقيقة الكبرى . . . وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه لله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد ! ! !

إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات المنهج الإلهي ؛ فإبراجها المهزومون الذين يحملون هزيمتهم وضعفهم على هذا الدين (١) . لعل الله أن يرزقهم القوة من عنده ؛ وأن يجعل لهم الفرقان الذي وعد به عباده المتقين !

وأخيرا فإن هذه السورة لم تكتب بالبسملة في أولها كبقية السور - في مصحف عثمان رضي

(١) يراجع في تقديم سورة الأنفال ماورد عن مبررات الجهاد الإسلامي ص ١٦٦ - ص ٢٠١ من الجزء التاسع من الطبعة الثانية المنقحة :

الجزء العاشر

الله عنه وهو عمدة المصاحف - وقد روى الترمذى - بإسناده - عن ابن عباس قال : « قلت لعثمان ابن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال - وهى من المثانى - (١) وإلى براءة - وهى من المثين - وقرتم بينهما ، ولم تكنوا بينهما سطر « بسم الله الرحمن الرحيم » ؟ ووضعتوها فى السبع الطوال ؟ ما حملكم على ذلك ؟ فقال عثمان : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مما يأتى عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذات العدد . فكان إذا نزل عليه الشئ دعا بعض من كان يكتب ، فيقول : « ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا » . وكانت الأنفال من أول منازل بالمدينة . وكانت براءة من آخر منازل من القرآن . وكانت قصتها شبيهة بقصتها . وخشيت أنها منها . وقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبين لنا أنها منها . فمن أجل ذلك قرنت بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر : « بسم الله الرحمن الرحيم » ، ووضعتهما فى السبع الطوال » .

وهذه الرواية أقرب الروايات إلى تقديم تفسير مقبول لوضع السورتين هكذا ، وعدم الفصل بينهما بسطر : « بسم الله الرحمن الرحيم » . كما أنها تفيدنا فى تقرير أن وضع الآيات فى السور ، وترتيبها فى مواضعها ، كان يتم بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى حياته . وأن سورا متعددة كانت تظل مفتوحة فى الوقت الواحد ؛ فإذا نزلت آية أو آيات فى مناسبة واقعة تواجه واقعا قائما . أو تكمل حكما أو تعد له ، وفق المنهج الحركى الواقعى لهذا الدين ، أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توضع فى مواضعها من سورتها . . . وبذلك كانت هناك حكمة معينة فى أن تتضمن كل سورة ما تضمنته من الآيات ، وحكمة معينة كذلك فى ترتيبها فى مواضعها من السورة .

ولقد لاحظنا - كما أثبتنا ذلك مرارا فى التعريف بالسور - أن هناك « شخصية » خاصة لكل سورة ؛ وسمات معينة تحدد ملامح هذه الشخصية . كما أن هناك جوا معينة وظلالا معينة . ثم تعبيرات بعينها فى السورة الواحدة . تؤكد هذه الملامح ، وتبرز تلك الشخصية ؛ ولعل فى

(١) السور التى لا تبلغ آياتها مئة وليست من القصار .

سورة التوبة

الفقرة السابقة ، وفي حديث ابن عباس قبلها ، ما يفسر هذه الظاهرة الواضحة التي أثبتناها
مرارا في التعريف بالمسور في هذه الظلال .

والآن نكتفي بهذا القدر في التعريف المجمل بالسورة ؛ وننتقل إلى مواجهة النصوص

القرآنية في سياقها .

.. وعلى الله التوفيق ومنه التيسير ..

سُورَةُ التَّوْبَةِ

مَدَنِيَّةٌ وَأَيَّاسُهَا ١٢٩

« بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ * وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا ، فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ * فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ . فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ .

« كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ ؟ - إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ

عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ * كَيْفَ وَإِنْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ؟ يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ، وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ * اشْتَرَوْا بِثَابِتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ

سورة التوبة

هُمُ الْمُعْتَدُونَ * فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنَفَصِلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي
دِينِكُمْ فَقَتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ .

« أَلَا تُقْتَلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّوكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ؟ أَتَخْشَوْنَهُمْ؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قَتَلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ
اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ * وَيَذْهَبُ
غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ
وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وََلِجَنَّةً ، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

« مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ ،
أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ * إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ ، فَعَسَى
أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ .

« أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ * يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ ، وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا
نَعِيمٌ مُقِيمٌ * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ أُسْتَحَبُّوا

الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * قُلْ : إِنْ كَانَ
 ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
 وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ .

« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ
 فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدْبِرِينَ *
 ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ،
 وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
 عَامِهِمْ هَذَا ، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ »

هذا القطع من سياق السور نزل متأخرا عن بقيتها ؛ وإن كان قد جاء ترتيبه في
 مقدماتها . وترتيب الآيات في السورة كان يتم - كما تقدم - بأمر رسول الله - صلى الله عليه
 وسلم - فهو أمر توقيفي منه صلى الله عليه وسلم .

وهو يتضمن إنهاء العهود التي كانت قائمة بين المسلمين والمشركين حتى ذلك الحين . سواء
 كان هذا الإنهاء بعد أربعة أشهر لمن كانت عهودهم مطلقة ، أو الناكثين لعهودهم ؛ أو كان بعد
 انتهاء الأجل لمن كانت لهم عهود مقيدة ، ولم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا . .
 فعلى الجملة كانت النتيجة الأخيرة هي إنهاء العهود مع المشركين في الجزيرة العربية ؛ وإنهاء
 مبدأ التعاقد أصلا مع المشركين بعد ذلك ، بالبراءة المطلقة من المشركين ، وباستنكار أن
 يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله .

سورة التوبة

ومن بين ما يتضمنه كذلك عدم السماح للمشركين بالطواف بالمسجد الحرام أو عمارته في صورة من الصور بعد ذلك . خلافا لما كان عليه العهد العام المطلق بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمشركين ، أن يأمن بعضهم بعضا في البيت الحرام والأشهر الحرام مع بقائهم على شركهم .

والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها ، ليرى من خلالها الواقع التاريخي المنهج الحركي الإسلامي ؛ ويرجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر معسكرات المشركين - وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هذه السورة - كان قد جاء موعدها ، وتمهدت لها الأرض ، وتهيأت لها الأحوال ، وأصبحت هي الخطوة الطبيعية في أوانها المحتوم .

كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة ، وتجربة بعد تجربة ، أنه لا يمكن التعايش بين منهجين للحياة بينهما هذا الاختلاف الجذري العميق البعيد المدى الشامل لكل جزئية من جزئيات الاعتقاد والتصور ، والخلق والسلوك ، والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي - والإنساني - وهو الاختلاف الذي لا بد أن ينشأ من اختلاف الاعتقاد والتصور .. منهجين للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد لله وحده بلا شريك ؛ والآخر يقوم على عبودية البشر للبشر ، وللآلهة المدعاة ، وللأرباب المتفرقة . ثم يقع بينهما التصادم في كل خطوة من خطوات الحياة ؛ لأن كل خطوة من خطوات الحياة في أحد المنهجين لا بد أن تكون مختلفة مع الأخرى ، ومتصادمة معها تماما ، في مثل هذين المنهجين وفي مثل هذين النظامين .

إنها لم تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة « أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » في مكة . ولا أن تحاربها هذه الحرب الجائرة في المدينة .. ولم تكن فلتة عارضة أن يقف اليهود في المدينة كذلك لهذه الحركة ؛ وأن يجمعهم مع المشركين معسكر واحد - وهم من أهل الكتاب ! - وأن يؤلب اليهود وتؤلب قريش قبائل العرب في الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستئصال شأفة ذلك الخطر الذي يهدد الجميع بمجرد قيام الدولة في المدينة

الجزء العاشر

على أساس هذه العقيدة ، وإقامة نظامها وفق ذلك النهج الرباني المتفرد ! . . . وكذلك سنعلم بعد قليل أنها لم تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى - وهم من أهل الكتاب كذلك ! - لهذه الدعوة ولهذا الحركة سواء في اليمن أم في الشام ؛ أم فيما وراء اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان ! . . . إنها طبائع الأشياء . . . إنها أولا طبيعة النهج الإسلامي التي يعرفها جيدا - ويستشعرها بالفطرة - أصحاب المناهج الأخرى ؛ طبيعة الإصرار على إقامة مملكة الله في الأرض ، وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ؛ وتحطيم الحواجز المادية التي تحول بين « الناس كافة » وبين حرية الاختيار الحقيقية . . . ثم إنها ثانيا طبيعة التعارض بين منهجين للحياة لا التقاء بينهما في كبيرة ولا صغيرة ؛ وحرص أصحاب المناهج الأرضية على سحق النهج الرباني الذي يهدد وجودهم ومناهجهم وأوضاعهم قبل أن يسحقهم ! . . . فهي حتمية لا اختيار فيها - في الحقيقة - لهؤلاء ولا هؤلاء !

وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الزمن ، وعلى مدى التجارب ؛ وتتجلى في صور شتى ، تؤكد وتعمق ضرورة الخطوة النهائية الأخيرة التي أعلنت في هذه السورة ؛ ولم تكن الأسباب القريبة المباشرة التي تذكرها بعض الروايات لإحلاقات في سلسلة طويلة ممتدة على مدى السيرة النبوية الشريفة ، وعلى مدى الحركة الإسلامية منذ أيامها الأولى . . .

وبهذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصلية للموقف ، وإلى تحركاته المستمرة ، يمكن فهم هذه الخطوة الأخيرة . وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة ، لأنها بدورها لا تعدو أن تكون حلقات في تلك السلسلة الطويلة .

وقد ذكر الإمام البغوي في تفسيره أن المفسرين قالوا : إنه لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك أرجف المنافقون ، وأخذ المشركون ينتقضون عهودهم ؛ فأنزل الله الآيات بالنسبة لهؤلاء ، مع إمهالهم أربعة أشهر إن كانت مدة عهدهم أقل ، أو قصرها على أربعة أشهر إن كانت أكثر .

وذكر الإمام الطبري - بعد استعراضه الأقوال في تفسير مطلع السورة - : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : الأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين ، وأذن لهم

سورة التوبة

بالسياحة فيه بقوله : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته . فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه ، فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله : « إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ، إن الله يحب المتقين » .

ومما رواه الطبري كذلك - بإسناده - عن مجاهد قوله : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » قال : أهل العهد : مدج والعرب الذين عاهدتم ، ومن كان له عهد . قال : أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تبوك حين فرغ منها ، وأراد الحج . ثم قال : « إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عرابة ، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك » . فأرسل أبا بكر وعلياً رحمة الله عليهما ، فطافا بالناس بذي الحجاز ، وبأماكنهم التي كانوا يتبايعون بها ، وبالموسم كله ، وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر . فهى الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات : عشرون من آخر ذى الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر . ثم لا عهد لهم . وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا (١) . فأمن الناس أجمعون حينئذ ، ولم يسح أحد » .

وهذه الأسباب القرية المباشرة لاشك كان لها وزنها في اتخاذ الخطوة الأخيرة الحاسمة . ولكنها بدورها ليست إلا حلقات في السلسلة الطويلة ؛ الناشئة ابتداء من الحتمية الجذرية الكبيرة : وهى تعارض المنهجين أصلا ، وعدم إمكان التعايش بينهما إلا فترات اضطرارية تنتهى حتما . .

وقد أراد المرحوم الشيخ رشيد رضا أن يلم بحلقات السلسلة منذ بدء الدعوة - وإن يكن لم يحاول أن يلم بأصل الاختلاف الجذرى الدائم الذى ينشئ هذه السلسلة بحلقاتها ؛ والذى ينتهى بما انتهت إليه حتما - فبقال فى تفسير المنار :

(١) واضح من النص القرآنى أنه أمهل ذوى العهود غير الناقضين إلى مدتهم . ولعل مجاهدا - رضى الله عنه - إنما عنى ذلك لإجمالا . .

الجزء العاشر

« من المشهور القطعي الذي لا خلاف فيه ، أن الله تعالى بعث محمدا رسوله وخاتم النبيين بالإسلام الذي أكمل به الدين ، وجعل آيته الكبرى هذا القرآن المعجز للبشر من وجوه كثيرة ، ذكرنا كليتها في تفسير : (٢ : ٣) (ص ١٩٠ - ص ٢٢٨ ج ١) وأقام بناء الدعوة إليه على أساس البراهين العقلية والعلمية المقنعة والملزمة (١) ؛ ومنع الإكراه فيه والحمل عليه بالقوة ، كما بيناه في تفسير (٢ : ٢٥٦ ص ٢٦ - ص ٤٠ ج ٣) فقاومه المشركون ، وفتنوا المؤمنين بالتعذيب والاضطهاد لصددهم عنه ، وصدوه (ص) عن تبليغه للناس بالقوة ؛ ولم يكن أحد ممن اتبعه يأمن على نفسه من القتل أو التعذيب ، إلا بتأمين حليف أو قريب . فهاجر من هاجر منهم المرة بعد المرة ؛ ثم اشتد إيذاؤهم للرسول (ص) حتى اتهموا بحبسه الدائم أو نفيه أو قتله علنا في دار الندوة ؛ ورجعوا في آخر الأمر قتله ؛ فأمره الله تعالى بالهجرة ، كما تقدم في تفسير (٨ : ٣٠) وإذ يكرهك الدين كفروا - ص ٦٥٠ ج ٩) فهاجر (ص) وصار يتبعه من قدر على الهجرة من أصحابه إلى حيث وجدوا من مهاجرهم بالمدينة المنورة أنصارا لله ولرسوله محبون من هاجر إليهم ، ويؤثرونهم على أنفسهم . وكانت الحال بينهم وبين مشركي مكة وغيرهم من العرب حال حرب بالطبع ومقتضى العرف العام في ذلك العصر . وعاهد (ص) أهل الكتاب من يهود المدينة وما حولها على السلم والتعاون ، نغانوا وغدروا ، ونقضوا عهودهم له بما كانوا يوالون المشركين ويظاهرونهم كلما حاربوه . كما تقدم بيان ذلك كله في تفسير سورة الأنفال من هذا الجزء (ص ٥٣ - ص ٦٨) .

« وقد عاهد (ص) المشركين في الحديبية على السلم والأمان عشر سنين بشروط تساهل معهم فيها منتهى التساهل ، عن قوة وعزة ، لاعتن ضعف وذلة ، ولكن حبا بالسلم ونشر دينه بالإقناع والحجة (٢) . ودخلت خزاعة في عهده (ص) كما دخلت بنو بكر في عهد قريش ؛ ثم

(١) لا بد أن ننبه هنا إلى منهج مدرسة الأستاذ الشيخ محمد عبده ، المتأثرة بفلسفة غربية عن الإسلام وهي فلسفة « ديكارت » مما جعلها تركز تركيزا شديدا على « العقل » وتعطيه أكثر من مجاله في مسائل العقيدة . فلا بد أن نضيف إلى البراهين العقلية والعلمية البراهين الفطرية البديهية كذلك في هذا الدين ومجاوبتها لكل الكينونة البشرية بما فيها العقل والذهن .

(٢) هذا كلام صحيح إذا أريد به أن نشر العقيدة بالإقناع والحجة هو قاعدة هذه الحركة . ولكنه يتجاوز مداه المأمون حين يراد به أن الجهاد في الإسلام لا يكون إلا دفاعا عن المسلمين ، وأن السلم واجبة في غير هذه الحالة . كما يتجه المؤلف رحمه الله .

سورة التوبة

عدا هؤلاء على أوائك وأعانتهم قريش بالسلاح فنقضوا عهدهم ، فكان ذلك سبب عودة الحرب العامة معهم ، وفتح (ص) لمكة ، الذي خضد شوكة الشرك وأذل أهله ؛ ولكنهم مازالوا يحاربونه حيث قدروا ؛ وثبت بالتجربة لهم في حالي قوتهم وضعفهم أنهم لاعهود لهم ، ولا يؤمن نقضهم وانقضاهم ، وكما يأتي قريبا في قوله تعالى من هذه السورة ٧ : « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله - إلى قوله في آخر آية ١٢ - فقاتلوا أئمة الكفر ، إنهم لا أيمان لهم لهم ينتهون » . أي لاعهود لهم يرعونها ويفنون بها . والمراد أنه لا يمكن أن يعيش المسلمون معهم بحكم المعاهدات المرعية ، فإمن كل منهم شر الآخر وعدوانه ، مع بقائهم على شركهم الذي ليس له شرع يدان به (١) ، فيجب الوفاء بالعهد بإيجابه . كيف وقد سبقهم إلى الغدر ونقض الميثاق ، من كانوا أجدر بالوفاء وهم أهل الكتاب (٢) ؟ !

« هذا هو الأصل الشرعي الذي بنى عليه ما جاءت به هذه السورة من نبذ عهودهم المطلقة ، وإتمام مدة عهدهم المؤقتة لمن استقام عليها ؛ وأما حكمة ذلك فهي نحو بقية الشرك من جزيرة العرب بالقوة ، وجعلها خالصة للمسلمين ، مع مراعاة الأصول السابقة في قوله تعالى : (٢ : ١٩٠) وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) وقوله : (٨ : ٦١) وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) بقدر الإمكان . وإن قال الجمهور بنسخ هذه الآية بآية السيف من هذه السورة ونبذ عهود الشرك » .. انتهى .

وظاهر من هذا الاستعراض ومن التعقيب عليه - ومما جاء بعده في تفسير السورة في تفسير المنار - أنه مع لمس السبب الأصيل العميق الكامن وراء هذه السلسلة من نقض العهود ، وابتداء أول فرصة لحرب الإسلام وأهله من المشركين وأهل الكتاب ، فإن المؤلف لا يتابع

(١) و (٢) من العجيب أنه مع لمس المؤلف - رحمه الله - لهذه الحقيقة الأصيلة التي هي القاعدة الأساسية لعدم إمكان التعايش على أساس المعاهدات بين المعسكر الإسلامي ومعسكر الشرك ومعسكر أهل الكتاب - إلا في فترات موقوتة لا تمثل قاعدة دائمة - فإنه أتجه إلى أن قاعدة العلاقات بين المعسكر الإسلامي وهذه المعسكرات هي المعاهدات السلمية مالم يقع الاعتداء على المسلمين في دارهم ! وأن هذا ممكن دائما ! وغيره هو الاستثناء ! وأن الأمر خاص بمشركي الجزيرة . . . (وهذا صحيح نسبيا ، ولكن حقيقة الأمر في المشركين عامة هي ذاتها حقيقة مشركي الجزيرة . كما سنبين في أثناء مواجهة النصوص) .

الجزء العاشر

هذا السبب إلى جذوره ؛ ولا يرى امتداده وشموله ؛ ولا يستشرف الحقيقة الكبيرة في طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحركي ؛ وطبيعة الاختلاف الجذري بين منهج الله ومناهج العبيد ، التي لا يمكن الالتقاء على شيء منها ؛ وبالتالي لا يمكن التعايش الطويل بين المعسكرات القائمة على منهج الله وهذه المناهج أصلاً !

فأما الأستاذ محمد عزة دروزة في تفسيره للسورة في كتابه : « التفسير الحديث » فيبعد جداً عن هذه الحقيقة الكبرى ؛ ولا يلمس ذلك السبب الأصيل العميق أصلاً . ذلك أنه مشغول - كغيره من الكتاب المحدثين الواقعيين تحت ضغط الواقع البائس لدرارى المسلمين ، وللقدوة الظاهرة لمعسكرات المشركين والملحدين وأهل الكتاب في هذا الزمان - بتلمس شهادة لهذا الدين بأنه دين السلم والسلام ؛ الذي لا يعنيه إلا أن يعيش داخل حدوده في سلام ! فمتى أمكنت المهادنة والمعاهدة فهو حريص عليها ، لا يعدل بها هدفاً آخر !

وهو من ثم لا يرى سبباً لهذه النصوص الجديدة الأخيرة في سورة التوبة إلا نقض بعض المشركين لعهودهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن الذين لم ينقضوا عهودهم - سواء كانت مؤقتة أو مؤبدة - فقد جاءت السورة بالمحافظة عليها . وأنه حتى إذا انقضت عهودهم فإنه يجوز أن تعقد معهم معاهدات جديدة ؛ وكذلك الناكثون أنفسهم ! وأن الآيات المرحلية هي الأصل الذي يقيد عموم الآيات الأخيرة في هذه السورة ۱۱۱

وفي ذلك يقول في شرح قوله تعالى : « إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين . فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، إن الله غفور رحيم » . .

« وفي الآيتين وما قبلهما صور من السيرة النبوية في أواخر العهد المدني ، حيث ينطوى فيهما أنه كان بين المسلمين والمشركين عهود سلم بعد الفتح المكي ربما كانت ممتدة إلى ما قبله ، وأن من المشركين من ظلوا أوفياء لعهودهم ، ومنهم من نقض أو ظهرت منه علائم النقض والتعدى .

سورة التوبة

« ولقد نهينا قبل على أن أهل التأويل والمفسرين يسمون الآية الثانية من الآيتين اللتين نحن في صدهما آية السيف ، ويعتبرونها ناسخة لكل آية فيها أمر بالتسامح والتساهل مع المشركين وإمهالهم والإغضاء والصفح والإعراض عنهم . وتوجب قتالهم إطلاقاً . وبعضهم يستثنى المعاهدين منهم إلى مدتهم ، وبعضهم لا يستثنىهم ولا يجوز قبول غير الإسلام منهم بعد نزولها ونهينا على ما في ذلك من غلو ومناقضة للتقريرات القرآنية المتضمنة لأحكام محكمة بعدم قتال غير الأعداء وترك المسالمين والموادين وبرهم والإقساط إليهم . ولقد كرر المفسرون أقوالهم ورواياتهم عن قدماء أهل التأويل في مناسبة هذه الآية ، فروى ابن كثير عن ابن عباس أن الآية أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضع السيف في من عاهدهم حتى يدخلوا في الإسلام ، وأن ينقض ما كان سمي لهم من عهد وميثاق . وقد روى المفسر نفسه قولاً عجيباً عن سليمان ابن عيينة جمع فيه بين هذه الآيات وآيات أخرى من هذه السورة وغيرها ليست في صدد قتال المشركين سماها الأسياف ، وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على ابن أبي طالب بها حين بعثه يؤذن في الناس يوم الحج الأكبر ، منها هذه الآية وسماها سيفاً في المشركين من العرب ، وسيفاً في قتال أهل الكتاب وهي آية التوبة هذه : « 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 يدهم صاغرون » (٢٩) وسيفاً في المنافقين وهو هذه الآية من سورة التوبة أيضاً : « يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماؤاهم جهنم وبئس المصير » (٧٣) وسيفاً في قتال الباغين وهو هذه الآية في سورة الحجرات : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله » (٩) . ومن العجيب أن الطبري ذهب إلى أن هذه الآية تشمل المعاهدين ومن لا عهد لهم إطلاقاً دون تفريق . مع أنه قرر في سياق آية المتحنة هذه : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » (٨) أنها محكمة وأن الله لا ينهى المسلمين عن البر والإقساط لمن يقف منهم موقف المسالمة والمحاسنة والحياد من أية ملة كانوا . وهؤلاء قد لا يكونون معاهدين !

« كل هذا والآية كما هو واضح من فحواها وسياقها هي في صدد قتال المشركين المعاهدين الناقضين لعهدهم وحسب . بحيث يسوغ القول إن أبتبارها آية سيف وجعلها شاملة لكل مشرك

الجزء العاشر

إطلاقاً تحمّل لها - لا يتحمّله هذا السياق والفحوى ، وكذلك الأمر في اعتبارها ناسخة للتقريرات المنطوية في آيات عديدة والتي عليها طابع المبدأ المحكم العام ، مثل عدم الإكراه في الدين والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والحث على البر والإقسط لمن لا يقاتل المسلمين ولا يخرجونهم من ديارهم على ما نهينا عليه في مناسبات عديدة سابقة . ويأتي بعد قليل آية فيها أمر صريح للمسلمين بالاستقامة على عهدهم مع المشركين الذين عاهدوهم عند المسجد الحرام ما استقاموا لهم ، وفي هذه الآية دليل قوى على وجاهة ما نقررّه إن شاء الله .

« وقد ترد مسألتان في صدد ما ينطوي في الآيتين من أحكام أولاهما : أن الاستثناء الوارد في أولى الآيتين محدد بانقضاء مدة العهد ، فهل يكون المعاهدون من المشركين حين انقضاء هذه المدة موضع براءة الله ورسوله ويجب قتالهم ؟ وكلام المفسرين ينطوي على الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب . ولم نطلع على أثر نبوي وثيق في هذا الصدد . ونرى أن كلام المفسرين يصح أن يكون محل توقف إذا أريد به الإطلاق . وأن الأمر يتحمل شيئاً من التوضيح : فالمعاهدون إما أن يكونوا أعداء للمسلمين قبل العهد ، وقد وقع حرب وقتال بينهم ، ثم عاهدهم المسلمون كما كان شأن قريش وصلحهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية . وإما أن يكونوا قد رغبوا في موادة المسلمين ومسالمتهم دون أن يكون قد وقع بينهم عداً و قتال . وآية النساء هذه : « إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم . فإن اعزّلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سيلاً » (٩٠) تنطوي فيها على ما نعتقد حالة واقعية مثل ذلك . وفي روايات السيرة بعض الأمثلة حيث روى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع بنى صخر من كنانة ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه عدواً ، وكتب بينه وبينهم كتاباً بذلك . وليس في الآية ولا في غيرها ما يمنع تجديد العهد أو تعديده مع هؤلاء ولا مع أولئك إذا رغبوا ولم يكن قد ظهر منهم نقض ولا نية غدر . وليس للمسلمين أن يرفضوا ذلك لأنهم إنما أمروا بقتال من يقاتلهم ويعتدى عليهم بشكل من الأشكال . وفي الآية التي تأتي بعد قليل والتي تأمر المسلمين بصراحة بالاستقامة على عهدهم مع المشركين ما استقاموا لهم قرينة على ما نقول إن شاء الله .

سورة التوبة

« أما المسألة الثانية : فهي ما تفيدُه الفقرة الأخيرة من الآية الثانية من كون تخلية سبيل
المشركين والكف عن قتالهم بسبب نقضهم منوطين بتوبتهم عن الشرك وإقامتهم الصلاة
وإيتائهم الزكاة .

« والذي يتبادر لنا في صدد هذه المسألة أن الشركيين بعد أن نقضوا عهدهم وقاتلهم المسلمون
فقدوا حق العهد ثانية . وصار من حق المسلمين أن يفرضوا الشرط الذي يضمن لهم الأمن
والسلامة ، وهو توبتهم عن الشرك ودخولهم في الإسلام وقيامهم بواجباته التعبديّة والماليّة . ولا
يعد هذا من قبيل الإكراه في الدين ، بقطع النظر عن أن الشرك يمثل مظاهر انحطاط الإنسانية
وتسخيرها لقوى وأفكار وعقائد مسخيفة مغايرة للعقل والمنطق والحق ، كما يمثل نظاما جاهليا
فيه التقاليد الجائرة والعادات المنكرة والعصبية المعقوتة ، وأن الإسلام الذي يشترط عليهم
الدخول فيه يضمن لهم الخلاص من ذلك ، والارتفاع بهم إلى مستوى الكمال الإنساني عقلا
وخلقا وعبادة وعقيدة وعملا . على أننا لسنا نرى في الآيات مع ذلك ما يمنع المسلمين أن يجددوا
العهد مع الناكثين بعد الحرب ثانية إذا كانت مصلحتهم تقتضي ذلك . وقد لا يكونون قادرين
على متابعة الحرب ، أو على إخضاعهم بالقوة . والله تعالى أعلم » . . . انتهى

وواضح من هذه الفقرات التي اقتطفناها ومن أمثالها في تفسير المؤلف كله أنه ابتداء لا يلقى
بإله إلى حق الإسلام المطلق في أن ينطلق في الأرض لتحرير البشرية من العبودية للعباد ، ووردها
إلى الله وحده ، حينما كان ذلك ممكنا له ، بغض النظر عما إذا كان هناك اعتداء على أهله داخل
حدودهم الإقليمية أم لم يكن . فهو يستبعد هذا المبدأ ابتداء . وهو المبدأ الذي يقوم عليه
الجهاد في الإسلام . وبدونه يفقد دين الله حقه في أن يزيل العقبات المادية من طريق الدعوة ،
ويفقد كذلك جديته وواقعيته في مواجهة الواقع البشري بوسائل مكافئة له في مراحل متعددة
بوسائل متجددة ، ويصبح عليه أن يواجه القوى المادية بالدعوة العقيدية ! وهو هزال لا يرضاه
الله لدينه في هذه الأرض (١)

(١) يراجع ما كتبناه عن الجهاد وما اقتبسناه من كتاب الأستاذ المودودي عن (الجهاد في سبيل الله)
في الجزء التاسع من هذه الطبعة من الضلال من ص ١٦٦ - ص ٢٠١ .

الجزء العاشر

وواضح كذلك أن المؤلف لا يلتقي باله إلى طبيعة المنهج الحركي في الإسلام ، ومواجهته للواقع بوسائل مكافئة . فهو يحيل الأحكام النهائية الأخيرة على النصوص المرحلية قبلها . دون التفات إلى أن النصوص السابقة كانت تواجه حالات واقعة غير الحالة التي جاءت النصوص الأخيرة تواجهها .. وحقبة إن هذه الأحكام ليست (منسوخة) بمعنى أنه لا يجوز الأخذ بها مهما تكن الأحوال - بعد زول الأحكام الأخيرة - فهي باقية لمواجهة الحالات التي تكون من نوع الحالات التي واجهتها . ولكنها لا تقيد المسلمين إذا واجهتهم حالات كالتى واجهتها النصوص الأخيرة ، وكانوا قادرين على تنفيذها . . .

. . إن الأمر في حاجة إلى سعة ومرونة وإدراك لطبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحركي كما أسلفنا . . .

***

وبعد ، فإننا نعود إلى العبارة التي افتتحنا بها الفقرة السابقة :

« والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها ، ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج الحركي الإسلامي ، ويرجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر معسكرات المشركين - وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هذه السورة - كان قد جاء موعدها ، وتمهدت لها الأرض ، وتهيأت لها الأحوال ، وأصبحت هي الخطوة الطبيعية في أوانها المخنوم » . . .

كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين المجتمع المسلم الذي يُفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشريع ؛ والمجتمعات الجاهلية التي تجعل هذا كله لغير الله ، أو تجعل فيه شركاء لله .. هذا القانون الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول الله سبحانه : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » .. (الحج : ٤٠) والذي يقول عنه سبحانه كذلك : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » .. (البقرة : ٢٥١) .

وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين :

إحداهما : انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة ، وغزوة بعد غزوة ، ومرحلة بعد مرحلة ؛

سورة التوبة

لنشر منهج الله في الأرض حوله ؛ وإبلاغ كلمة الله إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة - في طريقه إلى إبلاغها إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان العام والبلوغ إلى كل بني الإنسان - حتى فتحت مكة ، وخضت شركة قريش العقبة الكبرى في طريق الزحف الإسلامي ، واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائل بعد قريش في طريق هذا الزحف . وأصبحت للإسلام قوته التي ترهب عدوه ؛ وتسمح بالقيام بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزيرة - تمهيدا لما وراءها من أرض الله حسبما تنهياً الظروف الملائمة لكل خطوة تالية ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله .

وثانيتها : نقض العهود التي كانت المعسكرات الجاهلية تعقدها مع المسلمين - في ظروف مختلفة - عهدا بعد عهد ؛ بمجرد أن تتاح لها فرصة نقضها ، وعند أول بادرة تشير إلى أن المعسكر الإسلامي في ضائقة تهدد وجوده ؛ أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبة على ناقضيه من المشركين - ومن أهل الكتاب من قبلهم - فما كانت هذه العهود - إلا نادرا - عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين ؛ إنما كانت عن اضطرار واقعى إلى حين ، فماتطبق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإسلام ما يزال قائما حيا لها ؛ مناقضا في أصل وجوده لأصل وجودها ؛ مخالفا لها مخالفة جذرية أصيلة في الصغيرة والكبيرة من مناهجها ، يهدد بقاءها بما في طبيعته من الحق والحياة والحركة والانطلاق لتخطيم الطاغوت كله ، ورد الناس جميعا إلى عبادة الله وحده .

وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصلية التي تقوم عليها هي التي يقرها الله سبحانه في قوله عن المشركين : « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » . . . (البقرة : ٢١٧) والتي يقول فيها عن أهل الكتاب : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » . . . (البقرة : ١٠٩) ويقول فيها كذلك : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . . . (البقرة : ١٢٠) فيعلن - سبحانه - بهذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بين جميع معسكرات الجاهلية تجاه الإسلام والمسلمين ؛ وعن قوة الإصرار على هذا الهدف وامتدادها عبر الزمان ، وعدم توقيتها بظرف أو زمان .

الجزء العاشر

وبدون إدراك ذلك القانون الحتمى فى طبيعة العلاقات بين التجمع الإسلامى والتجمعات الجاهلية، وتفسير الظواهر التى تنشأ عنه - على مدار التاريخ - بالرجوع إليه، لا يمكن فهم طبيعة الجهاد فى الإسلام؛ ولاتبيعة تلك الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامى. ولا يمكن فهم بواعث المجاهدين الأوائل، ولا أسرار الفتوحات الإسلامية؛ ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية التى لم تفر قط طوال أربعة عشر قرناً؛ والتى ما تزال مشبوبة على ذرارى المسلمين - وإن كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة الإسلام ولم يبق لهم منه إلا العنوان - فى المعسكرات الشيوعية والوثنية والصليبية كلها: فى روسيا والصين ويوغسلافيا وألبانيا. وفى الهند وكشمير. وفى الحبشة وزنجبار وقبرص وكينيا وجنوب افريقية والولايات المتحدة.. وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطلائع البعث الإسلامى فى كل مكان فى العالم الإسلامى - أو الذى كان إسلامياً بتعبير أدق - وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية مع الأوضاع التى تتولى سحق هذه الطلائع، ومد يد الصداقة إليها، وإمدادها بالمعونات التى تبلغ حد الكفالة، وإقامة ستار من الصمت حولها وهى تسحق هذه الطلائع الكريمة!

إن شيئاً من هذا كله لا يصبح مفهوماً بدون إدراك ذلك القانون الحتمى والظواهر التى يتجلى فيها..

وقد تجلى ذلك القانون - كما أسلفنا - قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة فى هاتين الظاهرتين اللتين أسلفنا الحديث عنهما. وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلك الخطوة الحاسمة فى الجزيرة سواء تجاه الشركيين - وهو ماواجهه فى هذا المقطع من السورة - أو تجاه أهل الكتاب، وهو ما سنواجهه فى المقطع التالى مباشرة والذى بعده..

***

ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة - حينذاك - لم يكن معناه وضوحه - بنفس الدرجة - لكل الجماعات والطوائف فى المجتمع المسلم. وبخاصة لحديثى المهدي بالإيمان والمؤلفة قلوبهم، فضلاً على ضفاف القلوب والمناققين!

كان فى المجتمع المسلم - ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم - من يتخرج من

سورة التوبة

إنهاء العهود مع المشركين جميعا - بعد أربعة أشهر لنا كثرين ومن لهم عهود غير مؤقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو من غير عهد ومن لهم عهود أقل من أربعة ؛ وبعد انقضاء الأجل لمن لهم عهود مؤقتة ولم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا - ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود النا كثرين والذين تخاف منهم الحيانة ، كما سبق في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة الأنفال : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » . . . (الأنفال : ٥٨) فإن إنهاء عهود غيرهم بعد أربعة أشهر أو بعد الأجل المقدر ، ربما بدا لهم مخالفا لما عهدوه وألفوه من معاهدة المعاهدين وموادعة المودعين وترك المهادين .. ولكن الله - سبحانه - كان يريد أمرا أكبر من التأوف ؛ وخطوة وراء ما انتهت إليه الأمور !

وكان في المجتمع المسلم كذلك - ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك - من يرى أنه لم تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة ، ومتابعهم حتى يفيثوا إلى الإسلام ؛ بعدما ظهر الإسلام في الجزيرة وغلب ؛ ولم تبق إلا جيوب متناثرة هنا وهناك لا خوف منها على الإسلام اليوم . ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا - في ظل السلم - إلى الإسلام .. ولا يخلو هذا الفريق من النحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن تربطهم بهم علاقات اجتماعية واقتصادية متنوعة ، متى كان هناك أمل في دخولهم في الإسلام بغير هذا الإجراء العنيف .. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها ، وأن تخلص الجزيرة للإسلام ، وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له ؛ وهو يعلم أن الروم يبيتون للإسلام على مشارف الشام كما سيحيء !

وكان في المجتمع المسلم - ولعل بعض هؤلاء كان من كرام المسلمين وخيارهم أيضا ! - من يخشى الكساد الذي يتوقعه من تعطل الصلات التجارية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على المشركين كافة فيها ؛ وتأثير ذلك في موسم الحج ، وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام مشرك ، وألا يعمر المشركون مساجد الله . وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة ؛ وإمكان الوصول إليها بالطرق السلمية البطيئة ! .. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها - كما تقدم - وأن تكون العقيدة أرجح في ميزان القلوب المؤمنة من كل ماعداها . سواء من القرابات والصدقات ؛

الجزء العاشر

أم من المنافع والمصالح . كما أنه - سبحانه - كان يريد أن يعلمهم أنه هو الرزاق وحده ، وأن هذه الأسباب الظاهرة للرزق ليست هي الأسباب الوحيدة التي يملك أن يسخرها لهم بقدرته .

وكان في المجتمع المسلم من ضعف القلوب والمترددین والمؤلفة قلوبهم والمنافقين ، وغيرهم كذلك ممن دخلوا في دين الله أفواجا ولم ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق من قتال المشركين كافة ؛ ومن الكساد الذي ينشأ من تعطيل المواسم ، وقلة الأمن في التجارة والتنقل وانقطاع الأواصر والصلوات ؛ وتكاليف الجهاد العام في النفوس والأموال . ولا يجد في نفسه دافعا لاحتمال هذا كله ، وهو إنما دخل في الإسلام الغالب الظاهر المستقر ؛ فهي صفقة رابحة بلا عناء كبير . . . أما هذا الذي يرادون عليه فمالهم وماله وهم حديثو عهد بالإسلام وتكاليفه ؟ .. وكان الله - سبحانه - يريد أن يحص الصفوف والقلوب ، وهو يقول للمسلمين « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خير بما تعملون » ..

هذه الأعراض المتشابهة في المجتمع المسلم المختلط - بعد الفتح - اقتضت ذلك البيان الطويل المفصل المتعدد الأساليب والإيجاءات في هذا المقطع ، لمعالجة هذه الرواسب في النفوس ، وهذه الحاخلة في الصفوف ، وتلك الشهوات حتى في قلوب بعض المسلمين الخالصين . .

اقتضت أن تفتح السورة بهذا الإعلان العام ببراءة الله ورسوله من المشركين ، وأن يتكرر إعلان البراءة من الله ورسوله بعد آية واحدة بنفس القوة ونفس النعمة العالية ؛ حتى لا يبقى لقلب مؤمن أن يبقى على صلة مع قوم يبرأ الله منهم ويبرأ رسوله :

« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » . . (١)

« وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله » . . (٣)

واقترضت تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن الله يخزي الكافرين ، وأن الذين يتولون لا يمجزون الله ولا يفلتون من عذابه :

سورة التوبة

« فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين » . . . (٢)

« فإن تبتم فهو خير لكم ، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم » . . . (٣)

واقترضت استنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله - إلا الذين عاهدوا ثم استقاموا فيستقام لهم مدة عهدهم ما استقاموا عليه - مع تذكير المؤمنين بأن المشركين لا يرقبون فيهم عهداً ولا يتذمبون من فعلة لو أنهم قدروا عليهم ، وتصوير كفرهم ، وكذبهم فيما يظهرونه لهم أحياناً من مودة بسبب قوتهم :

« كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله - إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، إن الله يحب المتقين - كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاّ ولا ذمة ، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصدوا عن سبيله ، إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن إلاّ ولا ذمة وأولئك هم المعتدون » . . . (٧ - ١٠) .

واقترضت استثارة الذكريات المريرة في نفوس المسلمين ؛ واستجاشة مشاعر الغيظ والانتقام وشفاء الصدور من أعدائهم وأعداء الله ودين الله :

« ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤواكم أول مرة ؟ أتخشونهم ؟ فإله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين . قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ، ويغزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ، ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم » . . . (١٣ - ١٥) .

واقترضت الأمر بالمفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ؛ ومقاومة مشاعر القرابة والمصلحة معا ؛ والتخير بينها وبين الله ورسوله والجهاد في سبيله ، ووقف المسلمين على مفرق الطريق :

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ، ومن يتولهم منهم فأولئك هم الظالمون . قل : إن كان آباؤكم وإبنائكم وإخوانكم وأزواجكم

الجزء العاشر

وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها ، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين .. (٢٣ - ٢٤)

واقضت تذكيرهم بنصر الله لهم في مواطن كثيرة ، وأقربها يوم حنين الذي هزموا فيه فلم ينصرهم إلا الله بجنده وبتثيته لرسوله :

« لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ، ويوم حنين إذ أعجبتكم أكثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ، وضقت عليكم الأرض بما رحبت ، ثم وليتم مدبرين ؛ ثم أنزل الله مكينته على رسوله وعلى المؤمنين ، وأنزل جنودا لم تروها ، وعذب الذين كفروا ، وذلك جزاء الكافرين » . . . (٢٥ - ٢٦) .

واقضت أخيرا تطمينهم من ناحية الرزق الذي يخشون عليه من كساد الموسم وتعطل التجارة ؛ وتذكيرهم أن الرزق منوط بمشيئة الله لانهذه الأسباب الظاهرة التي يظنونها :

« يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ، إن الله عليم حكيم » . . . (٢٨)

وهذه التوكيدات والتقريرات ، وهذه الإيحاءات والاستشارات ، وهذه الحملة الطويلة المنوعة الأساليب . . . تشي - كما أسلفنا - بحالة المجتمع المسلم بعد الفتح ، ودخول العناصر الجديدة الكثيرة فيه ؛ وبعد التوسع الأفق السريع الذي جاء إلى المجتمع المسلم بهذه الأفواج التي لم تنطبع بعد بطابع الإسلام . . . ولولا أن مجتمع المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل ، والتربية الطويلة إلى درجة من الاستقرار والصلابة والخلوص والاستنارة ، لكانت هذه الظواهر مثار خطر كبير على وجود الإسلام ذاته كما ذكرنا ذلك مرارا من قبل .

والآن نكتفي بهذا القدر من الحديث العام عن ذلك المقطع الأول من السورة وما يشي به من حالة المجتمع في حينه ؛ لنواجه نصوصه بالتفصيل :

***

« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ،

سورة التوبة

واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر : أن الله برىء من المشركين ورسوله ، فإن تبتم فهو خير لكم ، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله ، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم . إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً - فآتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ، إن الله يحب المتقين . فإذا انسأح الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نخلوا سبيلهم ، إن الله غفور رحيم . وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ، ثم أبلغه مأمنه ، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » . .

هذه الآيات - وما بعدها إلى الآية الثامنة والعشرين - نزلت لتحدد العلاقات النهائية بين المجتمع الإسلامى الذى استقر وجوده فى المدينة وفى الجزيرة العربية - بصفة عامة - وبين بقية المشركين فى الجزيرة الذين لم يدخلوا فى هذا الدين . . سواء منهم من كان له عهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنقضه ، حينما لاح له أن مواجهة المسلمين للروم - حين توجهوا لمقابلتهم فى تبوك - ستكون فيها القاضية على الإسلام وأهله ، أو على الأقل ستضعف من شوكة المسلمين وتهد من قوتهم . . ومن لم يكن له عهد ولكنه لم يتعرض للمسلمين من قبل بسوء . . ومن كان له عهد - موقوت أو غير موقوت - فحافظ على عهده ولم ينقص المسلمين شيئاً ولم يظاهر عليهم أحداً . . فهؤلاء جميعاً نزلت هذه الآيات وما بعدها لتحديد العلاقات النهائية بينهم وبين المجتمع المسلم ؛ فى ظل الاعتبارات التى أسلفنا الحديث عنها بشئ من التوسع سواء فى تقديم السورة ، أو فى تقديم هذا الدرس خاصة .

وأسلوب هذه الآيات وإيقاع التعبير فيها ، يأخذ شكل الإعلان العام ، ورنينه العالى ! فيتناسق أسلوب التعبير وإيقاعه مع موضوعه والجوالذى يحيط بهذا الموضوع ؛ على طريقة القرآن فى التعبير (١) .

(١) يراجع بتوسع كتاب : « التصوير الفنى فى القرآن » فصل : « التناسق الفنى » وفصل : « طريقة القرآن » .

الجزء العاشر

وقد وردت روايات متعددة في ظروف هذا الإعلان ، وطريقة التبليغ به ، ومن قام بالتبليغ أصحابها وأقربها إلى طبائع الأشياء وأكثرها تناسقا مع واقع الجماعة المسلمة يومذاك ماقرره ابن جرير وهو يستعرض هذه الروايات . ونقتطف هنا من تعليقاته ما يمثل رؤيتنا لحقيقة الواقعة مغفلين مالا نواقفه عليه من كلامه وماتناقض فيه بعض قوله مع بعض . إذ كنا لاناقدش الروايات المتعددة ولا تناقدش تعليقات الطبري ؛ ولكن نثبت ما نرجح أنه حقيقة ما حدث من مراجعة ماورد وبحقيقه :

قال في روايته عن مجاهد : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » .. قال : أهل العهد : مدج والعرب الذين عاهدتم ، ومن كان له عهد . قال : أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تبوك حين فرغ منها ، وأراد الحج ، ثم قال : إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة ، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك . فأرسل أبا بكر وعلياً رحمة الله عليهما . فطافا بالناس ، بذى المجاز وبأمكنهم التي كانوا يتبايعون بها ، وبالوسم كله ؛ وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر . . فهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات : عشرون من آخر ذى الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر . ثم لعهد لهم . وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . فأمن الناس أجمعون حينئذ ، ولم يسح أحد .

وقال - بعد استعراض جملة الروايات في حقيقة الأجل ومبدئه ونهايته والمقصودين به :

« وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : الأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين ، وأذن لهم بالسياسة فيه بقوله : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقصوا عهدهم قبل انقضاء مدته . فأما الذين لم يتقصوا عهدهم ولم يظاهروا عليه ، فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله : « إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ، إن الله يحب المتقين » .. (سورة التوبة : ٤) .

« فإن ظن ظان أن قول الله تعالى ذكره : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » (سورة التوبة : ٥) يدل على خلاف ما قلنا في ذلك ، إذ كان ذلك ينبيء على

سورة التوبة

أن الفرض على المؤمنين كان بعد انقضاء الأشهر الحرم قتل كل مشرك ، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن ، وذلك أن الآية التي تتلو ذلك تبين عن صحة ما قلنا ، وفساد ما ظنه من ظن أن انسلاخ الأشهر الحرم كان يبيح قتل كل مشرك كان له عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو لم يكن كان له منه عهد . وذلك قوله : « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله - إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، إن الله يحب المتقين » . (سورة التوبة : ٧) فهؤلاء مشركون ؛ وقد أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين بالاستقامة لهم في عهدهم ما استقاموا لهم بترك نقض صلحهم ، وترك مظاهرة عدوهم عليهم .

« وبعد ، ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنه حين بعث علياً رحمة الله عليه براءة إلى أهل العهود بينه وبينهم ، أمره فيما أمره أن ينادى به فيهم : « ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فعهدته إلى مدته » ، أوضح الدليل على صحة ما قلنا . وذلك أن الله لم يأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بنقض عهد قوم كان عاهدتهم إلى أجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه ، وأنه إنما أجل أربعة أشهر من كان قد نقض قبل التأجيل ، أو من كان له عهد إلى أجل غير محدود . فأما من كان أجله محدوداً ، ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلاً ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بإتمام عهده إلى غايته مأموراً . وبذلك بعث مناديه ينادى به في أهل الموسم من العرب » .

وقال في تعقيب آخر على الروايات المتعددة في شأن العهود :

« فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صحة ما قلنا ، وأن أجل الأشهر الأربعة إنما كان لمن وصفنا . فأما من كان عهده إلى مدة معلومة فلم يجعل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين لنقضه ومظاهرة أعدائهم سبيلاً ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد وفى له بعهدته إلى مدته ، عن أمر الله إياه بذلك . وعلى ذلك ظاهر التنزيل ، وتظاهرت به الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » .

وإذا نحن تركنا الروايات التي بها ضعف ، وما يمكن أن يكون قد تركه الخلاف السياسي - فيما بعد - بين شيعة علي - رضي الله عنه - وأنصار الأمويين ، أو أهل السنة ، من الأثر في

الجزء العاشر

بعض الروايات ؛ فإننا نستطيع أن نقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بأبي بكر - رضى الله عنه - أميراً للحج في هذا العام لما كرهه من الحج والمشركون يطوفون بالبيت عراة . ثم نزلت أوائل سورة التوبة هذه ؛ فبعث بها علياً - رضى الله عنه - في أثر أبي بكر . فأذن بها في الناس - بكل ما تضمنته من أحكام نهائية ومنها ألا يطوف بعد العام بالبيت مشرك .

وقد روى الترمذى في كتاب التفسير - بإسناده - عن علي قال : « بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أنزلت « براءة » بأربع . أن لا يطف بالبيت عريان ، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا ، ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فهو إلى مدته ، ولا يدخل الجنة إلا بنفس مسلمة » ... وهذا الخبر هو أصح ما ورد في هذا الباب . فنكتفي به .

***

« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » ..

هذا الإعلان العام ، بهذا الإيقاع العالى ؛ يتضمن المبدأ العام للعلاقة بين المسلمين والمشركين في ذلك الحين في جزيرة العرب قاطبة . إذ كانت العهود المشار إليها هي التي كانت بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمشركين في الجزيرة . والإعلان ببراءة الله وبراءة رسوله من المشركين ، يحدد موقف كل مسلم ؛ ويوقع إيقاعاً عميقاً عنيقاً على قلب كل مسلم ، بحيث لا يبقى بعد ذلك مراجعة ولا تردد !

ثم تأتي بعد الإعلان العام البيانات والمخصصات والشروح لهذا الإعلان :

« فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ، واعلموا أنكم غير معجزي الله ، وأن الله مخزي الكافرين » ..

فهذا بيان للمهلة التي أجل الله المشركين إليها : أربعة أشهر يسرون فيها ويتنقلون ويتاجرون ويصفون حساباتهم ، ويعتدون أوضاعهم .. آمنين .. لا يؤخذون على غرة وهم آمنون إلى عهودهم . حتى أولئك الذين نقضوا عهودهم عند أول بادرة لاحت لهم ، وعند أول توقع بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين لن ينقلوا إلى أهلهم من تبوك ؛ وأن

سورة التوبة

الروم سيأخذونهم أسرى ! كما توقع المرجفون في المدينة والمناققون ! ومتى كان ذلك ؟ كان بعد فترة طويلة من العهد التي ماتكاد تبرم حتى تنقض ؛ وبعد سلسلة طويلة من التجارب التي تقطع بأن المشركين لن يزالوا يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا .. وفي أي عصر تاريخي ؟ في العصر الذي لم تكن البشرية كلها تعرف لها قانونا إلا قانون الغابة ؛ ولم يكن بين المجتمعات المختلفة إلا القدرة على الغزو أو العجز عنه ! بلا إنذار ولا إخطار ولا رعاية لعهد متى منحت الفرصة .. ولكن الإسلام هو الإسلام منذ ذلك الزمان .. ذلك أنه منهج الله الذي لا علاقة له بالزمان في أصوله ومبادئه . فليس الزمان هو الذي يرقيه ويطوره ؛ ولكنه هو الذي يرقى البشرية ويطورها حول محوره وداخل إطاره ؛ بينما هو يواجه واقعها المتطور المتغير - بتأثيره - بوسائل متجددة ومكافئة لما يطرأ عليها في أثناء تحركه بها قدما من تطور وتغير .

ومع المهلة التي يعطيها للمشركين يزلزل قلوبهم بالحقيقة الواقعة ؛ ويوقظهم إلى هذه الحقيقة ليفتحوا عيونهم عليها . إنهم بسياحتهم في الأرض لن يعجزوا الله في الطلب ! ولن يفلتوا منه بالهرب ! ولن يفلتوا من مصير محتوم قدره وقرره : أن يخزيهم ويفضحهم ويذلهم :

« واعلموا أنكم غير معجزي الله ، وأن الله مخزي الكافرين » ..

وإلى أين يفلتون ويهربون فيعجزون الله عن طلبهم والإتيان بهم ؛ وهم في قبضته - سبحانه - والأرض كلها في قبضته كذلك ؟ ! وقد قدر وقرر أن يذلهم فيخزيهم ولاراد لقضائه ؟ ! بعد ذلك يبين الموعد الذي تعلن فيه هذه البراءة وتبلغ إلى المشركين لينذروا بها وبالموعد المضروب فيها :

« وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر : أن الله برىء من المشركين ورسوله . فإن تبتم فهو خير لكم ، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله ، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم » ..

ويوم الحج الأكبر اختلفت الروايات في تحديده : أهو يوم عرفة أم يوم النحر . والأصح أنه يوم النحر . والأذان البلاغ ؛ وقد وقع للناس في الموسم ؛ وأعلنت براءة الله ورسوله من المشركين كافة - من ناحية المبدأ - وجاء الاستثناء في الإبقاء على العهد إلى مدته في الآية

الجزء العاشر

التالية . والحكمة واضحة في تقرير المبدأ العام ابتداء في صورة الشمول ؛ لأنه هو الذي يمثل طبيعة العلاقات النهائية . أما الاستثناء فهو خاص بحالات تنتهي بانتهاء الأجل المضروب . وهذا الفهم هو الذي توحى به النظرة الواسعة لطبيعة العلاقات الحتمية بين المعسكر الذي يجعل الناس عبيدا لله وحده ، والمعسكرات التي تجعل الناس عبيدا للشركاء ، كما أسلفنا في التقديم للسورة والتقديم لهذا المقطع منها كذلك .

ومع إعلان البراءة المطلقة يجيء الترغيب في الهداية والترهيب من الضلالة :

« فإن تبتم فهو خير لكم ، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله ، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم .. »

وهذا الترهيب وذلك الترغيب في آية البراءة ؛ يشيران إلى طبيعة المنهج الإسلامي . إنه منهج هداية قبل كل شيء . فهو يتيح للمشركين هذه المهلة لا لمجرد أنه لا يجب أن يباغتهم ويفتك بهم متى قدر - كما كان الشأن في العلاقات الدولية ولا يزال ! - ولكنه كذلك يمهلهم هذه المهلة للتروي والتدبر ، واختيار الطريق الأقوم ؛ ويرغبهم في التوبة عن الشرك والرجوع إلى الله ؛ ويرهبهم من التولى ، ويثسهم من جدواه ، وينذرهم بالعذاب الأليم في الآخرة فوق الخزي في الدنيا . ويوقع في قلوبهم الزلزلة التي ترجها رجاء لعل الركام الذي ران على الفطرة أن ينفذ عنها ، فتسمع وتستجيب !

ثم .. هو طمأنة للصف المسلم ، ولكل ما في قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد وتهيب ؛ ومن تخرج وتوقع . فالأمر قد صار فيه من الله قضاء . والمصير قد تقرر من قبل الابتداء !

وبعد تقرير المبدأ العام في العلاقات بالبراءة المطلقة من المشركين . ومن عهدهم يجيء الاستثناء المخصص للحالات المؤقتة ، التي يصار بعدها إلى ذلك المبدأ العام :

« إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ، ولم يظاهروا عليكم أحدا ، فأتوا إليهم عهدهم إلى مدتهم ، إن الله يحب المتقين .. »

وأصح ما قيل عن هؤلاء الذين ورد فيهم هذا الاستثناء أنهم جماعة من بني بكر - هم بنو خزيمة ابن عامر من بني بكر ابن كنانة - لم ينقضوا عهدهم الذي كان في الحديبية مع قريش

سورة التوبة

وحلفائهم ، ولم يشتركوا مع بنى بكر في العدوان على خزاعة ، ذلك العدوان الذي أعانهم عليه قريش ، فانتقض بذلك عهد الحديبية ، وكان فتح مكة بعد سنتين اثنتين من الحديبية ، وكان العهد لمدة عشر سنوات من الحديبية . وكانت هذه الجماعة من بنى بكر بقيت على عهدها وبقيت على شركها . فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هنا أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم . والذي يؤيد مذهبنا إليه - وهو رواية محمد بن عباد بن جعفر - أن السدي يقول : « هؤلاء بنو ضمرة وبنو مدلج حيان من بنى كنانة . وأن مجاهد يقول : « كان لبني مدلج وخزاعة عهد فهو الذي قال الله « فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم » .. غير أنه يلاحظ أن خزاعة كانت قد دخلت في الإسلام بعد الفتح . وهذا خاص بالمشركين الذين بقوا على شركهم ... كما يؤيده ما سيجيء في الآية السابعة من قوله تعالى : « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين » . فهذان الحيان من كنانة ممن عاهدوا عند المسجد الحرام في الحديبية ، ثم لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا . فهم المعنيون في الاستثناء أولا وأخيرا كما ذهب إلى ذلك المفسرون الأوائل ، وقد أخذ بهذا القول الأستاذ الشيخ رشيد رضا . وذهب الأستاذ محمد عزة دروزة إلى أن المعنيين بالمعاهدين عند المسجد الحرام هم طائفة أخرى غير المذكورة في الاستثناء الأول . ذلك أنه كان يجب أن يذهب إلى جواز قيام معاهدات دائمة بين المسلمين والمشركين ، فارتكن إلى قوله تعالى : « فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » ليستدل منه على جواز تأييد المعاهدات وهو قول بعيد كل البعد عن طبيعة الموقف ، وعن طبيعة المنهج ، وعن طبيعة هذا الدين أيضا كما بينا ذلك مرارا .

لقد وفى الإسلام لهؤلاء الذين وفوا بعهدهم ، فلم يمهلمهم أربعة أشهر - كما أمهل كل من عداهم - ولكنه أمهلهم إلى مدتهم . ذلك أنهم لم ينقصوا المسلمين شيئا مما عاهدوهم عليه ، ولم يعينوا عليهم عدوا ، فاقضى هذا الوفاء لهم والإبقاء على عهدهم إلى نهايته . . ذلك مع حاجة الموقف الحركي للمجتمع المسلم في ذلك الحين إلى تخليص الجزيرة بجملتها من الشرك ؛ وتحويلها إلى قاعدة أمينة للإسلام ؛ لأن أعداءه على حدود الجزيرة قد تنهبوا لخطره ، وأخذوا يجمعون له كما سيجيء في الحديث عن غزوة تبوك - ومن قبل كانت وقعة مؤتة إنذارا بهذا

الجزء العاشر

التحيز الذي أخذ فيه الروم . فضلا على تحالفهم مع الفرس في الجنوب في اليمن ، للتألب على الدين الجديد .

ولقد حدث ما ذكره ابن القيم من أن هؤلاء الذين استثناهم الله وأمر بالوفاء لهم بعهدهم قد دخلوا في الإسلام قبل أن تنقضى مدتهم . بل حدث أن الآخرين الذين كانوا ينقضون عهدهم وغيرهم ممن أمهلوا أربعة أشهر يسبحون فيها في الأرض ، لم يسبحوا في الأرض وإنما اختاروا الإسلام أيضا !

لقد علم الله - سبحانه - وهو ينقل بيده خطى هذه الدعوة ، أنه كان الأوان قد آن لهذه الضربة الأخيرة ؛ وأن الظروف كانت قد تهيأت والأرض كانت قد مهدت ؛ وأنها تجيء في أوانها المناسب ؛ وفق واقع الأمر الظاهر ، وفق قدر الله المضمرة المغيبة . فكان هذا الذي كان .

وتقف أمام التعقيب الإلهي على الأمر بالوفاء بالعهد للموفين بعهدهم :

« فأتوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين » ..

إنه يعلق الوفاء بالعهد بتقوى الله ووجهه - سبحانه - للمتقين . فيجعل هذا الوفاء عبادة له ؛ وتقوى يحبها من أهلها .. وهذه هي قاعدة الأخلاق في الإسلام .. إنها ليست قاعدة المنفعة والمصلحة ؛ وليست قاعدة الاصطلاح والعرف المتغيرين أبدا .. إنها قاعدة العبادة لله وتقواه . فالمسلم يتخلق بما يحبه الله منه ويرضاه له ؛ وهو يخشى الله في هذا ويتطلب رضاه . ومن هنا سلطان الأخلاق في الإسلام ؛ كما أنه من هنا مبعثها الوجداني الأصيل .. ثم هي في الطريق تحقق منافع العباد ، وتؤمن مصالحهم ، وتنشئ مجتمعا تفل فيه الاحتكاكات والتناقضات إلى أقصى حد ممكن ، وترتفع بالنفس البشرية صعدا في الطريق الصاعد إلى الله ...

وبعد تقرير الحكم ببراءة الله ورسوله من الشركين .. المعاهدين وغير المعاهدين منهم سواء .. مع استثناء الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا بالوفاء لهم بعهدهم إلى مدتهم .. يجيء ذكر الإجراء الذي يتخذه المسلمون بعد انقضاء الأجل المضروب :

سورة التوبة

« فإذا انسلك الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، وخذوهم ، واحصروهم ، واقعدوا لهم كل مرصد . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم » ..

وقد اختلفت الأقوال عن المقصود هنا بقوله تعالى : « الأشهر الحرم » . هل هي الأشهر الحرم المصطلح عليها وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب : وعلى ذلك يكون الوقت الباقي بعد الأذان في يوم الحج الأكبر بهذه البراءة هو بقية الحجة ثم المحرم . خمسين يوماً . أم إنها أربعة أشهر يحرم فيها القتال ابتداء من يوم النحر فتكون نهايتها في العشرين من ربيع الآخر ؟ .. أم إن الأجل الأول للناقضين عهدهم . وهذا الأجل الثاني لمن ليس لهم عهد أصلاً أو لمن كان له عهد غير مؤقت ؟

والذي يصح عندنا أن الأربعة الأشهر المذكورة هنا غير الأشهر الحرم المصطلح عليها . وأنه أطلق عليها وصف الأشهر الحرم لتحريم القتال فيها ؛ بإمهال المشركين طوالها ليسيجوا في الأرض أربعة أشهر . وأنها عامة - إلا فيمن لهم عهد مؤقت بمن أمهلوا إلى مدتهم - فإنه مادام أن الله قد قال لهم : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » فلا بد أن تكون هذه الأشهر الأربعة ابتداء من يوم إعلانهم بها .. وهذا هو الذي يتفق مع طبيعة الإعلان . وقد أمر الله المسلمين - إذا انقضت الأشهر الأربعة - أن يقتلوا كل مشرك أتى وجدوه أو بأسروه أو يحصروه إذا تحصن منهم أو يقعدوا له مترصدين لا يدعونه يفلت أو يذهب - باستثناء من أمروا بالوفاء لهم - إلى مدتهم - بدون أي إجراء آخر معه . ذلك أن المشركين أذروا وأمهلوا وقتاً كافياً ؛ فهم إذن لا يقتلون غدراً ، ولا يؤخذون بغتة ، وقد نبذت لهم عهدهم ، وعلموا سلفاً ما ينتظرهم .

غير أنها لم تكن حملة إبادة ولا انتقام . . إنما كانت حملة إنذار ودفع إلى الإسلام :

« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، إن الله غفور رحيم » ..

لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ؛ ومن إيدائهم للمسلمين وفتنتهم عن دينهم ، ومن حرب للمسلمين وتأليب على دولتهم . . ثم من سماحة لهذا الدين .

ورسوله وأهله معهم .. وإنه لتاريخ طويل .. ومع هذا كله فلقد كان الإسلام يفتح لهم ذراعيه ؛ فيأمر الله نبيه والمسلمين الذين أوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلوا .. كان يأمرهم أن يكفوا عن المشركين إن هم اختاروا التوبة إلى الله ، والتزموا شعائر الإسلام التي تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفرائضه . وذلك أن الله لا يرد تائباً مهما تكن خطاياها :

« إن الله غفور رحيم » ..

ولا نحب أن ندخل هنا في الجدل الفقهي الطويل الذي تعرضت له كتب التفسير وكتب الفقه حول هذا النص :

« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » ..

وعما إذا كانت هذه شرائط الإسلام التي يكفر تاركها ؟ ومتى يكفر ؟ وعما إذا كان يكفي بها من التائب دون بقية أركان الإسلام المعروفة ؟ .. الخ

فما نحسب أن هذه الآية بصدده شيء من هذا كله . إنما هو نص كان يواجه واقعا في مشركي الجزيرة يومذاك . فما كان أحدهم يعلن توبته ويقوم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا وهو يعني الإسلام كله ، ويعني استسلامه له ودخوله فيه . فنصت الآية على التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، لأنه ما كان ليفعل هذا منهم في ذلك الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه وكامل معناه . وفي أولها الدينونة لله وحده بشهادة أن لا إله إلا الله ، والاعتراف برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - بشهادة أن محمدا رسول الله .

فليست هذه الآية بصدده تقرير حكم فقهي ، إنما هي بصدده إجراء واقعي له ملابساته .

وأخيرا فإنه مع هذه الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسلاخ الأشهر الأربعة يظل الإسلام على سماحته وجديته وواقعيته كذلك . فهو لا يعلنها حرب إبادة على كل مشرك كما قلنا . إنما يعلنها حملة هداية كلما أمكن ذلك . فالمشركون الأفراد ، الذين لا يجمعهم تجمع جاهلي يتعرض للإسلام ويتصدى ؛ يكفل لهم الإسلام - في دار الإسلام - الأمن ، ويأمر الله - سبحانه -

سورة التوبة

رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يجيرهم حتى يسمعوا كلام الله ويتم تبليغهم فحوى هذه الدعوة ؛
ثم أن يحرسهم حتى يبلغوا مأمنهم .. هذا كله وهم مشركون .
« وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ، ثم أبلغه مأمنه ، ذلك
بأنهم قوم لا يعلمون » ..

إن هذا يعنى أن الإسلام حريص على كل قلب بشرى أن يهتدى وأن يثوب ؛ وأن
المشركين الذين يطلبون الجوار والأمان في دار الإسلام يجب أن يعطوا الجوار والأمان ؛
ذلك أنه في هذه الحالة آمن حربهم وتجمعهم وتألبهم عليه ؛ فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة
سماع القرآن ومعرفة هذا الدين ؛ لعل قلوبهم أن تفتح وتتلقى وتستجيب .. وحتى إذا لم
تستجب فقد أوجب الله لهم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد إخراجهم حتى يصلوا إلى بلد
يأمنون فيه على أنفسهم !!!

وافد كانت قمة عالية تلك الإجارة والأمان لهم في دار الإسلام .. ولكن قم الإسلام الصاعدة
ما تزال تراءى قمة وراء قمة .. وهذه منها .. هذه الحراسة للمشرك ، عدو الإسلام والمسلمين
ممن آذى المسلمين وفتنهم وعاداهم هذه السنين .. هذه الحراسة له حتى يبلغ مأمنه خارج حدود
دار الإسلام !

.. إنه منهج الهداية لا منهج الإبادة ، حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإسلام
للإسلام ..

والذين يتحدثون عن الجهاد في الإسلام فيصمون بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقاد !
والذين يهولهم هذا الاتهام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع ؛ فيروحون يدفعون هذه التهمة بأن
الإسلام لا يقاتل إلا دفاعاً عن أهله في حدوده الإقليمية ! هؤلاء وهؤلاء في حاجة إلى أن
يتطلعوا إلى تلك القمة العالية التي يمثلها هذا التوجيه الكريم :

« وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ، ثم أبلغه مأمنه ، ذلك
بأنهم قوم لا يعلمون » ..

إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون ، وإجارة لمن يستجيرون ، حتى من أعدائه الذين

الجزء العاشر

شعروا عليه السيف وحاربوه وعاندوه . . ولكنه إنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية التي تحول بين الأفراد وسماع كلام الله ؛ وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل الله ؛ فتحول بينهم وبين الهدى ، كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة العبيد؛ وتلجئهم إلى عبادة غير الله . . ومتى حطم هذه القوى ، وأزال هذه العقبات ، فالأفراد - على عقيدتهم - آمنون في كنفه ؛ يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ؛ ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا مأمنهم . . هذا كله وهم يرفضون منهج الله !

وفي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد ؛ لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على حرمة واحدة من حرمت الإنسان ! ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون ويجمعون لدفع الاتهام الكاذب عن منهج الله بتشويه هذا المنهج وإحالة إلى محاولة هازلة قوامها الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزمان وفي كل زمان !

***

« كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ؛ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، إن الله يحب المتقين . كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاّ ولا ذمة ، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم ، وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله ، إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن إلاّ ولا ذمة ، وأولئك هم المعتدون . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ، ونفصل الآيات لقوم يعلمون . وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ، وطعنوا في دينكم ، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون . »

لما انتهى في مجموعة الآيات السابقة إلى تقرير الأحكام النهائية الأخيرة بين المجتمع المسلم والباقيين من المشركين في الجزيرة ، وهي تعنى إنهاء حالة التعاهد والمهادنة معهم جميعا . . بعضهم بعد مهلة أربعة أشهر ، وبعضهم بعد انتهاء مدتهم . . حيث يؤول الأمر بعد هذه الأحكام إلى

سورة التوبة

حالتين اثنتين : توبة وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة - أى دخول فى الإسلام وأداء لفرائضه -
أو قتال وحصار وأسر وإرصاد ..

لما انتهى إلى الأمر بإنهاء حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ فى هذه المجموعة الجديدة من
الآيات يقرر - عن طريق الاستفهام الاستنكارى - أنه لا ينبغي ولا يجوز وليس من المستساغ
أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله . وهو استنكار للمبدأ فى ذاته ؛ واستبعاد له
من أساسه ! بقوله تعالى : « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله » .

ولما كان هذا الاستنكار فى هذه المجموعة التالية فى السياق للمجموعة الأولى ، قد يفهم
منه نسخ ما كان قد تقرر فى المجموعة الأولى من إمهال ذوى العهود الموفين بمهودهم الذين لم
ينقصوا المسلمين شيئاً ولم يظاهروا عليهم أحداً إلى مدتهم .. فقد عاد يقرر هذا الحكم مرة
أخرى بقوله : « إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، إن
الله يحب المتقين » .. وجاءت فى هذا التوكيد الجديد زيادة بيان .. إذ كان الأمر الأول مطلقاً
بالوفاء بمهود من استقاموا على عهودهم إلى مدتهم .. فجاء هذا التوكيد يقيد هذا الإطلاق
بأن هذا الوفاء مرهون باستقامتهم فى المستقبل إلى نهاية المدة كذلك كما استقاموا فى الماضى .
وهى دقة بالغة فى صياغة النصوص فى هذه العلاقات والمعاملات ، وعدم الاكتفاء بالمفهومات
الضمنية ، وإتباعها بالمنطوقات القطعية .

ونظراً لما أسلفنا بيانه فى مقدمات السورة ومقدمات هذا المقطع منها ، من الظواهر
والأعراض والاعتبارات التى كانت قائمة فى المجتمع المسلم يومئذ تجاه هذه الخطوة الحاسمة
الخطيرة ، فقد أخذ السياق يثير فى نفوس المسلمين ما يدفع عنهم التردد والتحرج والتهيب ،
بإطلاعهم على حقيقة حال المشركين ومشاعرهم ونواياهم تجاه المسلمين ، وأنهم لا يرعون فيهم
عهداً ، ولا يتخرجون فيهم من شئ ولا يتذمبون ، وأنهم لا يفون بعهد ، ولا يرتبطون بوعد ؛
وأنهم لا يكفون عن الاعتداء متى قدروا عليه . وأن لا سبيل لمهادنتهم أو اثباتهم ما لم يدخلوا
فيها دخل فيه المسلمون .

***

الجزء العاشر

« كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؟ » . . .

إن الشركين لا يدينون لله بالعبودية خاصة ، وهم كذلك لا يترفون برسالة رسوله . فكيف يجوز أن يكون لهؤلاء عهد عند الله وعند رسوله ؟ إنهم لا يواجهون بالإنكار والجحود عبدا مثلهم ، ولا منهجا من مناهج العبيد من أمثالهم . إنما هم يواجهون بالجحود خالقهم ورازقهم ؛ وهم يحادون الله ورسوله بهذا الجحود ابتداء . . . فكيف يجوز أن يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله ؟

هذه هي القضية التي يثيرها هذا السؤال الاستنكاري . . . وهي قضية تنصب على مبدأ التعاهد ذاته ؛ لا على حالة معينة من حالاته . . .

وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلا ؛ وبعض هذه العهود أمر الله بالوفاء بها . وأنه قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة . عهود مع اليهود وعهود مع المشركين . وأنه وقع عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة . وأن النصوص القرآنية في سور سابقة كانت تجيز هذه العهود ؛ وإن كانت تجيز نبذها عند خوف الخيانة . . . فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار هنا ، فكيف إذن أبيحت تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاستنكار الأخير لمبدأ التعاهد ؟ !

وهذا الاستشكال لا معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي الذي أسلفنا الحديث عنه في مطالع هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال قبلها . . . لقد كانت تلك المعاهدات مواجهة للواقع في حينه بوسائل مكاثرة له ؛ أما الحكم النهائي فهو أنه لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله . . . كانت أحكاما مرحلية في طريق الحركة الإسلامية التي تستهدف ابتداء الأيكون في الأرض شرك بالله ؛ وأن تكون الدينونة لله وحده . . . ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول يوم ولم يحد عنه أحدا . فإذا كانت الظروف الواقعية تقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداء من المشركين ليتفرغ لمن يهاجمونه ؛ وأن يوادع من يريدون موادعته في فترة من الفترات . وأن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل . فإنه لا يفغل لحظة عن هدفه النهائي الأخير ؛ كما أنه لا يفغل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات

سورة التوبة

من جانب امض المشركين موقوتة من جانبهم هم أنفسهم . وأنهم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم ؛ وأنهم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ؛ وان يأمنوه على أنفسهم إلا ربنا يستعدون له ويستديرون لمواجهته . . . واقدم قال الله للمسلمين منذ أول الأمر : « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » . . . وهى قولة الأبد التى لا تخصص بزمن ولا بيثية ا وقولة الحق التى لا تتعلق بظرف ولا حالة !

ومع استنكار الأصل ، فقد أذن الله - سبحانه - بإتمام عهود ذوى العهود الذين لم ينقصوا المسلمين شيئاً ولم يظاهروا عليهم أحداً إلى مدتها ، مع اشتراط أن تكون الاستقامة على العهد - فى هذه المدة - من المسلمين مقيدة باستقامة ذوى العهود عليها :

« إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، إن الله يحب المتقين » . . .

وهؤلاء الذين تشير الآية إلى معاهدتهم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير التى ورد ذكرها من قبل فى قوله تعالى : « إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ، إن الله يحب المتقين » . . . كما فهم بعض المفسرين الحديثين . . . فهى طائفة واحدة ذكرت أول مرة بمناسبة عموم البراءة وإطلاقها ، لاستثنائها من هذا العموم . وذكرت مرة ثانية بمناسبة استنكار مبدأ التعاهد ذاته مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلق فيه نسخ للحكم الأول . . . وذكرت التقوى وحب الله للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة على أن الموضوع واحد . كما أن النص الثانى مكمل للشروط المذكورة فى النص الأول . فى الأول اشتراط استقامتهم فى الماضى ، وفى الثانى اشتراط استقامتهم فى المستقبل . وهى دقة بالغة فى صياغة النصوص - كما أسلفنا - لا تلاحظ إلا بضم النصين الواردين فى الموضوع الواحد ، كما هو ظاهر ومتعين .

ثم يعود لاستنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التاريخية والواقعية ؛ بعد استنكاره بأسبابه العقيدية والإيمانية ؛ ويجمع بين هذه وتلك فى الآيات التالية :

« كيف ؟ وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ، يرضونكم بأفواههم وتأبى

قلوبهم وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله ، إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ، وأولئك هم المعتدون » . .

كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؛ وهم لا يعاهدونكم إلا في حال عجزهم عن التغلب عليكم . ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيل في غير مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم ، وفي غير ذمة يرعونها لكم ؛ أو في غير تخرج ولا تدمم من فعل يأتونه معكم ! فهم لا يرعون عهدا ، ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكم ؛ ولا حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها . فهم لشدة ما يكتونه لكم من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم ، لو أنهم قدروا عليكم . مهما يكن بينكم وبينهم من عهود قائمة . فليس الذي يمنعهم من أى فعل شأن معكم أن تكون بينكم وبينهم عهود ؛ إنما يمنعهم أنهم لا يتقدرون عليكم ولا يغلبونكم ! . . وإذا كانوا اليوم - وأنتم أقوىاء - يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد . فإن قلوبهم تنغل عليكم بالحقد ؛ وتأبى أن تقيم على العهد ؛ فما بهم من وفاء لكم ولا ود !

« وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله . إنهم ساء ما كانوا يعملون » . .

وهذا هو السبب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكم ، وإضرار عدم الوفاء بمهودكم ، والانطلاق في التنكيل بكم - لو قدروا - من كل تخرج ومن كل تدمم . . إنه الفسوق عن دين الله ، والخروج عن هداة . فلقد آثروا على آيات الله التي جاءتهم ثمنا قليلا من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته . وقد كانوا يخافون أن يضيع عليهم الإسلام شيئا من مصالحهم ؛ أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم ! فصدوا عن سبيل الله بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات الله . صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم (فسيجيء أنهم أئمة الكفر) . . أما فعلهم هذا فهو الفعل السيء الذي يقرر الله سوءه الأصيل :

« إنهم ساء ما كانوا يعملون ! » . .

ثم إنهم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ؛ ولا يتبعون تلك الحطة المنكرة معكم بذواتكم . .

سورة التوبة

إنهم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ؛ ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم . . . إنهم يوجهون حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أتم عليها . . . للإيمان ذاته . . . كما هو المعهود في كل أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين ، على مدار التاريخ والقرون . . . فكذلك قال السجدة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل : « وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا » . . . وكذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل الكتاب بتوجيه من ربه : « قل . يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ؟ » وقال سبحانه عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين : « وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » . فالإيمان هو سبب النعمة ، ومن ثم هم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ، ولا يراعون فيه عهدا ولا يتذمبون من منكر :

« لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ، وأولئك هم المعتدون » . .

فصفة الاعتداء أصيلة فيهم . . تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه ؛ وتنتهي بالوقوف في وجهه ؛ وتربصهم بالمؤمنين ؛ وعدم مراعاتهم لعهد معهم ولا صلة ، إذا هم ظهروا عليهم ؛ وأمنوا بأسهم وقوتهم . وعندئذ يفعلون بهم الأفاعيل غير مراعين لعهد قائم ، ولا متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم . . وهم آمنون . . !

ثم يبين الله كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من الشركين :

« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ، ونفصل الآيات لقوم يعلمون . وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون » . .

إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون بهم ؛ ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك . لا يقعدهم عهد معقود ، ولا ذمة مرعية ، ولا تخرج من مذمة ، ولا إبقاء على صلة . . . ووراء هذا التقرير تاريخ طويل ، يشهد كله بأن هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارىء زائل ، ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم !

هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي ؛ بالإضافة إلى طبيعة الحركة المحتومة بين منهج الله الذي يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة الله وحده ، وبين مناهج الجاهلية

الجزء العاشر

التي تعبد الناس للعبود . . . يواجهه النهج الحركي الإسلامي بتوجيه من الله سبحانه ، بهذا الحسم الصريح :

« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون » . . .

« وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون » . . .

فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون ، وتوبة عما مضى من الشرك والاعتداء . وعندئذ يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء الشركيين المعتدين ؛ وتقوم الوشيحة على أساس العقيدة ؛ ويصبح المسلمون الجدد إخوانا للمسلمين القدامى ؛ ويسقط ذلك الماضي كله بمسأاته من الواقع ومن القلوب !

« ونفصل الآيات لقوم يعلمون » . . .

فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون .

وإما نكث لما يباعدون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه ، وطعن في دين المسلمين . فهم إذن أئمة في الكفر ، لا إيمان لهم ولا عهد . وعندئذ يكون القتال لهم ؛ لعلهم حينئذ أن يشوبوا إلى الهدى . . . كما سبق أن قلنا : إن قوة المعسكر المسلم وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبا كثيرة إلى الصواب ؛ وترهم الحق الغالب فيعرفونه ؛ ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق ؛ ولأن وراءه قوة الله ؛ وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صادق فيما أبلغهم من أن الله غالب هو ورسوله . فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدى . لا كرها وقهرا ، ولكن اقتناعا بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب . كما وقع وكما يقع في كثير من الأحيان .

***

وبعد . . . فما المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص ؟ ما المدى التاريخي والبيئي ؟ أهى خاصة بأهل الجزيرة العربية في ذلك الزمان المحدد ؟ أم إن لها أبعادا أخرى في الزمان والمكان ؟ إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربية بين المعسكر الإسلامي ومعسكرات

سورة التوبة

المشركين . وما من شك أن الأحكام الواردة بها مقصود بها هذا الواقع . وأن المشركين
المعنيين فيها هم مشركو الجزيرة . . .

هذا حق في ذاته . . . ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه النصوص ؟
إن علينا أن نتتبع موقف المشركين - على مدى التاريخ - من المؤمنين . ليتكشف لنا
المدى الحقيقي لهذه النصوص القرآنية ؛ ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ :
وأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة . ولعل في هذا الجزء
من الظلال وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منذ الأيام الأولى
للدعوة في مكة حتى هذه الفترة التي تواجهها نصوص هذه السورة .

وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام
وأهل الكتاب من اليهود والنصارى . ولكن هذا لا ينفى أن موقف المشركين من المسلمين
كان دائماً هو الذي تصوره آيات هذا المقطع من السورة :

« كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاّ ولا ذمة ا يرضونكم بأفواههم وتأبى
قلوبهم ، وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصدوا عن سبيله ، بهم ساء ما كانوا
يعملون . لا يرقبون في مؤمن إلاّ ولا ذمة ، وأولئك هم المعتدون » . . .

لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين . فأما أهل
الكتاب فندع الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة ؛ وأما المشركون فقد كان
هذا دأبهم من المسلمين على مدار التاريخ . . .

وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - إنما ختم بهذه
الرسالة . وأن موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك
من دين الله على الإطلاق ؛ فإن أبعاد المعركة تتراعى ؛ ويتجلى الموقف على حقيقته ؛ كما تصوره
تلك النصوص القرآنية الخالدة ؛ على مدار التاريخ البشري كله بلا استثناء !

ماذا صنع المشركون مع نوح ، وهود ، وصالح ، وإبراهيم ، وشعيب ، وموسى ، وعيسى ،
عليهم صلوات الله وسلامه والمؤمنين بهم في زمانهم ؟ ثم ماذا صنع المشركون مع محمد - صلى الله

الجزء العاشر

عليه وسلم - والمؤمنين به كذلك ؟ .. إنهم لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة متى ظهروا عليهم
وتمكنوا منهم ..

وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار ؟ ثم ما يصنع المشركون
والمحددون اليوم بعد أربعة عشر قرناً بالمسلمين في كل مكان ؟ .. إنهم لا يرقبون فيهم إلا ولا
ذمة ، كما يقرر النص القرآني الصادق الخالد ..

عندما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية التي سجلتها الروايات
التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ أبي الفداء (ابن كثير) المسمى
« البداية والنهاية » فيما رواه من أحداث عام ٦٥٦ هـ :

« ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ
والكهول والشبان . ودخل كثير من الناس في الآبار ، وأما كن الحشوش ، وقنى الوسخ ،
وكنوا كذلك أياماً لا يظهرون . وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الحانات ، ويغلقون عليهم
الأبواب ، فتفتحها التتار ، إما بالكسر وإما بالنار ، ثم يدخلون عليهم ، فيهربون منهم إلى أعلى
الأمكنة ، فيقتلونهم بالأسطحة ، حتى تجرى الميازيب من الدماء في الأزقة - فإننا لله وإنا إليه
راجعون - كذلك في المساجد والجوامع والربط . ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود
والنصارى ومن التجأ إليهم (١) ، وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضى ، وطائفة من التجار
أخذوا أماناً بذلوا عليه أموالاً جزيلة حتى سلموا وسامت أموالهم . وعادت بغداد بعد ما كانت
آس المدن كلها كأنها خراب ، ليس فيها إلا القليل من الناس ، وهم في خوف وجوع
وذلة وقلة ..

« وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الواقعة . فقيل ثمانمائة
ألف . وقيل : ألف ألف . وقيل : بلغت القتلى ألفى ألف نفس - فإننا لله وإنا إليه راجعون ،

(١) ذلك أن اليهود والنصارى (من أهل الذمة !) كانوا ممن كاتب التتار لغزو عاصمة الخلافة والقضاء
على الإسلام والمسلمين فيها ؛ ومن دلوا على عورات المدينة ، وشاركوا مشاركة فعلية في هذه الكارثة
واستقبلوا التتار الوثنيين بالترحاب ، ليقضوا لهم على المسلمين الذين أعطوهم ذمتهم ووفروا لهم الأمن والحماية .

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم - وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم . وما زال
السيف يقتل أهلها أربعين يوماً . وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء رابع
عشر صفر ، وعفى قبره ، وكان عمره يومئذ ستاً وأربعين سنة وأربعة أشهر . ومدة خلافته
خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام . وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد ، وله خمس
وعشرون سنة . ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبدالرحمن وله ثلاث وعشرون سنة ، وأسر
ولده الأصغر مبارك وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم . .

♦ وقتل أمّتادار الخلافة الشيخ محي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج ابن
الجوزي ، وكان عدو الوزير ، وقتل أولاده الثلاثة : عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم ،
وأكابر الدولة واحداً بعد واحد . منهم الدويدار الصغير مجاهد الدين أيك ، وشهاب الدين
سليمان شاه ، وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد . . وكان الرجل يستدعى به من دار
الخلافة من بني العباس ، فيخرج بأولاده ونسائه ، فيذهب إلى مقبرة الخلال ، تجاه المنظرة ،
فيذبح كما تذبح الشاة ، ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه . . وقتل شيخ الشيوخ مؤدب
الخليفة صدر الدين علي ابن النيار . وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن . وتعطلت المساجد
والجماعات والجمعات مدة شهرين ببغداد . .

« ولما انقضى الأمر المقدر ، وانقضت الأربعون يوماً ، بقيت بغداد خاوية على عروشها ،
ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس ، والقتلى في الطرقات كأنها التلول ، وقد سقط عليهم
المطر ، فتغيرت صورهم ، وأننت من جيفهم البلد ، وتغير الهواء ، فحصل بسببه الوباء الشديد
حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام ، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح ،
فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون . فإن الله وإنا إليه راجعون . .
« ولما نودي ببغداد بالأمان ، خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنى والمقابر
كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم ؛ وقد أنكر بعضهم بعضاً ، فلا يعرف الوالد ولده ،
ولا الأخ أخاه ، وأخذهم الوباء الشديد . فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى . . »
الح الخ .

هذه صورة من الواقع التاريخي ، حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إلاً
ولادمة . فهل كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات ، اختص بها التار في
ذلك الزمان ؟

كلا ! إن الواقع التاريخي الحديث لا يختلف صورته عن هذه الصورة ! . . . إن ما وقع
من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من التار في ذلك
الزمان البعيد . . . إن ثمانية ملايين من المهاجرين المسلمين من الهند - ممن أفرغتهم الهجمات
البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فأثروا الهجرة على البقاء - قد وصل منهم إلى
أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط ! أما الملايين الخمسة الباقية فقد قضوا بالطريق . . . طلعت
عليهم العصابات الهندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولة الهندية جيدا والتي يهيمن عليها ناس
من الكبار في الحكومة الهندية ، فذبحتهم كالخراف على طول الطريق ، وتركت جثثهم نهبا
للطير والوحش ، بعد التمثيل بها ببشاعة منكورة ، لا تقل - إن لم تزد - على ما صنع التار
بالمسلمين من أهل بغداد ! . . . أما اللأمانة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي
نقل الموظفين المسلمين في أنحاء الهند إلى باكستان ، حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجرة
من الموظفين المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان واجتمع في هذا القطار خمسون ألف
موظف . . . ودخل القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية
يسمى (مخر خيبر) . . . وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متناثرة في
القطار ! . . . لقد أوقفت العصابات الهندية الوثنية المدربة الموجهة ، القطار في النفق . ولم
تسمح له بالمضي في طريقه إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف إلى أشلاء ودماء ! . . . وصدق
قول الله سبحانه : « كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاً ولا ذمة » . . . وما تزال
هذه المذابح تتكرر في صور شتى حتى الآن . . . وكان أقربها في هذا العام . . .

ثم ماذا فعل خلفاء التار في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية بالمسلمين هناك ؟ . . .
لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن ستة وعشرين مليونا . . . بمعدل مليون في السنة . . .
وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق . . . ذلك غير وسائل التعذيب الجهنمية التي تقشعر
لهولها الأبدان . وفي هذا العام وقع في القطاع الصيني من التار كستان المسلمة ما يعطى على

سورة التوبة

بشاعات التار .. لقد جىء بأحد الزعماء المسلمين ، فحفرت له حفرة في الطريق العام . وكلف المسلمون تحت وطأة التعذيب والإرهاب ، أن يأتوا بفضلاتهم الآدمية (التي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعا لتستخدمها في السماد مقابل ماتصرفه لهم من الطعام ۱۱۱) فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرة . . وظلت العملية ثلاثة أيام والرجل محتقن في الحفرة على هذا النحو حتى مات !

كذلك فعلت يوغسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها . حتى أبادت منهم مليوناً منذ الفترة التي صارت فيها شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم . وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي - التي من أمثلتها البشعة إلقاء المسلمين رجالاً ونساءً في « مفارم » اللحوم التي تصنع لحوم (البولوييف) ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء - ماضية إلى الآن !!!

وما يجري في يوغسلافيا يجري في جميع الدول الشيوعية والوثنية .. الآن . . في هذا الزمان . . ويصدق قول الله سبحانه : « كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاّ ولا ذمة ؟ » . « لا يرقبون في مؤمن إلاّ ولا ذمة ، وأولئك هم المعتدون » ..

إنها لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية . ولم تكن حالة طارئة ولا وقتية في بغداد . . إنها الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية ؛ حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبودية لله وحده ؛ ومشركون أو ملحدون يدينون بالعبودية لغير الله . في كل زمان وفي كل مكان .

ومن ثم فإن تلك النصوص - وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة ، وعنت بالفعل تقرير أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة - إلا أنها أبعد مدى في الزمان والمكان . لأنها تواجه مثل هذه الحالة دائماً في كل زمان وفي كل مكان . والأمر في تنفيذها إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي نفذت فيها في الجزيرة العربية ، ولا يتعلق بأصل الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان . .

***

« ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ، وهم بدأوكم أول مرة ؟ »

الجزء العاشر

أتخشونهم ؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين . قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ، ويخزهم وينصركم عليهم ، ويشف صدور قوم مؤمنين ، ويذهب غيظ قلوبهم ، ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم . أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ؟ والله خير بما تعملون . . .

تجىء هذه الفقرة بعد الفقرة السابقة التي تقرر فيها الاستنكار من ناحية المبدأ لأن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؛ والأمر بتخيير المشركين في الجزيرة بين الدخول فيما دخل فيه المسلمون أو قتالهم - إلا من استجار فيجار حتى يسمع كلام الله ثم يبلغ مأمنه خارج دار الإسلام - وبيان علة هذا الاستنكار ؛ وهي أنهم لا يرعون إلا ولا ذمة في مؤمن متى ظهروا على المؤمنين .

تجىء هذه الفقرة لمواجهة ما حاك في نفوس الجماعة المسلمة - بمستوياتها المختلفة التي سبق الحديث عنها - من تردد وتهميب للإقدام على هذه الخطوة الحاسمة ! ومن رغبة وتعلل في أن يبقى المشركون الباقون إلى الإسلام دون اللجوء إلى القتال الشامل ! ومن خوف على النفوس والمصالح وركون إلى أيسر الوسائل ! . . .

والنصوص القرآنية تواجه هذه المشاعر والمخاوف والتمللات باستجاشة قلوب المسلمين بالذكريات والأحداث القريبة والبعيدة . تذكرهم بنقض المشركين لما أبرموه معهم من عقود وما عقدوه معهم من أيمان . وتذكرهم بما هم به المشركون من إخراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - من مكة قبل الهجرة . وتذكرهم بأن المشركين هم الذين بدأوهم بالاعتداء في المدينة . . ثم تشير فيهم الحياء والنخوة أن يكونوا إنما يخشون لقاء المشركين . والله أولى أن يخشوه إن كانوا مؤمنين . . ثم تشجعهم على قتال المشركين لعل الله أن يعذبهم بأيديهم ، فيكونوا هم ستارا لقدر الله في تعذيب أعدائه وأعدائهم ، وخزيانهم وقهرهم . وشفاء صدور المؤمنين الذين أودوا في الله منهم . . ثم تواجه التملات التي تحيك في صدور البعض من الأمل في دخول المشركين الباقين في الإسلام دون حرب ولاقتال . تواجه هذه التملات بأن الرجاء الحقيقي في أن يفيء هؤلاء إلى الإسلام أولى أن يتعلق بانتصار المسلمين ، وهزيمة المشركين . فيومئذ قد يفيء بعضهم - ممن يقسم الله له التوبة - إلى الإسلام المنتصر الظاهر الظافر ! . . وفي النهاية تلفتهم الآيات

سورة التوبة

إلى أن سنة الله هي ابتلاء الجماعات بمثل هذه التكاليف ليظهر حقيقة ما هم عليه . وأن السنة لا تبدل ولا تحيد ..

***

« ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ، وهموا بإخراج الرسول ، وهم بدأوكم أول مرة ؟ أنخشونهم ؟ فإله أحق أن تخشوه ، إن كنتم مؤمنين » ..

إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للإيمان ، ونقض للعهد . وأقرب ما كان من هذا نقضهم لعهدهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديبية . ولقد قبل - صلى الله عليه وسلم - من شروطهم - بإلهام من ربه وهداية - ما حسبه بعض أفاضل أصحابه قبولاً للدنية ، ووفى لهم بعهد أدق ما يكون الوفاء وأسماء . ولكنهم هم لم يفوا ، وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين ، عند أول فرصة منحت .. كما أن المشركين هم الذين هموا بإخراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - من قبل في مكة ؛ وبيتوا أمرهم في النهاية على قتله قبل الهجرة . وكان هذا في بيت الله الحرام الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله ؛ حتى لكان الواحد يلقي قاتل أخيه أو أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء . أما محمد رسول الله ، الداعي إلى الهدى والإيمان وعبادة الله وحده ، فلم يرعوا معه هذه الخصلة ؛ وهموا بإخراجه ؛ ثم تأمروا على حياته ؛ وبيتوا قتله في بيت الله الحرام ، بلا تخرج ولا تدم مما يتخرجون منه ويتذمبون مع أصحاب الثارات ! .. كذلك كانوا هم الذين هموا بقتال المسلمين وحربهم في المدينة . فهم الذين أصروا - بقيادة أبي جهل - على ملاقات المسلمين بعد أن نجت القافلة التي خرجوا لها ؛ ثم قاتلوهم بادئين في أحد وفي الخندق . ثم جمعوا لهم في حنين كذلك .. وكلها وقائع حاضرة أو ذكريات قريية ؛ وكلها تم عن الإصرار الذي يصفه قول الله تعالى : « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » كما تم عن طبيعة العلاقة بين المعسكر الذي يعبد آلهة من دون الله تجاه المعسكر الذي لا يعبد إلا الله ..

و حين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف والأحداث ، في هذه اللمسات السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين ، يخاطبهم :

« أنخشونهم ؟ » ..

الجزء العاشر

فإنهم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف والتهيب !
ويعقب على السؤال بما هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال :
« فإله أحق أن تخشوه ، إن كنتم مؤمنين » ..

إن المؤمن لا يخشى أحدا من العبيد . فالؤمن لا يخشى إلا الله . فإذا كانوا يخشون المشركين
فإله أحق بالخشية ، وأولى بالخفاة ؛ وما يجوز أن يكون لغيره في قلوب المؤمنين مكان !
وإن مشاعر المؤمنين لتثور ؛ وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع والأحداث ..
وهم يذكرون بتأمر المشركين على نبيهم صلى الله عليه وسلم .. وهم يستعرضون نكث المشركين
لعهودهم معهم وتبديتهم لهم الغدر كلما التمسوا منهم غرة ، أو وجدوا في موقفهم ثغرة . وهم يذكرون
مبادأة المشركين لهم بالعداء والقتال بطرا وطغيانا .. وفي غمرة هذه الثورة يحرص المؤمنون على القتال :
« قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ، وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ،
ويذهب غيظ قلوبهم » ..

قاتلوهم يجعلكم الله ستار قدرته ، وأداة مشيئته ، فيعذبهم بأيديكم ويخزهم بالهزيمة وهم
يتخيلون بالقوة ، وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم
المشركون . يشفها من غيظها المكظوم ، بانتصار الحق كاملا ، وهزيمة الباطل ،
وتشريد المبطلين ..

وليس هذا وحده ولكن خيرا آخر يُنتظر وثوابا آخر يُنال :
« ويتوب الله على من يشاء » ..

فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الإيمان ، ويفتح بصيرتهم على الهدى حين
يرون المسلمين يُنصرون ، ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم ، ويرون آثار الإيمان في
مواقفهم - وهذا ما كان فعلا - وعندئذ ينال المسلمون المجاهدون أجر جهادهم ، وأجر
هداية الضالين بأيديهم ؛ وينال الإسلام قوة جديدة تضاف إلى قوته بهؤلاء المهتدين التائبين :
« والله عليم حكيم » .

علم بالعواقب المخبوءة وراء القدمات . حكيم يقدر نتائج الأعمال والحركات .

سورة التوبة

إن بروز قوة الإسلام وتقديرها ليستهوى قلوبا كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف ، أو الإسلام المجهول القوة والنفوذ . وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون الجماعة المسلمة بادية القوة ، مرهوبة الجانب ، عزيزة الجانب .

على أن الله سبحانه وهو يربى الجماعة المسلمة بالمنهج القرآني الفريد لم يكن يعدها وهي في مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردة ، إلا وعدا واحدا : هو الجنة . ولم يكن يأمرها إلا أمرا واحدا : هو الصبر .. فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب ، آتاه الله النصر ؛ وجعل يحرضها عليه ويشفي صدورها به . ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن لدينه وكلمته . وإن هي إلا ستار لقدرته ..

ثم إنه لم يكن بد أن يجاهد المسلمون المشركين كافة ، وأن تنبذ عهود المشركين كافة ؛ وأن يقف المسلمون إزاءهم صفا .. لم يكن بد من ذلك لكشف النوايا والحجايا ، وإزالة الأستار التي يقف خلفها من لم يتجرد للعقيدة ، والأعداء التي يحتج بهم - امن يتعاملون مع المشركين للكسب ، ومن يوادونهم لأصرة من قربي أو مصلحة .. لم يكن بد من إزالة هذه الأستار والمعاذير ، وإعلان الفاصلة للجميع ، لينكشف الذين يخبأون في قلوبهم خبيثة ، ويتخذون من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة ، يلجئون منها إلى مصالحهم وروابطهم مع المشركين ، في ظل العلاقات غير المتميزة أو الواضحة بين المعسكرات المختلفة : « أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ، والله خبير بما تعملون » .

لقد كان في المجتمع المسلم - كما هو الحال عادة - فئة تجيد المداورة ، وتنفذ من الأسوار ، وتتقن استخدام الأعداء . وتدور من خلف الجماعة ، وتتصل بمخسومها استجلابا للمصلحة ولو على حساب الجماعة ، مرتكئة إلى ميوعة العلاقات ووجود ثغرات في الفاصلة بين المعسكرات . فإذا وضحت الفاصلة وأعلنت قطعت الطريق على تلك الفئة ، وكشفت المداخل والمسارب للأنظار .

وإنه لمن مصلحة الجماعة ، ومن مصلحة العقيدة ، أن تهتك الأستار وتكشف الولايج ،

الجزء العاشر

وتعرف المداخل ، فيمتاز المكاخون المخلصون ، ويكشف المداورون الملتوون ، ويعرف الناس كلا الفريقين على حقيقته ، وإن كان الله يعلمهم من قبل :
« والله خير بما تعملون » ..

ولكنه سبحانه يحاسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم . وكذلك جرت سنته بالابتلاء لينكشف الخبيء وتتميز الصفوف ، وتتمحص القلوب . ولا يكون ذلك كما يكون بالشدائد والتكاليف والمحن والابتلاءات .

***

« ما كان للمشركين أن يعمرؤا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ؛ أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون . إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، ولم يخش إلا الله ، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين . أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر ، وجاهد في سبيل الله ؟ لا يستوون عند الله ، والله لا يهدي القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ، وأولئك هم الفائزون . يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ، وجنات لهم فيها نعيم مقيم ، خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم » .

وبعد البراءة والإعلان لم يبق عذر ولا حجة لمن لا يقاتل المشركين ؛ ولم يعد هنالك تردد في حرمانهم زيارة البيت أو عمارته ، وقد كانوا يقومون بهما في الجاهلية ، وهنا ينكر السياق على المشركين أن يكون لهم الحق في أن يعمرؤا بيوت الله ، فهو حق خالص للمؤمنين بالله ، القائمين بفرائضه ؛ وما كانت عمارة البيت في الجاهلية وسقاية الحاج لتغير من هذه القاعدة .. وهذه الآيات كانت تواجه ما يحيك في نفوس بعض المسلمين الذين لم تتضح لهم قاعدة هذا الدين .

***

« ما كان للمشركين أن يعمرؤا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر » ..
فهو أمر مستنكر منذ الابتداء ، ليس له مبرر لأنه مخالف لطبائع الأشياء . إن بيوت الله خالصة

سورة التوبة

فه ، لا يذكر فيها إلا اسمه ، ولا يدعى معه فيها أحد غيره ، فكيف يعمرها من لا يعمر التوحيد قلوبهم ، ومن يدعون مع الله شركاء ، ومن يشهدون على أنفسهم بالكفر شهادة الواقع الذي لا يملكون إنكاره ، ولا يسمهم إلا إقراره ؟

« أولئك حبطت أعمالهم » . . .

فهي باطلة أصلاً ، ومنها عمارة بيت الله التي لا تقوم إلا على قاعدة من توحيد الله .

« وفي النار هم خالدون » . . .

بما قدموا من الكفر الواضح الصريح .

إن العبادة تعبير عن العقيدة ؛ فإذا لم تصح العقيدة لم تصح العبادة ؛ وأداء الشعائر وعمارة المساجد ليست بشيء مالم تعمر القلوب بالاعتقاد الإيماني الصحيح ، وبالعمل الواقع الصريح ، وبالتجرد لله في العمل والعبادة على السواء :

« إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش

إلا الله » . . .

والنص على خشية الله وحده دون سواه بعد شرطى الإيمان الباطن والعمل الظاهر ، لا يجيء نافلة . فلا بد من التجرد لله ؛ ولا بد من التخلص من كل ظل للشرك في الشعور أو السلوك ؛ وخشية أحد غير الله لونه من الشرك الخفى ينبه إليه النص قصداً في هذا الموضع لئلا يتمحض الاعتقاد والعمل كله لله . وعندئذ يستحق المؤمنون أن يعمروا مساجد الله ، ويستحقون أن يرجوا الهداية من الله :

« فمسى أولئك أن يكونوا من المهتدين » . . .

فإنما يتوجه القلب وتعمل الجوارح ، ثم يكفى الله على التوجه والعمل بالهداية

والوصول والنجاح .

هذه هي القاعدة في استحقاق عمارة بيوت الله ؛ وفي تقويم العبادات والشعائر على السواء بينها الله للمسلمين والمشركين ، فما يجوز أن يسوى الذين كانوا يعمرون الكعبة ويستقون الحجيج في الجاهلية ، وعقيدتهم ليست خالصة لله ، ولا نصيب لهم من عمل أو جهاد ، لا يجوز أن يسوى

الجزء العاشر

هؤلاء - مجرد عمارتهم للبيت وخدمتهم للحجيج - بالذين آمنوا إيماناً صحيحاً وجاهدوا في سبيل الله وإعلاء كلمته :

« أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ؟ » .. « لا يستوون عند الله » .

وميزان الله هو الميزان وتقديره هو التقدير .

« والله لا يهدي القوم الظالمين » .

المشركين الذين لا يدينون دين الحق ، ولا يخلصون عقيدتهم من الشرك ، ولو كانوا يعمرّون البيت ويسقون الحجيج .

ويتهى هذا المعنى بتقرير فضل المؤمنين المهاجرين المجاهدين ، وما ينتظرهم من رحمة ورضوان ، ومن نعم مقيم وأجر عظيم :

« الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ، وأولئك هم الفائزون . يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ، خالدون فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم » ..

وأفضل التفضيل هنا في قوله : « أعظم درجة عند الله » ليس على وجهه ، فهو لا يعنى أن للآخرين درجة أقل ، إنما هو التفضيل المطلق . فالآخرون « حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون » فلا مفاضلة بينهم وبين المؤمنين المهاجرين المجاهدين في درجة ولا في نعيم .

***

ثم يعنى السياق في تجريد المشاعر والصلوات في قلوب الجماعة المؤمنة ، وتمجيد الله ولدينه الله ؛ فيدعو إلى تخليصها من وشائج الفربي والمصلحة واللذة ، ويجمع كل لدائد البشر ، وكل وشائج الحياة ، فيضمها في كفة ، ويضع حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله في الكفة الأخرى ، ويدع للمسلمين الخيار .

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء - إن استحبوا الكفر على الإيمان - ومن يتولهم منهم فأولئك هم الظالمون . قل : إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها .. أحب إليكم

سورة التوبة

من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره . والله لا يهدي القوم
الفاستقين . . .

إن هذه العقيدة لا تحمل لها في القلب شريكا ؛ فإما تجرد لها ، وإما انسلاخ منها . وليس
المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة ؛
ولا أن يترهبن ويزهّد في طيبات الحياة . . . كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لها القلب ،
ويخلص لها الحب ، وأن تكون هي المسيطرة والحاكمة ، وهي المحركة والدافعة . فإذا تم لها
هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة ؛ على أن يكون مستعدا لبندها كلها
في اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة .

ومفروق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع ؛ وأن تكون الكلمة الأولى
للعقيدة أو لعرض من أعراض هذه الأرض . فإذا اطمان المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا
عليه بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة وبالزوج والعشيرة ؛ ولا عليه أن يتخذ الأموال
والتاجر والمساكن ؛ ولا عليه أن يستمتع بزينة الله والطيبات من الرزق . - في غير سرف
ولا مخيلة - بل إن المتاع بها حينئذ لمستحب ، باعتبارها لونا من ألوان الشكر لله الذي أنعم بها
ليتمتع بها عباده ، وهم يذكرون أنه الرازق النعم الوهاب .

***

« يا أيها الذين آمنوا لاتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء - إن استحبوا الكفر على
الإيمان - . . . »

وهكذا تنقطع أواصر الدم والنسب ، إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة . وتبطل ولاية
القرباة في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في الله . فله الولاية الأولى ، وفيها ترتبط البشرية
جميعا ، فإذا لم تكن فلا ولاية بعد ذلك ، والحبل مقطوع والعروة منقوضة .
« ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون » . . .

و« الظالمون » هنا تعني المشركين . فولاية الأهل والقوم - إن استحبوا الكفر على الإيمان -

شرك لا يتفق مع الإيمان

ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ ، بل يأخذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع

واللذائد ؛ ليضعها كلها في كفة ويضع العقيدة ومقتضياتها في الكفة الأخرى : الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة (وشيعة الدم والنسب والقرابة والزواج) والأموال والتجارة (مطعم الفطرة ورغبتها) والمساكن المريحة (متاع الحياة ولذتها) .. وفي الكفة الأخرى : حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله . الجهاد بكل مقتضياته وبكل مشقاته . الجهاد وما يتبعه من تعب ونصب ، وما يتبعه من تضيق وحرمان ، وما يتبعه من ألم وتضحية ، وما يتبعه من جراح واستشهاد . . وهو - بعد هذا كله - « الجهاد في سبيل الله » مجردا من الصيت والذكر والظهور . مجردا من المباهاة ، والفخر والخيلاء . مجردا من إحساس أهل الأرض به وإشارتهم إليه وإشاداتهم بصاحبه . وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب . .

« قل : إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها ، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله . . فربصوا حتى يأتي الله بأمره . . . » .

ألا إنها لشاقة . ألا وإنها لكبيرة . ولكنها هي ذاك . . وإلا :

« فربصوا حتى يأتي الله بأمره » .

وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين :

« والله لا يهدي القوم الفاسقين » . .

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده ، إنما تطالب به الجماعة المسلمة ، والدولة المسلمة . فما يجوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد في سبيل الله .

وما يكلف الله الفئدة المؤمنة هذا التكليف ، إلا وهو يعلم أن فطرتها تطيقه - فالله لا يكلف نفسا إلا وسما - وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطرتهم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال ؛ وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لاتعد لها لذائذ الأرض كلها . . لذذة الشعور بالاتصال بالله ، ولذذة الرجاء في رضوان الله ، ولذذة الاستعلاء على الضعف والهبوط ، والخلص من

ثقله اللحم والدم ، والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضئ . فإذا غلبتها ثقله الأرض في التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك .

***

ثم لمسة للمشاعر بالذكرى ، وباستعراض صفحة من الواقع الذي عاشه المسلمون إذ ذاك منذ قريب . . للمواطن التي نصرهم الله فيها ، ولم تكن لهم قوة ولا عدة ويوم . حنين الذي هزموا فيه بكثرتهم ثم نصرهم الله بقوته . يوم أن انضم إلى جيش الفتح ألفان فقط من الطلقاء يوم أن غفلت قلوب المسلمين لحظات عن الله مأخوذة بالكثرة في العدد والعتاد . يعلم المؤمنون أن التجرد لله ، وتوثيق الصلة به هي عدة النصر التي لا تحذلهم حين تحذلهم الكثرة في العدد والعتاد ؛ وحين يحذلهم المال والإخوان والأولاد :

« لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ، وضائق عليكم الأرض بما رحبت ، ثم وليتم مدبرين ؛ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ، وأنزل جنودا لم تروها ، وعذب الذين كفروا ، وذلك جزاء الكافرين . ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ، والله غفور رحيم » .

ولقد كان نصر الله لهم في المواطن الكثيرة قريبا من ذاكرتهم لا يحتاج إلى أكثر من الإشارة . فأما وقعة حنين (١) فكانت بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة . وذلك لما فرغ - صلى الله عليه وسلم - من فتح مكة ، وتمهدت أمورها ، وأسلم عامة أهلها ، وأطلقهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه ، وأن أميرهم مالك ابن عوف النضري ، ومعه ثقيف بكاملها ، وبنو جشم ، وبنو سعد ابن بكر ، وأوزاع من بني هلال - وهم قليل - وناس من بني عمرو ابن عامر وعوف ابن عامر ؛ وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم ؛ وجاءوا بقضهم وقضيضهم . فخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب ، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة ، وهم الطلقاء ، في ألفين ؛ فسار بهم إلى العدو؛ فالتقوا بواد بين مكة

(١) بتصرف قليل عن ابن كثير في التفسير .

الجزء العاشر

والطائف يقال له « حنين » فكانت فيه الواقعة في أول النهار في غلس الصبح . انحدروا في الوادي وقد كنت فيه هوازن ، فلما توجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد بادروهم ، ورشقوا بالنبال ، وأصلتوا السيوف ، وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم . فعند ذلك ولي المسلمون مدبرين - كما قال الله عز وجل - وثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ وهو راكب بغلته الشهباء ، يسوقها إلى نحر العدو ، والعباس آخذ بركابها الأيمن ، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر ، يثقلانها لثلاث تسرع السير ، وهو ينوه باسمه - عليه الصلاة والسلام - ويدعو المسلمين إلى الرجعة ، ويقول : « إلى يا عباد الله . إلى أنا رسول الله » ويقول في تلك الحال : « أنا النبي لا كذب . أنا ابن عبد المطلب » وثبت معه من أصحابه قريب من مئة ، ومنهم من قال ثمانون ؛ فمنهم أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - والعباس وعلي والفضل ابن عباس ، وأبو سفيان ابن الحارث ، وأيمن ابن أم أيمن ، وأسامة ابن زيد ، وغيرهم - رضي الله عنهم - ثم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادى بأعلى صوته : يا أصحاب الشجرة - يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على ألا يفروا عنه - فجعل ينادى بهم : يا أصحاب السمرة ، ويقول تارة : يا أصحاب سورة البقرة . فجعلوا يقولون : يالبيك ، يالبيك . وانمطف الناس فتراجعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بغيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ، ورجع بنفسه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما اجتمعت شزيمة منهم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصدقوا الحملة . . . . وانهزم المشركون فأتبع المسلمون أقباءهم يقتلون ويأسرون ، وما تراجع بقية الناس إلا والأسرى مجندلة بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

هذه هي المعركة التي اجتمع فيها للمسلمين - للمرة الأولى - جيش عدته اثنا عشر ألفاً فأعجبهم كبرتهم ، وغفلوا بها عن سبب النصر الأول ، فردهم الله بالهزيمة في أول المعركة إليه ؛ ثم نصرهم بالقلعة المؤمنة التي ثبتت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتصقت به .

والنص يعيد عرض المعركة بمشاهدها المادية ، وبانفعالاتها الشعورية :

سورة التوبة

« إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ، وضاعت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم

مدبرين » . .

فمن انفعال الإعجاب بالكثرة ، إلى زلزلة الهزيمة الروحية ، إلى انفعال الضيق والخرج حتى لكان الأرض كلها تضيق بهم وتشد عليهم : إلى حركة الهزيمة الحسية ، وتولية الأدبار والنكوص على الأعقاب . .

« ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين » . .

وكأما السكينة رداء ينزل فيثبت القلوب الطائفة ويهدى الانفعالات الثائرة .

« وأنزل جنودا لم تروها » . .

فلا نعلم ماهيتها وطبيعتها . . وما يعلم جنود ربك إلا هو . .

« وعذب الذين كفروا » .

بالقتل والأسر والسلب والهزيمة :

« وذلك جزاء الكافرين » . .

« ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ، والله غفور رحيم » . .

فباب المغفرة دائما مفتوح لمن يخطئ ثم يتوب .

إن معركة حنين التي يذكرها السياق هنا ليعرض نتأجج الانشغال عن الله ، والاعتماد على

قوة غير قوته ، لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية . حقيقة القوى التي تعتمد عليها كل عقيدة .

إن الكثرة العددية ليست بشيء ، إنما هي القلة العارفة المتصلة الثابتة المتجردة للعقيدة . وإن

الكثرة لتكون أحيانا سببا في الهزيمة ، لأن بعض الداخلين فيها ، التأهين في غارها ، ممن

لم يدركوا حقيقة العقيدة التي ينساقون في تيارها ، تنزل أقدامهم وترتجف في ساعة الشدة ؛

فيشيعون الاضطراب والهزيمة في الصفوف ، فوق ماتخذع الكثرة أصحابها فتجعلهم يتهاونون

في توثيق صلتهم بالله ، انشغالا بهذه الكثرة الظاهرة عن اليقظة لسر النصر في الحياة .

لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة ، لا بالزبد الذي يذهب جفاء ، ولا بالهشيم الذي

تدوره الرياح !

***

الجزء العاشر

وعند ما يبلغ السياق إلى هذا القطع ، ويلبس وجدان المسلمين بالذكري القريبة من التاريخ ، ينهى القول في شأن المشركين . ويلقى الكلمة الباقية فيهم إلى يوم الدين :

« يأيتها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ؛ وإن ختم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء . إن الله عليم حكيم » . . .

إنما المشركون نجس . يجسم التعبير نجاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكيانهم . فهم بكليتهم وبحقيقتهم نجس ، يستقذره الحس ، ويتطهر منه المتطهرون ! وهو النجس المعنوي لا الحسى فى الحقيقة ، فأجسامهم ليست نجسة بذاتها . إنما هى طريقة التعبير القرآنية بالتجسيم (١) .

« نجس . فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » . . .

وتلك غاية فى تحريم وجودهم بالمسجد الحرام ، حتى لينصب النهى على مجرد القرب منه ، ويعل بأنهم نجس وهو الطهور !

ولكن الموسم الاقتصادى الذى ينتظره أهل مكة ؛ والتجارة التى يعيش عليها معظم الظاهرين فى الجزيرة ؛ ورحلة الشتاء والصيف التى تكاد تقوم عليها الحياة . . . إنها كلها ستعرض للضياع بمنع المشركين من الحج ؛ وإعلان الجهاد العام على المشركين كافة . . .

نعم ! ولكنها العقيدة . والله يريد أن تخلص القلوب كلها للعقيدة !

وبعد ذلك ، فالله هو المتكفل بأمر الرزق من وراء الأسباب المعهودة المألوفة :

« وإن ختم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء » . . .

وحين يشاء الله يستبدل أسبابا بأسباب ؛ وحين يشاء يغلق بابا ويفتح الأبواب .

« إن الله عليم حكيم » . . .

يدبر الأمر كله عن علم وعن حكمة ، وعن تقدير وحساب . . .

***

لقد كان النهج القرآنى يعمل ، فى المجتمع المسلم الذى نشأ من الفتح ؛ والذى لم تكن مستوياته الإيمانية قد تناسقت بعد . . .

(١) يراجع فصل « التخيل الحسى والتجسيم » فى كتاب : « التصوير الفنى فى القرآن » .

سورة التوبة

وكما أننا نلمح من خلال السياق في هذا المقطع ما كان يعثور هذا المجتمع من ثغرات .
فكذلك نلمح عمل المنهج القرآني في سد هذه الثغرات . ونلمح الجهد الطويل المبذول لتربية
هذه الأمة بهذا المنهج القرآني الفريد .

إن القمة التي كان المنهج القرآني ينقل خطى هذه الأمة لتبلغ إليها ، هي قمة التجرد لله ،
والخلوص لدينه . وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أوامر القربى وكل لذائذ الحياة .
وكان هذا يتم من خلال ما يبثه المنهج القرآني من وعى لحقيقة الفوارق والفواصل بين منهج
الله الذي يجعل الناس كلهم عبيداً لله وحده ، ومنهج الجاهلية الذي يجعل الناس أرباباً بعضهم
لبعض . . . وهما منهجان لا يلتقيان . . . ولا يتعايشان . . .

وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقيقته ، وطبيعة الجاهلية وحقيقتها ؛
لا يملك إنسان أن يقوم الأحكام الإسلامية ، التي تقرر قواعد المعاملات والعلاقات بين المسكر
المسلم وسائر المعسكرات .

« قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ، حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .

« وَقَالَتِ الْيَهُودُ : عَزِيزُ ابْنِ اللَّهِ ، وَقَالَتِ النَّصْرَى : الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ . ذَلِكَ
قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ . قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ! أَنَّى
يُؤْفَكُونَ ؟ * اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ؛
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ، لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ *
يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ

الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ،
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ؛ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ،
فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ . هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ، فَذُوقُوا
مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ » ..

هذا المقطع الثاني في سياق السورة ؛ يستهدف تقرير الأحكام النهائية في العلاقات بين
المجتمع المسلم وأهل الكتاب ؛ كما استهدف المقطع الأول منها تقرير الأحكام النهائية في العلاقات
بين هذا المجتمع والمشركين في الجزيرة .

وإذا كانت نصوص المقطع الأول في منطوقها تواجه الواقع في الجزيرة يومئذ ؛ وتحدث
عن المشركين فيها ؛ وتحدد صفات ووقائع وأحداثا تنطبق عليهم انطباقا مباشرا . فإن النصوص
في المقطع الثاني - الخاصة بأهل الكتاب - عامة في لفظها ومدلولها ؛ وهي تعنى كل أهل
الكتاب . سواء منهم من كان في الجزيرة ومن كان خارجها كذلك .

هذه الأحكام النهائية التي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية في القواعد التي كانت
تقوم عليها العلاقات من قبل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب - وبخاصة النصارى منهم - فلقد
كانت وقعت المواقع قبل ذلك مع اليهود ؛ ولكن حتى هذا الوقت لم يكن قد وقع منها
شيء مع النصارى .

والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن
دين الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .. فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة
إلا على هذا الأساس .. أساس إعطاء الجزية .. وفي هذه الحالة تقر لهم حقوق الدمى

سورة التوبة

المعاهد؛ ويقوم السلام بينهم وبين المسلمين . . فأما إذا هم اقتنعوا بالإسلام عقيدة فاعتنقوه فهم من المسلمين . .

إنهم لا يكرهون على اعتناق الإسلام عقيدة . فالقاعدة الإسلامية المحكمة هي : « لا إكراه في الدين » . . ولكنهم لا يتركون على دينهم إلا إذا أعطوا الجزية ، وقام بينهم وبين المجتمع المسلم عهد على هذا الأساس .

وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على طبيعته إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومنهج الجاهلية من ناحية . ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ، ومراحله المتعددة ، ووسائله المتجددة المكافئة للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى .

وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج الله ومنهج الجاهلية هي عدم إمكان التعايش إلا في ظل أوضاع خاصة وشروط خاصة ؛ قاعدتها ألا تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه الإسلام لتحرير الإنسان بعبادة الله وحده والخروج من عبادة البشر للبشر ، أية عقبات مادية من قوة الدولة ، ومن نظام الحكم ، ومن أوضاع المجتمع على ظهر الأرض ! ذلك أن منهج الله يريد أن يسيطر ، ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده - كما هو الإعلان العام للإسلام - ومنهج الجاهلية تريد - دفاعاً عن وجودها - أن تسحق الحركة المنطلقة بمنهج الله في الأرض، وأن تقضى عليها . .

وطبيعة المنهج الحركي الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة له ومتفوقة عليه ، في مراحل متعددة ذات وسائل متجددة . . والأحكام المرحلية والأحكام النهائية في العلاقات بين المجتمع المسلم والمجتمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المراحل .

ومن أجل أن يحدد السياق القرآني في هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات ، حدد حقيقة ما عليه أهل الكتاب ؛ ونص على أنه « شرك » و « كفر » و « باطل » وقدم الوقائع التي يقوم عليها هذا الحكم ، سواء من واقع معتقدات أهل الكتاب والتوافق والتضاهي بينها وبين معتقدات « الذين كفروا من قبل » . أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك .

والنصوص الحاضرة تقرر :

أولا : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر .

ثانيا : أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله .

ثالثا : أنهم لا يدينون دين الحق .

رابعا : أن اليهود منهم قالت : عزير ابن الله . وأن النصارى منهم قالت : المسيح ابن الله وأنهم في هذين القواين يظاهتون قول الذين كفروا من قبل سواء من الوثنيين الإغريق ، أو الوثنيين الرومان ، أو الوثنيين الهنود ، أو الوثنيين الفراعنة ، أو غيرهم من الذين كفروا (وسنفضل فيما بعد أن التلث عند النصارى ، وادعاء البنوة لله منهم أو من اليهود مقتبس من الوثنيات السابقة وليس من أصل النصرانية ولا اليهودية) .

خامسا : أنها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله . كما اتخذوا المسيح رباً . وأنهم بهذا خالفوا عما أمروا به من توحيد الله والدينونة له وحده ، وأنهم لهذا « مشركون » !

سادسا : أنهم محاربون لدين الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، وأنهم لهذا « كافرون » !

سابعا : أن كثيرا من أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصيدون عن سبيل الله .

وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب ، قرر الأحكام النهائية التي تقوم عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين الله ، القائم على منهج الله . . .

ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب ، مفاجئ ومغاير للتقريرات القرآنية السابقة عنهم ؛ كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا ، زاعمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غير أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عندما أحس بالقوة والقدرة على منازلهم !

ولكن المراجعة الموضوعية للتقريرات القرآنية - المكية والمدنية - عن أهل الكتاب ،

سورة التوبة

تظهر بجلاء أنه لم يتغير شيء في أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي جاء فوجدهم عليها، وانحرافها وابطالها؛ وشركهم وكفرهم بدين الله الصحيح - حتى بما أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل - أما التعديلات فهي محصورة في طريقة التعامل معهم . . . وهذه - كما قلنا مرارا - تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة . أما الأصل الذي تقوم عليه - وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب - فهو ثابت منذ اليوم الأول في حكم الله عليهم . ونضرب هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليه . . ثم نستعرض مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله ، تلك المواقف التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية في التعامل معهم :

- في مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن في المجتمع . . إنما كان هناك أفراد ، يحكى القرآن عنهم أنهم استقبلوا الدعوة الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق والقبول ؛ ودخلوا في الإسلام ، وشهدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق لما بين أيديهم . . ولا بد أن يكون هؤلاء ممن كان قد بقي على التوحيد من النصارى واليهود ؛ ومن كان معهم شيء من بقايا الكتب المنزلة . . وفي أمثال هؤلاء وردت مثل هذه الآيات :
- ♦ « الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا : آمنا به ، إنه الحق من ربنا ، إنا كنا من قبله مسلمين » . . . (القصص : ٥٢ - ٥٣) .
- ♦ « قل : آمنوا به أولا تؤمنوا ، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ، ويقولون : سبحان ربنا ، إن كان وعد ربنا لمفعولا . ويخرون للأذقان يسكون ويزيدهم خشوعا » . . . (الإسراء : ١٠٧ - ١٠٩)
- ♦ « قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به ، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ، فآمن واستكبرتم ، إن الله لا يهدي القوم الظالمين » . . . (الأحقاف : ١٠) .
- ♦ « وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ، ومن هؤلاء من يؤمن به ، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون » . . . (العنكبوت : ٤٧)
- ♦ « أفتعير الله أبتغى حكما ، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ، فلا تكونن من الممترين » . . . (الأنعام : ١١٤)

الجزء العاشر

♦ « والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ، ومن الأحزاب من ينكر بعضه .
قل : إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ، إليه أدعوا وإليه مآب » . . . (الرعد : ٣٦)

وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة ؛ حتى عنهم القرآن بعض المواقف في السور المدنية ؛ مع النص في بعضها على أنهم من النصارى ، ذلك أن اليهود كانوا قد اتخذوا موقفاً آخر غير ما كان يتخذه أفراد منهم في مكة ، عندما أحسوا خطر الإسلام في المدينة :

♦ « وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم ، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً ، أولئك لهم أجرهم عند ربهم ، إن الله سريع الحساب » . . . (آل عمران : ١٩٩)

♦ « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً ، وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ، يقولون : ربنا آمننا فآتنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ فآتاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك جزاء المحسنين » . . . (المائدة : ٨٢ - ٨٥)

ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية من أهل الكتاب في الجزيرة - ومن اليهود منهم بصفة خاصة - فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام ، منذ أن أحسوا خطره عليهم في المدينة ، حرباً خبيثة ، يستخدمون فيها كل الوسائل التي حكاها القرآن عنهم في نصوص كثيرة ؛ كما أنهم في الوقت ذاته رفضوا الدخول في الإسلام طبعاً ؛ وأنكروا وجحدوا ما في كتبهم من البشارة بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن تصديق القرآن لما بين أيديهم من بقايا كتبهم الحقة ؛ مما كان أولئك الأفراد الطيبون يعترفون به ويقرونه ويجهرون به في وجه المنكرين الجاحدين . . . كذلك أخذ القرآن ينزل بوصف هذا الجحود وتسجيله ؛ وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في شتى السور المدنية . . . على أن القرآن المكي لم يخل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب . نذكر من ذلك :

سورة التوبة

- ♦ « ولما جاء عيسى بالبينات قال : قد جئتم بالحكمة ، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ، فاتقوا الله وأطيعون . إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم . فاختلف الأحزاب من بينهم ، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم » ... (الزخرف : ٦٣ - ٦٥)
- ♦ « وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم - بغيا بينهم - وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب » ... (الشورى : ١٤)
- ♦ « وإذ قيل لهم : اسكنوا هذه القرية وكلا منها حيث شئتم ، وقولوا : حطة ، نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم ، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون . واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ، إذ تأتيتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبثون لآياتهم ، كذلك نبأهم بما كانوا يفسقون » ... (الأعراف : ١٦١ - ١٦٣)
- ♦ « وإذ تأذن ربك ليعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم » ... (الأعراف : ١٦٧)
- ♦ « خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون : سيغفر لنا ، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه . ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا طي الله إلا الحق ، ودرسوا ما فيه ؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون ، أفلا تعقلون ؟ » ... (الأعراف : ١٦٩)
- أما القرآن المدني فقد تضمن الكلمة الأخيرة في حقيقة ما عليه أهل الكتاب ؛ كما حكى عنهم أشنع الوسائل وأبشع الطرق في حرب هذا الدين وأهله في قطاعات طويلة من سور البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، وغيرها . قبل أن يقرر الكلمة النهائية في أمرهم كله في سورة التوبة . وسنكتفي هنا بنماذج محدودة من هذه التقريرات القرآنية الكثيرة :
- ♦ « أفنطمعون أن يؤمنوا لكم ، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا . وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليجادلوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ، وإن هم إلا يظنون . فويل

للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون : هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ، فويل لهم مما كتبت بأيديهم ، وويل لهم مما يكسبون » ... (البقرة : ٧٥ - ٧٩)

♦ « ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ، وآتينا عيسى ابن مريم البينات ، وأيدناه بروح القدس ، أفكأما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ؟ وقالوا : قلوبنا غُلف . بل لعنهم الله بكفرهم فقليلًا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعنة الله على الكافرين . بثما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله - بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده - فباءوا بغضب على غضب ، وللكافرين عذاب مهين . وإذا قيل لهم : آمنوا بما أنزل الله ، قالوا : نؤمن بما أنزل علينا ، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم . قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ! » ... (البقرة : ٨٧ - ٩١)

♦ « قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ؟ والله شهيد على ما تعملون . قل : يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء ؟ وما الله بغافل عما تعملون » ... (آل عمران : ٩٨ - ٩٩)

♦ « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ، ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ؟ أولئك الذين لعنهم الله ، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا » ... (النساء : ٥١ - ٥٢)

♦ « لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . وقال المسيح : يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، ومأواه النار ، وما للظالمين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ، وما من إله إلا إله واحد ، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم . ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، وأمه صديقة ، كانا يأكلان الطعام . انظر كيف نبين لهم الآيات ، ثم انظر أنى يؤفكون ! » ... (المائدة : ٧١ - ٧٥)

من مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثالها - وهو كثير في القرآن المكي والمدني على

سورة التوبة

السواء - يتبين أن النظرة إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن دين الله الصحيح لم يتغير فيها شيء في التقريرات الأخيرة الواردة في السورة الأخيرة . وأن وصمهم بالانحراف والفسوق والشرك والكفر ليس جديدا ، ولا يعبر عن اتجاه جديد فيما يختص بحقيقة الاعتقاد... وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدى الصالح من أهل الكتاب هداية وصلاحه . فقال تعالى منصفاً للصالحين منهم :

♦ « ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون » ... (الأعراف : ١٥٩)

♦ « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ، ذلك بأنهم قالوا : ايس علينا في الأمين سبيل ، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » ... (آل عمران : ٧٥)

♦ « ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ، وباءوا بغضب من الله ، وضربت عليهم المسكنة ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ، ويقتلون الأنبياء بغير حق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . ليسوا سواء : من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الآخر ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ، وأوتيتك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ؛ والله عليم بالمتقين » ... (آل عمران : ١١٢ - ١١٥)

أما الذي وقع فيه التعديل فعلا فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب . فترة بعد فترة . ومرحلة بعد مرحلة . وواقعة بعد واقعة . وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين في مواجهة أحوال أهل الكتاب وتصرفاتهم ومواقفهم مع المسلمين .

ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين :

♦ « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن - إلا الذين ظلموا منهم - وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ، وإلهنا وإلهكم واحد ، ونحن له مسلمون » ... (العنكبوت : ٤٦)

♦ « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن

الجزء العاشر

له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما هم في شقاق ، فسيكفمكم الله ، وهو السميع العليم » ... (البقرة : ١٣٦ - ١٣٧)

♦ « قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » ... (آل عمران : ٦٤)

♦ « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ، إن الله على كل شيء قدير » ... (البقرة : ١٠٩)

ثم أتى الله بأمره الذي وكل المؤمنين إليه ؛ فوقمت أحداث ، وتعذلت أحكام ، وجرى المنهج الحركي الواقعي الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام النهائية الأخيرة ، في هذه السورة ، على النحو الذي رأينا . . .

إنه لم يتغير شيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة ؛ ومن الشرك بالله والكفر بآياته . . . إنما الذي تغير هو قاعدة التعامل . . . وهذه إنما تحكمها تلك الأصول التي أسلفنا الحديث عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدى لهذا المقطع من سياق السورة ، في هذه الفقرات :

« وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على طبيعته ، إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومنهج الجاهلية من ناحية . ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ومراحله المتعددة ، ووسائله المتجددة ، المكافئة للواقع البشري المتغير ، من الناحية الأخرى . . . الخ » .

***

والآن نأخذ في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم سواء من الناحية الموضوعية الثابتة ، أو من ناحية للواقف التاريخية الواقعة . . . فهذه هي العناصر الرئيسية التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية .

الجزء العاشر

إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم يجب البحث عنها أولاً : في تقارير الله - سبحانه - عنها ، باعتبار أن هذه هي الحقيقة النهائية التي لا يأتها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ؛ وباعتبار أن هذه التقارير - بسبب كونها ربانية - لا تتعرض لمثل ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء . . . وثانياً : في المواقف التاريخية المصدقة لتقاريرات الله سبحانه |

إن الله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه الكريم . . . وهو تارة يتحدث عنهم - سبحانه - وحدثهم ، وتارة يتحدث عنهم مع الذين كفروا من المشركين ؛ باعتبار أن هنالك وحدة هدف - تجاه الإسلام والمسلمين - تجمع الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين . وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركي لمواجهة الإسلام والمسلمين . . . والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث لا تحتاج منا إلى تعليق . . . وهذه نماذج منها . . .

♦ « ما يود الذين كفروا من أهل ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم » ...

(البقرة : ١٠٥)

♦ « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند

أنفسهم ، من بعد ما تبين لهم الحق » . . . (البقرة : ١٠٩)

♦ « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . . . (البقرة : ١٢٠)

♦ « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم » . . . (آل عمران : ٦٩)

♦ « وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار

واكفروا آخره لعلهم يرجعون ، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » . . . (آل عمران : ٧٢-٧٣)

♦ « يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم

كافرين » . . . (آل عمران : ١٠٠) . . .

♦ « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا

السبيل ، والله أعلم بأعدائكم . . . » . . . (النساء : ٤٤ - ٤٥)

♦ « ألم تر إلى الذين أتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ، ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » . . . (النساء : ٥١)

وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين . . . فهم يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق . وهم يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصارى ، ولا يرضون عنهم ولا يسالمونهم إلا أن يتحقق هذا الهدف ، فيترك المسلمون عقيدتهم نهائيا . وهم يشهدون للمشركين الوثنيين بأنهم أهدى سبيلا من المسلمين . . . الخ .

وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقرها الله - سبحانه - في قوله تعالى :

♦ « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » . . . (البقرة : ٢١٧)

♦ « ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة » . . . (النساء : ١٠٢)

♦ « إن يثقبوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا » . . . (المتحنة : ٢)

♦ « وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة » . . . (التوبة : ٨)

♦ « لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة » . . . (التوبة : ١٠)

إذا نحن راجعنا هذه التقارير الربانية عن المشركين ، وجدنا أن الأهداف النهائية لهم تجاه الإسلام والمسلمين ، هي بعينها - وتكاد تكون بالفاظها - هي الأهداف النهائية لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك . . . مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين هي ذاتها طبيعة موقف المشركين .

وإذا نحن لاحظنا أن التقارير القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ نهائية ، تدل بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة ، لا على وصف حالة مؤقتة ، كقوله تعالى في شأن المشركين :

سورة التوبة

« ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » . .

وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب :

« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . .

إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص ، أنها تقرر طبيعة أصيلة

دائمة للعلاقات ؛ ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة !

فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي لهذه العلاقات ، متمثلة في مواقف أهل

الكتاب - من اليهود والنصارى - من الإسلام وأهله ، على مدار التاريخ ، تبين لنا تماما ماذا

تعنيه تلك النصوص والتقريرات الإلهية الصادقة ؛ وتقرر لدينا أنها كانت تقرر طبيعة مطردة

ثابتة ، ولم تكن تصف حالة مؤقتة عارضة .

إننا إذا استثنينا حالات فردية - أو حالات جماعات قليلة - من التي تحدث القرآن عنها

وحواها الواقع التاريخي بدت فيها المودة للإسلام والمسلمين ؛ والافتناع بصدق رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - وصدق هذا الدين . ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة المسلمين .. وهي

الحالات التي أشرنا إليها فيما تقدم . . فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعية القليلة

المحدودة ، إلا تاريخا من العداة العنيد ، والكيد الناصب ، والحرب الدائبة ، التي لم تفر على

مدار التاريخ . .

فأما اليهود فقد تحدثت سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهم وحربهم؛

وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي واجههم الإسلام

في المدينة حتى اللحظة الحاضرة !

وايست هذه الظلال مجالا لعرض هذا التاريخ الطويل . ولكننا سنشير فقط إلى قليل

من كثير من تلك الحرب المسعورة التي شنها اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ . .

لقد استقبل اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل

دين سماوي رسولا يعرفون صدقه ، ودينه يعرفون أنه الحق . .

استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقونها في الصف المسلم في المدينة بكافة

الجزء العاشر

الطرق اللتوية الماكرة التي يتقنها اليهود . . شككوا في رسالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 وهم يعرفونه ؛ واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشرونها في الجوف وبالتهمة والأكاذيب .
 وما فعلوه في حادث تحويل القبلة ، وما فعلوه في حادث الإفك ، وما فعلوه في كل مناسبة ، ليس
 إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم . . وفي مثل هذه الأفاعيل كان ينزل القرآن الكريم . وسور
 البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحزاب والتوبة وغيرها تضمنت من
 هذا الكثير : (١)

♦ « ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم - وكانوا من قبل يستفتحون على الذين
 كفروا - فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلغنة الله على الكافرين . بثما اشتروا به أنفسهم أن
 يكفروا بما أنزل الله - بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده - فباءوا بغضب على
 غضب ، وللكافرين عذاب مهين » ... (البقرة : ٨٩ - ٩٠) .

♦ « ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب
 كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون » ... (البقرة : ١٠١) .

♦ « سيقول السفهاء من الناس : ماؤلاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها . قل : لله المشرق
 والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » ... (البقرة : ١٤٢) .

♦ « يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون . يا أهل الكتاب لم تلبسون
 الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ » ... (آل عمران : ٧٠ - ٧١) .

♦ « وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار
 واكفروا آخره لعلهم يرجعون » ... (آل عمران : ٧٣) .

♦ « وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من
 الكتاب ، ويقولون هو من عند الله ، وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .
 (آل عمران : ٧٨)

♦ « قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون ؟ قل : يا أهل

(١) تراجع مقدمات سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في الطبعة الثانية المنقحة من الضلال .

الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون»...
(آل عمران : ٩٨ - ٩٩) .

♦ « يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ! فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ، فقالوا : أرنا الله جهرة ، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ؛ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ... » (النساء : ١٥٣) .

♦ « يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم ، ويسأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » ... (التوبة : ٣٢) .

كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشهم بالمسلمين ، مما أدى إلى وقائع بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة وخير . كما شهد تأليب اليهود للمشركين في الأحزاب ، مما هو معروف مشهور .

ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ .. كانوا عناصر أساسية في إثارة الفتنة الكبرى التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان ابن عفان - رضى الله عنه - وانتثر بعدها شمل التجمع الإسلامى إلى حد كبير .. وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين طى - رضى الله عنه - ومعاوية .. وقادوا حملة الوضع في الحديث وانبسابة وروايات التفسير .. وكانوا من المهديين لحملة النار على بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية ..

فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرض ؛ وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامى ؛ وهم حماة كل وضع من الأوضاع التي تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامى !

ذلك شأن اليهود ، فأما شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب ، فهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب من شأن اليهود !

لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون .. ولكن ما إن ظهر الإسلام في الجزيرة ؛ وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعتها هي بأيديها وصمته « المسيحية » وهو ركام من الوثنيات القديمة ، والأضاليل الكنسية ، متلبسا ببقايا من كلمات

الجزء العاشر

المسيح - عليه السلام - وتاريخه (١) .. حتى رأينا الرومان والفرس ينسون ما بينهم من نزاعات تاريخية قديمة وعداوات وثورات عميقة ، ليواجهوا هذا الدين الجديد .

ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين . وذلك بعد أن قتلوا الحارث ابن عمير الأزدي رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عامل بصرى من قبل الروم - وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه - مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة : زيد ابن حارثة ، وجعفر ابن أبي طالب ، وعبد الله ابن رواحة في غزوة « مؤتة » فوجدوا تجمعا للروم تقول الروايات عنه : إنه مئة ألف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من القبائل العربية النصرانية مئة ألف أخرى ؛ وكان جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل . وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة .

ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة (وسيجيء تفصيل القول فيها في موضعه إن شاء الله تعالى) . ثم كان جيش أسامة ابن زيد الذي أعده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبيل وفاته ؛ ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر - رضي الله عنه - إلى أطراف الشام ؛ لمواجهة تلك التجمعات الرومانية التي تستهدف القضاء على هذا الدين ا

ثم اشتعل مرجل الحقد الصليبي منذ موقعة اليرموك الظاهرة ، التي أعقبتها انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض . ثم بناء القاعدة الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية .

إن « الحروب الصليبية » المعروفة بهذا الاسم في التاريخ ، لم تكن هي وحدها التي شنتها الكنيسة على الإسلام . . لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير . . لقد بدأت في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد . . منذ أن نسي الرومان عداواتهم مع الفرس ؛ وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسلام في جنوب الجزيرة . ثم بعد ذلك في « مؤتة » . ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظاهرة . . ثم تجلت ضراوتها ووحشيتها في الأندلس عندما زحفت الصليبية

(١) يراجع فصل : « الفصام النكد » في كتاب : « المستقبل لهذا الدين » .

سورة التوبة

على القاعدة الإسلامية في أوربة ، وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له نظيراً من قبل . . . وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا تتحرج ولا تتدمر ؛ ولا تراعى في المسلمين إلاً ولا ذمة .

ومما جاء في كتاب « حضارة العرب » لجوستاف لوبون - وهو فرنسي مسيحي - :
« كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين ، ثلاثة آلاف أسير سلموا أنفسهم إليه ، بعد أن قطع على نفسه العهد بمحقن دماهم . ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب ، مما أثار صلاح الدين الأيوبي الفيل ، الذي رحم نصارى القدس ، فلم يمسه بأذى ، والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد ، أثناء مرضهما (١) » .

كذلك كتب كاتب مسيحي آخر (اسمه يورجا) (٢) يقول :

« ابتداء الصليبيون سيرهم على بيت المقدس بأسوأ طالع ، فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا عليها . وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يتقرون البطون ، ويبحثون عن الدنانير في الأمعاء ! أما صلاح الدين ، فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين ، ووفى لهم بجميع عهوده ، وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهادر أقتهم ، حتى أن الملك العادل ، شقيق السلطان ، أطلق ألف رقيق من الأسرى ، ومن على جميع الأرمن ، وأذن للبطريك بحمل الصليب وزينة الكنيسة ، وأيىح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن » .

ولا يتسع المجال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية - على مدار التاريخ - ولكن يكفي أن نقول : إن هذه الحرب لم تضع أوزارها قط من جانب الصليبية . ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنجبار حديثاً . حيث أييد المسلمون فيها عن بكرة أبيهم ، فقتل منهم اثنا عشر ألفاً وألقت الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين من الجزيرة ! ويكفي أن نذكر ماذا وقع قبرص ، حيث منع الطعام والماء عن الجهات التي يقطنها بقايا المسلمين هناك ليموتوا

(١ ، ٢) نقلا عن كتاب : الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام للأستاذ على منصور .

الجزء العاشر

جوعا وعطشا ، فوق ماسلط عليهم من التقتيل والتذبيح والتشريد ! ويكفى أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريتريه وفي قلب الحبشة ، وما تزاوله كينيا مع المائة ألف مسلم الذين ينتحون إلى أصل صومالي ، ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في الصومال ! ويكفى أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي !

ويكفى لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة ١٩٤٤ يقول فيه .

« لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة . ولكننا بعد اختبار ، لم نجد مبررا مثل هذا الخوف .. لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي ، والخطر الأصفر ، وبالخطر البلشفي . إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه . إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا ، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد ! ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا . أما الشعوب الصفراء فهناك دول ديمقراطية كبرى تقاومها . ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام ، وفي قوته على التوسع والإخضاع ، وفي حيويته .. إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي (١) »

ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية التي أعانتها الصليبية على الإسلام وما زال .. وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السابقة - بمناسبة النصوص القرآنية الكثيرة - عن طبيعة هذه المعركة ، الطويلة ، ومسائلها وأشكالها . فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض المراجع الأخرى القريبة (٢) .

***

وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع - بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة الإعلان الإسلامي العام بتحرير الإنسان ، وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة التي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها - أن هذه الأحكام الأخيرة الواردة في

(١) من كتاب جورج براون نقلا عن كتاب: « التبشير والاستعمار في البلاد العربية » للدكتور مصطفى خالدي ، والدكتور عمر فروخ .

(٢) يراجع كتاب: « الاستعمار والتبشير » للدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمر فروخ . وكتاب: « الفارة على العالم الإسلامي » للأستاذين الباقي ومحب الدين الخطيب . وكتاب: « الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر » للدكتور محمد محمد حسين . وكتاب: « هل نحن مسلمون » لمحمد قطب .

هذه السورة ، هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة ؛ وأنها ليست أحكاما محددة بزمان ، ولا مقيدة بحالة . وإن كان هذا في الوقت ذاته لا يفسخ الأحكام المرحلية السابقة للنسخ الشرعي الذي يمنع العمل بها في الظروف والملايسات التي تشابه الظروف والملايسات التي نزلت فيها . فهناك دائما طبيعة النهج الإسلامي الحركية ، التي تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية ، بوسائل متجددة ، في المراحل المتعددة .

وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في الجزيرة ؛ وكانت تمهيدا تشريعيًا للحركة المتمثلة في غزوة تبوك ، لمواجهة تجمع الروم على أطراف الجزيرة مع عمالهم للانقضاض على الإسلام وأهله - وهي الغزوة التي يقوم عليها محور السورة - ولكن وضع أهل الكتاب تجاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية معينة . إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة ؛ كما أن حربهم للإسلام والمسلمين لم تكن وليدة فترة تاريخية معينة . فهي ما زال معلنة ولن تزال . . . إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم تماما . . . وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد ، بشق الوسائل على مدار التاريخ ومن ثم فهذه الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة بمكان . . . ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في إطار النهج الحركي الإسلامي ، الذي يجب أن يتم الفقه به ، قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاتها . وقبل أن يحمل واقع ذراري المسبيين - الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان - وضعفهم وانكسارهم على دين الله القوى المتين !

إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت - وستظل دائما - وليدة الحركة وفق النهج الإسلامي . والنصوص لا يمكن فهمها إلا باستصحاب هذه الحقيقة . . . وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأنها قوالب في فراغ ؛ والنصوص في صورتها الحركية وفق النهج الإسلامي . ولا بد من هذا القيد : « الحركة وفق النهج الإسلامي » فليست هي الحركة المطلقة خارج النهج ؛ بحيث نعتبر « الواقع البشري » هو الأصل أيا كانت الحركة التي أنشأته ، ولكن « الواقع البشري » يصبح عنصرا أساسيا في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأ النهج الإسلامي ذاته . وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهل الكتاب

والمجتمع المسلم ؛ وهى تتحرك الحركة الحية ؛ فى مجالها الواقعى ؛ وفق ذلك النهج الحركى الواقعى الإيجابى الشامل .

وحسبنا هذا التمهيد المجمال لنواجه فى ظله النصوص القرآنية الواردة فى هذا المقطع :

***

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . . » .

هذه الآية - والآيات التالية لها فى السياق - كانت تمهيدا لغزوة تبوك ؛ ومواجهة الروم وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب . . . وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هى صفات قائمة بالقوم الموجهة إليهم الغزوة ؛ وأنها إثبات حالة واقعة بصفات القائمة . وهذا ما يلهمه السياق القرآنى فى مثل هذه المواضع . . فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أنها شروط لقتال أهل الكتاب ؛ إنما ذكرت على أنها أمور واقعة فى عقيدة هؤلاء الأقوام وواقعهم ؛ وأنها مبررات ودوافع للأمر بقتالهم . ومثلهم فى هذا الحكم كل من تكون عقيدته وواقعه كعقيدتهم وواقعهم . .

وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة :

أولا : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر .

ثانيا : أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله .

ثالثا : أنهم لا يدينون دين الحق .

ثم بين فى الآيات التالية كيف أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق . وذلك بأنهم :

أولا : قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ؛ وأن هذا القول يضاهاى قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين . فهم مثلهم فى هذا الاعتقاد الذى لا يعد صاحبه مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر . (وسنبين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر) ،

ثانيا : اتخذوا أجبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ، والمسيح ابن مريم . وأن هذا

سورة التوبة

مخالف لدين الحق .. وهو الدينونة لله وحده بلاشركاء .. فهم بهذا مشركون لا يدينون دين الحق .

ثالثا : يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم . فهم محاربون لدين الله . ولا يحارب دين الله مؤمن بالله واليوم الآخر يدين دين الحق أبدا .

رابعا : يأكل كثير من أجبارهم ورهبانهم أموال الناس بالباطل . فهم إذن لا يحرمون ما حرم الله ورسوله (سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد صلى الله عليه وسلم) : وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم . كما أنها واقعة بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت المجمع المقدسة دين المسيح عليه السلام ؛ وقالت بينوة عيسى عليه السلام ، وبثليث الأقانيم - على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقى كله على التثليث ! - على مدار التاريخ حتى الآن !

وإذن فهو أمر عام ، يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب ، الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في نصارى العرب ونصارى الروم .. ولا يمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثنت أفرادا وطوائف بأعيانها لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الأديرة ... بوصفهم غير محاربين - فقد منع الإسلام أن يقاتل غير المحاربين من أية ملة - وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأنهم لم يقع منهم اعتداء بالفعل على المسلمين . ولكن لأنه ليس من شأنهم أصلا أن يقع منهم الاعتداء . فلا محل لتقييد هذا الأمر العام بأن المقصود بهم الذين وقع منهم اعتداء فعلا - كما يقول المهزومون الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاتهام ! - فالاعتداء قائم ابتداء . الاعتداء على ألوهية الله ! والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله ! والإسلام حين ينطلق المدافع عن ألوهية الله - سبحانه - والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض ، لا بد أن تواجهه الجاهلية بالمقاومة والحرب والعداء .. ولا مفر من مواجهة طبائع الأشياء !

إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب « الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » .. والذي يقول بينوة عزير لله أو بنوة المسيح لله لا يمكن أن يقال عنه : إنه يؤمن بالله . وكذلك الذي

الجزء العاشر

يقول : إن الله هو المسيح ابن مريم . أو إن الله ثالث ثلاثة . أو إن الله تجسد في المسيح ... إلى آخر التصورات الكنسية التي صاغتها المجامع المقدسة على كل ما بينها من خلاف .. والذين يقولون : إنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المختار ، والذين يقولون : إن كل معصية تغفر بالاتحاد بالمسيح وتناول العشاء المقدس ؛ وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق ! هؤلاء وهؤلاء لا يقال : إنهم يؤمنون باليوم الآخر ..

وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأنهم « لا يحرمون ما حرم الله ورسوله » .. وسواء كان المقصود بكلمة « رسوله » هو رسولهم الذي أرسل إليهم ، أو هو النبي - صلى الله عليه وسلم - فالفحوى واحدة . ذلك أن الآيات التالية فسرت هذا بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل . وأكل أموال الناس بالباطل محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسول .. وأقرب النماذج لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية . وهو ما يأخذه رجال الكنيسة مقابل « صك الغفران » ! وهو الصد عن دين الله والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة المؤمنين عن دينهم . وهو تعبيد العباد لغير الله وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم ينزلها الله .. فهذا كله ينطبق عليه : « ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » .. وهذا كله قائم في أهل الكتاب ، كما كان قائما يومذاك . كذلك تصفهم الآية بأنهم « لا يدينون دين الحق » .. وهذا واضح مما سبق بيانه . فليس بدين الحق أي اعتقاد برؤية أحد مع الله . كما أنه ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة الله ، وتلقي الأحكام من غير الله ، والدينونة لسلطان غير سلطان الله . وهذا كله قائم في أهل الكتاب ، كما كان قائما فيهم يومذاك ..

والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم ليس أن يسلموا .. فلا إكراه في الدين . ولكن أن يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون .. فما حكمة هذا الشرط ، ولماذا كانت هذه هي الغاية التي ينتهي عندها القتال ؟

إن أهل الكتاب بصفاتهم تلك حرب على دين الله اعتقادا وسلوكا ؛ كما أنهم حرب على المجتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج الله ومنهج الجاهلية الممثلة في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم - وفق ما نصوره هذه الآيات - كما أن الواقع التاريخي قد أثبت حقيقة التعارض

سورة التوبة

وطبيعة التصادم ؛ وعدم إمكان التعايش بين المهجين؛ وذلك بوقوف أهل الكتاب في وجه دين الله فعلا ، وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة خلال الفترة السابقة لنزول هذه الآية (وخلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضا) .

والإسلام - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض - لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق للمادية من وجهه ؛ ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق ؛ على أن يدع لكل فرد حرية الاختيار ، بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك .

وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية ، وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام في الوقت نفسه ، هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق ؛ حتى تستسلم ؛ وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا .

وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا ، بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع . فإن لم يقتنع بقي على عقيدته ، وأعطى الجزية . لتحقيق عدة أهداف :
أولها : أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين الله الحق .

وثانيها : أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي يكفلها الإسلام لأهل الذمة (الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانهم) ويدفع عنها من يريد الاعتداء عليها من الداخل أو من الخارج بالمجاهدين من المسلمين .

وثالثها : المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن العمل ، بما في ذلك أهل الذمة ، بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة . ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزية ومن لا تؤخذ منهم . ولا عن مقادير هذه الجزية . ولا عن طرق ربطها ومواضع هذا الربط .. ذلك أن هذه القضية برمتها ليست معروضة علينا اليوم ، كما كانت معروضة على عهود الفقهاء الذين أفتوا فيها واجتهدوا رأيهم في وقتها .

إنها قضية تعتبر اليوم « تاريخية » وليست « واقعية » .. إن المسلمين اليوم لا يجاهدون ..

ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون .. إن قضية « وجود » الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج !

والنهج الإسلامي - كما قلنا من قبل مرارا - منهج واقعي جاد ؛ يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في الفضاء ؛ ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع - لأن الواقع لا يضم مجتمعا مسلما تحكمه شريعة الله ، ويصرف حياته الفقه الإسلامي - ويحتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس بمثل هذه المباحث في أفضية لا وجود لها بالفعل ؛ ويسمهم « الأراييين » الذين يقولون : « رأيت لو أن كذا وقع فما هو الحكم ؟ »

إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة الإسلام .. أن يوجد في بقعة من الأرض ناس يدينون دين الحق ؛ فيشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله .. ومن ثم يدينون لله وحده بالحكمة والسلطان والتشريع ؛ ويطبّقون هذا في واقع الحياة .. ثم يحاولون أن ينطلقوا في الأرض بهذا الإعلان العام لتحرير الإنسان .. ويومئذ - ويومئذ فقط - سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرآنية والأحكام الإسلامية في مجال العلاقات بين المجتمع للمسلم وغيره من المجتمعات .. ويومئذ - ويومئذ فقط - يجوز الدخول في تلك المباحث الفقهية، والاشتغال بصياغة الأحكام ، والتقنين للحالات الواقعة التي يواجهها الإسلام بالفعل ، لا في عالم النظريات !

وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية - من ناحية الأصل والمبدأ - فإنما فعلنا هذا لأنها تتعلق بمسألة اعتقادية وترتبط بطبيعة النهج الإسلامي. وعند هذا الحد نقف ، فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احتراما لجدية النهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال !

***

« وقالت اليهود : عزيز ابن الله ؛ وقالت النصارى : المسيح ابن الله . ذلك قولهم بأفواههم ، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ؟ » ..

لما أمر الله المسلمين بقتال أهل الكتاب « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » .. كانت هنالك ملابسات في واقع المجتمع المسلم في المدينة - تحدثنا عنها في تقديم السورة وتقديم

سورة التوبة

المقطع الأول منها - تدعو إلى توكيد هذا الأمر وتقويته ؛ وجلاء الأسباب والعوامل التي تحتمه ؛ وإزالة الشبهات والمعوقات التي تحيك في بعض النفوس تجاهه . وبخاصة أن طاعة هذا الأمر كانت تقتضى مواجهة الروم في أطراف الشام . والروم كانوا مرهوبين من العرب قبل الإسلام ؛ وكانوا مسيطرين على شمال الجزيرة لفترة طويلة ؛ ولهم أعوان من القبائل العربية ، وسلطنة خاضعة لنفوذهم هي سلطنة العساسنة . . وحقبة أن هذه لم تكن أول ملحمة يخوضها المسلمون مع الروم ، بعد أن أعز الله أولئك العرب بالإسلام ، وجعل منهم أمة تواجه الروم والفرس بعد أن كانوا قبائل لا تجرؤ ولا تفكر في الالتحام بالروم والفرس ؛ وكل ما عرف عنها من شجاعة إنما يتبدى في قتال بعضها لبعض ، وفي الغارات والثارات والنهب والسلب ؛ ولكن مهابة الروم كانت مازال باقية في أعماق النفوس - وبخاصة تلك التي لم يتم انطباعها بالطابع الإسلامي الأصيل - وكانت آحر ملحمة كبيرة بين المسلمين والروم - وهي غزوة مؤتة - ليست في صالح المسلمين . وقد احتشد فيها من الروم وعملائهم من نصارى العرب ما روى أنه

مثنا ألفاً

كل هذه الملابسات - سواء ما يتعلق منها بتركيب المجتمع المسلم في هذه الفترة ؛ أو ما يختص برواسب المهابة للروم والتخوف من الالتحام معهم ؛ مضافاً إليها ظروف الغزوة ذاتها - وقد سميت غزوة العسرة لما سببته من الظروف التي أحاطت بها - وفوق ذلك كله شبهة أن الروم وعملائهم من نصارى العرب هم أهل كتاب . . كل هذه الملابسات دعت إلى زيادة الإيضاحات والبيانات القوية لتقرير حتمية هذا الأمر ، وإزالة الشبهات والمعوقات النفسية ، وجلاء الأسباب والعوامل لتلك الحتمية . .

وفي هذه الآية بين السياق القرآني ضلال عقيدة أهل الكتاب هؤلاء ؛ وأنها تضاهى عقيدة المشركين من العرب ، والوثنيين من قدامى الرومان وغيرهم . وأنهم لم يستقيموا على العقيدة الصحيحة التي جاءتهم بها كتبهم ؛ فلا عبرة إذن بأنهم أهل كتاب ، وهم يخالفون في الاعتقاد الأصل الذي تقوم عليه العقيدة الصحيحة في كتبهم . والذي يلفت النظر هو ذكر اليهود هنا وقولهم : عزير ابن الله ؛ في حين أن الآيات كانت بصدد التوجيه والتحضير

الجزء العاشر

لمواجهة الروم وحلفائهم من نصارى العرب . . . وذلك - على ما ترجح - يرجع إلى أمرين :

الأول : أنه لما كان نص الآيات عاما ؛ والأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون عاما ؛ فقد اقتضى السياق بيان الأصل الاعتقادي الذي يستند إليه هذا الأمر العام في شأن أهل الكتاب عامة من اليهود والنصارى سواء .

الثاني : أن اليهود كانوا قد رحلوا من المدينة إلى أطراف الشام ؛ بعدما اشتبكوا مع الإسلام والمسلمين في حرب مريرة منذ مقدم الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة . انتهت بإجلاء بني قينقاع وبني النضير إلى أطراف الشام ؛ هم وأفراد من بني قريظة . فكان اليهود يومئذ في طريق الانطلاق الإسلامي إلى أطراف الشام . مما اقتضى أن يشملهم ذلك الأمر ، وأن يشملهم هذا البيان .

وقول النصارى : « المسيح ابن الله » معلوم مشهور ؛ وما تزال عليه عقائدهم حتى اللحظة منذ أن حرفها بولس ، ثم تم تحريفها على أيدي المجامع المقدسة - كما سنبين - فأما قول اليهود : « عزيز ابن الله » فليس شائعا ولا معروفا اليوم . والذي في كتب اليهود المدونة الباقية مفر باسم « عزرا » - وهو عزيز - نعت فيه بأنه كاتب ماهر في توراة موسى ، وأنه وجه قلبه لالتماس شريعة الرب . . . ولكن حكاية هذا القول عن اليهود في القرآن دليل قاطع على أن بعضهم على الأقل - وبخاصة يهود المدينة - زعموا هذا الزعم ، وراج بينهم ؛ وقد كان القرآن يواجه اليهود والنصارى مواجهة واقعية ؛ ولو كان فيما يحكيه من أقوالهم مالا وجود له بينهم لكان هذا حجة لهم على تكذيب ما يرويه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولما سكتوا عن استخدام هذا على أوسع نطاق .

وقد أورد المرحوم الشيخ رشيد رضا في الجزء العاشر من تفسير المنار (ص ٣٧٨ - ص ٣٨٥) خلاصة مفيدة عن مكانة عزرا عند اليهود وعلق عليها كذلك تعليقا مفيدا نقل منه هنا فقرات تفيدنا في بيان حقيقة ما عليه اليهود إجمالا . قال :

« جاء في دائرة المعارف اليهودية (طبعة ١٩٠٣) أن عصر عزرا هو ربيع التاريخ الملى

سورة التوبة

لليهودية الذي تفتحت فيه أزهاره وعبق شذا ورده . وأنه جدير بأن يكون هو ناشر الشريعة (وفي الأصل عربيّة أو مركبة الشريعة) (١) لو لم يكن جاء بها موسى (التلمود ٢١ ب) فقد كانت نسيته . ولكن عزرا أعادها أو أحيها . ولولا خطايا بني إسرائيل لاستطاعوا رؤية الآيات (المعجزات) كما رأوها في عهد موسى . . . اه . . . وذكر فيها أنه كتب الشريعة بالحروف الأشورية - وكان يضع علامة على الكلمات التي يشك فيها - وأن مبدأ التاريخ اليهودي يرجع إلى عهده .

وقال الدكتور جورج بوست في قاموس الكتاب المقدس : عزرا (عون) كاهن يهودي وكاتب شهير سكن بابل مدة « ارتحشتنا » الطويل الباع ؛ وفي السنة السابعة للملكه أباح لعزرا بأن يأخذ عددا وافرا من الشعب إلى اورشليم نحو سنة ٤٥٧ ق . م (عزرا ص ٧) وكانت مدة السفر أربعة أشهر .

« ثم قال : وفي تقليد اليهود يشغل عزرا موضعا يقابل بموضع موسى وإيليا ؛ ويقولون إنه أسس المجمع الكبير ، وأنه جمع أسفار الكتاب المقدس ، وأدخل الأحرف الكلدانية عوض العبرانية القديمة ، وأنه ألف أسفار « الأيام » و « عزرا » و « نحميا » .
« ثم قال : ولغة سفر « عزرا » من ص ٤ : ٨ - ٦ : ١٩ كلدانية ، وكذلك ص ٧ : ١ - ٢٧ ، وكان الشعب بعد رجوعهم من السبي يفهمون الكلدانية أكثر من العبرانية . اه .

« وأقول : إن المشهور عند مؤرخي الأمم ، حتى أهل الكتاب منهم ، أن التوراة التي كتبها موسى عليه السلام ووضعها في تابوت العهد أو بجانبه ، قد فقدت قبل عهد سليمان عليه السلام . فإنه لما فتح التابوت في عهده لم يوجد فيه غير اللوحين اللذين كتبت فيهما الوصايا العشر (٢) ، كما تراه في سفر الملوك الأول . وأن (عزرا) هذا هو الذي كتب التوراة

(١) لعل تعبير « حامل الشريعة » أدق في ترجمة الأصل الإنجليزي من عبارة « ناشر الشريعة » .
(٢) جاء في القرآن الكريم عن هذه الواقعة : « إن آية ملكه (أي طالوت) أن يأتيكم التابوت فيه سكيّنة من ربكم وبقيّة مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة » .

الجزء العاشر

وغيرها بعد السبي بالحروف الكلدانية ، واللغة الكلدانية الممزوجة ببقايا اللغة العبرية التي نسي اليهود معظمها . ويقول أهل الكتاب : إن عزرا كتبها كما كانت بوحي أو بإلهام من الله . . وهذا مالا يسلمه لهم غيرهم ، وعليه اعتراضات كثيرة مذكورة في مواضعها من الكتب الخاصة بهذا الشأن ، حتى من تأليفهم ، كذخيرة الألباب للكاثوليك - وأصله فرنسي - وقد عقد الفصلين الحادى عشر والثانى عشر لذكر بعض الاعتراضات على كون الأسفار الخمسة لموسى . ومنها قوله :

« جاء في سفر عزرا (٤ ف ٤ ١ عدد ٢١) أن جميع الأسفار المقدسة حُرقت بالنار في عهد « بنو خذ نصر » حيث قال : « إن النار أبطلت شريعتك فلم يعد سبيل لأى امرئ أن يعرف ما صنعت ! (١) » ويزاد على ذلك أن عزرا أعاد بوحي الروح القدس تأليف الأسفار المقدسة التي أبادتها النار ، وعضده فيها كتبة خمسة معاصرون ، ولذلك ترى « ثرتوليانوس » والقديس « إيريناوس » والقديس « إرونيموس » والقديس « يوحنا الذهبي » والقديس « باسيليوس » وغيرهم يدعون عزرا : مرمم الأسفار المقدسة المعروفة عند اليهود . . . اه . . . إلى أن قال :

. . . « نكتفى بهذا البيان هنا ولنا فيه غرضان : (أحدهما) : أن جميع أهل الكتاب مدينون لعزير هذا في مستند دينهم وأصل كتبهم المقدسة عندهم . (وثانيهما) : أن هذا المستند واهى النسيان متداعى الأركان ، وهذا هو الذى حققه علماء أوربة الأحرار (٢) . فقد جاء في ترجمته من دائرة المعارف البريطانية بعد ذكر ما فى سفره وسفر نحيم من كتابته للشريعة : أنه

- (١) ونحن نقول : إن قول القرآن أصدق . وقد قرر أنه كان هناك (بقية) !
- (٢) يجب أن ننبه نحن في الظلال إلى دلالة مثل هذه العبارات (الأحرار) في مدرسة الشيخ محمد عبده وتلاميذها ، فقد كانت هذه المدرسة بجملتها متأثرة بمناهج تفكير وبأفكار غربية غريبة على منهج التفكير الإسلامى الخالص ، وكان هذا التأثير يجعلها تنظر إلى كتاب أوربا المناهضين للكنيسة بوصفهم أحراراً . وكذلك الكتاب الذين يكتبون عن الديمقراطية والحرية الغربية ، وكذلك إلى الأوضاع الأوربية نظرة استحسان . وكانت تدعو إلى الأخذ بما تسميه (الصالح من هذه الأفكار والأوضاع) بناء على ذلك التأثير . . وهذا مزلق خطر ، كان يعطف عليه لورد كرومر وأمثاله من الصليبيين ! والأمر في حاجة إلى نظرة أعمق وأوسع وإلى استقلال واستغناء بالمنهج الإسلامى .

جاء في روايات أخرى متأخرة عنها أنه لم يعد إليهم الشريعة التي أحرقت فقط ، بل أعاد جميع الأسفار العبرية التي كانت أتلفت ، وأعاد سبعين سفرا غير قانونية (أبو كريف) ! ثم قال كاتب الترجمة فيها : وإذا كانت الأسطورة الخاصة بعزرا هذا قد كتبها من كتبها من المؤرخين بأقلامهم من تلقاء أنفسهم ، ولم يستندوا في شيء منها إلى كتاب آخر ، فكتاب هذا العصر يرون أن أسطورة عزرا قد اختلقها أوائل الرواة اختلاقا . . (انظر ص ١٤ ج ٩ من الطبعة الرابعة عشرة سنة ١٩٢٩)

« وجملة القول : أن اليهود كانوا وما يزالون يقدسون عزيرا هذا حتى إن بعضهم أطلق عليه لقب « ابن الله » . ولا ندري أكان إطلاقه عليه بمعنى التكريم الذي أطلق على إسرائيل وداود وغيرها ، أم بالمعنى الذي سيأتي قريبا عن فيلسوفهم (فيلو) وهو قريب من فلسفة وثني الهند التي هي أصل عقيدة النصارى (١) . وقد اتفق المفسرون على أن إسناد هذا القول إليهم يراد به بعضهم لا كلهم . .

... « وأما الذين قالوا هذا القول من اليهود فهم بعض يهود المدينة ، كالذين قال الله فيهم : « وقالت اليهود : يد الله مغلولة ، غلت أيديهم » ! .. الآية .. والذين قال فيهم : « لقد كفر الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » ردا على قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا » . ويحتمل أن يكون قد سبقهم إليه غيرهم ولم ينقل إلينا . .

« روى ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي خاتم وأبو الشيخ ، وابن مردويه عن ابن عباس (رضى) قال : أتى رسول الله (ص) سلام بن مشكم ، ونعمان بن أوفى ، وأبو أنس وشاس بن قيس ، ومالك بن الصيف ، فقالوا : كيف تتبعك وقد تركت قبلتنا ، وأنت لا تزعم أن عزير ابن الله ؟ ! . . الخ .

« ومن المعلوم أن بعض النصارى الذين قالوا : إن المسيح ابن الله كانوا من اليهود . وقد

(٢) ونحن نرى أنه لا مجال لهذا التردد ، فإن النص القرآني يلهم أن قول اليهود : « عزير ابن الله » هو كقول النصارى : « المسيح ابن الله » كلاهما مقصود به ما يضاهاى قول الذين كفروا من قبل ! فهو من إسناد النبوة التي تخرج قائلها من دين الحق وتلحقه بالكافرين والمشركين .

الجزء العاشر

كان (فيلو) الفيلسوف اليهودى الإسكندري المعاصر للمسيح يقول : إن لله ابنا هو كلمته التى خلق بها الأشياء . فعلى هذا لا يبعد أن يكون بعض المتقدمين على عصر البعثة المحمدية قد قالوا : إن عزيرا ابن الله بهذا المعنى . . .

ومن هذا البيان يتضح ما وراء حكاية القرآن لقول اليهود هذا - فى هذه المناسبة التى يتوخاها السياق - فهى تقرير حقيقة ما عليه فريق من أهل الكتاب من فساد الاعتقاد ، الذى لا يتفق معه أن يكونوا مؤمنين بالله ، أو أن يكونوا يدينون دين الحق . وهذه هى الصفة الأساسية التى قام عليها حكم القتال . وإن يكن القصد من القتال ليس هو إكراههم على الإسلام ؛ وإنما هو كسر شوكتهم التى يقفون بها فى وجه الإسلام ؛ واستسلامهم لسلطانه ليتحرر الأفراد - فى ظل هذا الاستسلام - من التأثير بالضغط التى تقيد إرادتهم فى اختيار دين الحق من غير إكراه من هنا أو من هناك .

أما قول النصارى « المسيح ابن الله » وأنه ثالث ثلاثة فهو - كما قلنا - شائع مشهور ، وعليه جميع مذاهبهم منذ أن حرف بولس رسالة المسيح القائمة على التوحيد كبقية الرسالات ؛ ثم أمت تحريفها المجامع المقدسة ، وقضت على أصل فكرة التوحيد قضاء نهائيا !

وسنكتفى مرة أخرى بنقل ملخص جيد فى عقائد النصارى عن تفسير المنار للأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا - جاء فيه بعنوان : « ثالوث : Trinité - y » .

« كلمة تطلق عند النصارى على وجود ثلاثة أقانيم معاً فى اللاهوت تعرف بالأب والابن والروح القدس ، وهذا التعليم هو من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية والشرقية وعموم البروتستانت إلا ماندر ، والذين يتمسكون بهذا التعليم يذهبون إلى أنه مطابق لنصوص الكتاب المقدس ، وقد أضاف اللاهوتيون إليه شروحا وإيضاحات اتخذوها من تعاليم المجامع القديمة وكتابات آباء الكنيسة العظام . وهى تبحث عن طريقة ولادة الأبنوم الثانى وانبثاق الأبنوم الثالث ، وما بين الأقانيم الثلاثة من النسبة ، وصفاتهم المميزة وألقابهم . ومع أن لفظة ثالوث لا توجد فى الكتاب المقدس ، ولا يمكن أن يؤتى بآية من العهد القديم تصرح بتعليم الثالوث ، قد اقتبس المؤلفون المسيحيون القدماء آيات كثيرة تشير إلى وجود صورة جمعية فى اللاهوت ؛

ولكن إذ كانت تلك الآيات قابلة لتفسير مختلفة كانت لا يؤتى بها كبرهان قاطع على تعليم الثالوث بل كرموز إلى الوحي الواضح الصريح الذي يعتقدون أنه مذكور في العهد الجديد . وقد اقتبس منه مجموعان كبيران من الآيات كحجج لإثبات هذا التعليم (أحدهما) الآيات التي ذكر فيها الأب والابن والروح القدس معاً (والآخر) التي ذكر فيها كل منهم على حدة والتي تحتوي على نوع أخص صفاتهم ونسبة أحدهم إلى الآخر .

والجدال عن الأقانيم في اللاهوت ابتدأ في العصر الرسولي . وقد نشأ على الأكثر عن تعاليم الفلاسفة الهيلانيين والغنوسطيين فإن ثيوفيلوس أسقف إنطاكية في القرن الثاني استعمل كلمة « ترياس » باليونانية ، ثم كان « ترتليانوس » أول من استعمل كلمة « ترينيتاس » المرادفة لها ومعناها الثالوث ، وفي الأيام السابقة للمجمع النيقاوي حصل جدال مستمر في هذا التعليم وعلى الخصوص في الشرق؛ وحكمت الكنيسة على كثير من الآراء بأنها أراتيكية (١) ومن جعلتها آراء الأيونيين الذين كانوا يعتقدون أن المسيح إنسان محض « والساييليين » الذين كانوا يعتقدون أن الأب والابن والروح القدس إنما هي صور مختلفة أعلن بها الله نفسه للناس « والأريوسيين » الذين كانوا يعتقدون أن الابن ليس أزلياً كالأب بل هو مخلوق منه قبل العالم ، ولذلك هو دون الأب وخاضع له ، « والمكدونيين » الذين أنكروا كون الروح القدس أقنوماً .

« وأما تعليم الكنيسة فقد قرره المجمع النيقاوي سنة ٣٢٥ للميلاد ، ومجمع القسطنطينية سنة ٣٨١ وقد حكما بأن الابن والروح القدس مساويان للأب في وحدة اللاهوت ، وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الأب ، وأن الروح القدس منبثق من الأب ، ومجمع طليطلة المنعقد سنة ٥٨٩ حكم بأن الروح القدس منبثق من الابن أيضاً ، وقد قبلت الكنيسة اللاتينية بأسرها هذه الزيادة وتمسكت بها ، وأما الكنيسة اليونانية فمع أنها كانت في أول الأمر ساكتة لاتقاوم قد أقامت الحجة فيما بعد على تغيير القانون حاسبة ذلك بدعة .

(١) المراد بالأراتيكية المبتدعة ، من الأرتقة ، والأشهر الهرطقة ، وبعضهم يقول : هرطقة بقلب التاء طاء وأصله تفضيها .

الجزء العاشر

« وعبارة (ومن الابن أيضا) لاتزال من جملة الموانع الكبرى للاتحاد بين الكنيسة اليونانية والكاثوليكية، وكتب اللوثريين والكنائس المصلحة أثبتت تعليم الكنيسة الكاثوليكية للثالوث على ما كان عليه من دون تغيير ، ولكن قد ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر جمهور كبير من اللاهوتيين وعدة طوائف جديدة كالسوسينديانيين والجرمانيين والموحدين والعموميين وغيرهم حاسبين ذلك مضادا للكتاب المقدس والعقل ، وقد أطلق « سويد تيراغ » الثالوث على أقنوم المسيح معلما بثالوث . ولكن لثالوث الأقانيم بل ثالوث الاقنوم . وكان يفهم بذلك أن ماهو إلهي في طبيعة المسيح هو الأب ، وأن الإلهي الذي اتحد بناسوت المسيح هو الابن ، وأن الإلهي الذي انبثق منه هو الروح القدس ، وانتشار مذهب العقلين في الكنائس اللوثيرية والمصلحة أضعف مدة من الزمان اعتقاد الثالوث بين عدد كبير من اللاهوتيين الجرمانيين .

« وقد ذهب (كنت) إلى أن الأب والابن والروح القدس إنما تدل على ثلاث صفات أساسية في اللاهوت ، وهي القدرة والحكمة والمحبة ، أو على ثلاثة فواعل عليا وهي الخلق والحفظ والضبط ، وقد حاول كل من هيجين وشلنغ أن يجعلوا لتعليم الثالوث أساسا تخيليا وقد اقتدى بهما اللاهوتيون الجرمانيون المتأخرون ، وحاولوا المحاماة عن تعليم الثالوث بطرق مبنية على أسس تخيلية ولاهوتية ؛ وبعض اللاهوتيين الذين يعتمدون على الوحي لا يتمسكون بتعليم استقامة الرأي الكنائسية بالتدقيق كما هي مقررة في مجمعى نيقية والقسطنطينية المسكونيين ، وقد قام محامون كثيرون في الأيام المتأخرة لعرض آراء الساييليين على الخصوص » اه .

ومن هذا العرض المجلد المفيد ، يتبين أن جميع الطوائف والمذاهب المسيحية الكنسية لاتدين دين الحق ، الذي يقوم على توحيد الله سبحانه ؛ وعلى أنه ليس كمثل شيء ؛ وأنه لا ينبثق منه - سبحانه - أحد !

وكثيرا ما ذكر « الأريوسيون » على أنهم « موحدون » وإطلاق اللفظ هكذا مضلل فالأريوسيون لا يوحدون التوحيد المفهوم من دين الله الحق ، إنما هم مخلطون ! فبينما هم يقررون أن المسيح ليس أزليا كالله - وهذا حق - يقررون في الوقت نفسه أنه (الابن) ! وأنه مخلوق من (الأب) قبل خلق العالم ! وهذا لا يعتبر من « التوحيد » الحقيقي في شيء !

سورة التوبة

واقصد صدر حكم الله بالكفر الصريح على من يقولون : المسيح ابن الله . وعلى من يقولون :
المسيح هو الله . وعلى من يقولون : إن الله ثالث ثلاثة . ولا تجتمع صفة الكفر وصفة الإيمان
في عقيدة ، ولا في قلب . إنما هما أمران مختلفان !
والتعقيب القرآني على قول اليهود : « عزير ابن الله » . وقول النصارى : « المسيح ابن
الله » يثبت أنهم في هذا يماثلون قول الذين كفروا من قبل ومعتقداتهم وتصوراتهم :
« ذلك قولهم بأفواههم ، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » ..
فهو أولا يثبت أن هذا القول صادر منهم ، وليس مقولا عنهم . ومن ثم يذكر « أفواههم »
لاستحضار الصورة الحسية الواقعية - على طريقة القرآن في التصوير - إذ أنه مفهوم أن قولهم
يكون بأفواههم . فهذه الزيادة ليست اغوا - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وليست إطنابا زائدا ،
إنما هي طريقة التعبير القرآنية التصويرية ؛ فهي التي تستحضر « صورة » القول ، وتحيلها
واقعية كأنها مسموعة مرئية ! وذلك فضلا على ما تؤديه من معنى بياني آخر - إلى جانب استيحاء
الصورة وإثباتها - وهو أن هذا القول لاحقيقة له في عالم الواقع ؛ إنما هو مجرد قول بالأفواه ،
ليس وراءه موضوع ولا حقيقة !

ثم نجىء إلى ناحية أخرى من الإعجاز القرآني الدال على مصدره الرباني . ذلك قول
الله سبحانه :

« يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » .

واقصد كان المفسرون يقولون عن هذه الآية : إن المقصود بها أن قولتهم بينوة أحد الله ،
تماثل قول المشركين العرب بينوة الملائكة لله . وهذا صحيح . . ولكن دلالة هذا النص
القرآني أبعد مدى . ولم يتضح هذا المدى البعيد إلا حديثا بعد دراسة عقائد الوثنيين في الهند
ومصر القديمة والإغريق . مما انضح معه أصل العقائد المحرفة عند أهل الكتاب - وبخاصة
النصارى - وتسربها من هذه الوثنيات إلى تعاليم « بولس الرسول » أولا ؛ ثم إلى تعاليم
المجامع المقدسة أخيرا . .

إن الثالث المصري المؤلف من أوزوريس وإيزيس وحوريس هو قاعدة الوثنية
الفرعونية . وأوزوريس يمثل (الأب) وحوريس يمثل (الابن) في هذا الثالث .

الجزء العاشر

وفي علم اللاهوت الإسكندري الذي كان يدرس قبل المسيح بسنوات كثيرة « الكلمة هي الإله الثاني » ويدعى أيضا « ابن الله البكر » .

والهنود كانوا يقولون بثلاثة أقانيم أو ثلاث حالات يتجلى فيها الإله : « برهما » في حالة الخلق والتكوين . و « فشنو » في حالة الحفظ والقوام . و « سيفا » في حالة الإهلاك والإبادة . . . وفي هذه العقيدة ، أن « فشنو » هو (الابن) المنبثق والمتحول عن اللاهوتية في (برهما) . وكان الأشوريون يؤمنون بالكلمة ، ويسمونها (مردوخ) ويعتقدون أن مردوخ هذا هو ابن الله البكر !

وكان الإغريق يقولون بالإله المثلث الأقانيم . وإذا شرع كهنتهم في تقديم الذبائح يرشون المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات ، ويأخذون البخور من المبخرة بثلاث أصابع ، ويرشون المجتمعين حول المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات . . . إشارة إلى التثليث . . . وهذه الشعائر هي التي أخذتها الكنيسة بما وراءها من العقائد الوثنية وضمتها للنصرانية تضاهي بها قول الذين كفروا من قبل !

ومراجعة عقائد الوثنيين القدامى - التي لم تكن معروفة وقت نزول القرآن - مع هذا النص القرآني : « يظاهرون قول الذين كفروا من قبل » - كما أنها تثبت أن أهل الكتاب لا يدينون دين الحق ، ولا يؤمنون بالله الإيمان الصحيح - تبين كذلك جانبا من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم ، بالدلالة على مصدره ، وأنه من لدن علم خبير . . . وبعد هذا التقرير والبيان تختم الآية المبينة لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من الكفر والشرك ، بقوله تعالى :

« قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ؟ »

و . . . نعم . . . قاتلهم الله ! كيف يُصرفون عن الحق الواضح البسيط ، إلى هذه الوثنية المقعدة الغامضة التي لا تستقيم لدى عقل أو ضمير ؟ !

***

ثم ينتقل السياق القرآني إلى صفحة أخرى من صحائف الانحراف الذي عليه أهل الكتاب ؛

سورة التوبة

تمثل في هذه المرة لافي القول والاعتقاد وحدهما ؛ ولكن كذلك في الواقع القائم على الاعتقاد الفاسد :

« اتخذوا أجبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم . وما أمروا إلا ليعبدوا لها واحدا ، لا إله إلا هو ، سبحانه عما يشركون » . .

وفي هذه الآية استمرار في وجهة السياق في هذا المقطع من السورة . من إزالة الشبهة في أن هؤلاء أهل كتاب . . فهم إذن على دين الله . . فهي تقرر أنهم لم يعودوا على دين الله ، بشهادة واقعهم - بعد شهادة اعتقادهم - وأنهم أمروا بأن يعبدوا الله وحده ، فاتخذوا أجبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله - كما اتخذوا المسيح ابن مريم ربا - وأن هذا منهم شرك بالله . . تعالى الله عن شركهم . . فهم إذن ليسوا مؤمنين بالله اعتقادا وتصورا ؛ كما أنهم لا يدينون دين الحق واقعا وعملا .

وقبل أن نقول : كيف اتخذوا أجبارهم ورهبانهم أربابا ، نحب أن نعرض الروايات الصحيحة التي تضمنت تفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للآية . وهو فصل الخطاب . الأجبار : جمع جبر أو جبر بفتح الحاء أو بكسرهما ، وهو العالم من أهل الكتاب وكثر إطلاقه على علماء اليهود . . والرهبان : جمع راهب ، وهو عند النصارى المتبتل المنقطع للعبادة ؛ وهو عادة لا يتزوج ، ولا يزاول النكسب ، ولا يتكلف للمعاش .

وفي « الدر المنثور » . . روى الترمذي (وحسنه) وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه وغيرهم عن عدى ابن حاتم - رضى الله عنه - قال : أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ في سورة براءة : « اتخذوا أجبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » فقال : « أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه . وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه » .

وفي تفسير ابن كثير : وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير - من طرق - 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

الجزء العاشر

عليه وسلم - على أخته وأعطائها ، فرجعت إلى أخيها فرغبتة في الإسلام ، وفي القدوم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقدم عدى المدينة - وكان رئيسا في قومه طيء وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم - فتحدث الناس بقدومه ، فدخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي عنق عدى صليب من فضة ، وهو يقرأ هذه الآية : « اتخذوا أجبازهم ورهبانهم أربابا من دون الله » قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم . فقال : بلى ! إنهم حرّموا عليهم الحلال ، وأحلّوا لهم الحرام ، فاتبعوهم : فذلك عبادتهم إياهم . . . » .

وقال السدي : استنصحووا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . ولهذا قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا » أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام ، وما حلّله فهو الحلال ، وما شرعه اتبع ، وما حكم به نفذ .

وقال الألوسي في التفسير :

« الأكثر من المفسرين قالوا : ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم . بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم . . . » .

ومن النص القرآني الواضح الدلالة ؛ ومن تفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو فصل الخطاب ، ثم من مفهومات المفسرين الأوائل والمتأخرين ، تخلص لنا حقائق في العقيدة والدين ذات أهمية بالغة نشير إليها هنا بغاية الاختصار .

♦ أن العبادة هي الاتباع في الشرائع بنص القرآن وتفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاليهود والنصارى لم يتخذوا الأجباز والرهبان أربابا بمعنى الاعتقاد بألوهيتهم أو تقديم الشعائر التعبدية إليهم . . . ومع هذا فقد حكم الله - سبحانه - عليهم بالشرك في هذه الآية - وبالكفر في آية تالية في السياق - لمجرد أنهم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها . . . فهذا وحده - دون الاعتقاد والشعائر - يكفي لاعتبار من يفعله مشركا بالله ، الشرك الذي يخرج من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين .

♦ أن النص القرآني يسوي في الوصف بالشرك واتخاذ الأرباب من دون الله ، بين اليهود الذين قبلوا التشريع من أجبازهم وأطاعوه واتبعوه ، وبين النصارى الذين قالوا بألوهية

سورة التوبة

المسيح اعتقادا و قدماوا إليه الشعائر في العبادة . فهذه كتلك سواء في اعتبار فاعلها مشركا بالله ،
الشرك الذي يخرج من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين ..

♦ أن الشرك بالله يتحقق بمجرد إعطاء حق التشريع لغير الله من عباده ؛ ولو لم يصحبه
شرك في الاعتقاد بألوهيته ؛ ولاتقديم الشعائر التعبدية له .. كما هو واضح من الفقرة السابقة ..
ولكننا إنما زبدها هنا بيانا !

وهذه الحقائق - وإن كان المقصود الأول بها في السياق هو مواجهة الملابس التي كانت
قائمة في المجتمع المسلم يومئذ من التردد والتهيب المعركة مع الروم ، وجلاء شبهة أنهم
مؤمنون بالله لأنهم أهل كتاب - هي كذلك حقائق مطلقة تفيدنا في تقرير « حقيقة
الدين » عامة ..

إن دين الحق الذي لا يقبل الله من الناس كلهم ديناً غيره هو « الإسلام » .. والإسلام
لا يقوم إلا باتباع الله وحده في الشريعة - بعد الاعتقاد بألوهيته وحده وتقديم الشعائر التعبدية
له وحده - فإذا اتبع الناس شريعة غير شريعة الله صح فيهم ما صح في اليهود والنصارى من أنهم
مشركون لا يؤمنون بالله - مهما كانت دعواهم في الإيمان - لأن هذا الوصف يلحقهم بمجرد
اتباعهم لتشريع العباد لهم من دون الله ، بغير إنكار منهم يثبت منه أنهم لا يتبعون إلا عن إكراه
واقع بهم ، لا طاقة لهم بدفعه ، وأنهم لا يقرون هذا الافتئات على الله ..

إن مصطلح « الدين » قد انحصر في نفوس الناس اليوم ، حتى باتوا يحسبونه عقيدة في
الضمير ، وشعائر تعبدية تقام أو هذا ما كان عليه اليهود الذين يقرر هذا النص المحكم - ويقرر
تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنهم لم يكونوا يؤمنون بالله ، وأنهم أشركوا به ،
وأنهم خالفوا عن أمره بالألوهية واحدا ، وأنهم اتخذوا أربابا من
دون الله .

إن المعنى الأول للدين هو الدينونة - أي الخضوع والاستسلام والاتباع - وهذا يتجلى في اتباع
الشرائع كما يتجلى في تقديم الشعائر . والأمر جد لا يقبل هذا التبع في اعتبار من يتبعون شرائع
غير الله - دون إنكار منهم يثبتون به عدم الرضا عن الافتئات على سلطان الله - مؤمنين بالله ،

الجزء العاشر

مسلمين ، مجرد أنهم يعتقدون بألوهية الله سبحانه ويقدمون له وحده الشعائر .. وهذا التبع هو أخطر ما يمانيه هذا الدين في هذه الحقبة من التاريخ ؛ وهو أفتك الأسلحة التي يحاربه بها أعداؤه ؛ الدين يحرسون على تثبيت لافتة « الإسلام » على أوضاع ، وعلى أشخاص ، يقرر الله سبحانه في أمثالهم أنهم مشركون لا يدينون دين الحق ، وأنهم يتخذون أربابا من دون الله .. وإذا كان أعداء هذا الدين يحرسون على تثبيت لافتة الإسلام على تلك الأوضاع وهؤلاء الأشخاص ؛ فواجب حماة هذا الدين أن ينزعوا هذه اللافتات الحادعة ؛ وأن يكشفوا ماتحتها من شرك وكفر واتخاذ أرباب من دون الله .. « وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا ، سبحانه عما يشركون » ..

* * *

ثم يمضى السياق خطوة أخرى في تحريض المؤمنين على القتال :
 « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .
 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون » ..
 إن أهل الكتاب دؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق ، وعبادة أرباب من دون الله . وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر - وفق المفهوم الصحيح للإيمان بالله واليوم الآخر - إنما هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق ؛ ويريدون إطفاء نور الله في الأرض المتمثل في هذا الدين ، وفي الدعوة التي تنطلق به في الأرض ، وفي المنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر ..

« يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » ..

فهم محاربون لنور الله . سواء بما يطاقونه من أكاذيب ودسائس وفتن ؛ أو بما يحرضون به أتباعهم وأشباعهم على حرب هذا الدين وأهله ، والوقوف سدا في وجهه - كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه النصوص وكما هو الواقع على مدار التاريخ .

وهذا التقرير - وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك - هو كذلك يصور طبيعة الموقف الدائم لأهل الكتاب من نور الله المتمثل في دينه الحق الذي يهدى الناس بنور الله .

سورة التوبة

« ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » ..
وهو الوعد الحق من الله ، الدال على سنته التي لا تتبدل ، في إتمام نوره بإظهار دينه
ولو كره الكافرون ..

وهو وعد مطمئن له قلوب الذين آمنوا ؛ فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على المشقة
واللأواء في الطريق ؛ وعلى الكيد والحرب من الكافرين (والمراد بهم هنا هم أهل الكتاب
السابق ذكرهم) . . كما أنه يتضمن في ثناياه الوعيد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم على
مدار الزمان !

ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيدا :

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون » ..
وفي هذا النص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى : « قاتلوا الذين
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » .. هو هذا الدين الذي أرسل الله به
رسوله الأخير . وأن الذين لا يدينون بهذا الدين هم الذين يشملهم الأمر بالقتال ..

وهذا صحيح على أى وجه أولنا الآية . فالقصد إجمالا بدين الحق هو الدينونة لله وحده في
الاعتقاد والشعائر والشرائع - وهذه هي قاعدة دين الله كله ، وهو الدين الممثل أخيرا فيما جاء
به محمد صلى الله عليه وسلم - فأيا شخص أو قوم لم يدينوا لله وحده في الاعتقاد والشعائر
والشرائع مجتمعة ؛ انطبق عليهم أنهم لا يدينون دين الحق ، ودخلوا في مدلول آية القتال .. مع
مراعاة طبيعة النهج الحركي للإسلام ، ومراحل المتعددة ، ووسائله المتجددة كما قلنا مرارا .
« هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره
المشركون » ..

وهذا توكيد لوعد الله الأول : « ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » ..
ولكن في صورة أكثر تحديدا . فنور الله الذي قرر سبحانه أن يتمه ، هو دين الحق الذي
أرسل به رسوله ليظهره على الدين كله .

الجزء العاشر

ودين الحق - كما أسلفنا - هو الدينونة لله وحده في الاعتقاد والعبادة والتشريع مجتمعة . وهو متمثل في كل دين سماوي جاء به رسول من قبل . . ولا يدخل فيه طبعاً تلك الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد التي عليها اليهود والنصارى اليوم . كما لا تدخل فيه الأنظمة والأوضاع التي ترفع لافتة الدين ، وهي تقيم في الأرض أرباباً يعبدونها الناس من دون الله ، في صورة الاتباع للشرائع التي لم ينزلها الله .

والله سبحانه يقول : إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله .. ويجب أن نفهم « الدين » بمدلوله الواسع الذي بيناه ، لنذكر أبعاد هذا الوعد الإلهي ومداه ..

إن « الدين » هو « الدينونة » . . فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له بالطاعة والاتباع والولاء ..

والله سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على « الدين » كله بهذا المدلول الشامل العام !

إن الدينونة ستكون لله وحده . والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة لله وحده .

ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة من الزمان . وكان دين الحق أظهر وأغلب ؛ وكانت الأديان التي لا تخص فيها الدينونة لله تخاف وترجف ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه ؛ خطوة بخطوة بفعل عوامل داخلية في تركيب المجتمعات الإسلامية من ناحية وبفعل الحرب الطويلة المدى ، المنوعة الأساليب ، التي أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء ..

ولكن هذه ليست نهاية المطاف .. إن وعد الله قائم ، ينتظر العصبة المسلمة ، التي تحمل الراية وتمضي ، مبتدئة من نقطة البدء ، التي بدأت منها خطوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يحمل دين الحق ويتحرك بنور الله ..

***

سورة التوبة

ثم يخطو السياق الخطوة الأخيرة في هذا المقطع من السورة ، مصورا كيف أن أهل الكتاب لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، بعد ما أشار إلى هذه الحقيقة في قوله : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » التي فسرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنهم « أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال ، فاتبعوهم » . . . فيبين أنهم إذن لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، إنما يحرمون ما حرمه عليهم الأحبار والرهبان !

يخطو السياق الخطوة الأخيرة في بيان هذه الحقيقة مخاطبا بها الذين آمنوا كاشفا لهم في هذا الخطاب عن حقيقة أهل الكتاب :

« يأيها الذين آمنوا ، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ، ويصدون عن سبيل الله . والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم ، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . هذا ما كنزتم لأنفسكم ، فذوقوا ما كنتم تكنزون » . . .

وفي الآية الأولى استطراد في بيان دور الأحبار والرهبان الذين اتخذهم أهل الكتاب أربابا من دون الله ، فاتبعوهم فيما يشرعون لهم من المعاملات ومن العبادات سواء . فهؤلاء الأحبار والرهبان يجعلون من أنفسهم ويجعلهم قومهم أربابا تتبع وتطاع ؛ وهم فيما يشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله .

وأكل أموال الناس كان يتمثل في صور شتى وما يزال :

منها ما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال لصالح من يملك المال أو السلطان . ومنها ما يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتراف له بالخطايا وغفرانه - بالسلطان المخول للكنيسة في زعمهم - لتلك الخطايا ، ومنها الربا - وهو أوسع أبوابها وأبشعها - وغيرها كثير .

كذلك ما يجمعونه من أموال الناس لمحاربة دين الحق ؛ وقد كان الرهبان والأساقفة والكرادلة والبابوات يجمعون مئات الملايين في الحروب الصليبية ، وما يزالون يجمعونها للتبشير والاستشراق للصد عن سبيل الله .

الجزء العاشر

ولابد أن نلاحظ الدقة القرآنية والعدل الإلهي في قول الله تعالى في ذلك .

« إن كثيرا من الأحرار والرهبان .. » .

للاحتراز من الحكم على القليل منها الذي لا يزال هذه الخطيئة . ولابد من أفراد في آية جماعة من الناس فيهم بقية خير .. ولا يظلم ربك أحدا ..

والكثير من الأحرار والرهبان يكتزون هذه الأموال التي يأكلونها بالبطل . وقد شهد تاريخ هؤلاء الناس أموالا ضخمة تنتهي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس والأديرة . وقد جاء عليهم زمان كانوا أكثر ثراء من الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة ! والسياق القرآني يصور عذابهم في الآخرة بما كذبوا ، وعذاب كل من يكتنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله ، في مشهد من المشاهد التصويرية الرائعة المروعة :

« والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم ، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون .. » .

إن رسم المشهد هكذا في تفصيل ؛ وعرض مشهد العملية منذ خطواتها الأولى إلى خطواتها الأخيرة ، يطيل المشهد في الخيال والحس .. وهي إطالة مقصودة :

« والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم .. » . ويسكت السياق : وتنهي الآية على هذا الإجمال والإبهام في العذاب .. ثم يأخذ في التفصيل بعد الإجمال :

« يوم يحمى عليها في نار جهنم .. » .

وينتظر السامع عملية الإحماء !

ثم هاهي ذي حميت واحمرت . وهاهي ذي معدة مهيأة . فليبدأ العذاب الأليم ... هاهي ذي الجباه تكوى ... لقد انتهت عملية الكي في الجباه ، فليداروا على الجنوب ... هاهي ذي الجنوب تكوى ... لقد انتهت هذه فليداروا على الظهر ... هاهي ذي الظهر تكوى ... لقد انتهى هذا اللون من العذاب ؛ فليتبعه التزويل والتأنيب :

سورة التوبة

« هذا ما كنزتم لأنفسكم » . .

هذا هو بذاته الذي كنزتموه للذة ، فانقلب أداة لهذا اللون الأليم من العذاب !

« فذوقوا ما كنتم تكنزون » !

ذوقوه بذاته ، فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظهور والجباه !

ألا إنه لمشهد مفزع مروع ، يعرض في تفصيل وتطويل وأناة !

وهو يعرض أولاً لتصوير مصائر الكثير من الأبحار والرهبان . . ثم لتصوير مصائر

الكانزين للذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله . . والسياق يمهد لغزوة العسرة

كذلك حينذاك !

وبعد . فلا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيب . نبرز فيها دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة

ماعليه أهل الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك - وذلك بالإضافة إلى الإشارات

التي أوردناها خلال الفقرات السابقة .

إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أنهم على شيء من دين الله ، ألزم وأشد ضرورة من بيان

حال المشركين الصريحين في شركهم ، الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم وشعائرهم . .

ذلك أن نفوس المسلمين لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا حين يتجلى لها تماماً

وجه الجاهلية ، ووجه الجاهلية مكشوف صريح فيما يختص بالمشركين ؛ وليس الحال كذلك

فيما يختص بأهل الكتاب (ومن يزعمون أنهم على شيء من دين الله من أمثالهم ، كالشأن في

الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم اليوم « مسلمين » !)

ولقد احتاج الانطلاق الكامل لمواجهة المشركين كثيراً من البيان في هذه السورة ، نظراً

للملاسات التي شرحناها في التقديم لهذه السورة وفي التقديم للمقطع الأول منها كذلك . حيث

قال الله - سبحانه - للمؤمنين :

♦ « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله . إلا الذين عاهدتم عند المسجد

الحرام ، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، إن الله يحب المتقين . كيف وإن يظهروا عليكم

لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ؛ رضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرم فاسقون . اشتروا

الجزء العاشر

آيات الله إنما قليلا فصدوا عن سبيله ، إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن إلاّ ولا ذمة وأولئك هم المعتدون .

♦ « ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ، وهم بدأوكم أول مرة ؟ أنخشونهم ؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين . قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ، ويشف صدور قوم مؤمنين ، ويذهب غيظ قلوبهم ، ويتوب الله على من يشاء ، والله عليم حكيم . . . »

♦ « ما كان للمشركين أن يعمرُوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون . »

♦ « يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استجبوا الكفر على الإيمان ، ومن يتولهم منهم فأولئك هم الظالمون . »

. . . الخ . . . الخ . . .

وإذا كان الانطلاق لمجاهدة المشركين قد اقتضى كل هذه الحملة - وأمرهم ظاهر - نظرا لتلك الملابسات التي كانت قائمة في التكوين العضوي للمجتمع المسلم في تلك الفترة . . فقد كان الانطلاق لمجاهدة أهل الكتاب في حاجة إلى حملة أشد وأعمق . تستهدف - أول ما تستهدف - تعرية أهل الكتاب هؤلاء من تلك « اللافنة » الشكلية التي لم تعد وراءها حقيقة ؛ وتظهرهم على حقيقتهم الواقعية . . مشركين كالشركين . . كفارا كالكفار . . محاربين لله ولدينه الحق كأمثالهم من المشركين الكافرين . . ضلالا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله . . في مثل هذه النصوص القاطعة الصريحة :

♦ « 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 يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله أنى يؤفكون ؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ؛ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو ، سبحانه عما

سورة التوبة

يشركون . يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره . ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون . . . يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله . . . الخ » . . .

وذلك بالإضافة إلى التقارير القرآنية الحاصمة - في السور المكية والمدنية على السواء - عن حقيقة ما انتهى إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين الله الذي جاءهم به أنبيأؤهم من قبل ؛ فضلا على وقفهم من رسالة الله الأخيرة ، التي على أساس موقفهم منها يتحدد وصفهم بالكفر أو بالإيمان .

فلقد سبق أن ووجه أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شيء من دين الله أصلا في قوله تعالى :

« 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 » . . . (المائدة : ٦٨) .

كذلك سبق وصفهم بالكفر ، وضمهم إلى المشركين في هذه الصفة . . . يهودا ونصارى . . . أو مجتمعين في صفة « أهل الكتاب » في مثل قوله تعالى :

♦ « وقالت اليهود : يد الله مغلولة ! غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا . بل يدها مبسوطتان ينفق كيف يشاء . وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا . . . » . . . (المائدة : ٦٤) .

♦ « لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . . . » . . . (المائدة : ٧٢)

♦ « لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة . . . » . . . (المائدة : ٧٣)

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

« البينة : ١ » .

وغيرها كثير ، أثبتنا بعضه فيما تقدم ، والقرآن الكريم - مكيه ومدنيه - حافل بمثل

هذه التقارير .

الجزء العاشر

وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات في التعامل عن
المشركين . وذلك كإحلال طعامهم للمسلمين ، وإجازة التزوج بالمحصات (أى العفيفات) من
نساءهم . . فإن ذلك لم يكن مبنياً على أساس أنهم على شيء من دين الله الحق ؛ ولكن كان
مراعى فيه - والله أعلم - أن لهم أصلاً من دين وكتاب - وإن كانوا لا يقيمونه - فمن
الممكن محبتهم إلى هذا الأصل الذى يدعون أنهم عليه ! فهم فى هذا يفترون عن المشركين
الوثنيين الذين لا كتاب لهم ؛ لأنه ليس لهم من أصل يردون إليه ويمكن محبتهم له . . أما
تقارير القرآن عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ودين ، فهى صريحة وحاسمة
فى أنهم ليسوا على شيء من دين الله ؛ بعد ما تركوا كتبهم ودينهم إلى ذلك الذى صنعه لهم
أخبارهم ورهبانهم ومجامعهم وكنائسهم ! وفى قول الله - سبحانه - فصل الخطاب فى
هذا الموضوع !

ولهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الربانى لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من
العقيدة والدين . .

إن هذه « اللافته » المضللة التى ليس وراءها شيء من الحقيقة ، تحول دون الانطلاق
الإسلامى الكامل لمواجهة « الجاهلية » . فتحتم - إذن - إزالة هذه اللافته ؛ وتعريتهم من
ظلمها الخادع ؛ وكشفهم على حقيقتهم الواقعة . . ولا تغفل الملابس التى كانت قائمة فى المجتمع
المسلم يومذاك - والتى أشرنا إليها من قبل - سواء منها ما يختص بالتكوين العضوى لهذا المجتمع
يومها ، وما يختص بظروف الغزوة ذاتها فى الحر والعسرة ؛ وما يختص كذلك بالتهيب من لقاء
الروم بسبب ما كان لهم فى نفوس العرب - قبل الإسلام - من هيبة وسمعة ومخافة . . ولكن
الأعمق من هذا كله هو ما يحيك فى النفس المسلمة ، عند الأمر بقتال أهل الكتاب على هذا
النحو الشامل . . وهم أهل كتاب !!!

وأعداء هذا الدين ، الراصدون لحركات البعث الإسلامى الجديدة فى هذا الجيل يرصدونها
عن خبرة واسعة بطبيعة النفس البشرية ، وبتاريخ الحركة الإسلامية ، على السواء . . وهم

سورة التوبة

من أجل ذلك حريصون - كل الحرص - على رفع « لافطة إسلامية » على الأوضاع والحركات والاتجاهات والتسميات والتقاليد والأفكار التي يعدونها ويقيمونها ويطلقونها لسحق حركات البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض جميعا . ذلك لتكون هذه اللافطة الحادعة مانعة من الانطلاق الحقيقي لمواجهة « الجاهلية » الحقيقية القابعة وراء تلك اللافطة الكاذبة !

لقد أخطأوا - مضطرين - مرة أو مرات في إعلان حقيقة بعض الأوضاع والحركات ؛ وفي الكشف عن الوجه الكالح للجاهلية المنفضة على الإسلام فيها . . . وأقرب مثال لذلك حركة « أتاتورك » اللإسلامية الكافرة في تركيا . . . وكان وجه الاضطرار فيها هو حاجتهم الملحة إلى إلغاء آخر مظهر للتجمع الإسلامي تحت راية العقيدة . ذلك المظهر الذي كان يتمثل في قيام « الخلافة » .. وهو - وإن كان مجرد مظهر - كان آخر عروة تنقض قبل نقض عروة الصلاة ! كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ينقض هذا الدين عروة عروة ، فأولها الحكم ، وآخرها الصلاة » ..

ولكن أولئك الأعداء الواعين - من أهل الكتاب والملحدون الذين لا يجتمعون إلا حين تكون المعركة مع هذا الدين ! - لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار في الكشف عن الوجهة اللإسلامية الكافرة في حركة « أتاتورك » حتى عادوا يحرصون بشدة على ستر الأوضاع التالية المماثلة لحركة « أتاتورك » في وجهتها الدينية ، بستر الإسلام ؛ ويحرصون على رفع تلك اللافطة الحادعة على تلك الأوضاع - وهي أشد خطرا على الإسلام من حركة أتاتورك السافرة - ويفتنون افتنانا في ستر حقيقة هذه الأوضاع التي يقيمونها ويكفلونها اقتصاديا وسياسيا وفكريا ؛ ويهيئون لها أسباب الحماية بأقلام مخبراتهم وبأدوات إعلامهم العالمية ؛ وبكل ما يملكونه من قوة وحيلة وخبرة ؛ ويتعاون أهل الكتاب والملحدون على تقديم للمعونات المتنوعة لها ؛ لتؤدي لهم هذه المهمة التي لم تنته منها الحروب الصليبية قديما ولا حديثا ؛ يوم كانت هذه الحروب الصليبية معركة سافرة بين الإسلام وأعدائه المكشوفين الظاهرين !

والسذج ممن يدعون أنفسهم « مسلمين » يندعون في هذه اللافطة . . . ومن هؤلاء السذج كثير من الدعاة إلى الإسلام في الأرض ! فيخرجون من إنزالها عن « الجاهلية » القائمة

تحتها ، ويتخرجون من وصف هذه الأوضاع بصفتها الحقيقية التي تحجبها هذه الالفة الخادعة . . . صفة الشرك والكفر الصريحة . . . ويتخرجون من وصف الناس الراضين بهذه الأوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك ؛ وكل هذا يحول دون الانطلاق الحقيقي الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة ؛ لا تخرج فيها ولا تأثم من وصفها بصفتها الحقيقية الواقعة ؛ بذلك تقوم تلك الالفة بعملية تحدير خطيرة لحركات البعث الإسلامي ؛ كما تقوم حاجزا دون الوعي الحقيقي ، ودون الانطلاق الحقيقي لمواجهة جاهلية القرن العشرين التي تصدى لسحق الجذور الباقية لهذا الدين (١) .

هؤلاء السذج - من الدعاة إلى الإسلام - أخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي من أعداء هذا الدين الواعين ، الذين يرفعون لافتة الإسلام على الأوضاع والحركات والاتجاهات والأفكار والقيم والتقاليد التي يقيمونها ويكفلونها لتسحق لهم هذا الدين ؛ إن هذا الدين يغلب دائما عندما يصل الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجة معينة في نفوس العصابة المؤمنة - في أي زمان وفي أي مكان - والخطر الحقيقي على هذا الدين ليس كامنا في أن يكون له أعداء أقوياء واعون مدربون ؛ بقدر ما يمكن في أن يكون له أصدقاء سذج مخدوعون ، يتخرجون في غير تخرج ؛ ويقبلون أن يترس أعداؤهم بلافتة خادعة من الإسلام ؛ بينما هم يرمون الإسلام من وراء هذه الالفة الخادعة ؛

إن الواجب الأول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض ، أن ينزلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعة على الأوضاع الجاهلية ، والتي تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين في الأرض جميعا ؛ وإن نقطة البدء في أية حركة إسلامية هي تعرية الجاهلية من رداؤها الزائف ؛ وإظهارها على حقيقتها . . . شركا وكفرا . . . ووصف الناس بالوصف الذي يمثل واقعهم ؛ كما تواجههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة . بل كما ينتبه هؤلاء الناس أنفسهم إلى حقيقة ما انتهى إليه حالهم - وهي الحقيقة التي انتهى إليها حال أهل الكتاب كما يقرها الحكيم الخبير -

(١) راجع كتاب : « جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب .

سورة التوبة

عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغيير ما بأنفسهم ، ليغير الله ما بهم من الشقوة والنكد والعذاب
الآليم الذي هم فيه ملبسون !

وكل تخرج في غير موضعه ؛ وكل انخداع بالأشكال والظواهر واللافتات ؛ هو تعويق لنقطة
الانطلاق الأولى لأية حركة إسلامية في الأرض جميعاً ؛ وهو تمكين لأعداء هذا الدين من
مكرهم الذي أرادوه بالحرص على إقامة تلك اللافتات بعد ما انكشفت حركة « أتاتورك » في
التاريخ الحديث ؛ وباتت عاجزة عن المضي خطوة واحدة بعد إلغاء آخر مظهر من مظاهر
التجمع الإسلامي على أساس العقيدة . نظراً لانكشاف وجهتها هذا الانكشاف الصريح . .
مما دعا كاتباً صليبياً شديد المكر عميق الحُبث مثل « ولفرد كاتول سميث » في كتابه : « الإسلام
في التاريخ الحديث » إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مرة أخرى ، ونفى الإلحاد عنها ،
واعتبارها أعظم وأصح حركة بعث « إسلامي » (كذا) في التاريخ الحديث !!!

« إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ،
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَمَا فَعَلُوا ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ *
إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ، يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا
لِيُؤَاطِنُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ . زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ ، وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ » .

هذا المقطع في السياق استطراد في إزالة المعوقات التي كانت قائمة في طريق النفرة إلى جهاد
الروم وحلفائهم من نصارى العرب في شمال الجزيرة . . ذلك أن الاستنفار لهذه الغزوة - تبوك -
كان في رجب من الأشهر الحرم . ولكن كانت هناك ملابسة واقعة . وهي أن رجب في هذا
العام لم يكن في مواعده الحقيقي ! وذلك بسبب « النسء » الذي ورد ذكره في الآية الثانية -

الجزء العاشر

كما سنين - فقد ورد أن ذا الحجة في هذا العام لم يكن في موعده كذلك ، إنما كان في ذي القعدة ! فكان رجب كان في جمادى الآخرة .. وسر هذا الاضطراب كله هو اضطراب الجاهلية في تقاليدنا ؛ وعدم التزامها بالحرمات إلا شكلا ؛ والتأويلات والفتاوى التي تصدر عن البشر ، مادام أن أمر التحليل والتحرير يوكل في الجاهلية إلى البشر !

وبيان هذه القضية : أن الله حرم الأشهر الحرم الأربعة وهي الثلاثة المتوالية : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، والشهر الرابع المفرد : رجب .. والواضح أن هذا التحريم كان مع فرض الحج في أشهره المعلومات منذ إبراهيم وإسماعيل .. وعلى كثرة ما حرف العرب في دين إبراهيم ، وعلى شدة ما انحرفوا عنه في جاهليتهم قبل الإسلام ؛ فإنهم بقوا يعظمون الأشهر الحرم هذه ؛ لارتباطها بموسم الحج ؛ الذي كانت تقوم عليه حياة الحجازيين ، وبخاصة سكان مكة . كما يكون هناك السلام الشامل في الجزيرة التي يسمح بالموسم ، والانتقال إليه ، والتجارة فيه !

ثم كانت - بعد ذلك - تعرض حاجات لبعض القبائل العربية تتعارض مع تحريم هذه الأشهر .. وهنا تلعب الأهواء ؛ ويقوم من يفتى باستحلال أحد الأشهر الحرم عن طريق تأخيرها في عام وتقديمه في عام آخر ، فتكون عدة الأشهر المحرمة أربعة ، وإيكن أعيان هذه الأشهر تتبدل « ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله » .. فلما كان هذا العام التاسع كان رجب الحقيقي غير رجب ، وكان ذو الحجة الحقيقي غير ذي الحجة ! كان رجب هو جمادى الآخرة ، وكان ذو الحجة هو ذا القعدة ! وكان النفي في جمادى الآخرة فعلا وواقعا ، ولكنه كان في رجب اسما بسبب هذا النسيء ! فجاءت هذه النصوص تبطل النسيء ؛ وتبين مخالفته ابتداء لدين الله ، الذي يجمل التحليل والتحرير (والتشريع كله) حقا خالصا لله ؛ ويجعل مزاولته من البشر - بغير ما أذن الله - كفرا .. بل زيادة في الكفر .. ومن ثم تزيل العقبة التي تحيك في بعض النفوس من استحلال رجب . وفي الوقت ذاته تقرر أصلا من أصول العقيدة الأساسية ؛ وهو قصر حق التشريع في الحل والحرم على الله وحده . وتربط هذه الحقيقة بالحق الأصيل في بناء الكون كله ، يوم خلق الله السماوات والأرض . فتشريع الله للناس إنما هو فرع عن تشريعه للكون كله بما فيه هؤلاء الناس . والحيدة عنه مخالفة لأصل تكوين هذا الكون وبنائه ؛ فهو زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا .. (١)

(١) يراجع فصل : « شريعة كونية » في كتاب : « معالم في الطريق » .

سورة التوبة

وحقيقة أخرى تقرها هذه النصوص ، تتعلق بما سبق تقريره في المقطع السابق مباشرة ، من اعتبار أهل الكتاب مشركين ، وضمهم في العداوة والجهاد إلى المشركين . والأمر بقتالهم كافة . . . المشركين وأهل الكتاب . . . كما أنهم يقاتلون للمسلمين كافة . . . الأمر الذي يقرره الواقع التاريخي كله ؛ كما تقرره من قبل كلمات الله - سبحانه - وهي تعبر عن وحدة الهدف تماما بين المشركين وأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين ، وعن وحدة الصف التي تجمعهم كذلك عند ما تكون المعركة مع الإسلام والمسلمين ، مهما يكن بينهم هم من عداوات قبل ذلك وثورات واختلافات في تفصيلات العقيدة كذلك ، لا تقدم شيئا ولا تؤخر في جمعهم جميعا في وجه الانطلاق الإسلامي ؛ وفي عملهم متجمعين لسحق الوجود الإسلامي .

وهذه الحقيقة الأخيرة الخاصة بأن أهل الكتاب مشركون كالمشركين ، وأن المشركين هؤلاء وهؤلاء يقاتلون المسلمين كافة فوجب على المسلمين أن يقاتلوهم كافة . . . بالإضافة إلى الحقيقة الأولى : وهي أن النسيء زيادة في الكفر ، لأنه مزاوله للتشريع بغير ما أنزل الله ، فهو كفر يضاف إلى الكفر الاعتقادي ويزيد فيه . . . هاتان الحقيقتان هما المناسبة التي تربط هاتين الآيتين بما قبلهما وما بعدها في السياق ؛ الذي يعالج المعوقات دون التغير العام ، والانطلاق الإسلامي تجاه المشركين وأهل الكتاب . . .

***

« إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم . ذلك الدين القيم » . . .

إن هذا النص القرآني يرد معيار الزمن ، وتحديد دورانه إلى طبيعة الكون التي فطره الله عليها . وإلى أصل الحلقة . خلقه السماوات والأرض . ويشير إلى أن هناك دورة زمنية ثابتة ، مقسمة إلى اثني عشر شهرا . يستدل على ثباتها بثبات عدة الأشهر ؛ فلا تزيد في دورة وتنقص في دورة . وأن ذلك في كتاب الله - أي في ناموسه الذي أقام عليه نظام هذا الكون . فهي ثابتة على نظامها ، لا تتخلف ولا تتعرض للنقص والزيادة . لأنها تم وفق قانون ثابت ، هو ذلك الناموس الكوني الذي أراده الله يوم خلق السماوات والأرض :

الجزء العاشر

هذه الإشارة إلى ثبات الناموس يقدم بها السياق لتحريم الأشهر الحرم وتحديدتها ، ليقول : إن هذا التحديد والتحريم جزء من نواميس الله ثابت كسباتها ، لا يجوز تحريفه بالهوى ، ولا يجوز تحريكه تقدما وتأخيرا ، لأنه يشبه دورة الزمن التي تتم بتقدير ثابت ، وفق ناموس لا يتخلف :

« ذلك الدين القيم » ..

فهذا الدين مطابق للناموس الأصيل ، الذي تقوم به السماوات والأرض ، منذ أن خلق الله السماوات والأرض .

وهكذا يتضمن ذلك النص القصير سلسلة طويلة من المدلولات العجيبة .. يتبع بعضها بعضا ، ويمهد بعضها لبعض ، ويقوى بعضها بعضا . ويشتمل على حقائق كونية يحاول العلم الحديث جاهدا أن يصل إليها بطريقته ومحاولاته وتجاربه . ويربط بين نواميس الفطرة في خلق الكون وأصول هذا الدين وفرائضه ، ليقر في الضمائر والأفكار عمق جذوره ، وثبات أسسه ، وقدم أصوله . كل أولئك في إحدى وعشرين كلمة تبدو في ظاهرها عادية بسيطة قريبة مألوفة .

« ذلك الدين القيم . فلا تظلموا فيهن أنفسكم » ..

لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر الحرم التي يتصل تحريمها بناموس كونى تقوم عليه السماوات والأرض . ذلك الناموس هو أن الله هو المشرع للناس كما أنه هو المشرع للكون .. لا تظلموا أنفسكم بإحلال حرمتها التي أرادها الله لتكون فترة أمان وواحة سلام ؛ فتخالفوا عن إرادة الله . وفي هذه المخالفة ظلم لأنفس بتعريضها لعذاب الله في الآخرة ، وتعريضها للخوف والقلق في الأرض ، حين تستحيل كلها جحما حربية ، لا هدنة فيها ولا سلام .

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » ..

ذلك في غير الأشهر الحرم ، مالم يبدأ المشركون بالقتال فيتعين رد الاعتداء في تلك الأشهر ، لأن الكف عن القتال من جانب واحد يضمن القوة الحيرة ، المنوط بها حفظ الحرمات ، ووقف القوة الشريرة المعتدية ؛ ويشيع الفساد في الأرض ؛ والفوضى في النواميس . فرد الاعتداء في هذه الحالة وسيلة لحفظ الأشهر الحرم ، فلا يعتدى عليها ولا تهان .

سورة التوبة

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » ..

قاتلوا جميعا بلا استثناء أحد منهم ولا جماعة ، فهم يقاتلونكم جميعا لا يستثنون منكم أحدا ، ولا يقفون منكم على جماعة . والمعركة في حقيقتها إنما هي معركة بين الشرك والتوحيد . وبين الكفر والإيمان وبين الهدى والضلال . معركة بين معسكرين متميزين لا يمكن أن يقوم بينهما سلام دائم ، ولا أن يتم بينهما اتفاق كامل . لأن الخلاف بينهما ليس عرضيا ولا جزئيا . ليس خلافا على مصالح يمكن التوفيق بينها ، ولا على حدود يمكن أن يعاد تخطيطها . وإن الأمة المسلمة لتخضع عن حقيقة المعركة بينها وبين المشركين - وثنيين وأهل كتاب - إذا هي فهمت أو أفهمت أنها معركة اقتصادية أو معركة قومية ، أو معركة وطنية ، أو معركة استراتيجية . . . كلا . إنها قبل كل شيء معركة العقيدة . والمنهج الذي ينبثق من هذه العقيدة . . . أى الدين . . . (١) وهذه لا تجدى فيها أنصاف الحلول . ولا تعالجها الاتفاقات والمناورات . ولا علاج لها إلا بالجهاد والكفاح . الجهاد الشامل والكفاح الكامل . سنة الله التي لا تتخلف ، وناموسه الذي تقوم عليه السماوات والأرض ، وتقوم عليه العقائد والأديان ، وتقوم عليه الضمائر والقلوب . في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض .

« واعلموا أن الله مع المتقين » ..

فالنصر للمتقين الذين يتقون أن ينتهكوا حرمة الله ، وأن يحلوا ما حرم الله ، وأن يحرفوا نواميس الله . فلا يقعد المسلمون عن جهاد المشركين كافة ، ولا يتخوفوا من الجهاد الشامل . فهو جهاد في سبيل الله يقفون فيه عند حدوده وآدابه ؛ ويتوجهون به إلى الله يراقبونه في السر والعلانية . فلهم النصر ، لأن الله معهم ، ومن كان الله معه فهو المنصور بلا جدال .

« إنما النسيء زيادة في الكفر . يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ، ليواطئوا عدة ما حرم الله ، فيحلوا ما حرم الله . زين لهم سوء أعمالهم . والله لا يهدي القوم الكافرين » ..

قال مجاهد - رضى الله عنه - : كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار

(١) يراجع فصل : « لا إله إلا الله منهج حياة » في كتاب « معالم في الطريق » .

الجزء العاشر

له فيقول : أيها الناس . إني لا أعاب ولا أخاب ، ولا مرد لما أقول . إنا قد حرمتنا المحرم وأخرنا صفر . ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته ، ويقول : إنا قد حرمتنا صفر وأخرنا المحرم فهو قوله : « ليواطئوا عدة ما حرم الله » قال : يعني الأربعة . فيحلوا ما حرم الله تأخير هذا الشهر الحرام .

وقال عبدالرحمن ابن زيد ابن أسلم : هذا رجل من بني كنانة يقال له القلس ، وكان في الجاهلية وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام ، يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده ؛ فلما كان هو قال : اخرجوا بنا . قالوا له : هذا المحرم . قال : ننسئه العام . هما العام صفران . فإذا كان العام القابل قضينا .. جعلناها محرمين . . قال ففعل ذلك . فلما كان عام قابل قال لا تغزوا في صفر . حرموه مع المحرم . هما محرمان . .

فهذان قولان في الآية ، وصورتان من صور النسيء . في الصورة الأولى يحرم صفر بدل المحرم فالشهور المحرمة أربعة في العدد ، ولكنها ليست هي التي نص عليها الله ، بسبب إحلال شهر المحرم . وفي الصورة الثانية يحرم في عام ثلاثة أشهر وفي عام آخر خمسة أشهر فالجموع ثمانية في عامين بمتوسط أربعة في العام ولكن حرمة المحرم ضاعت في أحدهما ، وحل صفر ضاع في ثانيهما !

وهذه كتلك في إحلال ما حرم الله ؛ والمخالفة عن شرع الله . .

« زيادة في الكفر » . .

ذلك أنه - كما أسلفنا - كفر مزاولة التشريع إلى جانب كفر الاعتقاد .

« يضل به الدين كفروا » . .

ويخدعون بما فيه من تلاعب وتحريف وتأويل . .

« زين لهم سوء أعمالهم » . .

فإذا هم يرون سوء حسنا ، ويرون قبح الانحراف جمالا ، ولا يدركون ما هم فيه من ضلال ولجاج في الكفر بهذه الأعمال .

« والله لا يهدي القوم الكافرين » . .

سورة التوبة

الذين ستروا قلوبهم عن الهدى وسترُوا دلائل الهدى عن قلوبهم . فاستحقوا بذلك أن يتركهم الله لما هم فيه من ظلام وضلال .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ : أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتَلُمُ إِلَى الْأَرْضِ ؟ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ؟ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ، وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، ثَانِيِ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ، إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » . .

هذا المقطع من سياق السورة يرجح أنه نزل بعد الأمر بالنفير العام لغزوة تبوك . ذلك حين بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الروم قد جمعوا له على أطراف الجزيرة بالشام ، وأن هرقل قد رزق أصحابه رزق سنة ، وانضمت إليهم لحم وجذام وعاملة وغسان من قبائل العرب . وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء من أعمال الشام . فاستنفر الناس إلى قتال الروم . وكان - صلى الله عليه وسلم - قداما يخرج إلى غزوة إلا ورى غيرها مكيدة في الحرب ، إلا ما كان من هذه الغزوة . فقد صرح بها بعد الشقة وشدة الزمان . إذ كان ذلك في شدة الحر ، حين طابت الظلال ، وأينعت الثمار ، وحبب إلى الناس المقام . . عندئذ بدأت تظهر في المجتمع المسلم تلك الأعراض التي تحدثنا عنها في تقديم السورة . كما وجد المنافقون فرصتهم للتخذيل . فقالوا :

الجزء العاشر

لاتنفروا في الحر . وخوفوا الناس بعد الشقة ، وحذروهم بأس الروم . . وكان لهذه العوامل المختلفة أثرها في تثاقل بعض الناس عن النفرة . . وهذا ما تعالجه هذه الفقرة ..

***

« يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم اتفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض . أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ، ولا تضره شيئا ، والله على كل شيء قدير . إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ، إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا ، فأنزل الله سكينة عليه وأيده بمجنود لم ترهوا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هي العليا ، والله عزيز حكيم . اتفروا خفافا وثقالا ، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله . ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » ..

ذلك بدء العتاب للمتخلفين والتهديد بعاقبة التثاقل عن الجهاد في سبيل الله ، والتذكير لهم بما كان من نصر الله لرسوله ، قبل أن يكون معه منهم أحد ، وبقدرته على إعادة هذا النصر بدونهم ، فلا ينالهم عندئذ إلا إثم التخلف والتقصير .

« يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم اتفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ؟ » .. إنها ثقله الأرض ، ومطامع الأرض ، وتصورات الأرض . . ثقله الخوف على الحياة ، والخوف على المال ، والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع . . ثقله الدعة والراحة والاستقرار . . ثقله الذات الفانية والأجل المحدود والهدف القريب . . . ثقله اللحم والدم والتراب . . والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجرس الفاظه : « اثاقلتم » (١) . وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخى الثقيل ، يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل ! ويلقيها بمعنى الفاظه . « اثاقلتم إلى الأرض » . . وما لها من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرقة الأرواح وانطلاق الأشواق . إن النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض ، وارتفاع على ثقله اللحم والدم ؛ وتحقيق للمعنى العلوي في الإنسان ، وتغليب لعنصر الشوق الممنهج في كيانه على عنصر القيد والضرورة ؛ وتطلع إلى الخلود الممتد ، وخلص من الفناء المحدود :

(١) هذه قراءة حفص وهي أبلغ تصويرا من القراءات التي ورد فيها : « تثاقلتم » ..

سورة التوبة

« أرضيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل » .
 وما يحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد في سبيله ، إلا وفي هذه العقيدة دخل ، وفي
 إيمان صاحبها بها وهن . لذلك يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - « من مات ولم يغز ولم
 يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق » . فالنفاق - وهو دخل في العقيدة يعوقها عن
 الصحة والسكال - هو الذي يقعد بمن يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل الله خشية للموت
 أو الفقر ، والآجال بيد الله ، والرزق من عند الله . وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل .

ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديد :

« إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ، ولا تضره شيئاً ، والله على كل

شيء قدير » . .

والخطاب لقوم معينين في موقف معين . ولكنه عام في مدلوله لكل ذوى عقيدة في
 الله . والعذاب الذي يهددهم ليس عذاب الآخرة وحده ، فهو كذلك عذاب الدنيا . عذاب
 الذلة التي تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاح ، والغلبة عليهم للأعداء ، والحرمان من الحيرات
 واستغلالها للمعادين ؛ وهم مع ذلك كله يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في
 الكفاح والجهاد ؛ ويقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها
 الفداء . وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب الله عليها الذل ، فدفعت مرغمة صاغرة لأعدائها
 أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء . .

« ويستبدل قوماً غيركم » . .

يقومون على العقيدة ، ويؤدون ثمن العزة ، ويستعلون على أعداء الله :

« ولا تضره شيئاً » . .

ولا يقام لكم وزن ، ولا تقدمون أو تؤخرون في الحساب !

« والله على كل شيء قدير » . .

لا يعجزه أن يذهب بكم ، ويستبدل قوماً غيركم ، ويفعلكم من التقدير والحساب !
 إن الاستعلاء على ثقله الأرض وعلى ضعف النفس ، إثبات للوجود الإنساني الكريم . فهو

الجزء العاشر

حياة بالمعنى العلوي للحياة : وإن التناقل إلى الأرض والاستسلام للخوف إعدام لوجود الإنسانى الكريم . فهو فناء فى ميزان الله وفى حساب الروح المميزة للإنسان .
ويضرب الله لهم المثل من الواقع التاريخى الذى يعلمونه ، على نصرة الله لرسوله بلا عون منهم ولا ولاء ، والنصر من عند الله يؤتاه من يشاء :

« إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ، ثانى اثنين إذ هما فى الغار . إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا . فأنزل الله سكينة عليه ، وأيده بجنود لم تروها ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هى العليا ، والله عزيز حكيم » ..

ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعا ، كما تضيق القوة العاشمة دائما بكلمة الحق ، لا تملك لها دفعا ، ولا تطيق عليها صبرا ، فانتحرت به ، وقررت أن تتخلص منه ؛ فأطلعه الله على ما انتحرت ، وأوحى إليه بالخروج ، فخرج وحيدا إلا من صاحبه الصديق ، لا جيش ولا عدة ، وأعداؤه كثر ، وقوتهم إلى قوته ظاهرة . والسياق يرسم مشهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه :

« إذ هما فى الغار » .

والقوم على إثرهما يتعقبون ، والصديق - رضى الله عنه - يجرع - لا طى نفسه ولا كنى على صاحبه - أن يطلعوا عليهم ما فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب ، يقول له : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه . والرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد أنزل الله سكينة على قلبه ، يهدى من روعه ويظمن من قلبه فيقول له : « يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ » .

ثم ماذا كانت العاقبة ، والقوة المادية كلها فى جانب ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - مع صاحبه منها مجرد ؟ كان النصر المؤزر من عند الله بجنود لم يرها الناس . وكانت الهزيمة للذين كفروا والذل والصغار :

« وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » .

وظلت كلمة الله فى مكانها العالى منتصرة قوية نافذة :

« وكلمة الله هى العليا » ..

سورة التوبة

وقد قرىء « « وكلمة الله » بالنصب . ولكن القراءة بالرفع أقوى في المعنى . لأنها تعطى معنى التقرير . فكلمة الله هي العليا طبيعة وأصلاً ، بدون تصير متعلق بمحادثة معينة . والله « عزيز » لا يذل أولياؤه « حكيم » يقدر النصر في حينه لمن يستحقه .

ذلك مثل على نصرة الله لرسوله ولـكلمته ؛ والله قادر على أن يعيده على أيدي قوم آخرين غير الذين يتناقلون ويتباطأون . وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بمد قول الله إلى دليل !

وفي ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى النفرة العامة ، لا يعوقهم معوق . ولا يقعد بهم طارىء ، إن كانوا يريدون لأنفسهم الخير في هذه الأرض وفي الدار الآخرة :
« انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله . ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » . . .

انفروا في كل حال ، وجاهدوا بالنفوس والأموال ، ولا تلمسوا الحجج والمعاذير ، ولا تخضعوا للعوائق والتعلات .

« ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » .

وأدرك المؤمنون المخلصون هذا الخير ، فنفروا والعوائق في طريقهم ، والأعداء حاضرة لو أرادوا التمسك بالأعداء . ففتح الله عليهم القلوب والأرضين ، وأعز بهم كلمة الله ، وأعزهم بكلمة الله ، وحقق على أيديهم ما يعد خارقة في تاريخ الفتوح .

قرأ أبو طلحة - رضي الله عنه - سورة براءة فأثنى على هذه الآية فقال : أرى ربنا استنفرنا شيوخاً وشباناً ، جهزوني يا بني . فقال بنوه : يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مات ، ومع أبي بكر حتى مات ، ومع عمر حتى مات ، فحزن تغزوعك . فأبى فركب البحر فمات ، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة أيام ، فلم يتغير ، فدفنوه بها .

وروى ابن جرير بإسناده - عن أبي راشد الحراني قال : « وافيت المقداد ابن الأسود فارس رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة ، وقد

فضل عنها من عظمه يريد الغزو ؛ فقلت له قد أعذر الله إليك . فقال : أتت علينا سورة البعوث (١) .

« انفروا خفافا وثقالا » .

وروى كذلك بإسناده - عن حيان ابن زيد الشرعي قال : نفرنا مع صفوان ابن عمرو ، وكان واليا على حمص قبل الأفسوس إلى الجراجمة فرأيت شيخا كبيرا ها ، قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار ، فأقبلت إليه فقلت : يا عم لقد أعذر الله إليك . قال : فرجع حاجبيه فقال يا ابن أخي استنفرنا الله ، خفافا وثقالا . ألا إنه من يحبه الله يبتليه ، ثم يعيده فيقيه ، وإنما يبتلى الله من عباده من شكر وصبر وذكر ، ولم يعبد إلا الله عز وجل . وبمثل هذا الجد في أخذ كلمات الله انطلق الإسلام في الأرض ، يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ، وتمت تلك الحارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة .

« لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ ، وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ، يَهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * عَفَا اللَّهُ عَنْكَ . لِمَ أَذِنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعَنَّ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ * لَا يَسْتَنْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ * إِنَّمَا يَسْتَنْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ * وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ؛ وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ : اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ * لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ، وَلَا أُضْعِفُوا خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ ،

(١) وردت صفات كثيرة لسورة براءة فسميت « الفاضحة » لما فضحته من سرائر المنافقين . ومنها « النفرة » و « العبارة » و « المبعثرة » و « الثيرة » و « البعوث » بفتح الباء لتنفيرها وتعبيرها عما في القلوب وبعثته وبعثها للمجاهدين . وكذلك المدممة والمخزية والمنكلة والشردة ..

سورة التوبة

وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * لَقَدْ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ ، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ ، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ ، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ ، وَهُمْ كَرِهُونَ .
 « وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أُنْذِنَ لِي وَلَا تَنْفِتْنِي . أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ * إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ، وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ ، وَبَتُّوا لَوْ أَنَّ وَهُمْ فَرِحُونَ * قُلْ : لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ * قُلْ : هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ ؟ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ، فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ .

« قُلْ : أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ ، إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ * وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى ، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ * فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ * وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ * لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغْرَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ .

« وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا ، وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَقَالُوا : حَسْبُنَا اللَّهُ ، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ، إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ * إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ، وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَالْغَرَامِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَبْنِ السَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
 « وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ، وَيَقُولُونَ : هُوَ أذُنٌ . قُلْ : أذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ ،

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ ؛ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ
رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ
أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَأَنَّ لَهُ نَارَ
جَهَنَّمَ خَلِيداً فِيهَا ، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ * يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ
تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ . قُلْ : اسْتَهْزِئُوا إِنَّا لِلَّهِ نُحْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ * وَإِن سَأَلْتَهُمْ
لَيَقُولُنَّ : إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ . قُلْ : أِبَالَهُمْ وَعَاقِبَتُهُمْ وَأَسْمَاؤُهُمْ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِئُونَ ؟ * لَا تَعْتَدِرُوا قَدِّ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ، إِنْ نَعَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ
نُعَذِّبُ طَائِفَةَ بَانِيهِمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ .

« الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمَعْرُوفِ ، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ، نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ، إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *
وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ، هِيَ حَسْبُهُمْ ،
وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ * كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً ،
وَآكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً ؛ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ ، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ ، وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ، أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ، وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ، أَتَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

« وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ،
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، خَالِدِينَ فِيهَا ، وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ،
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ * يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ؛ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ،
وَهُمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ؛ وَمَا نَفَعُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ؛ فَإِنْ يَتُوبُوا
بِكَ خَيْرًا لَهُمْ ، وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَا لَهُمْ
فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ » .

« وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ *
فَلَمَّا آتَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ ، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ
إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ ، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ * أَلَمْ يَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ؟

« الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
إِلَّا جَهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ، سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ
أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ .

« فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ، وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَقَالُوا : لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ . قُلْ : نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ
كَانُوا يَفْقَهُونَ * فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ *
فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَشْدُواكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ : لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ
أَبَدًا ، وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ

الْخَالِفِينَ * وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا ، وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ * وَلَا تُعْجِبِكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ، إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا ، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ .

« وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا
الطَّوْلِ مِنْهُمْ ، وَقَالُوا : ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ * رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ
وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ * لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَأُولَئِكَ لَهُمْ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * أَعَدَّ اللَّهُ
لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

« وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ ، وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ، سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

« لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ
حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *
وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ : لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا
وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ » ..

من هنا يبدأ الحديث عن الطوائف التي ظهرت عليها أعراض الضعف في الصف . وبخاصة
جماعة المنافقين ، الذين اندسوا في صفوف المسلمين باسم الإسلام ، بعد أن غلب وظهر ،
فراى هؤلاء أن حب السلامة وحب الكسب يقتضيان أن يخنوا رؤوسهم للإسلام ، وأن
يكيدوا له داخل الصفوف بعد أن عز عليهم أن يكيدوا له خارج الصفوف .

وسرى في هذا المقطع كل الظواهر التي تحدثنا عنها في تقديم السورة كما يصورها السياق
القرآنى . ونحسب أنها ستكون مفهومة واضحة في ضوء ذلك التقديم الذى أسلفنا :

سورة التوبة

« لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ، ولكن بعدت عليهم الشقة ؛ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ، يهلكون أنفسهم ، والله يعلم إنهم لكاذبون . عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ؛ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين . إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ؛ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم ، فثبطهم ، وقيل : اقعدها مع القاعدين . لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يغونكم الفتنه ، وفيكم سماعون لهم ، والله عليم بالظالمين . لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون . . . »

لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض ، وأمر سفر قصير الأمد مأمون العاقبة لاتبعوك ، ولكنها الشقة البعيدة التي تتقاصر دونها الهمة الساقطة والعزائم الضعيفة . ولكنه الجهد الخطر الذي تجزع منه الأرواح الهزيلة والقلوب المنخوبة . ولكنه الأفق العالى الذى تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة .

وإنه لنموذج مكرور فى البشرية ذلك الذى ترسمه تلك الحكايات الخالدة :

« لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة » . . .

فكثيرون هم أولئك الذين يتهاوون فى الطريق الصاعد إلى الآفاق الكريمة . كثيرون أولئك الذين يجهدون لطول الطريق فيتخلفون عن الركب ويميلون إلى عرض تافه أو مطلب رخيص . كثيرون تعرفهم البشرية فى كل زمان وفى كل مكان ، فما هى قلة عارضة ، إنما هى النموذج المكرور . وإنهم ليعيشون على حاشية الحياة ، وإن خيل إليهم أنهم بلغوا منافع ونالوا مطالب ، واجتنبوا أداء الثمن العالى ، فالثمن القليل لا يشتري سوى التافه الرخيص !

« وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم » . . .

فهو الكذب المصاحب للضعف أبداً . وما يكذب إلا الضعفاء . أجل ما يكذب إلا ضعيف ولو بدا فى صورة الأقوياء الجبارين فى بعض الأحيان . فالقوى يواجهه والضعيف يداور . وما تخلف هذه القاعدة فى موقف من المواقف ولا فى يوم من الأيام . . .

الجزء العاشر

« يهلكون أنفسهم » ..

بهذا الحلف وبهذا الكذب ، الذي يخيل إليهم أنه سبيل النجاة عند الناس ، والله يعلم الحق ، ويكشفه للناس ، فهلك الكاذب في الدنيا بكذبه ، ويهلك في الآخرة يوم لا يجدى النكران .

« والله يعلم إنهم كاذبون » ..

« عفا الله عنك . لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » ...
 إنه لطف الله برسوله ، فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب . فلقد تدارى المتخلفون خلف إذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم بالعودة حين قدموا له العاذر . وقبل أن ينكشف صدقهم من كذبهم في هذه العاذر . وكانوا سيتخلفون عن الركب حتى ولو لم يأذن لهم . فعندئذ تنكشف حقيقتهم ، ويسقط عنهم ثوب النفاق ، ويظهرون للناس على طبيعتهم ، ولا يتوارون خلف إذن الرسول .

وإذ لم يكن ذلك فإن القرآن يتولى كشفهم ، ويقرر الفوائد التي يمتاز بها المؤمنون وللنافقون .

« لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين . إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم ، فهم في ربهم يترددون » ..

وهذه هي القاعدة التي لا تخطئ . فالذين يؤمنون بالله ، ويعتقدون بيوم الجزاء ، لا ينتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد ؛ ولا يتلکأون في تلبية داعي النفرة في سبيل الله بالأموال والأرواح ؛ بل يسارعون إليها خفافا وثقالا كما أمرهم الله ، طاعة لأمره ، وبقينا بلفائه ، وثقة بجزائه ، وابتغاء لرضاه . وإنهم ليتطوعون تطوعا فلا يحتاجون إلى من يستحهم ، فضلا عن الإذن لهم . إنما يستأذن أولئك الذين خلت قلوبهم من اليقين فهم يتلکأون ويتلمسون العاذر ، لعل عائقا من العوائق يحول بينهم وبين النهوض بتكاليف العقيدة التي يتظاهرون بها ، وهم يرتابون فيها ويترددون .

سورة التوبة

إن الطريق إلى الله واضحة مستقيمة ، فما يتردد ويتلصكأ إلا الذي لا يعرف الطريق ، أو الذي يعرفها ويتنكبها انقاء لتاعب الطريق !

ولقد كان أولئك المتخلفون ذوى قدرة على الخروج ، لديهم وسائله ، وعندهم عدته :
« ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة » ..

وقد كان فيهم عبد الله بن أبي بن سلول ، وكان فيهم الجد ابن قيس ، وكانوا أشرافا في قومهم أثرياء .

« ولكن كره الله انبعاثهم » ..

لما علمه من طبيعتهم ونفاقهم ، ونواياهم المنطوية على السوء للمسلمين كما سيجىء .
« فببطهم » ..

ولم يبعث فيهم الهمة للخروج .

« وقيل : أقمدوا مع القاعدين » ..

وتخلفوا مع المعجائز والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون الغزو ، ولا ينبعثون للجهاد .
فهذا مكانكم اللائق بالهمم الساقطة والقلوب المرتابة والنفوس الحاوية من اليقين .

وكان ذلك خيرا للدعوة وخيرا للمسلمين :

« لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يغفونكم الفتنة ، وفيكم مماعون

لهم ، والله عليم بالظالمين » ..

والقلوب الحائرة تبت الخور والضعف في الصفوف ، والنفوس الحائرة خطر على الجيوش ؛

ولو خرج أولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجهم بل ل زادوهم اضطرابا وفوضى .

ولأسرعوا بينهم بالوقية والفتنة والتفرقة والتخذيل . وفي المسلمين من يسمع لهم في ذلك الحين .

ولكن الله الذي يرعى دعوته ويكلاً رجالها المخلصين ، كفى المؤمنين الفتنة ، فترك المنافقين

المتخاذلين قاعدين :

« والله عليم بالظالمين » ..

والظالمون هنا معناهم « الشركون » فقد ضمهم كذلك إلى زمرة الشركين !

الجزء العاشر

وإن ماضيهم ليشهد بدخل نفوسهم ، وسوء طويتهم ، فلقد وقفوا في وجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبذلوا ما في طوقهم ، حتى غلبوا على أمرهم فاستسلموا وفي القلب ما فيه :
« لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون » .

وكان ذلك عند مقدم الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ، قبل أن يظهره الله على أعدائه . ثم جاء الحق وانتصرت كلمة الله فحنوا لها رؤوسهم وهم كارهون ، وظلوا يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمين .

***

ثم يأخذ السياق في عرض نماذج منهم ومن معاذيرهم المفتراة ؛ ثم يكشف عما تنطوي عليه صدورهم من التربص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين :

« ومنهم من يقول : ائذن لي ولا تفتني . ألا في الفتنة سقطوا ، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين . إن تصبك حسنة تسوؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل ، ويتولوا وهم فرحون . قل : إن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون . قل : هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ؟ ونحن تربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا . فتربصوا إنا معكم متربصون » .

روى محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن قتادة قالوا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم ، وهو في جهازه (أى لغزوة تبوك) للجد ابن قيس أخى بنى سلمة : « هل لك يا جد في جلاذ بنى الأصفر ؟ » (يعنى الروم) فقال : يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني ؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني ، وإني أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر ألا أصبر عنهن . فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : قد أذنت لك « ففي الجد ابن قيس نزلت هذه الآية .

بمثل هذه المعاذير كان المناقون يعتذرون . والرد عليهم :

« ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين » .

سورة التوبة

والتعبير يرسم مشهدا كأن الفتنة فيه هاوية يسقط فيها المفتونون ؛ وكأن جهنم من ورأهم
تحيط بهم ، وتأخذ عليهم المنافذ والتجهاث فلا يفلتون . كناية عن مقارفتهم للخطيئة كاملة وعن
انتظار العقاب عليها حتما ، جزاء الكذب والتخلف والهبوط إلى هذا المستوى المنحط من
المعاذير . وتقريراً لكفرهم وإن كانوا يتظاهرون بالإسلام وهم فيه منافقون .
إنهم لا يريدون بالرسول خيرا ولا بالمسلمين ؛ وإنهم ليسوؤهم أن يجد الرسول
والسلمون خيرا :

« إن تصبك حسنة تسوؤهم » . .

وإنهم ليفرحون لما يحل بالمسلمين من مصائب وما ينزل بهم من مشقة :

« وإن تصبك مصيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل » . .

واحتطنا ألا نصاب مع المسلمين بشراً ، ونخلفنا عن الكفاح والغزو !

« ويتولوا وهم فرحون » . .

بالنجاة وبما أصاب المسلمين من بلاء .

ذلك أنهم يأخذون بظواهر الأمور ، ويحسبون البلاء شرا في كل حال ، ويظنون أنهم
يحققون لأنفسهم الخير بالتخلف والتمرد . وقد خلت قلوبهم من التسليم لله ، والرضى بقدره ،
واعتماد الخير فيه . والمسلم الصادق يبذل جهده ويقدم لا يخشى ، اعتقاداً بأن ما يصيبه من خير
أو شر معقود بإرادة الله ، وأن الله ناصر له ومعين :

« قل : لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . .

والله قد كتب للمؤمنين النصر ، ووعدهم به في النهاية ، فمهما يصيبهم من شدة ، ومهما
يلاقوا من ابتلاء ، فهو إعداد للنصر الموعود ، ليناله المؤمنون عن بينة ، وبعد تمحيص ،
وبوسائله التي اقتضتها سنة الله ، نصراً عزيزاً لا رخيصة ، وعزة تحميها نفوس عزيزة مستعدة
لكل ابتلاء ، صابرة على كل تضحية . والله هو الناصر وهو المعين :

« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . .

والاعتقاد بقدر الله ، والتوكل الكامل على الله ، لا ينفيان اتخاذ العدة بما في الطوق .

الجزء العاشر

فذلك أمر الله الصريح : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة . . . » وما يتكل على الله حق الاتكال من لا ينفذ أمر الله ، ومن لا يأخذ بالأسباب ، ومن لا يدرك سنة الله الجارية التي لا تحابي أحدا ، ولا تراعى خاطر إنسان !

على أن المؤمن أمره كله خير . سواء نال النصر أو نال الشهادة . والكافر أمره كله شر سواء أصابه عذاب الله المباشر أو على أيدي المؤمنين :

« قل : هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ، ونحن تربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا . فتربصوا إنا معكم متربصون . . »

فماذا يتربص المنافقون بالمؤمنين ؟ إنها الحسنى على كل حال . النصر الذي تعلق به كلمة الله ، فهو جزاؤهم في هذه الأرض . أو الشهادة في سبيل الحق عليا الدرجات عند الله . وماذا يتربص المؤمنون بالمنافقين ؟ إنه عذاب الله يأخذهم كما أخذ من قبلهم من المكذبين ؛ أو يبطش المؤمنين بهم كما وقع من قبل للمشركين . . « فتربصوا إنا معكم متربصون » والعاقبة معروفة . . والعاقبة للمؤمنين .

***

ولقد كان بعض هؤلاء المعتذرين المتخلفين المتربصين ، قد عرض ماله ، وهو يعتذر عن الجهاد ، ذلك ليمسك العصا من الوسط على طريقة المنافقين في كل زمان ومكان . فرد الله عليهم مناورتهم ، وكلف رسوله أن يعلن أن إنفاقهم غير مقبول عند الله ، لأنهم إنما ينفقونه عن رياء وخوف ، لا عن إيمان وثقة ، وسواء بذلوه عن رضا منهم بوصفه ذريعة يخذعون بها المسلمين ، أو عن كره خوفا من انكشاف أمرهم ، فهو في الحالتين مردود ، لا ثواب له ولا يحسب لهم عند الله :

« قل : أتفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ، إنكم كنتم قوما فاسقين . وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ، ولا ينفقون إلا وهم كارهون . »

سورة التوبة

إنها صورة المنافقين في كل آن . خوف ومداراة ، وقلب منحرف وضمير مدخول .
ومظاهر خالية من الروح ، وتظاهر بغير ما يمكنه الضمير .

والتعبير القرآني الدقيق :

« ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » . .

فهم يأتونها مظهرا بلا حقيقة ، ولا يقيمونها إقامة واستقامة . يأتونها كسالى لأن الباعث
عليها لا ينبثق من أعماق الضمير ، إنما يدفعون إليها دفعا ، فيحسون أنهم عليها مسخرون !
وكذلك ينفقون ما ينفقون كارهين مكرهين .

وما كان الله ليقبل هذه الحركات الظاهرة التي لا تحدو إليها عقيدة ، ولا يصاحبها شعور
دافع . فالباعث هو عمدة العمل والنية هي مقياسه الصحيح .

ولقد كان هؤلاء المنفقون وهم كارهون ذوى مال وذوى أولاد ، وذوى جاه في قومهم
وشرف . ولكن هذا كله ليس بشيء عند الله . وكذلك يجب ألا يكون شيئا عند الرسول
والمؤمنين . فما هي بنعمة يسبغها الله عليهم لينأوا بها ، إنما هي الفتنة يسوقها الله إليهم
ويعذبهم بها :

« فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ، وتزهق
أنفسهم وهم كافرون » . .

إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده ، حين يوقفه إلى
الشكر على النعمة ، والإصلاح بها في الأرض ، والتوجه بها إلى الله ، فإذا هو مطمئن الضمير ،
ساكن النفس ، واثق من المصير . كلما أنفق احتسب وشعر أنه قدم لنفسه ذخرا ، وكلما أصيب
في ماله أو بنيه احتسب ، فإذا السكينة النفسية تغمره . والأمل في الله يسرى عنه . . وقد تكون
نعمة يصيب الله بها عبدا من عباده ، لأنه يعلم من أمره الفساد والدخل ، فإذا القلق على الأموال
والأولاد يحول حياته جحبا ، وإذا الحرص عليها يورقه ويتلف أعصابه ، وإذا هو ينفق المال
حين ينفقه فيما يتلفه ويعود عليه بالأذى ، وإذا هو يشقى بأبنائه إذا مرضوا ويشقى بهم إذا
صحوا . وكم من الناس يعذبون بأبنائهم لسبب من الأسباب !

الجزء العاشر

وهؤلاء الذين كانوا على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمثالهم في كل زمان ،
يملكون الأموال ويرزقون الأولاد ، يعجب الناس ظاهرها ، وهى لهم عذاب على نحو من
الأنحاء . عذاب فى الحياة الدنيا ، وهم - بما علم الله من دخيلتهم - صائرون إلى الهاوية . هاوية
الموت على الكفر والعياذ بالله من هذا المصير .

والتعبير « وتزهق أنفسهم » يلقى ظل الفرار لهذه النفوس أو الهلاك . ظلام عجا لا هدوء
فيه ولا اطمئنان ، فيتسق هذا الظل مع ظل العذاب فى الحياة الدنيا بالأموال والأولاد . فهو
القلق والكرب فى الدنيا والآخرة . وما محمد أحد على هذه المظاهر التى تحمل فى
طياتها البلاء !

***

ولقد كان أولئك المنافقون يدسون أنفسهم فى الصف ، لاعتن إيمان واعتقاد ، ولكن عن
خوف وتقية ، وعن طمع ورهب . ثم يخلفون أنهم من المسلمين ، أسلموا اقتناعاً ، وآمنوا
اعتقاداً . . فهذه السورة تفضحهم وتكشفهم على حقيقتهم ، فهى الفاضحة التى تكشف رداء
المداورة وتمزق ثوب النفاق :

« ويخلفون بالله أنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون . لو يجدون ملجأً أو مغارات
أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون » . .

إنهم جبناء . والتعبير يرسم لهذا الجبن مشهداً ويجسمه فى حركة . حركة النفس والقلب ،
يبرزها فى حركة جسد وعيان :

« لو يجدون ملجأً أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون » . .

فهم متطلعون أبداً إلى مخبأً يحتمون به ، ويأمنون فيه . حصناً أو مغارة أو نفقا . إنهم
مدعورون مطاردون . يطاردهم الفرع الداخلى والجبن الروحى . ومن هنا :

« يخلفون بالله أنهم لمنكم » . .

بكل أدوات التوكيد ، ليداروا مافى نفوسهم ، وليتقوا انكشاف طويتهم ، وليأمنوا
على ذواتهم . . وإنها لصورة زرية للجبن والخوف والملق والرياء . لا يرسمها إلا هذا الأسلوب

سورة التوبة

القرآن العجيب . الذي يبرز حركات النفس شاخصة للحس على طريقة التصوير الفني
الموحي العميق .

***

ثم يستمر سياق السورة في الحديث عن المنافقين ، وما يند منهم من أقوال وأعمال ، تكشف
عن نواياهم التي يحاولون سترها ، فلا يستطيعون . فمنهم من يلمز النبي - صلى الله عليه وسلم -
في توزيع الصدقات ، ويتهم عدالته في التوزيع ، وهو المعصوم ذو الخلق العظيم ، ومنهم من
يقول : هو أذن يستمع لكل قائل ، ويصدق كل ما يقال ، وهو النبي الفطن البصير ، المفكر المدبر
الحكيم . ومنهم من يتخفى بالقولة الفاجرة الكافرة ، حتى إذا انكشف أمره استعان بالكذب
والحلف ليبري نفسه من تبعه ما قال . ومنهم من يخشى أن ينزل الله على رسوله سورة تفضح
نفاقهم وتكشفهم للمسلمين .

ويعقب على استعراض هذه الصنف من المنافقين ، ببيان طبيعة النفاق وللمنافقين ،
ويربط بينهم وبين الكفار الذين خلوا من قبل ، فأهلكهم الله بعد ما استمتعوا بنصيبتهم إلى أجل
معلوم . ذلك ليكشف عن الفوارق بين طبيعتهم هذه وطبيعة المؤمنين الصادقين ، الذين يخلصون
العقيدة ولا ينافقون .

***

« ومنهم من يلمزك في الصدقات ، فإن أعطوا منها رضوا ، وإن لم يعطوا منها إذا هم
يسخطون . ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا : حسبنا الله ، سيؤتينا الله من فضله
ورسوله ، إنا إلى الله راغبون . إنعنا الصدقات للفقراء والمساكين ، والعاملين عليها ،
والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله والله
عليم حكيم » ..

من المنافقين من يغمزك بالقول ، ويعيب عدالتك في توزيع الصدقات ، ويدعى أنك تحابي
في قسمتها . وهم لا يقولون ذلك غضبا للعدل ، ولا حماسة للحق ، ولا غيره على الدين ، إنما يقولونه
لحساب ذواتهم وأطاعهم ، وحماسة لنفسمهم وأنانيتهم :

الجزء العاشر

« فإن أعطوا منها رضوا » ولم يبالوا الحق والعدل والدين !

« وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون » !

وقد وردت روايات متعددة عن سبب نزول الآية ، تقص حوادث معينة عن أشخاص بأعينهم لمزوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - في عدالة التوزيع .

روى البخارى والنسائى عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال : بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم قسما إذ جاءه ذو الحوبصر التيمى ، فقال اعدل يا رسول الله . فقال : « ويلك ! ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ » فقال عمر ابن الخطاب - رضى الله عنه - ائذن لى فأضرب عنقه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم فى الرمية ... » قال أبو سعيد ، فنزلت فيهم : « ومنهم من يلمزك فى الصدقات » .

وروى ابن مردويه عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : « لما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - غنائم حنين سمعت رجلا يقول : إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال : « رحمة الله على موسى لقد أودى بأكثر من هذا فصبر » ونزل « ومنهم من يلمزك فى الصدقات » .

وروى سنيذ وابن جرير عن داود ابن أبى عاصم قال : أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بصدقة قسمها هاهنا وهاهنا حتى ذهبت ، ورآه رجل من الأنصار فقال : ما هذا بالعدل . فنزلت هذه الآية .

وقال قتادة فى قوله : « ومنهم من يلمزك فى الصدقات » يقول : ومنهم من يطعن عليك فى الصدقات . وذكر لنا أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم ذهباً وفضة ، فقال : يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت ، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - « ويلك فمن ذا الذى يعدل عليك بعدى ؟ » ..

وعلى أية حال فالنص القرآنى يقرر أن القولة قولة فريق من المناقنين . يقولونها لاغيرة على الدين ، ولكن غضبا على حظ أنفسهم ، وغیظا أن لم يكن لهم نصيب .. وهى آية نفاقهم

سورة التوبة

الصريحة ، فما يشك في خلق الرسول - صلى الله عليه وسلم - مؤمن بهذا الدين ، وهو المعروف حتى قبل الرسالة بأنه الصادق الأمين . والعدل فرع من أمانات الله التي ناطها بالمؤمنين فضلا على نبي المؤمنين .. وواضح أن هذه النصوص تحكى وقائع وظواهر وقعت من قبل ، ولكنها تتحدث عنها في ثنايا الغزوة لتصوير أحوال المنافقين الدائمة المتصلة قبل الغزوة وفي ثناياها .

وبهذه المناسبة يرسم السياق الطريق اللائق بالمؤمنين الصادق الإيمان :

«ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا : حسبنا الله ، سيؤتينا الله من فضله ورسوله .

إنا إلى الله راغبون ..»

فهذا هو أدب النفس وأدب اللسان ، وأدب الإيمان : الرضا بقسمة الله ورسوله ، رضا التسليم والاقتران لا رضا الفهر والغلب . والاكتفاء بالله ، والله كاف عبده . والرجاء في فضل الله ورسوله . والرغبة في الله خالصة من كل كسب مادي ، ومن كل طمع دنيوى .. ذلك أدب الإيمان الصحيح الذي ينضح به قلب المؤمن . وإن كانت لا تعرفه قلوب المنافقين ، الذين لم تحالط بشاشة الإيمان أرواحهم ، ولم يشرق في قلوبهم نور اليقين .

وبعد بيان هذا الأدب اللائق في حق الله وحق رسوله ، تطوعا ورضا وإسلاما ، يقرر أن الأمر - مع ذلك - ليس أمر الرسول ؛ إنما هو أمر الله وفريضته وقسمته ، وما الرسول فيها إلا منفذ للفريضة المقسومة من رب العالمين . فهذه الصدقات - أى الزكاة - تؤخذ من الأغنياء فريضة من الله ، وترد على الفقراء فريضة من الله . وهى محصورة فى طوائف من الناس يعينهم القرآن ، وليست متروكة لاختيار أحد ، حتى ولا اختيار الرسول :

« إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل . فريضة من الله والله عليم حكيم ..»

وبذلك تأخذ الزكاة مكانها فى شريعة الله ، ومكانها فى النظام الإسلامى ، لانطوعا ولا تفضلا ممن فرضت عليهم . فهى فريضة محتمة . ولا منحة ولا جزافا من القاسم الموزع . فهى فريضة معلومة . إنها إحدى فرائض الإسلام تجمعها الدولة المسلمة بنظام معين لتؤدى بها خدمة اجتماعية محددة . وهى ليست إحسانا من المعطى وليست شحاذة من الآخذ .. كلا فمقام النظام الاجتماعى فى الإسلام على التسول ، ولن يقوم ا

الجزء العاشر

إن قوام الحياة في النظام الإسلامي هو العمل - بكل صنوفه وألوانه - وعلى الدولة المسلمة أن توفر العمل لكل قادر عليه ، وأن تمكنه منه بالإعداد له ، وتوفير وسائله ، وبضمان الجزاء الأوفى عليه ، وليس للقادرين على العمل من حق في الزكاة ، فالزكاة ضريبة تكافل اجتماعي بين القادرين والعاجزين ، تنظمها الدولة وتتولاها في الجمع والتوزيع ؛ متى قام المجتمع على أساس الإسلام الصحيح ، منفذا شريعة الله ، لا يبتغي له شرعا ولا منهجا سواه .

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى (١) » .

وعن عبد الله بن عدي بن الحيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألانه من الصدقة ، فقلب فيهما البصر ، فرآهما جليدين ، فقال : « إن شئنا أعطيتكما . ولا حظ فيها لغني ولا لقوى مكتسب (٢) » .

إن الزكاة فرع من فروع نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام . وهذا النظام أشمل وأوسع كثيرا من الزكاة ؛ لأنه يتمثل في عدة خطوط تشمل فروع الحياة كلها ، ونواحي الارتباطات البشرية بأكملها ، والزكاة خط أساسي من هذه الخطوط (٣) :

والزكاة تجمع بنسبة العشر ونصف العشر وربيع العشر من أصل المال حسب أنواع الأموال . وهي تجمع من كل من يملك حوالي عشرين جنيها فائضة عن حاجته يحول عليها الحول . وبذلك يشترك في حصيلتها معظم أفراد الأمة . ثم تنفق في المصارف التي بينها الآية هنا ، وأول المستحق لها هم الفقراء والمساكين . والفقراء هم الذين يجدون دون الكفاية ، والمساكين مثلهم ولكنهم هم الذين يتجملون فلا يبدون حاجتهم ولا يسألون .

وإن كثيرا ممن يؤدون الزكاة في عام ، قد يكونون في العام التالي مستحقين للزكاة . بنقص ما في أيديهم عن الوفاء بحاجاتهم . فهي من هذه الناحية تأمين اجتماعي . وبعضهم يكون لم يؤد

(١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي . (٢) رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

(٣) يراجع فصل « التكافل الاجتماعي في كتاب : « العدالة الاجتماعية » . وفي كتاب : « دراسات إسلامية » كما يراجع تفسير الجزء الثالث من هذه الظلال : أواخر سورة البقرة .

سورة التوبة

شيئا في حصيللة الزكاة ولكنه يستحقها . فهي من هذه الناحية ضمان اجتماعي . . . وهي قبل هذا وذاك فريضة من الله ، تزكو النفس بأدائها وهي إنما تعبد بها الله ، وتخلص من الشح وتستعلي عليه في هذا الأداء .

« إنما الصدقات للفقراء والمساكين » . . . وقد سبق بيانها .

« والعاملين عليها » . . . أي الذين يقومون على تحصيلها .

« والمؤلفة قلوبهم » . . . وهم طوائف ، منهم الذين دخلوا حديثا في الإسلام ويراد تثبيتهم عليه . ومنهم الذين يرجى أن تتألف قلوبهم فيسلموا . ومنهم الذين أسلموا وثبتوا ويرجى تأليف قلوب أمثالهم في قومهم ليثوبوا إلى الإسلام حين يرون إخوانهم يرزقون ويزادون . . . وهناك خلاف فقهي حول سقوط سهم هؤلاء المؤلفة قلوبهم بعد غلبة الإسلام . . . ولكن المنهج الحركي لهذا الدين سيظل يواجه في مراحله المتعددة كثيرا من الحالات ، تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه ؛ إما إعانة لهم على الثبات على الإسلام إن كانوا يحاربون في أرزاقهم لإسلامهم ، وإما تقريبا لهم من الإسلام كبعض الشخصيات غير المسلمة التي يرجى أن تنفع الإسلام بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك . ندرك هذه الحقيقة ، فزرى مظهرها لكامل حكمة الله في تديره لأمر المسلمين على اختلاف الظروف والأحوال .

« وفي الرقاب » . . . ذلك حين كان الرق نظاما عالميا ، تجري المعاملة فيه على المثل في استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم . ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق . . . وهذا السهم كان يستخدم في إعانة من يكاتب سيده على الحرية في نظير مبلغ يؤديه له ، ليحصل على حريته بمساعدة قسطه من الزكاة . أو بشراء رقيق وإعتاقهم بمعرفة الدولة من هذا المال .

« والغارمين » . . . وهم المدينون في غير معصية . يعطون من الزكاة ليوفوا ديونهم ، بدلا من إعلان إفلاسهم كما تصنع الحضارة المادية بالمدينين من التجار مهما تكن الأسباب . فالإسلام نظام تكافلي ، لا يسقط فيه الشريف ، ولا يضيع فيه الأمين ، ولا يأكل الناس بعضهم بعضا في صورة قوانين نظامية ، كما يقع في شرائع الأرض أو شرائع الغاب .

« وفي سبيل الله » . . . وذلك باب واسع يشمل كل مصلحة للجماعة ، تحقق كلمة الله .

« وابن السبيل » . . . وهو المسافر المنقطع عن ماله ، ولو كان غنيا في بلده .

هذه هي الزكاة التي يتقوله عليها المتقولون في هذا الزمان ، ويلمزونها بأنها نظام تسول وإحسان (١) . . . هذه هي فريضة اجتماعية ، تؤدي في صورة عبادة إسلامية . ذلك ليظهر الله بها القلوب من الشح ؛ وليجعلها وشيجة تراحم وتضامن بين أفراد الأمة المسلمة ، تندى جو الحياة الإنسانية ، وتمسح على جراح البشرية ؛ وتحقق في الوقت ذاته التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي في أوسع الحدود . وتبقى لها صفة العبادة التي تربط بين القلب البشري وخالقه ، كما تربط بينه وبين الناس :

« فريضة من الله » الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية ، ويدبر أمرها بالحكمة :

« والله عليم حكيم » .

***

وبعد بيان قواعد الصدقات ، التي يرجع إليها التوزيع والتقسيم . ذلك البيان الذي يكشف عن جهل الذين يلمزون الرسول - صلى الله عليه وسلم - فوق سوء أدبهم حين يلمزون الرسول الأمين . بعد هذا يمضي السياق يعرض صنوف المناققين ، وما يقولون وما يفعلون :

« ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون : هو أذن . قل : أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ، ورحمة للذين آمنوا منكم ، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم . يخلفون بالله لكم ليرضوكم ، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين . ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها . ذلك الخزي العظيم . يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم . قل : استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون . ولئن سألتهم ليقولن : إنما كنا نخوض ونلعب . قل : أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ؛ إن نعت عن طائفة منكم نعتب طائفة بأنهم كانوا مجرمين » .

إنه سوء الأدب في حق الرسول ، يبدو في صورة أخرى غير صورة اللمز في الصدقات .

(١) يراجع كتاب : « السلام العالمي والإسلام » في موضوع الزكاة .

سورة التوبة

إنهم يجدون من النبي - صلى الله عليه وسلم - أدبا رفيعا في الاستماع إلى الناس بإقبال وسماحة ؛ ويعاملهم بظاهرهم حسب أصول شريعته ؛ ويهش لهم ويفسح لهم من صدره . فيسمون هذا الأدب العظيم بغير اسمه ، ويصفونه بغير حقيقته ، ويقولون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - « هو أذن » أى سماع لكل قول ، يجوز عليه الكذب والخداع والبراعة ، ولا يفتن إلى غش القول وزوره . من حلف له صدقه ، ومن دس عليه قولا قبله . يقولون هذا بعضهم لبعض تطمينا لأنفسهم أن يكشف النبي - صلى الله عليه وسلم - حقيقة أمرهم ، أو يفتن إلى نفاقهم . أو يقولونه طعنا على النبي في تصديقه للمؤمنين الخالص الذين ينقلون له ما يطلعون عليه من شؤون المنافقين وأعمالهم وأقوالهم عن الرسول وعن المسلمين . وقد وردت الروايات بهذا وذلك في سبب نزول الآية . وكلاهما يدخل في عمومها . وكلاهما يقع من المنافقين .

ويأخذ القرآن الكريم كلامهم ليجعل منه ردا عليهم :

« ويقولون : هو أذن » ..

نعم . . . ولكن :

« قل : أذن خير لكم » ..

أذن خير يستمع إلى الوحي ثم يبلغه لكم وفيه خيركم وصلاحكم . وأذن خير يستمع إليكم في أدب ولا يجبهكم بنفاقكم ، ولا يرميكم بخداعكم ، ولا يأخذكم بريائكم .

« يؤمن بالله » ..

فيصدق كل ما يخبره به عنكم وعن سواكم .

« ويؤمن للمؤمنين » ..

فيطمئن إليهم ويثق بهم ، لأنه يعلم منهم صدق الإيمان الذي يعصمهم من الكذب والالتواء والرياء .

« ورحمة للذين آمنوا منكم » ..

ياخذ بيدهم إلى الخير .

« والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم » ..

من الله غيرة على الرسول أن يؤذى وهو رسول الله .

« يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين » ..

يحلفون بالله لكم ليرضوكم ، على طريقة المنافقين في كل زمان ، الذين يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون من وراء الظهور ؛ ثم يجبنون عن المواجهة ، ويضعفون عن المصارحة ، فيتضاءلون ويتخاذلون للناس ليرضوهم .

« والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين » ..

فماذا يكون الناس ؟ وماذا تبلغ قوتهم ؟ ولكن الذى لا يؤمن بالله عادة ولا يعنوه ، يعنوا لإنسان مثله ونحشاه ؛ ولقد كان خيرا أن يعنوه الله الذى يتساوى أمامه الجميع ، ولا يذل من يخضع له ، إنما يذل من يخضع لعباده ، ولا يصغر من نحشاه ، إنما يصغر من يعرضون عنه فيخشون من دونه من عباد الله .

« ألم يعلموا أنه من محادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خلدا فيها ، ذلك الخزى العظيم » .. سؤال للتأنيب والتوبيخ ، فإنهم ليدعون الإيمان ، ومن يؤمن يعلم أن حرب الله ورسوله كبرى الكبائر ، وأن جهنم في انتظار من يرتكبها من العباد ، وأن الخزى هو الجزاء المقابل للتمرد . فإذا كانوا قد آمنوا كما يدعون ، فكيف لا يعلمون ؟

إنهم يخشون عباد الله فيحلفون لهم ليرضوهم ، ولينفوا ما بلغهم عنهم . فكيف لا يخشون خالق العباد ، وهم يؤذون رسوله ، ويحاربون دينه . فكأنما يحاربون الله ، تعالى الله أن يقصده أحد بحرب إنما هو تفضيح ما يرتكبون من إثم ، وتجسيم ما يقارفون من خطيئة ، وتخويف من يؤذون رسول الله ، ويكيدون لدينه في الخفاء .

وإنهم لأجبن من أن يواجهوا الرسول والدين معه ، وإنهم ليخشون أن يكشف الله سترهم ، وأن يطلع الرسول - صلى الله عليه وسلم - على نواياهم :

« يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم . قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون . ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب . قل : أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ؛ إن نعتف عن طائفة منكم نعتب طائفة بأنهم كانوا مجرمين » ..

سورة التوبة

إن النص عام في حذر المنافقين أن ينزل الله قرآنا يكشف خبيثهم ، ويتحدث عما في قلوبهم ، فيكشف للناس ما يحبثونه . وقد وردت عدة روايات عن حوادث معينة في سبب نزول هذه الآيات .

قال أبو معشر المدني عن محمد ابن كعب القرظي وغيره قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة ، وأجبننا عند اللقاء (يقصدون قراء القرآن) فرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد ارتحل وركب ناقته ، فقال : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ، فقال : « أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ » إلى قوله : « كانوا مجرمين » وإن رجليه لتسفعان الحجارة ، وما يلتفت إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو متعلق بسيف رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم .

وقال محمد ابن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة ابن ثابت أخو بني أمية ابن زيد ابن عمرو ابن عوف ، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشى ابن حمير يسرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منطلق إلى تبوك ؛ فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الجبال .. إرجافا وترهيبا للمؤمنين . فقال مخشى ابن حمير : والله لو ددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة ، وأنا نتجو أن ينزل فينا قرآن لمقاتلكم هذه . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بلغني لعمار ابن ياسر « أدرك القوم فإنهم قد اختلفوا ، فاسألهم عما قالوا ، فإن أنكروا فقل : بلى قلتم كذا وكذا » فانطلق إليهم عمار ، فقال ذلك لهم ، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمتدرون إليه ، فقال وديعة ابن ثابت ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقف على راحلته ، فجعل يقول وهو آخذ بحماتها : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب . فقال مخشى ابن حمير : يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي . فكان الذي عني عنه في هذه الآية مخشى ابن حمير ، فتسمى عبد الرحمن ، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه ، فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر .

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : « بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

الجزء العاشر

عليه وسلم - في غزوته إلى تبوك ، وبين يديه أناس من المنافقين . فقالوا : أيرجو هذا الرجل أن يفتح له قصور الشام وحصونها ؟ هيهات هيهات . فأطلع الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - « احبسوا على هؤلاء الركب » فأتاهم فقال : قلم كذا . قلم كذا . قالوا : يابى الله إنما كنا نحوض ونلعب ، فأنزل الله فيهم ما تسمعون .

إنما كنا نحوض ونلعب .. كأن هذه المسائل الكبرى التي يتصدون لها ، وهي ذات صلة وثيقة بأصل العقيدة .. كأن هذه المسائل مما يخاض فيه ويلعب . « قل : أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ » .

لذلك ، لعظم الجريمة ، يجبههم بأنهم قالوا كلمة الكفر ، وكفروا بعد إيمانهم الذي أظهروه ، وينذرهم بالعذاب ، الذي إن تخلف عن بعضهم لمسارعتهم إلى التوبة وإلى الإيمان الصحيح ، فإنه لن يصرف عن بعضهم الذي ظل على نفاقه واستهزائه بآيات الله ورسوله ، وبمقيدته ودينه :

« بأنهم كانوا مجرمين » .

***

وعندما يصل السياق إلى هذا الحد في استعراض تلك النماذج من أقوال المنافقين وأعمالهم وتصوراتهم ، يعمد إلى تقرير حقيقة المنافقين بصفة عامة ، وعرض الصفات الرئيسية التي تميزهم عن المؤمنين الصادقين ، وتحديد العذاب الذي ينتظرهم أجمعين :

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ، يأمرُونَ بالآنس-كروينهم عن المعروف ، ويقبضون أيديهم . نسوا الله فنسيهم . إن المنافقين هم الفاسقون . وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ؛ هي حسبهم ، ولعنهم الله ، ولهم عذاب مقيم » .

المنافقون والمنافقات من طينة واحدة ، وطبيعة واحدة . المنافقون في كل زمان وفي كل مكان . تختلف أفعالهم وأقوالهم ، ولكنها ترجع إلى طبع واحد ، وتنبع من معين واحد . سوء الطوية ولؤم السريرة ، والعمز والدس ، والضعف عن المواجهة ، والجبن عن المصارحة . تلك سماتهم الأصلية . أما سلوكهم فهو الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ، والبخل بالمال إلا أن يبذلوه رثاء

سورة التوبة

الناس . وهم حين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف يستخفون بهما ، ويفعلون ذلك دسا وهمسا ، وغمزا ولمزا ، لأنهم لا يجروؤن على الجهر إلا حين يأمنون . إنهم « نسوا الله » فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة ، ولا يخشون إلا الأقوياء من الناس يذلون لهم ويدارونهم « فَنَسِيَهُم » الله فلا وزن لهم ولا اعتبار . وإنهم لكذلك في الدنيا بين الناس ، وإنهم لكذلك في الآخرة عند الله . وما يحسب الناس حسابا إلا للرجال الأقوياء الصرحاء ، الذين يجهرون بآرائهم ، ويقفون خلف عقائدهم ، ويواجهون الدنيا بأفكارهم ، ويحاربون أو يسالمون في وضع النهار . أولئك ينسون الناس ليدكروا إله الناس ، فلا يخشون في الحق لومة لائم ، وأولئك يذكركم الله فيذكركم الناس ويحسبون حسابهم .

« إن المنافقين هم الفاسقون » . . .

فهم خارجون عن الإيمان ، منحرفون عن الطريق ، وقد وعدهم الله مصيرا كمصير الكفار :

« وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم ؛ هي حسبهم » .

وفيها كفايتهم وهي كفاء إجرامهم .

« ولعنهم الله » . . .

فهم مطرودون من رحمته . . .

« ولهم عذاب مقيم » . . .

***

هذه الطبيعة الفاسقة المنحرفة الضالة ، ليست جديدة ، ففي تاريخ البشرية لها نظائر وأمثال . ولقد حوى تاريخ البشرية من قبل هؤلاء نماذج كثيرة من هذا الطراز . واقد لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم عن الفطرة المستقيمة والطريق القويمة ، بعد ما استمتعوا بنصيبتهم المقدر لهم في هذه الأرض . وكانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا فلم يغن عنهم من ذلك كله شيء .

والقرآن يذكر القوم بما كان من أسلافهم ، ويصبرهم بأنهم يسلكون طريقهم ، ويحذرهم

أن يلاقوا مصيرهم . لعلمهم بهتدون :

الجزء العاشر

« كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً ، فاستمتعوا بخلاقهم . فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ، وخضتم كالذي خاضوا . أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون . »

إنها الفتنة بالقوة ، والفتنة بالأموال والأولاد . فأما الذين اتصلت قلوبهم بالقوة الكبرى فهم لا يفتنون بالقوة العارضة التي تخول لهم في الأرض ، لأنهم يخشون من هو أقوى ، فينفقون قوتهم في طاعته وإعلاء كلمته . وهم لا يفتنون بالأموال والأولاد ، لأنهم يذكرون من أنعم عليهم بالأموال والأولاد ، فيحرصون على شكر نعمته ، وتوجيه أموالهم وأولادهم إلى طاعته . . . وأما الذين انحرفت قلوبهم عن مصدر القوة والنعمة فهم يبطرون ويفجرون في الأرض ، ويتمتعون وياً كلون كما تأكل الأنعام :

« أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة . . . »

وبطلت بطلانا أساسيا ، لأنها كالنبته بلا جذور ، لا تستقر ولا تنمو ولا تزدهر .
« وأولئك هم الخاسرون . . . »

الذين خسروا كل شيء على وجه الإجمال بلا تحديد ولا تفصيل .

ويلتفت السياق من خطابهم إلى خطاب عام ، كأنما يعجب من هؤلاء الذين يسرون في طريق الهالكين ولا يعتبرون :

« ألم يأتيهم نبياً الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وللؤتفكات ؟ أتتهم رسلهم بالبينات ، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . . . »
هؤلاء الذين يستمتعون غير شاعرين ، ويسرون في طريق الهلكى ولا يتعظون . . . هؤلاء
« ألم يأتيهم نبياً الذين من قبلهم » ممن ساروا في نفس الطريق ؟ « قوم نوح » وقد غمرهم الطوفان وطواهم اليم في تيار الفناء المرهوب « وعاد » وقد أهلكوا بريح صرصر عاتية « وثمود » وقد أخذتهم الصيحة « وقوم إبراهيم » وقد أهلك طاغيتهم المتجبر وأنجى إبراهيم « وأصحاب مدين » وقد أصابهم الرجفة وخنقهم الظلة « وللؤتفكات » قرى قوم لوط وقد قطع الله دابرهم إلا الأقلين . . . ألم يأتيهم نبياً هؤلاء الذين « أتتهم رسلهم بالبينات » فكذبوا بها ، فأخذهم الله بذنوبهم :

سورة التوبة

« فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون »؟

إن النفس المنحرفة تبطرها القوة فلا تذكر ، وتمسبها النعمة فلا تنظر . وماتنفع عظات الماضي ولا عبره إلا من تفتتح بصائرهم لإدراك سنة الله التي لا تتخلف ، ولا تتوقف ، ولا تحابي أحدا من الناس . وإن كثيرا ممن يبتليهم الله بالقوة وبالنعمة لتغشى أبصارهم وبصائرهم غشاوة ، فلا يبصرون مصارع الأقوياء قبلهم ، ولا يستشعرون مصير البغاة الطغاة من الغابرين . عندئذ تحق عليهم كلمة الله ، وعندئذ تجري فيهم سنة الله ، وعندئذ يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . وهم في نعمائهم يتقلبون ، وبقوتهم يتخايلون . والله من وراءهم محيط .

إنها الغفلة والعمى والجهالة نراها تصاحب القوة والنعمة والرخاء ، نراها في كل زمان وفي كل مكان . إلا من رحم الله من عباده المخلصين .

***

وفي مقابل المنافقين والكفار ، يقف المؤمنون الصادقون . طبيعة غير الطبيعة ، وسلوكا غير السلوك ، ومصيرا غير المصير :

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، ويطيعون الله ورسوله . أولئك سيرحمهم الله ، إن الله عزيز حكيم . وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، ومساكن طيبة في جنات عدن ، ورضوان من الله أكبر . ذلك هو الفوز العظيم » . .

إذا كان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض . إذا كانوا جيلة واحدة وطبيعة واحدة . . . فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . إن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا يبلغون أن يكونوا أولياء بعضهم لبعض . فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعاون وإلى تكاليف . وطبيعة النفاق تأبى هذا كله ولو كان بين المنافقين أنفسهم . إن المنافقين أفراد ضعاف مهزبل ، وليسوا جماعة متماسكة قوية متضامنة ، على ما يبدو بينهم من تشابه في الطبيعة والحلق والسلوك . والتعبير القرآني الدقيق لا يفعل هذا المعنى في وصف هؤلاء وهؤلاء . . .

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » . .

الجزء العاشر

« وللمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » .

إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة . طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل ، وطبيعة التضامن ، ولكنه التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر :

« يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » . . وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولاية والتضامن والتعاون . ومن هنا تقف الأمة المؤمنة صفا واحدا . لا تدخل بينها عوامل الفرقة . وحيثما وجدت الفرقة في الجماعة المؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب عن طبيعتها ، وعن عقيدتها ، هو الذي يدخل بالفرقة . ثمة غرض أو مرض يمنع السمة الأولى ويدفعها . السمة التي يقررها العليم الخبير !

« بعضهم أولياء بعض » . . يتجهون بهذه الولاية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإعلاء كلمة الله ، وتحقيق الوصاية لهذه الأمة في الأرض .

« ويقومون الصلاة » . .

الصلاة التي تربطهم بالله .

« ويؤتون الزكاة » . .

الفريضة التي تربط بين الجماعة المسلمة ، وتحقق الصورة المادية والروحية للولاية والتضامن .

« ويطيعون الله ورسوله » . .

فلا يكون لهم هوى غير أمر الله وأمر رسوله ، ولا يكون لهم دستور إلا شريعة الله ورسوله . ولا يكون لهم منهج إلا دين الله ورسوله ، ولا يكون لهم الخيرة إذا قضى الله ورسوله . . وبذلك يوحدون نهجهم ويوحدون هدفهم ويوحدون طريقهم ، فلا تتفرق بهم السبل عن الطريق الواحد الواصل المستقيم .

« أولئك سيرحهم الله » . .

والرحمة لا تكون في الآخرة وحدها ، إنما تكون في هذه الأرض أولا . ورحمة الله تشمل الفرد الذي ينهض بتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛

سورة التوبة

وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا الفرد الصالح . رحمة الله في اطمئنان القلب ، وفي الاتصال بالله ، وفي الرعاية والحماية من الفتن والأحداث . ورحمة الله في صلاح الجماعة وتعاونها وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء الله .

إن هذه الصفات الأربع في المؤمنين : الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، لتقابل من صفات المنافقين : الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان الله وقبض الأيدي .. وإن رحمة الله للمؤمنين لتقابل لعنته للمنافقين والكفار .. وإن تلك الصفات هي التي وعد الله المؤمنين عليها بالنصر والتمكين في الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على البشرية :

« إن الله عزيز حكيم » ..

قادر على إعزاز الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض بهذه التكليف ، حكيم في تقدير النصر والعزة لها ، لتصلح في الأرض ، وتحرس كلمة الله بين العباد .

وإذا كان عذاب جهنم ينتظر المنافقين والكافرين ، وكانت لعنتهم بالمرصاد ، وكان نسيانهم لهم يدمغهم بالضالة والحرمان . فإن نعيم الجنة ينتظر المؤمنين :

« جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن » ..

للإقامة المطمئنة . ولهم فوقها ما هو أكبر وأعظم :

« ورضوان من الله أكبر » ..

وإن الجنة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرضوان الكريم .

« ورضوان من الله أكبر » ..

إن لحظة اتصال بالله . لحظة شهود جلاله . لحظة انطلاق من حبسة هذه الأمشاج ، ومن ثقله هذه الأرض وهمومها القريبة . لحظة تنبثق فيها في أعماق القلب البشري شعاع من ذلك النور الذي لا تدركه الأبصار . لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح الله .. إن لحظة واحدة من هذه اللحظات التي تتفق للندرة القليلة من البشر في ومضة صفاء ، ليتضاءل

الجزء العاشر

إلى جوارها كل متاع ، وكل رجا . فكيف برضوان من الله يغمر هذه الأرواح ، وتستشعره بدون انقطاع ؟

« ذلك هو الفوز العظيم » ..

***

وبعد بيان صفة المؤمنين الصادقين وصفة المنافقين الذين يدعون الإيمان .. يأمر الله نبيه أن يجاهد الكفار والمنافقين . ويقرر القرآن الكريم أن هؤلاء المنافقين قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ، وهموا بأمر خبيثهم الله فيه ، وهو من وحى الكفر الذي صاروا إليه . ويجب من نعمتهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كان لهم من بعثته إلا الخير والغنى . ويرغبهم في التوبة ويخوفهم التمادي في الكفر والنفاق :

« يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ، وماؤاهم جهنم وبئس المصير . يخلفون بالله ما قالوا ، واقعد قالوا كلمة الكفر ، وكفروا بعد إسلامهم ، وهموا بما لم ينالوا . وما نعموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله . فإن يتوبوا يك خيرا لهم ، وإن يتولوا يعدبهم الله عذابا ألما في الدنيا والآخرة ، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير » ..

لقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا ين المنافقين كثيرا ، وأغضى عنهم كثيرا ، وصفح عنهم كثيرا .. فها هو ذا يبلغ الحلم غايته ، وتبلغ السباحة أجلها ، ويأمره ربه أن يبدأ معهم خطة جديدة ، ويلحقهم بالكافرين في النص ، ويكلفه جهاد هؤلاء وهؤلاء جهادا عنيفا غليظا لارحمة فيه ولا هوادة .

إن للين مواضعه وللشدة مواضعها . فإذا انتهى أمد اللين فلتكن الشدة ؛ وإذا انقضى عهد المصابرة فليكن الحسم القاطع .. وللحركة مقتضياتها ، والمنهج مراحلها . واللين في بعض الأحيان قد يؤذي ، والمطاولة قد تضر .

وقد اختلف في الجهاد والغلظة على المنافقين . أتكون بالسيف كما روى عن علي - كرم الله وجهه - واختاره ابن جرير - رحمه الله - أم تكون في المعاملة والمواجهة وكشف خبيثاتهم للأنظار كما روى عن ابن عباس - رضي الله عنه - والذي وقع - كما سيجيء - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل المنافقين ..

سورة التوبة

« يحلفون بالله ما قالوا . ولقد قالوا كلمة الكفر ، وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا » . .

والنص في عمومته يستعرض حالة المناقنين في كثير من مواقفهم ، ويشير إلى ما أرادوه مرارا من الشر للرسول - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين .. وهناك روايات تحدد حادثة خاصة لسبب نزول الآية:

قال قتادة : نزلت في عبد الله بن أبي . وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري ، فعلا الجهنى على الأنصاري ، فقال عبد الله للأنصاري : ألا تنصرون أخاكم ؟ والله مامثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : سمن كلبك يأكلك . وقال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . فسمى بها رجل من المسلمين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليه فسأله ، فجعل يحلف بالله ما قاله ، فأنزل الله فيه هذه الآية .

ويروى الإمام أبو جعفر ابن جرير بإسناده عن ابن عباس قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا تحت ظل شجرة ، فقال : « إنه سيأتيكم إنسان ، فينظر إليكم بعين الشيطان ، فإذا جاء فلا تكلموه » . فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق ، فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « علام تشتعني أنت وأصحابك ؟ » فانطلق الرجل فجاء بأصحابه ، فحلفوا بالله ما قالوا ، حتى تجاوز عنهم ، فأنزل الله عز وجل : « يحلفون بالله ما قالوا ... الآية » .

وروى عن عروة ابن الزبير وغيره مأموداه : أنها نزلت في الجلاس ابن سويد ابن الصامت . كان له ربيب من امرأته اسمه عمير بن سعد ، فقال الجلاس : إن كان ماجاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن عليها . فقال عمير : والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلى ، وأحسنهم عندي بلاء ، وأعزهم على أن يصله شيء يكره ؛ ولقد قلت مقالة لئن ذكرت لها لتفضحنى ، ولئن كتمتها لتهلكنى ، ولإحداها أهون على من الأخرى . فأخبر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنكرها وحلف بالله ما قالها ، فأنزل الله الآيات . فقال الرجل قد قتلته ، وقد عرض الله على التوبة ، فأنا أتوب ، فقبل منه ذلك ..

ولكن هذه الروايات لا تنسجم مع عبارة : « وهموا بما لم ينالوا » وهذه تتضافر الروايات

الجزء العاشر

على أن المعنى بها ما أراده جماعة من المناققين في أثناء العودة من الغزوة ، من قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيلة وهو عائد من تبوك . فنختار إحداها :

قال الإمام أحمد - رحمه الله - حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله ابن جميع عن أبي الطفيل قال : لما أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ العقبة (١) ، فلا يأخذها أحد . فبينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل ، فغسوا عمارا وهو يسوق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقبل عمار - رضى الله عنه - يضرب وجوه الرواحل ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحذيفة « قد . قد . » حتى هبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ورجع عمار . فقال يا عمار : « هل عرفت القوم ؟ » فقال : لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون . قال : « هل تدري ما أرادوا ؟ » قال : الله ورسوله أعلم . قال : « أرادوا أن ينفروا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - راحلته فيطرحوه » قال : فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : نشدتك بالله ، كم تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال : أربعة عشر رجلا . فقال : إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر . قال : فقد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم ثلاثة قالوا : والله ما سمعنا منادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما علمنا ما أراد القوم . فقال عمار : أشهد أن الاثني عشر الباقيين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد .

هذه الحادثة تكشف عن دخيلة القوم . وسواء كانت هي أو شيء مثلها هو الذى تعنيه الآية ، فإنه ليدون عجيبا أن تنطوى صدور القوم على مثل هذه الحيانة . والنص يعجب هنا منهم :

« وما تعلموا إلا أن أغنام الله ورسوله من فضله » . . .

فما من سيئة قدمها الإسلام لهم ينقمون عليه هذه النعمة من أجلها . . اللهم إلا أن يكون الغنى الذى غمهم بعد الإسلام ، والرخاء الذى أصابهم بسببه هو ما ينقمون !

(١) مرتفع في الطريق ضيق .

سورة التوبة

ثم يعقب على هذا التعجيب من أمرهم ، بعد كشف خبيثاتهم بالحكم الفاصل :
 « فإن يتوبوا يك خيرا لهم ، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة ، وما لهم
 في الأرض من ولي ولا نصير » . . .

بعد هذا كله يظل باب التوبة مفتوحا على مصراعيه . فمن شاء لنفسه الخير فليدلف إلى
 الباب المفتوح . ومن أراد أن يمضي في طريقه الأعوج ، فالعاقبة كذلك معروفة : العذاب
 الأليم في الدنيا والآخرة . وانعدام الناصر والمعين في هذه الأرض . . . ولئن شاء أن يختار ،
 وهو وحده الملوم :

« فإن يتوبوا يك خيرا لهم ، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة ، وما لهم
 في الأرض من ولي نصير » . . .

***

ثم يمضي السياق في عرض نماذج من المنافقين وأحوالهم وأقوالهم من قبل الغزوة
 وفي ثنائها .

« ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم
 من فضله بخلوا به ، وتولوا وهم معرضون ، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ، بما أخلفوا الله
 ما وعدوه وبما كانوا يكذبون » .

من المنافقين من عاهد الله لئن أنعم الله عليه ورزقه ، لبيذلن الصدقة ، وليصلحن العمل .
 ولكن هذا المهد إنما كان في وقت فقره وعسرتة . في وقت الرجاء والطمع . فلما أن استجاب
 الله له ورزقه من فضله نسي عهده ، وتنكر لوعده ، وأدركه الشح والبخل فقبض يده ، وتولى
 معرضا عن الوفاء بما عاهد . فكان هذا النكث بالعهد مع الكذب على الله فيه سببا في التمكين
 للنفاق في قلبه ، والموت مع هذا النفاق ، ولقاء الله به .

والنفس البشرية ضعيفة شحيحة ، إلا من عصم الله ؛ ولا تطهر من هذا الشح إلا أن تعمر
 بالإيمان ، وترتفع على ضرورات الأرض ، وتنطلق من قيود الحرص على النفع القريب ، لأنها تؤمل
 في خلف أعظم ، وتؤمل في رضوان من الله أكبر . والقلب المؤمن يطمئن بالإيمان ، فلا يخشى

الجزء العاشر

الفقر بسبب الإنفاق ، لأنه يثق بأن ما عند الناس ينفد وما عند الله باق . وهذا الاطمئنان يدفع به إلى إنفاق المال في سبيل الله تطوعا ورضى وتطهرا ، وهو آمن مغبته . فحتى لو فقد المال وافقر منه ، فإن له عوضا أعظم عند الله .

فأما حين يقفر القلب من الإيمان الصحيح ، فالشح الفطري يهيج في نفسه كلما دعى إلى نفقة أو صدقة ، والخوف من الفقر يتراءى له فيقعد به عن البذل . ثم يبقى سجين شحه وخوفه بلا أمن ولا قرار .

والذي يعاهد الله ثم يخلف العهد ، والذي يكذب على الله فلا يفي بما وعد ، لا يسلم قلبه من النفاق : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان » (١) فلا جرم يعقب إخلاف العهد والكذب على الله نفاقا دائما في قلوب تلك الطائفة التي تشير إليها الآية :

« فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون » ..

« ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب » ؟

ألم يعلموا - وهم يدعون الإيمان - أن الله مطلع على السرائر ، عالم بما يدور بينهم من أحاديث ، يحسبونها سرا بينهم لأنهم يتناجون بها في خفية عن الناس ؟ وأن الله يعلم الغيب الخافي المستور ، فيعلم حقيقة النوايا في الصدور ؟ ولقد كان من مقتضى علمهم بهذا ، ألا يستخفوا عن الله بنية ، وألا تحدثهم نفوسهم بإخلاف ما عاهدوا الله عليه ، والكذب عليه في إعطاء العهود .

وقد وردت روايات عن سبب نزول الآيات الثلاثة، نذكر منها رواية عن ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث معان - بإسناده - عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة ابن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ادع الله أن يرزقني مالا . قال : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ويحك يا ثعلبة ، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه » قال : ثم قال مرة أخرى . فقال : « أما رضي أن تكون مثل نبي الله فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير

(١) ورد في الصحيحين .

سورة التوبة

الجبال معي ذهباً وفضة لسارت» قال : والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « اللهم ارزق ثعلبة مالا » قال : فاتخذ غنما فتمت كما ينمي الدود ، فضافت المدينة ، فتنحى عنها فزل واديا من أوديتها ، حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ماسواهما ، ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة ، وهي تنمي كما ينمي الدود حتى ترك الجمعة ، فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن الأخبار . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ما فعل ثعلبة ؟ » فقالوا يا رسول الله اتخذ غنما فضافت عليه المدينة ، فأخبروه بأمره ، فقال : « يا ويح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة ! » وأزل الله جل ثناؤه : « خذ من أموالهم صدقة » . الآية . . . ونزلت فرائض الصدقة ، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلين على الصدقة من المسلمين . رجلا من جهينة ورجلا من سليم ، وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين ؛ وقال لهما : « مرا بثعلبة وبفلان - رجل من بني سليم - فخذوا صدقاتهما . فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة ، وأقرأه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ماهذه إلا جزية . ماهذه إلا أخت الجزية . ما أدرى ماهذا؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي . وسمع بهما السلمي ، فنظر إلى خيار أسنان إبله فمزها للصدقة ثم استقبلهما بها ، فلما رأوها قالوا : ما يجب عليك هذا ، وما نريد أن نأخذ هذا منك . فقال : بل فخذوها فإن نفسى بذلك طيبة وإنما هي له ، فأخذها منه ومرا على الناس فأخذوا الصدقات . ثم رجعا إلى ثعلبة فقال : أروني كتابكما فقراء فقال : ماهذه إلا جزية ، ماهذه إلا أخت الجزية . انطلقا حتى أرى رأيي . فانطلقا حتى أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رأها قال : « يا ويح ثعلبة » قبل أن يكلمهما ، ودعا للسلمي بالبركة ، فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي . فأنزل الله عز وجل « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن . . . » الآية . وعند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل من أقارب ثعلبة فسمع بذلك ، فخرج حتى أتاه ، فقال : ويحك يا ثعلبة ! أنزل الله فيك كذا وكذا ؛ فخرج ثعلبة حتى أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله أن يقبل منه صدقته ، فقال : « إن الله منعه أن يقبل منك صدقتك » فجعل يحشو على رأسه التراب ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « هذا عمالك ، قد أمرتك فلم تطعني » فلما أبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقبض صدقته رجع إلى منزله ؛ فقبض

الجزء العاشر

رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يقبل منه شيئا . ثم أتى أبا بكر - رضي الله عنه - حين استخلف ، فقال : قد علمت منزلتي من رسول الله وموضعي من الأنصار فأقبل صدقتي ؛ فقال أبو بكر : لم يقبلها منك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي أن يقبلها ؛ فقبض أبو بكر ولم يقبلها . فلما ولي عمر - رضي الله عنه - أتاه فقال : يا أمير المؤمنين أقبل صدقتي ، فقال : لم يقبلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر ، وأنا أقبلها منك ؛ فقبض ولم يقبلها . فلما ولي عثمان - رضي الله عنه - أتاه فقال : أقبل صدقتي ، فقال : لم يقبلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر ولا عمر ، وأنا أقبلها منك ؛ فلم يقبلها منه . فهلك ثعلبة في خلافة عثمان . .

وسواء كانت هذه الواقعة مصاحبة لنزول الآيات أو كان غيرها ، فإن النص عام ، وهو يصور حالة عامة ، ويرسم نموذجا مكررا للنفوس التي لم تستيقن ، ولم يبلغ الإيمان فيها أن يتمكن . وإذا كانت الرواية صحيحة في ربط الحادثة بنزول الآيات ، فإن علم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن نقض العهد والكذب على الله قد أورث الخلفين نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ، يكون هو الذي منعه من قبول صدقة ثعلبة وتوبته التي ظهر بها ، ولم يعامله بالظاهر حسب الشريعة . إنما عامله بعلمه بحاله الذي لاشك فيه ، لأنه إخبار من العليم الخبير . وكان تصرفه - صلى الله عليه وسلم - تصرفا تأديبيا برد صدقته . مع عدم اعتباره مرتدا فيؤخذ بعقوبة الردة ولا مسلماتقبل منه زكاته . ولا يعني هذا إسقاط الزكاة عن المنافقين شريعة . إن الشريعة تأخذ الناس بظواهرهم . فيما ليس فيه علم يقيني ، كالذي كان في هذا الحادث الخاص ، فلا يقاس عليه .

غير أن رواية الحادث تكشف لنا كيف كان المسلمون الأوائل ينظرون إلى الزكاة المفروضة . إنهم كانوا يحتسبونها نعمة عليهم ، من يحرم أداؤها أو يحرم قبولها منه ، فهو الخاسر الذي يستحق الترحم مما أصابه من رفض زكاته . مدركين لحقيقة المعنى السكامن في قوله تعالى :

« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها » ..

سورة التوبة

فكانت لهم غنا ينالونه لاغرما يحملونه . وهذا هو الفارق بين فريضة تؤدي ابتغاء رضوان الله
وضريبة تدفع لأن القانون يحتمها ويعاقب عليها الناس !

***

والآن يعرض السياق لونا آخر من تصورات المنافقين للزكاة يخالفون به ذلك التصور الحق
عند المؤمنين الصادقين ؛ ويكشف عن لون من طبيعة الغمز فيهم واللمز ، النابعين من طبعهم
المنحرف المدخول :

« الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ، والذين لا يجدون إلا جهدهم ، فيسخرون
منهم . سخر الله منهم ولهم عذاب أليم » ..
والقصة المروية عن سبب نزول هذه الآية ، تصور نظرة المنافقين المنحرفة لطبيعة الإنفاق في
سبيل الله وبواعثه في النفوس .

أخرج ابن جرير من طريق يحيى ابن أبي كثير ، ومن طريق سعيد عن قتادة وابن أبي حاتم
من طريق الحكم ابن أبان عن عكرمة - بألفاظ مختلفة - قال : حث رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - على الصدقة (يعني في غزوة تبوك) فجاء عبد الرحمن ابن عوف بأربعة آلاف فقال :
يا رسول الله مالي ثمانية آلاف ، جئتك بنصفها وأمسكت نصفها . فقال : « بارك الله لك فيما
أمسكت وفيما أعطيت » . وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فقال : يا رسول الله أصبت صاعين من
تمر صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي . قال : فلمزه المنافقون ، وقالوا : ما الذي أعطى ابن عوف إلا
رياء . وقالوا : ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟

وفي روايات أخرى أنهم قالوا عن أبي عقيل ، وهو الذي بات يعمل ليحصل على صاعين
أجراله ، جاء بأحدهما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه إنما أراد أن يذكر بنفسه !
وهكذا تقولوا على المؤمنين الذين انبعثوا إلى الصدقة عن طواعية نفس ، ورضا قلب ،
واطمئنان ضمير ، ورغبة في المساهمة في الجهاد كل على قدر طاقته ، وكل على غاية جهده . ذلك
أنهم لا يدركون بواعث هذا التطوع في النفوس المؤمنة . لا يدركون حساسية الضمير التي لا
تهدأ إلا بالبذل عن طيب خاطر . لا يدركون للشاعر الرفرافة التي تنبعث انبعاثا ذاتيا ، لتلبي
دواعي الإيمان والتضحية والمشاركة . من أجل هذا يقولون عن للكثير : إنه يبذل رياء ، وعن

الجزء العاشر

القل ! إنه يذكر نفسه . يجرحون صاحب الكثير لأنه يبذل كثيرا ، ويحتقرون صاحب القليل لأنه يبذل القليل . فلا يسلم من تجريحهم وعيهم أحد من الخيرين . ذلك وهم قاعدون متخلفون منقبضو الأيدي شحيحو الأنفس ، لا ينفقون إلا رياء ، ولا يدركون من بواعث النفوس إلا مثل هذا الباعث الصغير الحقير .

ومن ثم يجبرهم الرد الحاسم الجازم :

« سخر الله منهم ولهم عذاب أليم » ..

ويأهلونها سخرية . ويأهلونها عاقبة . فمن شرذمة صغيرة هزيلة من البشر الضعاف الفانين وسخرية الخالق الجبار تنصب عليهم وعذابه يترقبهم ؟ ! ألا إنه للهول المفرع الرهيب !
« استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ، والله لا يهدي القوم الفاسقين » ..

هؤلاء المنافقون الذين يلمزون المتطوعين بالصدقات على هذا النحو ، قد تقرر مصيرهم ، فما عاد يتبدل :

« فلن يغفر الله لهم » ..

لن يجديهم استغفار ، فإنه وعدم الاستغفار لهم سواء .

ويبدو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يستغفر للمخطئين عسى أن يتوب الله عليهم . فأما هؤلاء فقد أخبر بأن مصيرهم قد تقرر ، فلا رجعة فيه :

« ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله » .. « والله لا يهدي القوم الفاسقين » ..

أولئك الذين انحرفوا عن الطريق فلم تعد ترجى لهم أوبة . وفسدت قلوبهم فلم يعد يرجى لها صلاح .

« إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » ..

والسبعون تذكر عادة للتكثير ، لاعلى أنها رقم محدد . والمعنى العام أن لا رجاء لهم في مغفرة ، لأنه لا سبيل لهم إلى توبة . والقلب البشري حين يصل إلى حد معين من الفساد لا يصلح ، والاضلال حين ينتهي إلى أمد معين لا يرجى بعده اهتداء . والله أعلم بالقلوب .

***

سورة التوبة

وينتقل السياق - مرة أخرى - إلى الحديث عن المتخلفين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك :

« فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، وقالوا : لا تنفروا في الحر . قل : نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلا وليسكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون . فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل : لن نخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا . إنكم رضيتم بالعمود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين . ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون . ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا ، وتزهق أنفسهم وهم كافرون » . . .

هؤلاء الذين أدركتهم ثقله الأرض . ثقله الحرص على الراحة ، والشح بالنفقة . وقعد بهم ضعف الهمة وهزال النخوة ، وخواء القلب من الإيمان . . هؤلاء المخلفون - والتعبير يلقي ظل الإهمال كما لو كانوا متاعا يخلف أو هملا يترك - فرحوا بالسلامة والراحة « خلاف رسول الله » وتركوا المجاهدين يلاقون الحر والجهد ، وحسبوا أن السلامة غاية يحرص عليها الرجال ! « وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » . . « وقالوا : لا تنفروا في الحر » وهي قولة المسترخى الناعم الذي لا يصلح لشيء مما يصلح له الرجال .

إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة ، وطراوة الإرادة ؛ وكثيرون هم الذين يشفقون من المتاعب ، وينفرون من الجهد ، ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم ، ويفضلون السلامة الدليلة على الخطر العزيز . وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات . ولكن هذه الصفوف تظل في طريقها المملوء بالعقبات والأشواك ، لأنها تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان ، وأنه ألد وأجمل من العمود والتخلف والراحة البليدة التي لا تليق بالرجال .

والنص يرد عليهم بالتهكم المنطوي على الحقيقة :

« وقالوا : لا تنفروا في الحر . قل : نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون » .

الجزء العاشر

فإن كانوا يشفقون من حر الأرض ، ويؤثرون الراحة المسترخية في الظلال . فكيف بهم في حر جهنم وهي أشد حرا ، وأطول أمدا ؟ وإنما لسخرية مريرة ، ولكنها كذلك حقيقة .
فإما كفاح في سبيل الله فترة محدودة في حر الأرض ، وإما انطراح في جهنم لا يعلم مداها إلا الله :

« فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون » . .

وإنه لضحك في هذه الأرض وأيامها الممدودة ، وإنه لبكاء في أيام الآخرة الطويلة .
وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون .

« جزاء بما كانوا يكسبون » . . .

فهو الجزاء من جنس العمل ، وهو الجزاء العادل الدقيق .

هؤلاء الذين آثروا الراحة على الجهد - في ساعة العسرة - وتخلفوا عن الركب في أول مرة . هؤلاء لا يصلحون الكفاح ، ولا يُرجون لجهاد ، ولا يجوز أن يؤخذوا بالسماحة والتغاضي ، ولا أن يتاح لهم شرف الجهاد الذي تخلوا عنه راضين :

« فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج ، فقل : لن نخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ، إنكم رضيتم بالعودة أول مرة ، فاقعدوا مع الخالفين » . .

إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد في الكفاح الطويل الشاق . والصف الذي يتخلله الضعاف المسترخون لا يصعد لأنهم يخذلونه في ساعة الشدة فيشيعون فيه الخذلان والضعف والاضطراب . فالذين يضعفون ويتخلفون يجب نبذهم بعيدا عن الصف وقاية له من التخلخل والهزيمة . والتسامح مع الذين يتخلفون عن الصف في ساعة الشدة ، ثم يعودون إليه في ساعة الرخاء ، جناية على الصف كله ، وعلى الدعوة التي يكافح في سبيلها كفاحه المرير . . .

« فقل : لن نخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا »

لماذا ؟ .

« إنكم رضيتم بالعودة أول مرة » . .

سورة التوبة

فقدتم حركم في شرف الخروج ، وشرف الانتظام في الكتيبة ، والجهاد عبء لا ينهض به إلا من هم له أهل . فلا سباحة في هذا ولا مجاملة :

« فاقعدوا مع الخالفين » ..

المتجانسين معكم في التخلف والقهود .

هذا هو الطريق الذي رسمه الله تعالى لنبيه الكريم ، وإنه لطريق هذه الدعوة ورجالها

أبدا . فليعرف أصحابها في كل زمان وفي كل مكان ذلك الطريق ..

وكما أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - بألا يسمح للمتخلفين في ساعة العسرة أن يعودوا

فينتظموا في الصفوف ، كذلك أمره ألا يخلع عليهم أي ظلال من ظلال التكريم :

« ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره . إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا

وهم فاسقون » .

ولقد ذكر المفسرون حوادث خاصة عنها هذه الآية . ولكن دلالة الآية أعم من الحوادث

الخاصة . فهي تقرر أصلا من أصول التقدير في نظام الجماعة للكافة في سبيل العقيدة ، هو عدم

التسامح في منح مظاهر التكريم لمن يؤثرون الراحة المسترخية على الكفاح الشاق ؛ وعدم

المجاملة في تقدير منازل الأفراد في الصف . ومقياس هذا التقدير هو الصبر والثبات والقوة

والإصرار والعزيمة التي لا تسترخى ولا تلين .

والنص يعلل هذا النهي في موضعه هنا « إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون »

وهو تعليل خاص بعدم الصلاة أو قيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - على قبر منافق .. ولكن

القاعدة - كما ذكرنا - أوسع من المناسبة الخاصة . فالصلاة والقيام تكريم . والجماعة المسلمة

يجب ألا تبذل هذا التكريم لمن يتخلف عن الصف في ساعة الجهاد ، لتبقى له قيمته ، ولتظل

قيم الرجال منوطة بما يبذلون في سبيل الله ، وبما يصبرون على البذل ، ويثبتون على الجهد ،

ويخلصون أنفسهم وأموالهم لله لا يتخلفون بهما في ساعة الشدة ، ثم يعودون في الصف

مكرمين !

لا التكريم الظاهر ينالونه في أعين الجماعة ، ولا التكريم الباطن ينالونه في عالم الضمير :

الجزء العاشر

« ولا تمجيك أموالهم وأولادهم . إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كفرون » . . .

واللغنى العام للآية قد سبق في السياق . أما مناسبة ورودها فتختلف . فالمقصود هنا ألا يقام وزن لأموالهم وأولادهم ، لأن الإعجاب بها نوع من التكريم الشعوري لهم . وهم لا يستحقونه لا في الظاهر ولا في الشعور . إنما هو الاحتقار والإهمال لهم ولما يملكون .

***

« وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنتك أولو الطول منهم ، وقالوا : ذرنا نكن مع القاعدين : رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ، وأولئك لهم الخيرات ، وأولئك هم المفلحون ، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها ، ذلك الفوز العظيم » . . .

إنهما طبيعتان .. طبيعة النفاق والضعف والاستخذاء . وطبيعة الإيمان والقوة والبلاء . وإنهما خطتان . . خطة الالتواء والتخلف والرضى بالدون . وخطة الاستقامة والبذل والكرامة . فإذا أنزلت سورة تأمر بالجهاد جاء أولو الطول ، الذين يملكون وسائل الجهاد والبذل جاءوا لا ليتقدموا الصفوف كما تقتضيم المقدرة التي وهبها الله لهم ، وشكر النعمة التي أعطاها الله إياهم ، ولكن ليتخاذلوا ويمتدروا ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء لا يذودون عن حرمة ولا يدفعون عن سكن . دون أن يستشعروا ما في هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان ، مادام فيها السلامة ، وطلاب السلامة لا يحسون العار ، فالسلامة هدف الراضين بالدون :

« رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » . . .

« وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون » . . .

ولو كانوا يفقهون لأدركوا ما في الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم ، وما في التخلف من ضعف ومهانة وفناء ذميم .

« إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة . وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحيان . وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا تطاق ، فتختار الذل

سورة التوبة

والمهانة هربا من هذه التكاليف الثقالة ، فتعيش عيشة تافهة رخيصة ، مفزعة قلقة ، تخاف من ظلها ، وتفرق من صداها ، يحسبون كل صيحة عليهم ، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة . . . هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة . إنهم يؤدون ضريبة الذل كاملة . يؤدون منها من نفوسهم ، ويؤدون منها من أقدارهم ، ويؤدون منها من سمعتهم ، ويؤدون منها من اطعمانهم ، وكثيرا ما يؤدون منها من دماهم وأموالهم وهم لا يشعرون^(١) » ومن هؤلاء . . . أولئك الذين «رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» .

« لكن الرسول والذين آمنوا معه » . . . وهم طراز آخر غير ذلك الطراز . . . « جاهدوا بأموالهم وأنفسهم » . . . فنهضوا بتكاليف العقيدة ، وأدوا واجب الإيمان ؛ وعملوا للجنة التي لاتنال بالعود « وأولئك لهم الخيرات » . . . خيرات الدنيا والآخرة ، في الدنيا لهم العزة ولهم الكرامة ولهم المنعم ولهم الكلمة العالية . وفي الآخرة لهم الجزء الأوفى ، ولهم رضوان الله الكريم « وأولئك هم المفلحون » . . . الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم القويم والفلاح في الآخرة بالأجر العظيم : « أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها » . . . « ذلك الفوز العظيم » . . .

« وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم ، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم » . . .
فاما الأولون فهم ذوو الأعذار الحقيقية فلهم عذرهم إن استأذنوا في التخلف ، واما الآخرون فقعدوا بلا عذر . قعدوا كاذبين على الله والرسول . وهؤلاء ينتظر الذين كفروا منهم عذاب أليم . أما الذين يتوبون ولا يكفرون فمسكوت عنهم لعل لهم مصيرا غير هذا المصير .

***

وأخيرا يحدد النعمة . فليس الخروج ضربة لازب على من يطيقون ومن لا يطيقون . فالإسلام دين اليسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . والذين عجزوا عن النفرة لا تثرى عليهم ولا مؤاخذه لهم ، لأنهم معذورون :

(١) من فصل ضريبة الذل في كتاب « دراسات إسلامية » .

الجزء العاشر

« ليس على الضعفاء ولا على المرضى ، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا
لله ورسوله . ما على المحسنين من سبيل ، والله غفور رحيم . ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم
قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون » .

ليس على الضعفاء العاجزين عن القتال لعدة في تكوينهم ، أو لشيخوخة تقعدهم ؛ ولا على
المرضى الذين لا يستطيعون الحركة والجهد ؛ ولا على المعدمين الذين لا يجدون ما يتزودون به . . .
ليس على هؤلاء حرج إذا تخلفوا عن الحركة في الميدان ، وقلوبهم مخلصه لله ورسوله ، لا يغشون
ولا يخدعون ، ويقومون بعد ذلك بما يستطيعونه - دون القتال - من حراسة أو صيانة أو
قيام على النساء والذرية في دار الإسلام ، أو أعمال أخرى تعود بالنفع على المسلمين .
ليس عليهم جناح ، وهم يحسنون بقدر ما يستطيعون ، فلا جناح على المحسنين ، إنما الجناح
على السيئين .

ولا جناح كذلك على القادرين على الحرب ، ولكنهم لا يجدون الرواحل التي تحملهم إلى
أرض المعركة . فإذا حرموا المشاركة فيها لهذا السبب ، ألت نفوسهم حتى لتفيض أعينهم دموعا ،
لأنهم لا يجدون ما ينفقون .

وإنها لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد ، والألم الصادق للحرمان من نعمة أدائه .
وإنها لصورة واقعة حفظتها الروايات عن جماعة من المسلمين في عهد الرسول - صلى الله عليه
وسلم - تختلف الروايات في تعيين أسمائهم ، ولكنها تتفق على الواقعة الصحيحة .

روى العوفي عن ابن عباس : « وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس
أن يبعثوا غازين معه ، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله ابن مغفل ابن مقوى المازني ،
فقالوا : يا رسول الله احملنا ، فقال لهم : « والله لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وهم يبكون ،
وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا : فلما رأى الله حرصهم على محبته
ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه .

وقال مجاهد : نزلت في بني مقرن من مزينة .

وقال محمد ابن كعب كانوا سبعة نفر من بني عمر ابن عوف : سالم ابن عوف ، ومن بني واقف :

سورة التوبة

حرمي ابن عمر ، ومن بني مازن ابن النجار : عبد الرحمن ابن كعب ويكنى أبا ليلى ، ومن بني
 المعلى : فضل الله ، ومن بني سلمة : عمرو بن عتمة وعبد الله ابن عمرو المزني .
 وقال ابن إسحاق في سياق غزوة تبوك : ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله - صلى الله عليه
 وسلم - وهم الباكون وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو ابن عوف : سالم ابن عمير ،
 وعليه ابن زيد أخو بني حارثة ، وأبو ليلى عبد الرحمن ابن كعب أخو بني مازن وعمرو ابن الحمام
 ابن الجموح أخو بني سلمة ، وعبد الله ابن المغفل المزني ، وبعض الناس يقول : بل هو عبد الله ابن
 عمرو المزني وحرمي ابن عبد الله أخو بني واقف وعياض ابن سارية الفزاري ، فاستحملوا رسول
 الله - صلى الله عليه وسلم - وكانوا أهل حاجة : فقال : « لا أجد ما أحملكم عليه » تولوا وأعينهم
 تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون . . .
 يمثل هذه الروح انتصر الإسلام ، ويمثل هذه الروح عزت كلمته . فلننظر أين نحن من
 هؤلاء . ولننظر أين روحنا من تلك العصبية . ثم لنطلب النصر والعزة إن استشعرنا من أنفسنا
 بعض هذه المشاعر . وإلا فلنسدد ولنقارب والله المستعان .

انتهى الجزء العاشر

ويليه الجزء الحادي عشر مبدوءا بقوله تعالى :
 « إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم
 أغنياء »

فی ظلال القرآن

بم

سید قطب

اجزاء اجماعی عشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من بقية سورة التوبة وسورة يونس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يتألف هذا الجزء من بقية سورة التوبة - التي سبق الشطر الأكبر منها في الجزء العاشر -
ومن سورة يونس . . . وسنمضي أولا مع بقية سورة التوبة : أما سورة يونس فسنعرف بها في
موضعها من هذا الجزء إن شاء الله .

***

لقد جاء في الجزء العاشر عن سورة التوبة هذه الفقرات التي تكشف عن طبيعتها؛ وعن
اللايسات والظروف التي أحاطت بنزولها؛ وعن أهميتها في بيان العلاقات النهائية بين المجتمع
المسلم وسائر المجتمعات الأخرى؛ وفي بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام أيضا :

« هذه السورة مدنية ، من أواخر ما نزل من القرآن - إن لم تكن هي آخر ما نزل من
القرآن - ومن ثم قد تضمنت أحكاما نهائية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر الأمم في الأرض؛
كما تضمنت تصنيف المجتمع المسلم ذاته ، وتحديد قيمه ومقاماته ، وأوضاع كل طائفة فيه ، وكل
طبقة من طبقاته ؛ ووصف واقع هذا المجتمع بجملة ، وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفا
دقيقا مصورا مبينا .

« والسورة - بهذا الاعتبار - ذات أهمية خاصة في بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام
ومراحله وخطواته - حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية التي جاءت
في السور قبلها - وهذه المراجعة تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج ، وعن مدى حسمه
كذلك . وبدون هذه المراجعة تخطط هذه الصور والأحكام والقواعد ؛ كما يقع كلما انتزعت
الآيات التي تتضمن أحكاما مرحلية فجعلت نهائية ؛ ثم أريد الآيات التي تتضمن الأحكام النهائية
أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية ؛ وبخاصة في موضوع الجهاد الإسلامي ،
وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى . . . »

***

سورة التوبة

كذلك ذكرنا في تقديم السورة أنها ذات مقاطع - مع وحدة موضوعها وجوها وملاساتها - يتولى كل مقطع بيان الأحكام النهائية في موضوعه . . . وقد تناول المقطع الأول منها بيان أحكام العلاقات النهائية بين المسلمين والمشركين في الجزيرة العربية . كما تناول المقطع الثاني بيان أحكام العلاقات النهائية بين المسلمين وأهل الكتاب عامة . ثم تولى المقطع الثالث النعي على المشركين الذين دعوا إلى التجهز لغزوة تبوك - أي غزو أهل الكتاب المتجمعين على أطراف الجزيرة للانقضاء على الإسلام والمجتمع الإسلامي - كما تولى المقطع الرابع فضح المنافقين وأفاعيلهم في المجتمع المسلم ، ووصف أحوالهم النفسية والعملية ، ومواقفهم في غزوة تبوك وقبلها وفي أثناءها وما تلاها ، وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد ، وبث الضعف والفتنة والفرقة في الصف المسلم ، وإيذاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلص من المؤمنين . يصاحب هذا الكشف تحذير الخلص من المؤمنين من كيد المنافقين ، وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء ، والمفاصلة بين الفريقين ، وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله . . .

* * *

وهذه المقاطع الأربعة قد سبقت بحملتها في الجزء العاشر . . . إلا بقية في الحديث عن المتخلفين ، وعن حدود التبعة في التخلف عن الجهاد . . . ولقد كانت آخر آية في الجزء التاسع هي قوله تعالى :

« ليس على الضعفاء ولا على المرضى ، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ، حرج إذا نصحوا لله ورسوله . ما على المحسنين من سبيل ، والله غفور رحيم . ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت : لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون » . . . أما التكملة التي يبدأ بها هذا الجزء فهي قوله تعالى :

« إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ، رضوا بأن يكونوا مع الخوالب ، وطبع الله على قلوبهم ، فهم لا يعلمون . يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم . قل لا تعتذروا ، لن تؤمن لكم ، قد نبأنا الله من أخباركم ، وسيرى الله عملكم ورسوله ، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون . سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم ؛ فأعرضوا عنهم

الجزء الحادى عشر

إنهم رجس ، وماؤاهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون . يخلفون لكم لترضوا عنهم ، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين . . .

وقد كان هذا من إنباء الله - سبحانه لنبيه - صلى الله عليه وسلم - عما سيكون من حال المنافقين المتخلفين وأعدائهم إذ ارجع من الغزوة سالما هو ومن معه من المسلمين الخالص ؛ وتوجيه له ولهم إلى ما يجب أن يجيئهم به ، وما يجب أن يعاملوهم به كذلك .

***

بعد ذلك يجيء المقطع الخامس فى السورة وهو يتولى تصنيف المجتمع المسلم بجملته فى هذه الفترة - من الفتح إلى تبوك - ومنه نعلم - كما قلنا فى تقديم السورة - أنه كان إلى جوار السابقين المخلصين من المهاجرين والأنصار - وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم الصلبة القوية - جماعات أخرى . . الأعراب ، وفيهم المخلصون والمنافقون . والمنافقون من أهل المدينة ، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولم يتم انطباعهم بالطابع الإسلامى ، ولم يصهروا فى بوتقة الإسلام تماما . وطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة مصيرها ، متروك أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حالها وما لها . ومتآمرون يتسترون باسم الإسلام ، ويدبرون المكائد ، ويتصلون بأعداء الإسلام فى الخارج . . والنصوص القرآنية تتحدث عن هذه الجماعات كلها فى اختصار مفيد ؛ وتقرر كيف تعامل فى المجتمع المسلم ؛ وتوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلص من المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم فى مثل هذه النصوص :

« الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . والله عليم حكيم . ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ، ويتربص بكم الدوائر . عليهم دائرة السوء ، والله سميع عليم . ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول . ألا إنها قربة لهم ، سيدخلهم الله فى رحمته ، إن الله غفور رحيم . »

« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ، ذلك الفوز العظيم . . . »

سورة التوبة

« ومن حولكم من الأعراب منافقون ، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ، لا تعلمهم نحن نعلمهم ، سنعذبهم مرتين ، ثم يردون إلى عذاب عظيم » . . .
« وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم . خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها ، وصلِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم ، والله سميع عليهم . . . » .

« وآخرون مُرْجُونَ لأمر الله ، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ، والله عليم حكيم » . . .
« والذين اتخذوا مسجدا ضارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ؛ وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ، والله يشهد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبدا ، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين » . . .

وسنحاول أن نتبين من هم المقصودون بكل فئة من هذه الفئات ، في ثنايا استعراض النصوص فيما بعد تفصيلا .

***

فأما المقطع السادس والأخير في السورة ، فيتضمن تقريرا لطبيعة البيعة الإسلامية مع الله سبحانه على الجهاد في سبيله ؛ وطبيعة هذا الجهاد وحدوده وكيفيته ؛ وواجب أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب فيه . . . كذلك يتضمن ضرورة المفاصلة الكاملة بين المسلمين ومن عداهم على أساس العقيدة وحدها ؛ وإقامة العلاقات بينهم وبين من عداهم على هذه الوشيجة دون سواها ، بما في ذلك أهلهم وقرابتهم وعشيرتهم . . . ثم يتضمن بيانا لمصائر الدين تخلفوا عن الغزوة غير منافقين ولا متآمرين ؛ مع ذكر بعض أحوال المنافقين ومواقفهم المحيرة لهم تجاه الأوامر القرآنية . . . وذلك في مثل هذه النصوص :

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن . ومن أوفى بعهده ، من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم » .

الجزء الحادى عشر

« ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرىبي - من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم . وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ، إن إبراهيم لأواه حليم » .

« لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة - من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم - ثم تاب عليهم ، إنه بهم رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا ، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وضائق عليهم أنفسهم ، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ، ثم تاب عليهم ليتوبوا ، إن الله هو التواب الرحيم » .

« ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ، ولا يطأون موطنًا يعيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح ، إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ، ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون . وما كان المؤمنون لينفروا كافة ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » .

« يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ، واعلموا أن الله مع المتقين » .

« وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول : أيكم زادته هذه إيماناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون . وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ، وماتوا وهم كافرون » .

« وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا ، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون » ..

وفي النهاية تختم السورة بصفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتوجيهه من ربه إلى التوكل عليه وحده ، والاكتفاء بكفالاته سبحانه :

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم ، بالمؤمنين رؤوف

سورة التوبة

رحيم . فإن تولوا فقل : حسبي الله ، لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم ..

وسنحاول بعد هذا الاستعراض السريع أن نواجه النصوص القرآنية الباقية في السورة بالتفصيل .. والله المعين ..

« إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ، رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ . قُلْ : لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ ، قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، فَيَذَبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ، إِنَّهُمْ رِجْسٌ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ، فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ » .

ليس على الضعفاء ولا على الرضى ولا على الفتراء الذين لا يجدون ما ينفقون ، ولا يجد لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما يحملهم عليه إلى أرض المعركة .. من جناح ولا حرج إذا هم تخلفوا عن المعركة .. إنما الجناح والحرج على الذين يستأذنون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القعود وهم أغنياء قادرين ، لا يقعدهم عذر حقيقى عن الخروج .. إنما الجناح والحرج على هؤلاء القادرين الذين يرضون أن يقعدوا قعدة الخوالم في الدور ...

هؤلاء هم المؤاخذون بتخلفهم عن الخروج ، والاستئذان في القعود ، ذلك أنهم ناكلون متناقلون ، لا يؤدون حق الله عليهم وقد أغناهم وأقدرهم ؛ ولا يؤدون حق الإسلام وقد حماهم وأعزهم ؛ ولا يؤدون حق المجتمع الذى يعيشون فيه وقد أكرمهم وكفلهم .. ومن ثم يختار الله - سبحانه - لهم هذا الوصف :

الجزء الحادى عشر

« رضوا بأن يكونوا مع الخوالم » ..

فهو سقوط الهمة ، وضعف العزيمة ، والرضا بأن يكونوا مع النساء والأطفال والعجزة الذين يخلفون فى الدور لعجزهم عن تكاليف الجهاد .. وهم معذورون .. فأما أولئك فما هم بمعذورين !

« وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون » ..

فقد أغلق الله فىهم منافذ الشعور والعلم ، وعطل فىهم أجهزة الاستقبال والإدراك ، بما ارتضوه هم لأنفسهم من الخمول والبلادة والوخم ، والاحتجاب عن مزاولة النشاط الحركى الحى المتفتح للنطق بالوثاب ، وما يؤثر الإنسان السلامة الذليلة والراحة البليدة إلا وقد فرغت نفسه من دوافع التطلع والتذوق والتجربة والمعرفة ، فوق ما فرغت من دوافع الوجود والشهود والتأثر والتأثير فى واقع الحياة . وإن بلادة الراحة لتغلق المنافذ والمشاعر ، وتطبع على القلوب والعقول . والحركة دليل الحياة ، ومحرك فى الوقت ذاته للحياة . ومواجهة الخطر تستثير كوامن النفس وطاقت العقل ، وتشد العضل ، وتكشف عن الاستعدادات الخبوءة التى تنتفض عند الحاجة ، وتدريب الطاقات البشرية على العمل وتشحنها للتلبية والاستجابة .. وكل أولئك ألوان من العلم والمعرفة والتفتح يحرمها طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة .

ويعضى السياق يصف حال هؤلاء الأغنياء القادرين الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالم ..

إن وراء حب الدعة وإثارة السلامة ، سقوط الهمة ، وذلة النفس ، وانحناء الهامة ، والهرب من المواجهة والمصارحة :

« يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم » ..

وهذا من إنباء الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين الخالص بما سيكون من أمر هؤلاء المتخلفين من المنافقين بعد الرجوع من الغزوة . مما يدل على أن هذه الآيات نزلت فى أثناء العودة وقبل الوصول إلى المدينة .

يعتذرون إليكم عن تخلفهم وقعودهم ، ذلك أنهم يخجلون من الظهور بفعلتهم هذه عارية ،

ومن الكشف عن أسبابها الحقيقية ؛ وهي ضعف الإيمان ، وإيثار السلامة ، والإشفاق من الجهاد !

« قل : لاتعتذروا . لن نؤمن لكم . قد نبأنا الله من أخباركم » ا
 قل : وفروا عليكم معاذيركم . فلن نطمئن إليكم ، ولن نصدقكم ، ولن نأخذ بظاهر إسلامكم كما كنا نفعل . ذلك أن الله قد كشف لنا حقيقتكم ، وما تنطوي عليه صدوركم ؛ وقص علينا دوافع أعمالكم ؛ وحدثنا عن حالكم ، فلم تعد مستورة لا نرى إلا ظاهرها كما كنا من قبل معكم .

والتعبير عن عدم التصديق والثقة والاثمان والاطمئنان بقوله تعالى : « لن نؤمن لكم » ذو دلالة خاصة . فالإيمان تصديق وثقة واثمان واطمئنان . تصديق بالقول واثمان بالعقل واطمئنان بالقلب ، وثقة من المؤمن بربه ، وثقة متبادلة بينه وبين المؤمنين معه . وللتعبير القرآني دائماً دلالة وإيحاء .

قل : لاتعتذروا . . فلا جدوى للقول ولا معول على الكلام . وليكن أعمالوا فإن صدق عملكم ماتقولون فذاك ، وإلا فلا ثقة بالقول ولا ائتمان ولا اطمئنان :
 « وسيرى الله عملكم ورسوله » . .

والله لاتخفي عليه الأعمال ولا النوايا الخبوءة وراءها ؛ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيزن قواكم بعملكم . وعلى أساسه سيكون التعامل معكم في المجتمع المسلم .

ولن ينتهي الأمر - على كل حال - بما يجري في هذه الأرض في فترة الحياة الدنيا . فورا ذلك حساب وجزاء ، يقومان على علم الله المطلق بالظواهر والسرائر :
 « ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبشكم بما كنتم تعملون » . .

والغيب ماغاب عن الناس علمه ، والشهادة مايشهدونه ويعرفونه . والله سبحانه عالم الغيب والشهادة بهذا المعنى . وبمعنى أشمل وأكبر . فهو سبحانه يعلم ما في هذا العالم المشهود ويعلم ما وراءه من العوالم المغيبة . . وفي قوله تعالى لأولئك المخاطبين : « فينبشكم بما كنتم تعملون » . . إيماءة مقصودة . فهم يعلمون ما كانوا يعملون . ولكن الله - سبحانه - أعلم

الجزء الحادى عشر

منهم بها حتى لينبئهم هو بها ! وكم من دافع خفى للعمل يخفى حتى على صاحبه وهو يفعل ، والله أعلم به منه ! وكم من نتيجة لهذا العمل لا يدري صاحبه وقوعها ، والله يعلمها دون صاحبها ! .. والمقصود - بطبيعة الحال - هو نتيجة الإنباء . وهى الحساب والجزاء الحق على الأعمال . ولكن هذه النتيجة لا ينص عليها ، إنما ينص على الإنباء ذاته لمناسبة هذه الإيماءة فى هذا السياق .

« سيحلفون بالله لكم - إذا انقلبتم إليهم - لتعرضوا عنهم . فأعرضوا عنهم ، إنهم رجس ، وماؤاهم جهنم ، جزاء بما كانوا يكسبون » ..

وهذا إنباء آخر من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ، عما سيكون من أمر القوم عندما يعود إليهم هو والمؤمنون الخالص معه سالمين آمنين . وكان المنافقون قد ظنوا أنهم لا يعودون من لقاء الروم !

فقد علم الله وأخبر نبيه أنهم سيؤكدون معاذيرهم بالحلف بالله ؛ لعل المسلمين يعرضون عن فعلتهم وتخلفهم عفوا وصفحاً ؛ ولا يحاسبونهم عليها ويمجازونهم بها .

ثم يوجه ربه إلى الإعراض عنهم فعلاً ، لكن لا بمعنى العفو والصفح ؛ إنما بمعنى الإهمال والاجتناب . معللاً ذلك بأنهم دنس يتجنب ويتوقى :

« فأعرض عنهم ، إنهم رجس » ..

وهو التجسيم الحسى للدنس المعنوى . فهم ليسوا رجساً - أى دنساً - بأجسادهم وذواتهم ؛ إنما هم رجس بأرواحهم وأعمالهم . ولكنها الصورة المجسمة أشد بشاعة وأبين قذاراً ، وأدعى إلى التفزز والاشمئزاز ، وإلى الاحتقار كذلك والازدراء !

والتقاعدون فى الجماعة المكافئة - وهم قادرون على الحركة - الذين يقعد بهم إيثار السلامة عن الجهاد . . . رجس ودنس . مافى ذلك شك ولا ريب . . . رجس خبيث يلوث الأرواح ، ودنس قدر يؤذى الشاعر ؛ كالجنة المنتنة فى وسط الأحياء تؤذى وتعدى !

« وماؤاهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون » ..

وهم يحسبون أنهم يكسبون بالتخلف ؛ ويربحون بالعمود ؛ ويجنون السلامة والراحة ؛

سورة التوبة

ويحتفظون بالعافية والمال . . . ولكن الحقيقة أنهم دنس في الدنيا ، وأنهم يضيعون نصيبهم في الآخرة . فهي الخسارة المطبقة بكل ألوانها وأشكالها . . . ومن أصدق من الله حديثاً ؟ . . . ثم يمضى السياق ينبيء عما سيقع من هؤلاء القاعدين بعد عودة المجاهدين :

« يحلفون لكم لترضوا عنهم . فإن رضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » . . .

إنهم يطلبون ابتداءً من المسلمين أن يعرضوا عن فعلتهم صفحاً وعفواً . ثم يتدرجون من هذا إلى طلب رضى المسلمين عنهم ليضمنوا السلامة في المجتمع المسلم بهذا الرضى ، ويضمنوا أن يظل المسلمون يعاملونهم بظاهر إسلامهم كما كانوا يعاملونهم ؛ ولا يجاهدونهم ويغلظون عليهم كما أمرهم الله في هذه السورة أن يفعلوا ؛ محذواً بذلك العلاقات النهائية بين المسلمين والمنافقين فيهم .

ولكن الله سبحانه يقرر أنهم فسقوا عن دين الله بهذا القعود الناشئ عن النفاق ؛ وأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين . حتى ولو استطاعوا أن يحلفوا ويعتذروا حتى يرضى عنهم المسلمون . . . وحكم الله فيهم هو الحكم . ورضا الناس - ولو كانوا هم المسلمين - في هذه الحالة لا يغير من غضب الله عليهم ، ولا يجديهم قليلاً . إنما السبيل إلى إرضاء الله هو الرجوع عن هذا الفسق ، والعودة إلى دين الله القويم .

وهكذا كشف الله هؤلاء القاعدين - من غير عذر - في الجماعة المسلمة ؛ وقرر العلاقات النهائية بين المسلمين والمنافقين . كما قررهما من قبل بين المسلمين والمشركين ، وبين المسلمين وأهل الكتاب . وكانت هذه السورة هي الحكم النهائي الأخير .

« الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا ، وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رُسُلِهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا لِلَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ، أَلَّا يَأْتِيَ قُرْبَةَ لَهُمْ ، سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . »

« وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

« وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ، لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ .

« وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ، عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ؟ * وَقُلِ : أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

« وَآخِرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ ، إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

« وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ، وَتَفَرِّقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِزْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ، وَلَيَحْلِفُنَّ : إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لَا تَقُوهُ فِيهِ أَبَدًا ، لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ * أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُسِّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ، إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

سورة التوبة

هذا الدرس يجملته تصنيف للمجتمع الإسلامى فى ذلك الحين - إبان غزوة تبوك - بصور طوائفه وطبقاته الإيمانية الداخلة فى تركيبه العضوى العام ، مع تميز كل منها بصفاته وأعماله . ولقد فصلنا القول فى الجزء العاشر عند تقديم السورة عن الأسباب التاريخية التى أنشأت هذه المستويات الإيمانية المتعددة فى الجماعة المسلمة فى المدينة . فنجتزئ هنا من ذلك التفصيل بالفقرات الأخيرة منه ، لاستحضار الملابسات التى كانت تحيط بوجود هذه المستويات المتعددة فى المجتمع الواحد :

... » لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزا قويا دون انسياح الإسلام فى الجزيرة العربية . فقد كانت قريش هى صاحبة الكلمة العليا فى الشؤون الدينية فى الجزيرة - فوق ما كان لها من نفوذ اقتصادى وسياسى وأدبى كذلك - فكانت وقفها فى وجه الدين الجديد ، بهذه الصورة العنيدة ، مدعاة لصرف العرب فى أنحاء الجزيرة عن الدخول فيه ، أو على الأقل مدعاة للتردد والانتظار حتى تنجلي المعركة بين قريش وهذا النبى من أبنائها ! ... فلما دانت قريش بالفتح ، ودانت بعدها هوازن وثقيف فى الطائف ؛ وكانت قبائل اليهود الثلاث القوية فى المدينة قد خضت شوكتها نهائيا ، فأجلت بنو قينقاع وبنو النضير إلى الشام ، وأيدت بنو قريظة ، واستسلمت خير الاستسلام الأخير . . . كان ذلك إيذانا بدخول الناس فى دين الله أفواجا ، وانسياح الإسلام فى أرجاء الجزيرة كلها فى خلال عام واحد .

» غير أن هذا الاتساع الأفقى فى رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر التى ظهرت فى المجتمع بعد انتصار بدر - ولكن على نطاق أوسع - بعد ما كاد المجتمع يبرأ منها بتأثير التربية الطويلة المدى ، المستمرة التأثير ، فى خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى اولولا أن المجتمع المدنى يجملته كان قد تحول إلى أن يكون هو القاعدة الصلبة الخالصة لهذه العقيدة ، والأساس الركين لهذا المجتمع ؛ لكان هناك خطر كبير من هذا الاتساع الأفقى السريع فى رقعة الإسلام فى الجزيرة .. ولكن الله الذى كان يدبر لهذا الأمر ويرعاه ، كان قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هى القاعدة الأمانة لهذا الدين بعد التوسع النسبى الذى جاء به انتصار بدر ! كما أنه - سبحانه - كان قد أعد المجتمع المدنى

الجزء الحادى عشر

بجملته ليكون هو القاعدة الأمانة بعد التوسع الشديد السريع الذى جاء به فتح مكة .. والله أعلم حيث يجعل رسالته ..

« وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذى جاء عنه فى هذه السورة : « التوبة » :
« لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ،
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله مكينته على رسوله وعلى
المؤمنين ، وأنزل جنودا لم تروها ، وعذب الذين كفروا ، وذلك جزاء الكافرين » ..

« وكان من الأسباب الظاهرة لهذه الهزيمة فى أول الأمر أن ألفين من « الطلقاء » الذين
أسلموا يوم الفتح ، قد خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة . فكان
وجود هذين الألفين - مع عشرة آلاف - سببا فى اختلال التوازن فى الصف - بالإضافة إلى
عامل المفاجأة من هوازن - ذلك أن الجيش لم يكن كله من القاعدة الصلبة الخالصة التى تمت
تربيتها وتناسقها فى الزمن الطويل ما بين بدر والفتح .

« كذلك كان ما ظهر فى أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية لهذا
الاتساع الأفقى السريع ؛ ودخول تلك الأفواج الجديدة ، بمستوياتها الإيمانية والتنظيمية
المخلخلة .. هذه الظواهر والأعراض التى تحدثت عنها سورة التوبة ، والتى اقتضت تلك
الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب ، التى أشرنا إليها فى المقطعات المثلة لكل مقاطع
السورة (١) .. »

وفى ضوء هذا البيان المجمع نملك المضى مع نصوص هذا الدرس تفصيلا :

***

« الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ، والله عليم حكيم .
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر ، عليهم دائرة السوء ، والله سميع
عليم . ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات
الرسول . ألا إنها قرينة لهم ، سيدخلهم الله فى رحمته ، إن الله غفور رحيم » ..

(١) يراجع بتوسم الجزء العاشر . ص ٩١ - ص ١٠٣ وكذلك : ص ١٢٨ - ص ١٣١ .

سورة التوبة

بدأ بتصنيف الأعراب - وهم البدو - وقد كانت قبائل منهم حول المدينة ، وكانت لهم أدوار في الهجوم على دار الإسلام في المدينة - قبل إسلامهم - فلما أسلموا كانوا بوجه عام داخلين في الفئتين اللتين ورد وصفهما في هذه الآيات .

وقد بدأ الحديث عنهما بتقرير قاعدة كلية عن طبيعة الأعراب :
« الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ، والله علم حكيم » ..

والتعبير بهذا العموم يعطى وصفا ثابتا متعلقا بالبدو وبالبدو . فالشأن في البدو أن يكونوا أشد كفرا ونفاقا ، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله .
والجدارة بعدم العلم بما أنزل الله على رسوله ناشئة من ظروف حياتهم ، وماتنشئه في طباعهم من جفوة ، ومن بعد عن المعرفة وعن الوقوف عند الحدود ، ومن مادية حسية تجعل القيم المادية هي السائدة . وإن كان الإيمان يعدل من هذه الطباع ، ويرفع من تلك القيم ، ويصلهم بالأفق الوضئ المرتفع على الحسية .

وقد وردت روايات كثيرة عن جفوة الأعراب .. ومما أورده ابن كثير في التفسير :
« قال الأعمش عن إبراهيم قال : جلس أعرابي إلى زيد ابن صوحان ، وهو يحدث أصحابه ، وكانت يده قد أصيبت يوم « نهاوند » ، فقال الأعرابي : والله إن حديثك ليعجيني ، وإن يدك لترييني ! فقال زيد : وما يريك من يدي ؟ إنها الشمال ! فقال الأعرابي : والله ما أدري اليمين يقطعون أو الشمال ! فقال زيد ابن صوحان : صدق الله وسوله : « الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » .

« وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن أبي موسى ، عن وهب ابن منبه ، عن ابن عباس ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « من سكن البادية جفا ، ومن اتبع الصيد غفل ، ومن أتى السلطان افتن » ..
ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا ، وإنما كانت البعثة من أهل القرى (١) كما قال تعالى : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى » -

(١) القرية هي الحاضرة أو المدينة .

« ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد عليه أضعافها حتى رضى - ، قال : « لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشى أو ثقفى أو أنصارى أو دوسى » لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن : مكة والطائف والمدينة واليمن ، فهم اللف أألاقا من الأعراب لما فى طباع الأعراب من الجفاء .

« قال آءىء مسلم : آءءنا أبو بكر ابن أبى شبة وأبو كريب قالا : آءءنا أبو أسامة وابن نمير ، عن هشام ، عن أبىه ، عن عائشة ، قالت : قدم ناس من الأعراب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : أأقبلون صبيانكم ؟ قالوا : نعم ! قالوا : لكنا والله ما نأقبل ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « وما أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة ؟ » . . . وكثير من الروايات يكشف عن طباع الجفوة والفظاظة فى نفوس الأعراب . حتى بعد الإسلام . فلا جرم يكون الشأن فىهم أن يكونوا أشء كفرا وئفاقا وأجرء ألا يعلموا آءءود ما أنزل الله على رسوله ، لطول ما طبعتهم البءاوة بالجفوة والغلظة عند ما يقهرون غيرهم ؛ أو بالئفاق والالتواء عند ما يقهروم غيرهم ؛ وبالأعتءاء وعدم الوقوف عند الآءءود بسبب مقتضيات آياتهم فى الباءية .

« والله علم آءكم » . .

علم بأآوال عباءه وصفاتهم وطبائعهم . آءكم فى توزيع المواهب والآصائص والاسآءءاءات ، وئئوع الأجناس والشعوب والبيئات .

وبعد الوصف الرئيسى العام للأعراب يحىء ء التصنيف حسبما أآءء الإيمان فى النفوس من آءءبيلات ؛ وما أنشاء كذلك من فروق بين القلوب التى آالطها بشاشته والقلوب التى بقبت على ما فىها من كفر وئفاق ؛ مما يمثل الواقع فى المآآمع المسلم آىئءاك :

« ومن الأعراب من آآءء ما يئفق مغرما ، وآآربص بكم الءوائر . عليهم آائرة السوء ، والله سميع علم » .

وربما عجل بءكر المئافقين من الأعراب قبل المؤمنىن منهم ، إلآاقا لهم بمئافقى المءبنة الءىن كان آآءء عنهم فى المقآع السالف كله ؛ ولآآصل جو الآءبء عن المئافقىن من هؤلاء ومن هؤلاء .

« ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً » . .

فهو مضطر لأن ينفق من ماله في الزكاة ، وفي غزوات المسلمين ؛ تظاهراً بالإسلام، ليستمتع بمزايا الحياة في المجتمع المسلم ؛ ومداراة للمسلمين وهم أصحاب السلطان اليوم في الجزيرة ؛ وهو يعد ما ينفقه غرامة وخسارة يؤديها كارها ، لمساعدة للغزاة المجاهدين ، ولا جبا في انتصار الإسلام والمسلمين .

« ويتربص بكم الدوائر » . .

وينتظر متى تدور الدائرة على المسلمين ، ويتمنى ألا يعودوا من غزاة سالمين !
وهنا يعاجلهم السياق بدعاء من الله - سبحانه - عليهم ؛ ودعاء الله معناه وقوع مدلول الدعاء عليهم :

« عليهم دائرة السوء » . .

كأن للسوء دائرة تطبق عليهم فلا تفلتهم ؛ وتدور عليهم فلا تدعهم . وذلك من باب تجسيم المعنوي وتخيله ، الذي يعمق وقع المعنى ويحييه (١) .

« والله سميع عليم » .

والسمع والعلم يتناسبان هنا مع جو التربص بالسوء من أعداء الجماعة المسلمة ، والنفاق الذي تحتويه جوانحهم ، وتخفيه ظواهرهم . . والله سميع لما يقولون عليم بما يظهرون وما يكتُمون .
وهناك الفريق الآخر ممن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان :

« ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول . ألا إنها قربة لهم . سيدخلهم الله في رحمته . إن الله غفور رحيم » .

فهو الإيمان بالله واليوم الآخر باعث الإنفاق عند هذا الفريق ، لا الخوف من الناس ، ولا الملق للغالين ، ولا حساب الربح والخسارة في دنيا الناس !

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

وهذا الفريق المؤمن بالله واليوم الآخر يبتغى بما ينفق أن يكون قربي من الله ؛
ويتطلب صلوات الرسول . . . أى دعواته . . . الدالة على رضاه صلى الله عليه وسلم ، المقبولة
عند الله ، وهو يدعو بها للمؤمنين بالله واليوم الآخر ، المنافقين ابتغاء القربى من الله ورضاه .
لذلك يبادر السياق فيقرر لهم أنها قربي مقبولة عند الله :
« ألا إنها قربة لهم » . . .

ويبشرهم بحسن العاقبة وعدا من الله حقا :

« سيدخلهم الله فى رحمته » . . .

ويجسم الرحمة كأنها دار يدخلونها فتحتويهم ؛ وذلك فى مقابل تجسيم « دائرة السوء »
على الفريق الآخر ، الذى يتخذ ما ينفق مغرما ، ويتربص بالمؤمنين الدوائر .

« إن الله غفور رحيم » .

يقبل التوبة ، ويتقبل النفقة ، ويغفر ما كان من ذنب ، ويرحم من يبتغون الرحمة . . .

***

وبعد تصنيف الأعراب على وجه الإجمال يستطرد السياق فى تصنيف المجتمع كله . . .
حاضره وباديه . . . إلى أربع طبقات إيمانية : السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين
اتبعوهم بإحسان . والمنافقين الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة ومن الأعراب . والذين
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا . والذين أرجى الحكم فى أمرهم حتى يقضى الله فيهم بقضائه :

« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، رضى الله عنهم
ورضوا عنه ، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدون فيها أبداً ، ذلك الفوز
العظيم . . .

« ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ، مردوا على النفاق ، لا تعلمهم
نحن نعلمهم ، سنعذبهم مرتين ، ثم يردون إلى عذاب عظيم .

« وآخرون اعترفوا بذنوبهم . خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ، عسى الله أن يتوب عليهم إن
الله غفور رحيم . خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها ، وصل عليهم إن صلاتك سكن

سورة التوبة

لهم ، والله سميع عليم . ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ، وأن الله هو التواب الرحيم ؟ وقل : اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون .

« وآخرون مُرجونٌ لأمر الله ، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ، والله عليم حكيم » ..
والظاهر أن هذا التصنيف قد نزلت به هذه الآيات بعد العودة من تبوك ؛ وبعد اعتذار من اعتذر من المنافقين المتخلفين ؛ ومن المؤمنين المتخلفين كذلك . سواء منهم من اعتذر صادقا ومن ربط نفسه بسارية المسجد حتى يحمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن لم يعتذر بشيء راجيا أن يقبل الله توبته بصدقه ، وهم الثلاثة الذين خلفوا فلم يحكم في شأنهم بشيء حتى تاب الله عليهم وقبل توبتهم - كما سيجيء - وكان مجموع هؤلاء يمثل صنوف الناس من حول الدعوة في الجزيرة بعد غزوة تبوك . وكان الله - سبحانه - يكشف أرض الحركة كلها وما عليها ومن عليها لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المؤمنين الخالص ، هذا الكشف النهائي الكامل قرب نهاية المطاف في الجولة الأولى لهذا الدين ، في موطنه الأول ، قبل أن ينطلق إلى الأرض كلها بإعلانه العام بالعبودية لله وحده والدينونة له وحده ، وتحرير « الإنسان » في « الأرض » من العبودية للعباد في شتى الصور والأشكال .

ولا بد للحركة الإسلامية حين تنطلق أن تتكشف لها أرض المعركة ، وما عليها ومن عليها ، فهذا التكشف ضروري لكل خطوة ؛ حتى يعرف أصحاب الحركة مواضع أقدامهم في كل خطوة في الطريق .

***

« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، رضی الله عنهم ورضوا عنه ، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا ، ذلك الفوز العظيم » ..

وهذه الطبقة من المسلمين - بمجموعاتها الثلاث : « السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار . والذين اتبعوهم بإحسان » - كانت تؤلف القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم في الجزيرة

الجزء الحادى عشر

بعد الفتح - كما أسلفنا فى الجزء العاشر فى تقديم السورة - (١) وكانت هى التى تمسك هذا المجتمع كله فى كل شدة ، وفى كل رخاء كذلك : فابتلاء الرخاء كثيرا ما يكون أصعب وأخطر من ابتلاء الشدة !

والسابقون من المهاجرين نميل نحن إلى اعتبار أنهم هم الذين هاجروا قبل بدر ، وكذلك السابقون من الأنصار . أما الذين اتبعوهم بإحسان - الذين يعينهم هذا النص وهو يتحدث عما كان واقعا إبان غزوة تبوك - فهم الذين اتبعوا طريقهم وآمنوا بإيمانهم وأبلوا بلاءهم بعد ذلك ، وارتفعوا إلى مستواهم الإيماني - وإن بقيت للسابقين سابقتهم بسبقهم فى فترة الشدة قبل بدر ، وهى أشد الفترات طبعاً .

وقد وردت أقوال متعددة فى اعتبار من هم السابقون من المهاجرين والأنصار . فقيل : هم الذين هاجروا ونصروا قبل بدر وقيل : هم الذين صلوا للقبليتين . وقيل : هم أهل بدر . وقيل هم الذين هاجروا ونصروا قبل الحديبية . وقيل : هم أهل بيعة الرضوان ... ونحن نرى من تتبعنا لمراحل بناء المجتمع المسلم وتكون طبقاته الإيمانية ، أن الاعتبار الذى اعتبرناه أرجح .. والله أعلم .. ولعله يحسن أن نعيد هنا فقرات مما سبق أن فصلناه فى الجزء العاشر عن مراحل بناء المجتمع المسلم وتكون طبقاته الإيمانية ، يكون حاضرا بين يدي قارىء هذا الجزء ، خيرا من إحالته إلى الجزء السابق ؛ لتكون هذه الحقيقة قريبة منه يتبع على ضوءها ذلك التصنيف النهائى للمجتمع فى الآيات التى نواجهها هنا :

« لقد ولدت الحركة الإسلامية فى مكة على محك الشدة ، فلم تكد الجاهلية - ممثلة فى قريش - تحس بالخطر الحقيقى الذى يتهدها من دعوة : « أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله » وما تمثله من ثورة على كل سلطان أرضى لا يستمد من سلطان الله ؛ ومن تمرد نهائى على كل طاغوت فى الأرض والفرار منه إلى الله . ثم بالخطر الجدى من التجمع الحركى العضوى الجديد الذى أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا التجمع الذى يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله ؛ ويتمرد ويخرج على القيادة الجاهلية الممثلة فى قريش والأوضاع السائدة فى هذه الجاهلية .

(١) ص ٩١ - ص ١٠٣ من الطبعة الثانية المنقحة .

سورة التوبة

« لم تكذ الجاهلية - ممثلة في قريش أول الأمر - تحس بهذا الخطر وذلك حتى شنتها حرباً شعواء على الدعوة الجديدة . . وعلى التجمع الجديد ، وعلى القيادة الجديدة ؛ وحتى أرصدت لها كل ما في جمعيتها من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة ..

« لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يهدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن المعصوم خطر الموت عن نفسه . وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لامفر منه كما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين ، في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد ؛ وكما تمثلت الدعوة الجديدة في تجمع حركي جديد ، يتبع في تحركه قيادة جديدة ، ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض ..

« وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها ، إلى حد إهدار الدم في كثير من الأحيان .. ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد ، والدينونة لقيادته الجديدة ، إلا كل من نذر نفسه لله ؛ وتهياً لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب ، والموت في أبشع الصور في بعض الأحيان .

« بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً في المجتمع العربي ؛ فاما العناصر التي لم تحتمل هذه الضغوط فقد فنتت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى ؛ وكان هذا النوع قليلاً ؛ فقد كان الأمر كله معروفاً مكشوفاً من قبل ؛ فلم يكن يقدم ابتداءً على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام ، وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب ، إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين .

« وهكذا اختار الله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة ، ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين في مكة ؛ ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في المدينة مع السابقين من الأنصار ، الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصطلاها المهاجرون ، إلا أن بيعتهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بيعة العقبة) قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين .. قال ابن كثير في التفسير : « وقال محمد بن كعب القرظي وغيره : قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يعني ليلة

الجزء الحادى عشر

العقبة) : اشترط لربك ولنفسك ماشئت . فقال : « اشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ؛ واشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قالوا : فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » . قالوا : ربح البيع ، ولا نقيـل ولا نستقيل » .

« ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول الله هذه البيعة ؛ ولا يرتقبون من ورأىها شيئاً إلا الجنة ؛ ويوثقون هذا البيع ، فيعلنون أنهم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ! يعلمون أنهم لا يبايعون على أمرهين ؛ بل كانوا مستيقنين أن قرىشا وراءهم ، وأن العرب كلها سترمهم ؛ وأنهم لن يعيشوا فى سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب من حولهم فى الجزيرة ، وبين ظهرانيهم فى المدينة » ..

... « فقد كان الأنصار إذن يعلمون - عن يقين واضح - تكاليف هذه البيعة ؛ وكانوا يعلمون أنهم لم يوعدوا على هذه التكاليف شيئاً فى هذه الحياة الدنيا - حتى ولا النصر والغلبة - وأنهم لم يوعدوا عليها إلا الجنة .. ثم كان هذا مدى وعيهم بها ومدى حرصهم عليها .. فلا جرم أن يكونوا - مع السابقين من المهاجرين الذين بنوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد - هم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة ..

« ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء .. لقد ظهر الإسلام وفشا فى المدينة واضطر أفراد كثيرون - ومعظمهم من ذوى المسكانة فى قومهم - أن يجاروا قومهم احتفاظاً بمكانتهم فيهم .. حتى إذا كانت وقعة بدر قال كبير هؤلاء : عبد الله ابن أبى ابن سلول : هذا أمر قد توجه ، وأظهر الإسلام نفاقاً . ولا بد أن كثيرين قد جرفتهم الموجة فدخلوا فى الإسلام تقليداً - ولو لم يكونوا منافقين - ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا فى الإسلام ولا انطبغوا بطابعه .. مما أنشأ تخلاً فى بناء المجتمع المدنى ، ناشئاً عن اختلاف مستوياته الإيمانية .

« وهنا أخذ النهج القرآنى التربوى الفريد ، بقيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل عمله فى هذه العناصر الجديدة ؛ ويعمل كذلك على إعادة التماسق والتوافق بين المستويات العقيدية والخلقية والسلوكية للعناصر المختلفة الداخلة فى جسم المجتمع الوليد .

« وحين تراجع السور المدنية - بترتيب النزول التقريبى - فإننا نطلع على الجهد الكبير الذى بذل فى عملية الصهر الجديدة المستمرة للعناصر المتنوعة فى المجتمع المسلم ؛ وبخاصة أن هذه

سورة التوبة

العناصر ظلت تتوارد على هذا المجتمع - على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل الجزيرة ؛ ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد - وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظة .

« ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين - وبخاصة في فترات الشدة - أعراض من الضعف والنفاق والتردد ، والشح بالنفس والمال ، والتهيب من مواجهة المخاطر .. وبصفة خاصة أعراض من عدم الوضوح العقيدى الذى يحسم فى العلاقة بين المسلم وقرابته من أهل الجاهلية .. والنصوص القرآنية فى السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض التى كان المنهج القرآنى يتعرض لها بالعلاج بشتى أساليبه الربانية الفريدة .

... « إلا أن قوام المجتمع المسلم فى المدينة كان يظل سليماً فى جملته بسبب اعتماده أساساً على تلك القاعدة الصلبة الخاصة من السابقين من المهاجرين والأنصار ؛ وما تحدته من تماسك وصلابة فى قوامه فى وجه جميع الأعراض والظواهر والحلحلة أحياناً ، والتعرض للمخاطر التى تكشف عن هذه العناصر التى لم يتم بعد صهرها ونضجها وتماسكها وتماسقها .

« وشيئاً فشيئاً كانت هذه العناصر تنصهر وتنضج وتناسق مع القاعدة ، ويقل عدد الناشزين من ضعاف القلوب ومن المنافقين ، ومن المترددين كذلك والتهيبين ومن لم يتم فى نفوسهم الوضوح العقيدى الذى يقيمون على أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين . حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامى أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصلبة الخاصة ، وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذى يهدف إليه المنهج التربوى الربانى الفريد ..

« نعم إنه كانت فى هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها الحركة العقيدية ذاتها؛ فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها فى الحركة وسبقها وثباتها .. تميز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار . وتميز أهل بدر . وتميز أصحاب بيعة الرضوان فى الحديبية . ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا . وجاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ، والأوضاع العملية فى المجتمع المسلم ، تؤكد هذه الأقدار التى أنشأتها الحركة بالعقيدة ، وتنص عليها ... »

الجزء الحادى عشر

... « ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأتها الحركة الإسلامية ، لم يكن ما نعا أن تتقارب المستويات الإيمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفتح ؛ وأن يتوارى الكثير من أعراض الخلخلة في الصف ، والكثير من ظواهر الضعف والتردد ، والشح بالنفس والمال ، وعدم الوضوح العقيدى ، والنفاق ... من ذلك المجتمع . بحيث يمكن اعتبار المجتمع المدنى بمجملته هو القاعدة الإسلامية . »

« إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجرى ، وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في الطائف - وها آخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة - قد عاد فصب في المجتمع المسلم أفواجا جديدة كثيرة دخلت في الدين مستسامة على درجات متفاوتة من المستويات الإيمانية وفيهم كارهون للإسلام مناققون ؛ وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر ؛ وفيهم المؤلفة قلوبهم دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه الحقيقية ... »

ومن هذه المقتطفات يتضح لنا مركز السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بعد ذلك « بإحسان » يصل بهم إلى مستوأم الإيمانى وبلائهم الحركى . وندرك حقيقة دورهم الباقى فى بناء الإسلام وترجمته إلى واقع عملى يبقى مؤثراً فى التاريخ البشرى كله ، كما نستشرف حقيقة قول الله سبحانه فيهم :

« رضى الله عنهم ورضوا عنه .. »

ورضى الله عنهم هو الرضى الذى تتبعه المثوبة ، وهو فى ذاته أعلى وأكرم مثوبة ؛ ورضاهم عن الله هو الاطمئنان إليه سبحانه ، والثقة بقدره ، وحسن الظن بقضائه ، والشكر على نعمائه ، والصبر على ابتلائه .. ولكن التعبير بالرضى هنا وهناك يشيع جو الرضى الشامل الغامر ، المتبادل الوافر ، الوارد الصادر ، بين الله سبحانه وهذه الصفوة المختارة من عباده ؛ ويرفع من شأن هذه الصفوة - من البشر - حتى ليبادلون ربهم الرضى ؛ وهو ربهم الأعلى ، وهم عبيده المخلوقون . وهو حال وشأن وجو لا تملك الألفاظ البشرية أن تعبر عنه ؛ ولكن يُتسم ويُستشرف ويستجلى من خلال النص القرآنى بالروح المتطلع والقلب المتفتح والحس الموصول ؛ ذلك حالهم الدائم مع ربهم : « رضى الله عنهم ورضوا عنه » . وهناك تنتظرهم علامة هذا الرضى :

سورة التوبة

« وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا .. » « ذلك الفوز العظيم » .

وأي فوز بعد هذا وذلك عظيم ؟؟؟

***

ذلك مستوى . . وفي مقابله مستوى :

« ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ، مردوا على النفاق ، لا تعلمهم

نحن نعلمهم ، سنعذبهم مرتين ، ثم يردون إلى عذاب عظيم » ..

ولقد سبق الحديث والكشف عن المنافقين عامة - سواء من منافق المدينة أو منافق

الأعراب - ولكن الحديث هنا عن صنف خاص من المنافقين . صنف حذق النفاق ومرن

عليه ، ولجّ فيه ومرد ، حتى ليخفى أمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع كل فراسته

وتجربته فكيف يكون ؟

والله سبحانه يقرر أن هذه الفئة من الناس موجودة في أهل المدينة وفي الأعراب المحيطين

بالمدينة . ويطمئن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين معه ، من كيد هذه الفئة الخفية

الماكرة الماهرة ؛ كما ينذر هؤلاء الماكرين المهرة في النفاق بأنه سبحانه لن يدعهم ، فيعذبهم

عذابا مضاعفا في الدنيا والآخرة .:

« لا تعلمهم نحن نعلمهم . سنعذبهم مرتين . ثم يردون إلى عذاب عظيم » ..

والعذاب مرتين في الدنيا ، الأقرب في تأويله أنه عذاب القلق النازل بهم من توقع

انكشاف أمرهم في المجتمع المسلم ؛ وعذاب الموت والملائكة تسألهم أرواحهم وتضرب وجوههم

وأدبارهم . أو هو عذاب الحشرات التي تصيبهم بانتصار المسلمين وغلبتهم ؛ وعذاب الخوف

من انكشاف نفاقهم وتعرضهم للجهاد الغليظ . . والله أعلم بما يريد . .

***

وبين المستويين المتقابلين ، مستويان بين بين .. أولهما :

« وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ، عسى الله أن يتوب

عليهم ، إن الله غفور رحيم . خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها ، وصلّ عليهم إن

صلاتك سكن لهم ، والله سميع عليم . ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ

الجزء الحادى عشر

الصدقات ؟ وأن الله هو التواب الرحيم ؟ وقل : اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ،
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبشكم بما كنتم تعملون . . .
وأمر الله لرسوله بإجراء معين مع هذه الطائفة دليل على أنها كانت معينة بأشخاصها
لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر .

وقد روى أن الآيات نزلت في جماعة خاصة معينة فعلا ، ممن تخلفوا عن رسول الله في غزوة
تبوك ، ثم أحسوا وطأة الذنب ، فاعترفوا بذنوبهم ، ورجوا التوبة . فكان منهم التخلف وهو العمل
السيء . وكان منهم الندم والتوبة وهو العمل الصالح .

قال أبو جعفر ابن جرير الطبرى : حدثت عن الحسين ابن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ
قال : أخبرنا عبيد ابن سلمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا » . نزلت في أبى لبابة وأصحابه ، تخلفوا عن نبي الله - صلى الله
عليه وسلم - في غزوة تبوك . فلما قفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوته ، وكان
قريبا من المدينة ، ندموا على تخلفهم عن رسول الله ، وقالوا : نكون في الظلال والأطعمة
والنساء ، ونبي الله في الجهاد والأواء ، والله لنوثقن أنفسنا بالسوارى ، ثم لا نطلقها حتى يكون
نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يطلقنا ويعذرنا ، وأوثقوا أنفسهم ، وبقي ثلاثة لم يوثقوا
أنفسهم بالسوارى . فقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوته ، فمر في المسجد ، وكان
طريقه ، فأبصرهم فسأل عنهم ، فقيل له : أبو لبابة وأصحابه ، تخلفوا عنك ، يا نبي الله ،
فصنعوا بأنفسهم ما ترى ، وعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذى تطلقهم ،
فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم ، ولا أعذرهم حتى يعذرهم الله ،
قد رغبوا بأنفسهم عن غزوة المسلمين ، فأزل الله : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم » إلى « عسى
الله أن يتوب عليهم » و « عسى » من الله واجب . فأطلقهم نبي الله وعذرهم .

ووردت روايات متعددة أخرى منها : أنها في أبى لبابة وحده لما وقع في غزوة بنى قريظة
من تنبيههم لما يراد بهم ، وأنه الذبيح ، بالإشارة إلى عنقه ، ولكن هذا مستبعد فإين هذه
الآيات مما وقع في بنى قريظة ؟ كذلك ورد أنها في الأعراب . . . وقد عقب ابن جرير على
هذه الروايات كلها بقوله :

سورة التوبة

« وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك ، قول من قال : نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتركهم الجهاد معه ، والخروج لغزو الروم ، حين شخص إلى تبوك ، وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة ، أحدهم أبو لبابة .
« وإنما قلنا : ذلك أولى بالصواب في ذلك ، لأن الله جل ثناؤه قال : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم » .. فأخبر عن اعتراف جماعة بذنوبهم ، ولم يكن المعترف بذنبه ، الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة ، غير أبي لبابة وحده . فإذا كان ذلك كذلك ، وكان الله تبارك وتعالى قد وصف في قوله : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم » بالاعتراف بذنوبهم جماعة ، علم أن الجماعة الذين وصفهم بذلك ليست بالواحد ، فقد تبين بذلك أن هذه الصفة إذ لم تكن إلا لجماعة ، وكان لا جماعة فعلت ذلك - فيما نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه أهل التأويل - إلا جماعة من المتخلفين عن غزوة تبوك ، صح ما قلنا في ذلك ، وقلنا : « كان منهم أبو لبابة » لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك » ..

ولما ذكر الله - سبحانه - صفة هذه الجماعة من الناس المتخلفين المعتذرين التائبين عقب عليها بقوله :

« عسى الله أن يتوب عليهم ، إن الله غفور رحيم » ..

وكما قال ابن جرير : « وعسى من الله واجب » .. فهو رجاء من يملك إجابة الرجاء سبحانه ، والاعتراف بالذنب على هذا النحو ، والشعور بوطأته ، دليل حياة القلب وحساسيته ، ومن سم فالتوبة مرجوة القبول ، والمغفرة مرتقبة من الغفور الرحيم .. وقد قبل الله توبتهم وغفر لهم ..

ثم قال الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - :

« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها ، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ، والله

سميع عليم » ..

ولقد كانت تلك الحساسية التي بعثت الندم والتوبة في تلك القلوب ، جديرة بالطمأنينة ، حقيقة بالعطف الذي يسكب فيها الأمل ، ويفتح لها أبواب الرجاء .. وإن كان رسول الله

الجزء الحادى عشر

- صلى الله عليه وسلم - وهو يقود حركة ، ويربى أمة ، وينشئ نظاما ، قد رأى الأخذ بالحزم فى أمرهم حتى يأتيه أمر من ربه فى شأنهم ..

قال ابن جرير : حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي عن أبيه ، عن ابن عباس قال : لما أطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا لبابة وصاحبيه (١) ، انطلق أبو لبابة وصاحباؤه بأموالهم ، فأتوا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : خذ من أموالنا فتصدق بها عنا وصل علينا .. يقولون : استغفر لنا .. وطهرنا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا آخذ منها شيئا حتى أومر . فأنزل الله : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها ، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » . يقول : استغفر لهم من ذنوبهم التي كانوا أصابوا . فلما نزلت الآية أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جزءا من أموالهم ، فتصدق به عنهم » .

وهكذا من الله عليهم لما علمه سبحانه من حسن سريرتهم ، وصدق توبتهم ، فأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ بعض أموالهم يتصدق بها عنهم ، وأن يصلى عليهم - أى يدعو لهم ، فالأصل فى الصلاة الدعاء - ذلك أن أخذ الصدقة منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة فى الجماعة المسلمة ، فهم يشاركون فى واجباتها ، وينهضون بأعبائها ، وهم لم يذبذبا منها ولم يفتروا عنها ؛ وفى تطوعهم بهذه الصدقات تطهير لهم وتزكية ، وفى دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم طمأنينة وسكن .

« والله سميع عليم » ..

يسمع الدعاء ، ويعلم ما فى القلوب . ويقضى بما يسمعه ويعلمه قضاء السميع العليم . وهو وحده الذى يقضى فى شأن العباد ، فيقبل منهم توبتهم ويأخذ منهم صدقاتهم ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفذ ما أمره به ربه ، ولا ينشئ شيئا من هذا من عنده .. وتقريراً لهذه الحقيقة يقول تعالى فى الآية التالية :

« ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ، وأن الله هو التواب الرحيم ؟ » ..

(١) فى رواية أنهم ثلاثة ، وفى رواية أنهم سبعة ، وفى رواية أنهم عشرة ، وأن ثلاثة منهم لم يربطوا أنفسهم .

سورة التوبة

وهو استفهام تقريرى يفيد : فليعلموا أن الله هو يقبل التوبة ؛ والله هو يأخذ الصدقة ، والله هو يتوب ويرحم عباده . . . وليس شئ من هذا لأحد غيره سبحانه . . . « وأن نبى الله حين أبى أن يطلق من ربط نفسه بالسوارى من المتخلفين عن الغزو معه ؛ وحين ترك قبول صدقتهم بعد أن أطلق الله عنهم حين أذن له فى ذلك ، إنما فعل ذلك من أجل أن ذلك لم يكن إليه - صلى الله عليه وسلم - وأن ذلك إلى الله تعالى ذكره دون محمد . وأن محمدا إنما يفعل ما يفعل من ترك وإطلاق وأخذ صدقة وغير ذلك من أفعاله بأمر الله » . . . كما يقول ابن جرير . . .

وفى النهاية يتوجه الحديث إلى المتخلفين التائبين :

« وقل : اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، ثم تردون إلى عالم الغيب

والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » . . .

ذلك أن المنهج الإسلامى منهج عقيدة وعمل يصدق العقيدة . فمحك الصدق فى توبتهم إذن هو العمل الظاهر ، يراه الله ورسوله والمؤمنون . فأما فى الآخرة فمردهم إلى عالم الغيب والشهادة الذى يعلم فعل الجوارح وكوامن الصدور .

إن الندم والتوبة ليسا نهاية المطاف . ولكنه العمل الذى يعقب الندم والتوبة : فيصدق أو يكذب تلك المشاعر النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون !

إن الإسلام منهج حياة واقعية ، لا تكفى فيه المشاعر والنوايا ، ما لم تتحول إلى حركة واقعية . وللنية الطيبة مكانها ؛ ولكنها هى بذاتها ليست مناط الحكم والجزاء . إنما هى تحسب مع العمل ، فتحدد قيمة العمل . وهذا معنى الحديث : « إنما الأعمال بالنيات » . . .

الأعمال . . . لا مجرد النيات !

***

والفريق الأخير هو الذى لم يبت فى أمره ، وقد وكل أمره إلى ربه :

« وآخرون مرجون لأمر الله ، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ، والله عليم حكيم » . . .

وهؤلاء هم القسم الأخير من المتخلفين عن غزوة تبوك - غير المناققين والمعتذرين والمخطئين التائبين - وهذا القسم لم يكن حتى نزول هذه الآية قد بت فى أمره بشئ .

الجزء الحادى عشر

وكان أمرهم موكولا إلى الله ، لم يعلموه ولم يعلمه الناس بعد .. وقد روى أن هذه الآية نزلت في الثلاثة الذين خلفوا - أى أجل إعلان توبتهم والقضاء في أمرهم - وهم مرارة ابن الربيع ، وكعب ابن مالك ، وهلال ابن أمية ، الذين قعدوا عن غزوة تبوك كسلا وميلا إلى الدعة واسترواحا للظلال في حر الهاجرة ! ثم كان لهم شأن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيأتى تفصيله في موضعه من السورة في الدرس التالى .

روى ابن جرير بإسناده - عن ابن عباس - قال : لما نزلت هذه الآية .. يعنى قوله : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها » .. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموالهم . يعنى أموال أبى لبابة وصاحبيه . فتصدق بها عنهم ، وبقي الثلاثة الذين خلفوا أبى لبابة ، ولم يوثقوا ولم يذكروا بشيء ، ولم ينزل عذرهم ، وضاعت عليهم الأرض بما رحبت ، وهم الذين قال الله : « وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم » .. فجعل الناس يقولون . هلكوا ! إذ لم ينزل لهم عذر . وجعل آخرون يقولون : عسى الله أن يغفر لهم ! فصاروا مرجئين لأمر الله ، حتى نزلت : « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة » .. الذين خرجو معه إلى الشام . « من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم » .. ثم قال : « وطى الثلاثة الذين خلفوا » - يعنى المرجئين لأمر الله - نزلت عليهم التوبة فعموا بها ، فقال : « حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاعت عليهم أنفسهم » .. إلى قوله : « إن الله هو التواب الرحيم » .. (وكذلك روى - بإسناده - عن عكرمة وعن مجاهد ، وعن الضحاك وعن قتادة . وعن ابن إسحاق) . فهذه الرواية أرجح والله أعلم ..

ولما كان أمرهم مرجأ ، فإننا نحب أن نرجى الحديث فيه حتى يحىء في موضعه . إن شاء الله تعالى .

***

« والذين اتخذوا مسجدا ضارا وكفرا ، وتفريقا بين المؤمنين ، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل . وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ، والله يشهد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبدا ،

سورة التوبة

لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين . أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ؟ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ؟ والله لا يهدي القوم الظالمين . لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ، إلا أن تقطع قلوبهم ، والله عليم حكيم .

وقصة مسجد الضرار قصة بارزة في غزوة تبوك ، لذلك أفرد المنافقون الذين قاموا بها من بين سائر المنافقين ، وخصص لهم حديث مستقل بعد انتهاء الاستعراض العام لطوائف الناس في المجتمع المسلم حينذاك .

قال ابن كثير في التفسير : سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب . وكان قد تنصر في الجاهلية . وقرأ علم أهل الكتاب ؛ وكان فيه عبادة في الجاهلية ، وله شرف في الخزرج كبير . فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهاجرا إلى المدينة ، واجتمع المسلمون عليه ، وصارت للإسلام كلمة عالية ، وأظهرهم الله يوم بدر ، شريك اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها ، وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش بما لهم على حرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب ، وقدموا عام أحد فكان من أمر المسلمين ما كان ، وامتحنهم الله عز وجل ، وكانت العاقبة للمتقين . وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين ، فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأصيب ذلك اليوم ، فجرح وجهه ، وكسرت ربايعته اليمنى السفلى ، وشج رأسه - صلوات الله وسلامه عليه - وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار فخطبهم واستألمهم إلى نصره وموافقته ، فلما عرفوا كلامه قالوا : لا أنعم الله بك علينا يا فاسق يا عدو الله ! ونالوا منه وسبوه ، فرجع وهو يقول : والله لقد أصاب قومي بعدى شر !

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد دعاه إلى الله قبل فراره ، وقرأ عليه من القرآن ، فأبى أن يسلم وتمرد ، فدعا عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يموت بعيدا طريدا ، فنالت هذه الدعوة .. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ، ورأى أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه

الجزء العاشر

وسلم - في ارتفاع وظهور ، ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي - صلى الله عليه وسلم - فوعده ومناه وأقام عنده ، وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويغلبه ، ويرده عما هو فيه ؛ وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه ، ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك ؛ فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء ، فبنوه وأحكموه ، وفرغوا منه قبل خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك ؛ وجاءوا فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ، فيحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته ؛ وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية ؛ فعصمه الله من الصلاة فيه ، فقال : « إنا على سفر ، ولكن إذا رجعنا - إن شاء الله - » فلما قفل - عليه السلام - راجعا إلى المدينة من تبوك ، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم ، نزل جبريل بنحبر مسجد الضرار ، وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم - مسجد قباء - الذي أسس من أول يوم على التقوى . فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة . . (وكذلك روى - بإسناده - عن ابن عباس وعن سعيد ابن جبير ومجاهد وعروة ابن الزبير وقتادة) .

فهذا هو مسجد الضرار الذي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - ألا يقوم فيه ، وأن يقوم في المسجد الأول - مسجد قباء - الذي أقيم على التقوى من أول يوم ، والذين يضم رجلا يحبون أن يتطهروا . « والله يحب المطهرين » . .

هذا المسجد - مسجد الضرار - الذي اتخذ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكيذة للإسلام والمسلمين ، لا يراد به إلا الإضرار بالمسلمين ، وإلا الكفر بالله ، وإلا ستر التأميرين على الجماعة المسلمة ، الكائدين لها في الظلام ، وإلا التعاون مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين . .

هذا المسجد ما يزال يتخذ في صور شتى تلائم ارتفاع الوسائل الحبيثة التي يتخذها أعداء هذا الدين . تتخذ في صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه لسحق الإسلام ، أو تشويهه وتمويهه وتمييعه ، وتتخذ في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين عليها لتتوسر وراءها وهي ترمى هذا

صورة التوبة

الدين ! وتتخذ في صورة تشكيلات وتنظيمات وكتب وبحوث تتحدث عن الإسلام لتخدر القلقين الذين يرون الإسلام يذبح ويمحق ، فتخدرهم هذه التشكيلات وتلك الكتب إلى أن الإسلام بخير لا خوف عليه ولا قلق ! ... وتتخذ في صور شتى كثيرة ...

ومن أجل مساجد الضرار الكثيرة هذه يتجتم كشفها وإنزال اللافات الخادعة عنها ؛ وبيان حقيقتها للناس وما تخفيه وراءها . ولنا أسوة في كشف مسجد الضرار على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك البيان القوي الصريح :

« والذين اتخذوا مسجدا ضارا ، وكفرا ، وتفرقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل . وليحلفن : إن أردنا إلا الحسنى ، والله يشهد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبدا . لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين . أمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ؟ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ؟ والله لا يهدي القوم الظالمين . لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ، إلا أن تقطع قلوبهم ، والله عليم حكيم » . . .

والتعبير القرآني الفريد يرسم هنا صورة حافلة بالحركة ، تنبئ عن مصير كل مسجد ضرار يقام إلى جوار مسجد التقوى ، ويراد به ما أريد بمسجد الضرار ؛ وتكشف عن نهاية كل محاولة خادعة تخفي وراءها نية خبيثة ؛ وتطمئن العاملين المتطهرين من كل كيد يراد بهم ، مها لبس أصحابه مسوح للمصلحين :

« أمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ؟ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ؟ والله لا يهدي القوم الظالمين » . . .

فلنقف نتطلع لحظة إلى بناء التقوى الراسي الراسخ المطمئن . . . ثم نتطلع بعد إلى الجانب الآخر ! لنشهد الحركة السريعة العنيفة في بناء الضرار . . . إنه قائم على شفا جرف هار . . . قائم على حافة جرف منهار . . . قائم على تربة مخلخلة مستعدة للانهار . . . إننا نبصره اللحظة يتأرجح ويتزحلق وينزلق ! . . . إنه ينهار ! إنه ينزلق ! إنه يهوى ! إن الهوة تلتهمه ! ياللهول ! إنها نار جهنم . . . « والله لا يهدي القوم الظالمين » . . . الكافرين الشركين . . . الذين بنوا هذه البنية ليكيدوا بها هذا الدين !

الجزء الحادى عشر

إنه مشهد عجيب ، حافل بالحركة المثيرة ترسمه وتحركه بضع كلمات . . . ذلك ليطمئن دعاء الحق على مصير دعوتهم ، فى مواجهة دعوات الكيد والكفر والنفاق ! وليطمئن البناة على أساس من التقوى كلما واجهوا البناة على الكيد والضرار !
ومشهد آخر يرسمه التعبير القرآنى الفريد لآثار مسجد الضرار فى نفوس بُناته الأشرار ؛
وبناة كل مساجد الضرار :

« لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم ، إلا أن تقطع قلوبهم ، والله عليم حكيم » . . .

لقد انهار الجرف النهار . انهار ببناء الضرار الذى أقيم عليه . انهار به فى نار جهنم وبئس القرار ! ولكن ركام البناء بقى فى قلوب بناته . بقى فيها « ريبة » وشكا وقلقا وحيرة . وسيبقى كذلك لا يدع تلك القلوب تطمئن أو تثبت أو تستقر . إلا أن تقطع وتسقط هى الأخرى من الصدور !

وإن صورة البناء النهار لهى صورة الريبة والقلق وعدم الاستقرار . . . تلك صورة مادية وهذه صورة شعورية . . . وهما تتقابلان فى اللوحة الفنية العجيبة التى يرسمها التعبير القرآنى الفريد . وتتقابلان فى الواقع البشرى المتكرر فى كل زمان . فما يزال صاحب الكيد الخادع مزعزع العقيدة ، حائر الوجدان ، لا يطمئن ولا يستقر ، وهو من انكشاف ستره فى قلق دائم ، وريبة لاطمأنينة معها ولا استقرار .

وهذا هو الإعجاز الذى يرسم الواقع النفسى بريشة الجمال الفنى ، فى مثل هذا التناسق ، بمثل هذا اليسر فى التعبير والتصوير على السواء . . .

وتبقى وراء ذلك كله حكمة المنهج القرآنى فى كشف مسجد الضرار وأهله ؛ وفى تصريف المجتمع إلى تلك المستويات الإيمانية الواضحة ؛ وفى كشف الطريق للحركة الإسلامية ، ورسم طبيعة المجال الذى تتحرك فيه من كل جوانبه . . .

لقد كان القرآن الكريم يعمل فى قيادة المجتمع المسلم ، وفى توجيهه ، وفى توعيته ، وفى إعداده لمهمته الضخمة . . . ولن يفهم هذا القرآن إلا وهو يدرس فى مجاله الحركى الهائل ؛ ولن يفهمه إلا أناس يتحركون به مثل هذه الحركة الضخمة فى مثل هذا المجال .

سورة التوبة

« إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وَعَدَاً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ؛ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *
 التَّائِبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ الْمُسَّحِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ ، الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ .
 « مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ، وَلَوْ كَانُوا أَوْلِيَٰ قُرْبَىٰ ، مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ * وَمَا كَانَ أَسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ . فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ * وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ .

« لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ * وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ * مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ ، وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ ، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ،

الجزء الحادى عشر

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ
وَادِيًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ ، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ
لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ،
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ
غِلْظَةً ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ .

« وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ : أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا ؟ فَأَمَّا
الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ
فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ * أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي
كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ؟ * وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ
سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ : هَلْ يَرَيْنَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا ، صَرَفَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ .

« لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ، عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ، حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ : حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . »

هذا المقطع الأخير من السورة - أو الدرس الأخير فيها - بقية في الأحكام النهائية في طبيعة
العلاقات بين المجتمع المسلم وغيره ؛ تبدأ من تحديد العلاقة بين المسلم وربه ، وتحديد طبيعة
« الإسلام » الذى أعلنه ؛ ومن بيان تكاليف هذا الدين ، ومنهج الحركة به في مجالاته
الكثيرة .

♦ إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين .. الله - سبحانه - فيها هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع . فهي بيعة مع الله لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ولا في ماله يحتجزه دون الله - سبحانه - ودون الجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا ، وليكون الدين كله لله . فقد باع المؤمن لله في تلك الصفقة نفسه وماله مقابل ثمن محدد معلوم ، هو الجنة : وهو ثمن لا تعدله السلعة ، ولكنه فضل الله ومنه :

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن . ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم » .

♦ والذين باعوا هذه البيعة ، وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة ، ذات صفات مميزة .. منها ما يختص بذوات أنفسهم في تعاملها المباشر مع الله في الشعور والشعائر ؛ ومنها ما يختص بتكاليف هذه البيعة في أعناقهم من العمل خارج ذواتهم لتحقيق دين الله في الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على حدود الله في أنفسهم وفي سواهم :

« التائبون ، العابدون ، الحامدون ، السائحون ، الراكون الساجدون ، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ، والحافظون لحدود الله . وبشر المؤمنين » .

♦ والآيات التالية في السياق تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا هذه البيعة وعقدوا هذه الصفقة ، وبين كل من لم يدخلوا معهم فيها - ولو كانوا أولى قربي - فقد اختلفت الوجهتان ، واختلف المصيران ، فالذين عقدوا هذه الصفقة هم أصحاب الجنة ، والذين لم يعقدوها هم أصحاب الجحيم . ولا لقاء في دنيا ولا في آخرة بين أصحاب الجنة وأصحاب الجحيم . وقربي الدم والنسب إذن لا تنشئ رابطة ، ولا تصلح وشيجة بين أصحاب الجنة وأصحاب الجحيم :

« ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين - ولو كانوا أولى قربي - من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم . وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . إن إبراهيم لأواه حليم » ..

♦ وولاء المؤمن يجب أن يتمحض لله الذي عقد معه تلك الصفقة ؛ وعلى أساس هذا

الولاء الموحد تقوم كل رابطة وكل وشيجة - وهذا بيان من الله للمؤمنين بحسم كل شبهة ويعصم من كل ضلالة - وحسب المؤمنين ولاية الله لهم ونصرته، فهم بها فى غنى عن كل ماعداه، وهو مالك الملك ولا قدرة لأحد سواه :

« وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شىء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض، يحيى ويميت، وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير » .

♦ ولما كانت هذه طبيعة تلك البيعة؛ فقد كان التردد والتخلف عن الغزوة فى سبيل الله أمرا عظيما، تجاوز الله عنه لمن علم من نواياهم الصدق والعزم بعد التردد والتخلف؛ فتاب عليهم رحمة منه وفضلا:

« لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأَنْصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة، من بعدما كاد يزيع قلوب فريق منهم؛ ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضائق عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه؛ ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم » ..

♦ ومن ثم بيان محدد لتكاليف البيعة فى أعناق أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب؛ أولئك القريبون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين يؤلفون القاعدة الإسلامية، ومركز الانطلاق الإسلامى؛ واستنكار لما وقع منهم من تخلف؛ مع بيان ثمن الصفقة فى كل خطوة وكل حركة فى تكاليف البيعة:

« ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله، ولا يظأون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » ..

♦ ومع هذا التحضيض العميق على النفرة للجهاد بيان لحدود التكليف بالنفير العام. وقد اتسعت الرقعة وكثر العدد، وأصبح فى الإمكان أن ينفر البعض ليقاتل ويتفقه فى الدين؛ ويبقى

سورة التوبة

البعض للقيام بحاجيات المجتمع كله من توفير للأزواد ومن عمارة للأرض، ثم تتلاقى الجهود في نهاية المطاف :

« وما كان المؤمنون لينفروا كافة . فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ، لعلهم يحذرون ! » .

♦ وفي الآية التالية تحديد لطريق الحركة الجهادية - بعد ما أصبحت الجزيرة العربية بجملتها قاعدة للإسلام ونقطة لانطلاقه - وأصبح الخط يتجه إلى قتال المشركين كافة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .. وقاتل أهل الكتاب كافة كذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون :

« يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ، وليجداوا فيكم غلظة ، واعلموا أن الله مع المتقين » ..

♦ وعقب هذا البيان المفصل لبيان طبيعة البيعة ومقتضياتها وتكاليفها وخطها الحركي .. يعرض السياق مشهدا من صفحتين تصوران موقف المناققين وموقف المؤمنين من هذا القرآن وهو يتنزل بموجبات الإيمان القلبية ، وبالتكاليف والواجبات العملية . ويندد بالمناققين الذين لاتهديهم التوجيهات والآيات ، ولا تعظمهم النذر والابتلاءات :

« وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول : أيكم زادته هذه إيمانا ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون . وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون . أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا . صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون » ..

♦ ويختتم الدرس ويختتم معه السورة بآيتين تصوران طبيعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحرصه على المؤمنين ورأفته بهم ورحمته . مع توجيهه - صلى الله عليه وسلم - إلى الاعتماد على الله وحده ، والاستغناء عن المعرضين الذين لا يهتمون :

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم ، بالمؤمنين

رؤوف رحيم . فإن تولوا قتل حسبي الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم » .

ولعله من خلال هذا العرض الإجمالى لمحتويات هذا المقطع الأخير فى السورة يتجلى مدى التركيز على الجهاد ؛ وعلى المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ؛ وعلى الانطلاق به - هذا الدين فى الأرض - وفقاً للبيعة على النفس والمال بالجنة للقتل والقتال - لتقرير حدود الله والمحافظة عليها ؛ أى لتقرير حاكمية الله للعباد ، ومطاردة كل حاكمية مغتصبة معتدية .

ولعله من خلال هذا العرض الإجمالى لهذه الحقيقة كذلك يتجلى مدى التفات والهزيمة التى تسيطر على شراح آيات الله وشريعة الله فى هذا الزمان ؛ وهم يحاولون جاهدين أن يحصروا الجهاد الإسلامى فى حدود الدفاع الإقليمى عن « أرض الإسلام » ! بينما كلمات الله - سبحانه - تعلن فى غير موارد عن الزحف المستمر على من يلون « أرض الإسلام » هذه من الكفار ؛ دون ذكر لأنهم معتدون ! فالاعتداء الأساسى متمثل فى اعتدائهم على ألوهية الله - سبحانه - بتعبيد أنفسهم وتعبيد العباد لغير الله . وهذا الاعتداء هو الذى يقتضى جهادهم ما استطاع المسلمون الجهاد !

وحسبنا هذه الإشارة فى هذا التقديم المجلد للدرس الأخير ، لنواجه نصوصه بالتفصيل .

***

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون ، وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم . التائبون العابدون الحامدون السائحون ، الراكعون الساجدون ، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ، والحافظون لحدود الله ، وبشر المؤمنين » ..

هذا النص الذى تلاوته من قبل وممته ما لا أستطيع عدده من المرات ، فى أثناء حفظى للقرآن ، وفى أثناء تلاوته ، وفى أثناء دراسته بعد ذلك فى أكثر من ربع قرن من الزمان .. هذا النص - حين واجهته فى « الظلال » أحسست أننى أدرك منه ما لم أدركه من قبل فى المرات التى لأملك عدها على مدى ذلك الزمان !

سورة التوبة

إنه نص رهيب ! إنه يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين بالله ؛ وعن حقيقة البيعة التي أعطوها - بإسلامهم - طوال الحياة . فمن بايع هذه البيعة ووفى بها فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف (المؤمن) وتمثل فيه حقيقة الإيمان . وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق !

حقيقة هذه البيعة - أو هذه المبايعة كما سماها الله كرما منه وفضلا وسماحة - أن الله - سبحانه - قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم ؛ فلم يعد لهم منها شيء . لم يعد لهم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيله . لم يعد لهم خيار في أن يبدلوا أو يمسكوا .. كلا .. إنها صفقة مشتراة ، لشاربها أن يتصرف بها كما يشاء ، وفق مايفرض ووفق ما يحدد ، وليس للبايع فيها من شيء سوى أن يعضى في الطريق المرسوم ، لا يتلفت ولا يتخير ، ولا يناقش ولا يجادل ، ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام .. والتمن : هو الجنة .. والطريق : هو الجهاد والقتل والقتال .. والنهاية : هي النصر أو الاستشهاد :

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » ..

من بايع على هذا . من أمضى عقد الصفقة . من ارتضى الثمن ووفى . فهو المؤمن . فالمؤمنون هم الذين اشترى الله منهم فباعوا .. ومن رحمة الله أن جعل للصفقة تمنا ، وإلا فهو واهب الأنفس والأموال ، وهو مالك الأنفس والأموال . ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريدا ؛ وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها - حتى مع الله - وكرمه فقيده بعقوده وعهوده ؛ وجعل وفاءه بها مقياس إنسانيته الكريمة ؛ ونقضه لها هو مقياس ارتكاسه إلى عالم البهيمة : .. شر البهيمة .. « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون » .. كما جعل مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء .

وإنها لبيعة رهيبة - بلا شك - وأكبرها في عنق كل مؤمن - قادر عليها - لا تسقط عنه إلا بسقوط إيمانه . ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » ..

الجزء الحادى عشر

عونك اللهم ! فإن العقدر هيب . . وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم « مسلمين » فى مشارق الأرض ومغاربها ، قاعدون ، لا يجاهدون لتقرير ألوهية الله فى الأرض . وطرده الطواغيت الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها فى حياة العباد . ولا يقتلون . ولا يقتلون . ولا يجاهدون جهادا مادون القتل والقتال !

ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعها الأولين - على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتحول من فورها فى القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حياتهم ؛ ولم تكن مجرد معان يتعلمونها بأذهانهم ، أو يحسونها مجردة فى مشاعرهم . كانوا يتلقونها للعمل المباشر بها . لتحويلها إلى حركة منظورة ، لا إلى صورة متأملة . . هكذا أدركها عبد الله ابن رواحة - رضى الله عنه - فى بيعة العقبة الثانية . قال محمد ابن كعب القرظى وغيره : قال عبد الله ابن رواحة رضى الله عنه ، لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يعنى ليلة العقبة) - : اشترط لربك ولنفسك ماشئت . فقال : « اشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ؛ واشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قال : فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » . قالوا : ربح البيع ، ولا نقييل ولا نستقييل . (١) .

هكذا . . « ربح البيع ولا نقييل ولا نستقييل » . . لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين ؛ انتهى أمرها ، وأمضى عقدها ، ولم يعد إلى مرد من سبيل : « لا نقييل ولا نستقييل » . فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار ؛ والجنة : ثمن مقبوض لا موعودا أليس الوعد من الله ؟ أليس الله هو المشتري ؟ أليس هو الذى وعد الثمن . وعدا قديما فى كل كتبه :

« وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن » . .

« ومن أوفى بعهده من الله ؟ » .

أجل ! ومن أوفى بعهده من الله ؟

(١) فى الرواية : « فنزلت : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » . . ونحن نستبعد أن تكون الآية نزلت يومذاك . فى يومذاك لم يكن قد فرض قتال . وهذه آية مدنية قطعاً . ولكنها تتفق مع مضمون تلك البيعة العام .

إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن . . . كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت الرسل ومنذ كان دين الله . . . إنها السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدونها ولا تصلح الحياة بتركها : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . . . « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » . . . إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه . ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق . . . بل لا بد أن يأخذ عليه الطريق . . . إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده . ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق . . . بل لا بد أن يقطع عليه الطريق . . . ولا بد لدين الله أن ينطلق في « الأرض » كلها لتحرير « الإنسان » كله . ولا بد للحق أن يمضي في طريقه ولا ينثنى عنه ليدع للباطل طريقا . . . وما دام في « الأرض » كفر . وما دام في « الأرض » باطل . وما دامت في « الأرض » عبودية لغير الله تذل كرامة « الإنسان » فالجهاد في سبيل الله ماض ، والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء . وإلا فليس بالإيمان : و « من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بغزو ، مات على شعبة من النفاق » . . . (رواه الإمام أحمد ، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي) .

« فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم » .

استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم لله ، وأخذ الجنة عوضا وثمنا ، كما وعد الله . . . وما الذي فات ؟ ما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله ويستعيض الجنة ؟ والله ما فاتته شيء . فالنفس إلى موت ، والمال إلى فوت . سواء أنفقتهما صاحبهما في سبيل الله أم في سبيل سواه ! والجنة كسب . كسب بلامقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة ! فالمقابل زائل في هذا الطريق أو ذاك !

ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش لله . ينتصر - إذا انتصر - لإعلاء كلمته ، وتقدير دينه ، وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه . ويستشهد - إذا استشهد - في سبيله ، ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة . ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة - أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقله الأرض ، والإيمان ينتصر فيه على الألم ، والعقيدة تنتصر فيه على الحياة .

الجزء الحادى عشر

إن هذا وحده كسب . كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التى لاتأ كد كما تنا كد بانطلاقه من أوهاق الضرورة ؛ وانتصار الإيمان فيه على الألم ، وانتصار العقيدة فيه على الحياة . . فإذا أضيفت إلى ذلك كله . . الجنة . . فهو يبيع يدعو إلى الاستبشار ؛ وهو فوز لا ريب فيه ولا جدال :

« فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم » .

ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى فى هذه الآية :

« وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن » . .

فوعده الله للمجاهدين فى سبيله فى القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور . . وهو لا يدع مجالاً للشك فى إيصاله عنصر الجهاد فى سبيل الله فى طبيعة هذا المنهج الربانى ؛ باعتباره الوسيلة المكافئة للواقع البشرى - لافى زمان بعينه ولا فى مكان بعينه - مادام أن الجاهلية لاتتمثل فى نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل فى تجمع عضوى حركى ، يحمى نفسه بالقوة المادية ؛ ويقاوم دين الله وكل تجمع إسلامى على أساسه بالقوة المادية كذلك ؛ ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية الله وحده للعباد ، وتحرير « الإنسان » فى « الأرض » من العبودية للعباد . كما يحول دونهم ودون الانضمام العضوى إلى التجمع الإسلامى المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته لله وحده دون العباد . . ومن ثم يتحتم على الإسلام فى انطلاقه فى « الأرض » لتحقيق إعلانه العام بتحرير « الإنسان » أن يصطدم بالقوة المادية التى تحمى التجمعات الجاهلية ؛ والتى تحاول بدورها - فى حتمية لافكالك منها - أن تسحق حركة البعث الإسلامى وتحفت إعلانه التحريرى ، لاستبقاء العباد فى رق العبودية للعباد .

فأما وعد الله للمجاهدين فى التوراة والإنجيل . فهو الذى يحتاج إلى شيء من البيان . . إن التوراة والإنجيل اللذين فى أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأنها هما اللذان أنزلها الله على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليها السلام ا وحتى اليهود والنصارى أنفسهم لا يجادلون فى أن النسخة الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لها ؛ وأن ما بين أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ؛ ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة . . وهو قليل . . أضيف إليه الكثير .

سورة التوبة

ومع ذلك فما تزال في كتب العهد القديم إشارات إلى الجهاد ، والتحرير لليهود على قتال أعدائهم الوثنيين ، لنصر إلههم وديانته وعبادته ، وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم لله - سبحانه - وتصورهم للجهاد في سبيله .

فأما في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد .. ولكننا في حاجة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية ؛ فهذه المفهومات إنما جاءت من هذه الأناجيل التي لا أصل لها - بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم ! - وقبل ذلك بشهادة الله سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

والله سبحانه يقول في كتابه المحفوظ : إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ؛ ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن . فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده لقائل مقال !

إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن . كل مؤمن على الإطلاق . منذ كانت الرسل ، ومنذ كان دين الله ..

ولكن الجهاد في سبيل الله ليس مجرد اندفاع إلى القتال ؛ إنما هو قمة تقوم على قاعدة من الإيمان المتمثل في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال . والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة ، والذين تتمثل فيهم حقيقة الإيمان هم قوم تتمثل فيهم صفات إيمانية أصيلة :

« التائبون . العابدون . الحامدون . السائحون . الراكعون الساجدون . الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر . والحافظون لحدود الله » ..

« التائبون » .. مما أسلفوا ، العائدون إلى الله مستغفرين . والتوبة شعور بالندم على ماضى ، وتوجه إلى الله فيما بقى ، وكف عن الذنب ، وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل كما يحققها بالترك . فهي طهارة وزكاة وتوجه وصلاح .

« العابدون » .. المتوجهون إلى الله وحده بالعبادة وبالعبودية ، إقرارا بالربوبية .. صفة هذه ثابتة في نفوسهم تترجمها الشعائر ، كما يترجمها التوجه إلى الله وحده بكل عمل وبكل قول وبكل

الجزء الحادى عشر

طاعة وبكل اتباع . فهى إقرار بالألوهية والربوبية لله فى صورة عملية واقعية .

« الحمدون » .. الذين تنطوى قلوبهم على الاعتراف للنعم بالنعمة ؛ وتلهج ألسنتهم بحمد الله فى السراء والضراء . فى السراء للشكر على ظاهر النعمة ، وفى الضراء للشعور بما فى الابتلاء من الرحمة . وليس الحمد هو الحمد فى السراء وحدها ، ولكنه الحمد فى الضراء حين يدرك القلب للمؤمن أن الله الرحيم العادل ما كان ليبتلى المؤمن إلا لحير يعلمه ، مهما خفى على العباد إدراكه .

« السائمون » .. وتختلف الروايات فيهم . فمنها ما يقول : إنهم المهاجرون . ومنها ما يقول : إنهم المجاهدون . ومنها ما يقول : إنهم المتنقلون فى طلب العلم . ومنهم من يقول : إنهم الصائمون .. ونحن نميل إلى اعتبارهم المتفكرين فى خلق الله وسننه ، ممن قيل فى أمثالهم فى موضع آخر : « إن فى خلق السماوات والأرض . واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض : ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ! ... » .. فهذه الصفة أليق هنا بالجو بعد التوبة والعبادة والحمد . فمع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر فى ملكوت الله على هذا النحو الذى ينتهى بالإجابة إلى الله ، وإدراك حكمته فى خلقه ، وإدراك الحق الذى يقوم عليه الخلق . لئلا اكتفاء بهذا الإدراك وإنفاق العمر فى مجرد التأمل والاعتبار . ولكن لبناء الحياة وعمرانها بعد ذلك على أساس هذا الإدراك ..

« الراكون الساجدون » .. الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأنها صفة ثابتة من صفاتهم ؛ وكأن الركوع والسجود طابع مميز بين الناس لهم .

« الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر » .. وحين يقوم المجتمع المسلم الذى تحكمه شريعة الله ، فيدين الله وحده ولا يدين لسواه ، يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى داخل هذا المجتمع ؛ ويتناول ما يقع فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج الله وشرعه .. ولكن حين لا يكون فى الأرض مجتمع مسلم ؛ وذلك حين لا يكون فى الأرض مجتمع الحاكمية فيه لله وحده ، وشريعة الله وحدها هى الحاكمة فيه ، فإن الأمر بالمعروف يجب أن يتجه أولا إلى الأمر بالمعروف الأكبر ، وهو تقرير ألوهية الله وحده سبحانه وتحقيق قيام المجتمع المسلم .

سورة التوبة

والنهي عن المنكر يجب أن يتجه أولاً إلى النهي عن المنكر الأكبر . وهو حكم الطاغوت وتعبيد الناس لغير الله عن طريق حكمهم بغير شريعة الله . . . والذين آمنوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - هاجروا وجاهدوا ابتداء لإقامة الدولة المسلمة الحاكمة بشريعة الله ، وإقامة المجتمع المسلم المحكوم بهذه الشريعة . فلما تم لهم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي . ولم ينفقوا قط جهدهم ، قبل قيام الدولة المسلمة والمجتمع المسلم في شيء من هذه التفريعات التي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصل الأصيل ! ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع . فلا يبدأ بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر ، كما وقع أول مرة عند نشأة المجتمع المسلم !

« والحافظون لحدود الله » . . . وهو القيام على حدود الله لتنفيذها في النفس وفي الناس . ومقاومة من يضيعها أو يعتدي عليها . . . ولكن هذه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا يقيم عليها إلا في مجتمع مسلم . ولا مجتمع مسلم إلا المجتمع الذي تحكمه شريعة الله وحدها في أمره كله ؛ وإلا الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والحاكمية والتشريع ؛ ويرفض حكم الطاغوت المتمثل في كل شرع لم يأذن به الله . . . والجهد كله يجب أن ينفق ابتداء لإقامة هذا المجتمع . ومتى قام كان هناك مكان للحافظين لحدود الله فيه . . . كما وقع كذلك أول مرة عند نشأة المجتمع المسلم !

هذه هي الجماعة المؤمنة التي عقد الله معها بيعته . وهذه هي صفاتها ومميزاتها : توبة ترد العبد إلى الله ، وتكفه عن الذنب ، وتدفعه إلى العمل الصالح . وعبادة تصله بالله وتجعل الله معبوده وغايته ووجهته . وحمد لله على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل لله والثقة المطلقة برحمته وعدله . وسياحة في ملكوت الله مع آيات الله الناطقة في الكون الدالة على الحكمة والحق في تصميم الخلق . وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة . وحفظ لحدود الله يرد عنها العادين والمضيعين ، ويصونها من التهجم والانتهاك . . .

الجزء الحادى عشر

هذه هى الجماعة المؤمنة التى بايعها الله على الجنة ، واشترى منها الأنفس والأموال ، لتمضى مع سنة الله الجارية منذ كان دين الله ورسله ورسالاته . قتال فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله ؛ وقتل لأعداء الله الذين يحادون الله ؛ أو استشهاد فى المعركة التى لا تفر بين الحق والباطل ، وبين الإسلام والجاهلية ، وبين الشريعة والطاغوت ، وبين الهدى والضلال .

ولست الحياة لهوا ولعبا . وليست الحياة أكلا كما تأكل الأنعام ومتاعا . وليست الحياة سلامة ذليلة ، وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة . . إنما الحياة هى هذه : كفاح فى سبيل الحق ، وجهاد فى سبيل الخير ، وانتصار لإعلاء كلمة الله ، أو استشهاد كذلك فى سبيل الله . . ثم الجنة والرضوان . .

هذه هى الحياة التى يدعى إليها المؤمنون بالله : « يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيكم » . .

. . وصدق الله . وصدق رسول الله . .

***

والمؤمنون الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، أمة وخدمهم ، العقيدة فى الله بينهم هى وشيجة الارتباط والتجمع الوحيدة . وهذه السورة التى تقرر العلاقات الأخيرة بين الجماعة المسلمة ومن عداها ، تحسم فى شأن العلاقات التى لا تقوم على هذه الوشيجة . وبخاصة بعد ذلك التخلخل الذى أنشاه التوسع الأفقى الشديد فى المجتمع المسلم عقب فتح مكة ، ودخول أفواج كثيرة فى الإسلام لم يتم انطباعها بطابعه ؛ وما تزال علاقات القربى عميقة الجذور فى حياتها . والآيات التالية تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا تلك البيعة وبين من لم يدخلوا معهم فيها - ولو كانوا أولى قربى - بعدما اختلفت الوجهتان واختلفت العاقبتان فى الدنيا والآخرة :

« ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين - ولو كانوا أولى قربى - من بعد ما تبين لهم أصحاب الجحيم . وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ، إن إبراهيم لأواه حليم . وما كان الله ليضل قوما بعد إذ

سورة التوبة

هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ، إن الله بكل شيء عليم . إن الله له ملك السماوات والأرض ، يحيي ويميت ، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . » .

والظاهر أن بعض المسلمين كانوا يستغفرون لآبائهم للمشركين ويطلبون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستغفر لهم ؛ فزلت الآيات تقرر أن في هذا الاستغفار بقية من تعلق بقرابات الدم ، في غير صلة بالله ، لذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يفعلوه . . ما كان لهم قطعا وليس من شأنهم أصلا . . أما كيف يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ، فالأرجح أن يكون ذلك بموتهم على الشرك ، وانقطاع الرجاء من أن تكون لهم هداية إلى الإيمان .

إن العقيدة هي العروة الكبرى التي تلتقى فيها سائر الأواصر البشرية والعلاقات الإنسانية . فإذا انبتت وشيخة العقيدة انبتت الأواصر الأخرى من جذورها ، فلا لقاء بعد ذلك في نسب ، ولا لقاء بعد ذلك في صهر . ولا لقاء بعد ذلك في قوم . ولا لقاء بعد ذلك في أرض . . إما إيمان بالله فالوشيجة الكبرى موصولة ، والوشائج الأخرى كلها تنبع منها وتلتقى بها . أو لا إيمان فلا صلة إذن يمكن أن تقوم بين إنسان وإنسان (١) :

« وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ، إن إبراهيم لأواه حلیم . » .

فلا أسوة بإبراهيم في استغفاره لأبيه . فإنما كان استغفار إبراهيم لأبيه بسبب وعده له أن يستغفر له الله لعله يهديه ، ذلك إذ قال له : « سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حنيا ، وأعتز لكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا » . . فلما أن مات أبوه على الشرك ، وتبين إبراهيم أن أباه عدو لله لارجاء في هداه ، « تبرأ منه » وقطع صلته به .

« إن إبراهيم لأواه حلیم . . » .

كثير النضرع لله ، حلیم على من آذاه . ولقد آذاه أبوه فكان حلما ؛ وتبين أنه عدو لله فتبرأ منه وعاد لله ضارعا .

(١) يراجع فصل : « جنسية المسلم عقيدته » في كتاب : « معالم في الطريق » .

الجزء الحادى عشر

وقد ورد أنه لما نزلت الآيتان خشى الذين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين أن يكونوا قد ضلوا لمخالفتهم عن أمر الله في هذا فنزلت الآية التالية تطمئنهم من هذا الجانب ، وتقرر القاعدة الإسلامية : أنه لاعتقوبة بغير نص ؛ ولا جريمة بغير بيان سابق على الفعل :

« وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون . إن الله بكل شيء عليم » . . .

إن الله لا يحاسب الناس إلا على ما بين لهم أن يتقوه ويحذروه ولا يأتوه . وليس من شأنه أن يذهب بهدى قوم بعد إذ هداهم ويكلمهم إلى الضلال لمجرد الفعل ، ما لم يكن هذا الفعل مما نهاهم عنه قبلا . . ذلك أن الإنسان قاصر والله هو العليم بكل شيء . ومنه البيان والتعليم . ولقد جعل الله هذا الدين يسرا لاعسرا ، فبين ما نهى عنه بيانا واضحا ، كما بين ما أمر به بيانا واضحا . وسكت عن أشياء لم يبين فيها بيانا - لاعتن نسيان ولكن عن حكمة وتيسير - ونهى عن السؤال عما سكت عنه ، لئلا ينتهى السؤال إلى التشديد . ومن ثم فليس لأحد أن يحرم شيئا من المسكوت عنه ، ولا أن ينهى عما لم يبينه الله . تحقيقا لرحمة الله بالعباد . . .

وفي نهاية هذه الآيات ، وفي جو الدعوة إلى التجرد من صلات الدم والنسب ، بعد التجرد من الأنفس والأموال يقرر أن الولي الناصر هو الله وحده . وأنه مالك السماوات والأرض ومالك الموت والحياة .

« إن الله له ملك السماوات والأرض يحيى ويميت ، ومالك من دون الله من ولى ولا نصير » .

فالأموال والأنفس ، والسماوات والأرض ، والحياة والموت ، والولاية والنصرة . . كلها بيد الله دون سواه . وفي الصلة بالله وحده كفاية وغناء .

وهذه التوكيدات المتوالية ، وهذا الحسم القاطع فى علاقات القرابة تدل على ما كان يعتبر بعض النفوس من اضطراب وأرجحة بين الروابط السائدة فى البيئة ، ورابطة العقيدة الجديدة . مما اقتضى هذا الحسم الأخير ، فى السورة التى تتولى الحسم فى كل علاقات المجتمع المسلم بما حوله . . حتى الاستغفار للموتى على الشرك قد لقي هذا التشديد فى شأنه . . ذلك لتخلص القلوب من كل وشيجة إلا تلك الوشيحة .

سورة التوبة

إن التجمع على آصرة العقيدة وحدها هو قاعدة الحركة الإسلامية . فهو أصل من أصول الاعتقاد والتصور ؛ كما أنه أصل من أصول الحركة والانطلاق . . وهذا ماقررتة السورة الحاسمة وكررتة أيضا . .

***

ولما كانت تلك طبيعة البيعة ، كان التخلف عن الجهاد للقادرين - أيا كانت الأسباب - أمرا مستنكرا عظيما ؛ وكان مابدا في الغزوة من التردد والتخلف ظاهرة لا بد من تتبعها والتركيز عليها . . وفي الآيات التالية يبين مدى فضل الله ورحمته بالمؤمنين إذ يتجاوز عما بدا من التردد والتخلف من المؤمنين المخلصين ، ويتوب عليهم فيما وقع منهم من أخطاء صغرت أم كبرت . . كذلك يبين عن مصير الثلاثة الذين خلفوا بغير حكم في أمرهم - وهم المرجون لأمر الله الذين سبق ذكرهم - حتى نزل هذا الحكم بعد فترة من الزمان :

« لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ، من بعدما كاد يزيع قلوب فريق منهم ، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم ، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ؛ ثم تاب عليهم ليتوبوا . إن الله هو التواب الرحيم » .

وتوبة الله على النبي - صلى الله عليه وسلم - تفهم بالرجوع إلى ما كان في أحداث الغزوة بجملتها ؛ والظاهر أنها متعلقة بما سبق أن قال الله عنه لنبيه : « عفا الله عنك . لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » . . ذلك حين استأذنه جماعة من أولى الطول بأعذار منتحلة فأذن لهم . وقد عفا الله عنه في اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - مع تنبيهه إلى أن الأولى كان هو التريث حتى يتبين الصادقين في أعذارهم من الكاذبين المتمجلين !

وتوبته على المهاجرين والأنصار يشير النص الذي بين أيدينا إلى ملابساتها في قوله تعالى : « الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيع قلوب فريق منهم » . . وقد كان بعضهم تتاقل في الخروج ثم لحق بالركب كما منفصل - وهم من خلص المؤمنين - وبعضهم استمع للمناقين المرجفين بهول لقاء الروم ! ثم ثبت الله قلبه ومضى بعد تردد .

الجزء الحادى عشر

ويحسن أن نستعرض بعض ظروف الغزوة وملايساتها لنعيش في جوها الذي يقرر الله - سبحانه - أنه كان « ساعة العسرة » . ولدرك طبيعة الانفعالات والحركات التي صاحبها (ونحن نلخص في هذا من السيرة لابن هشام ، ومن إمتاع الأسماع للمقريزى ، ومن البداية والنهاية لابن كثير ، ومن تفسير ابن كثير) :

لما نزل قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ... » أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم (ويلاحظ أن الاشتباك بالروم كان قد سبق نزول هذه الآيات في غزوة مؤتة فهذا الأمر الأخير إنما جاء تقريرا للخطة الدائمة المستقرة في آخر ما نزل من القرآن) وذلك في زمن عسرة من الناس ، وشدة من الحر ، وجذب من البلاء ، وحين طابت الممار ، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ، ويكرهون الشخوص على الحال والزمان الذي هم عليه . وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها ، وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له (أى يقصد إليه) إلا ما كان من غزوة تبوك ، فإنه بينها للناس ، لبعده الشقة ، وشدة الزمان ، وكثرة العدو الذي يصمد له ، ليتأهب الناس لذلك أهتبه . فأمر الناس بالجهاز ، وأخبرهم أنه يريد الروم .

واستأذن بعض المنافقين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التخلف مخافة الفتنة بينات الروم ، فأذن له وفي هذا نزل عتاب الله لنبيه في الإذن مصدرا بالعمو عنه في اجتهاده : « عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ؟ » ..

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض : لا تنفروا في الحر - زهادة في الجهاد ، وشكا في الحق ، وإرجافا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم : « وقالوا : لا تنفروا في الحر ، قل : نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون ، فليضحكوا قليلا وليكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون » .

وبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودى ،

سورة التوبة

يشبطون الناس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك ؛ فبعث إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - طلحة ابن عبيد الله في نفر من أصحابه ، وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم ، ففعل طلحة ، فاقتم الضحاك ابن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله ، واقتم أصحابه فأفلتوا .
ثم تاب الضحاك .

ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جدد في سفره وأمر الناس بالجهاز والإسراع . وحض أهل الغنى على النفقة وحمل المجاهدين الذين لا يجدون ما يركبون ؛ فحمل رجال من أهل الغنى محتسبين عند الله . وكان في مقدمة المنفقين المحتسبين ، عثمان ابن عفان - رضي الله عنه - فأنفق نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها . . قال ابن هشام : فحدثني من أتق به أن عثمان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك ألف دينار ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « اللهم ارض عن عثمان فإنني عنه راض » . وقال عبد الله ابن أحمد في مسند أبيه - بإسناده - عن عبد الرحمن ابن حباب السلمي ، قال : خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فحث على جيش العسرة ، فقال عثمان ابن عفان على مئة بعير بأحلاسها وأقتابها . قال : ثم نزل مرقاة من المنبر ، ثم حث ، فقال عثمان : على مئة أخرى بأحلاسها وأقتابها . قال : فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بيده هكذا يحركها (وأخرج عبد الصمد بيده كالتعجب) : « ما على عثمان ما عمل بعد هذا » . . (وهكذا رواه الترمذي عن محمد ابن يسار عن أبي داود الطيالسي ، عن سكن ابن المغيرة أبي محمد مولى آل عثمان به . وقال : غريب من هذا الوجه) . ورواه البيهقي من طريق عمرو ابن مرزوق عن سكن ابن المغيرة به ، وقال : ثلاث مرات وأنه التزم بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها . .

وأخرج ابن جرير من طريق يحيى ابن أبي كثير ، ومن طريق سعيد عن قتادة وابن أبي حاتم من طريق الحكم ابن أبان عن عكرمة - بألفاظ مختلفة - قال : حث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة (يعني في غزوة تبوك) فجاء عبد الرحمن ابن عوف بأربعة آلاف (أي درهم) ، فقال يا رسول الله ، مالي بمائة آلاف ، جئتك بنصفها وأمسكت نصفها . فقال : « بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت » . وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فقال : يا رسول الله أصبت صاعين

الجزء الحادى عشر

من تمر ، صاع أقرضه لربى وصاع لعمالي . قال : فلمزه المنافقون ، وقالوا : ما الذى أعطى ابن عوف إلا رياء . وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ۱۲

وفى روايات أخرى أنهم قالوا عن أبى عقيل (وهو الذى بات يعمل عند يهودى ليحصل على صاعين أجر له جاء بأحدهما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) إنه إنما أراد أن يذكر نفسه !

ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم البكاءون . وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم (۱) ، فاستحملوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . (أى طلبوا منه أن يحملهم على ركائب إلى أرض المعركة ، وكانوا أهل حاجة . فقال : « لا أجد ما أحملكم عليه » . فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون .

قال ابن إسحاق : فبلغنى أن ابن يامين ابن عمير ابن كعب النضرى لقي أبا بلى عبد الرحمن ابن كعب وعبد الله ابن مغفل (من السبعة البكائين) وهما يكيان فقال : ما بيكما ؟ قالا : جئنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحملنا ، فلم نجد عنده ما يحملنا عليه ، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه . فأعطاها ناضحا له (أى جملا يستقى عليه الماء) فارتحلاه . وزودها شيئا من تمر ، فخرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

زاد يونس ابن بكير عن ابن إسحاق : وأما علبة ابن زيد (أحد البكائين) فخرج من الليل فصلى من ليلته ماشاء الله ، ثم بكى وقال : اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ، ثم لم تجعل عندى ما أتقوى به ، ولم تجعل فى يد رسولك ما يحملنى عليه ، وإنى أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابنى فيها فى مال أو جسد أو عرض .. ثم أصبح مع الناس . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أين التصدق هذه الليلة ؟ » فلم يرقم أحد ! ثم قال : « أين التصدق ؟ فليقم » فقام إليه فأخبره . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أبشر ، فوالذى نفسى بيده ، لقد كتبت لك فى الزكاة المتقبلة » ..

ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه وقد قارب عددهم ثلاثين ألفا من أهل

(۱) سبق ذكرهم فى نهاية الجزء العاشر فيرجع إلى تفصيل الخبر هناك .

سورة التوبة

المدينة ومن قبائل الأعراب من حولها . وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية من غير شك ولا ارتياب، منهم : كعب ابن مالك ، ومرارة ابن الربيع ، وهلال ابن أمية (وهم الثلاثة الذين سيرد تفصيل قصتهم) وأبو خيثمة وعمير ابن وهب الجمحي .. وضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عسكره على « ثنية الوداع » وضرب عبد الله ابن أبي - رأس النفاق - عسكره على حدة ، أسفل منه ، قال ابن إسحاق : (وكانوا فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين) .. ولكن الروايات الأخرى تقول : إن الذين تخلفوا فعلا دون المئة .. فلما سار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تخلف عنه عبد الله ابن أبي فيمن تخلف من المناقين وأهل الريب .

ثم مضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سائرا ، فجعل يتخلف عنه الرجل ، فيقولون : يا رسول الله ، تخلف فلان ، فيقول : « دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم ، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه » حتى قيل : يا رسول الله ، قد تخلف أبو ذر ، وأبطأ به بعيره ، فقال : « دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم ، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه » . وتلوّم أبو ذر على بعيره (أى انتظر عليه) ، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ، ثم خرج يتبع أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماشيا . ونزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض منازلهم ، فنظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول الله ، إن هذا لرجل يمشى على الطريق وحده . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « كن أبا ذر » فلما تأمله القوم قالوا : يا رسول الله ، هو والله أبو ذر . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « رحم الله أبا ذر ، يمشى وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده » .

ثم إن أبا خيثمة رجع - بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما - إلى أهله في يوم حار ، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه (أى في حديقته) قد رشت كل واحدة منها عريشها ، وبردت له فيه ماء . وهيات له فيه طعاما . فلما دخل قام على باب العريش ، فنظر إلى امرأته وما صنعتا له ، فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضح (أى الشمس) والريح والحر ، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيا وامرأة حسناء في ماله مقيم ١٢ ما هذا بالنصف ! ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهينالى

الجزء الحادى عشر

زادا . ففعلنا . ثم قدم ناضحه فارتحله ، ثم خرج فى طلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أدركه حين نزل تبوك .. وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير ابن وهب الجمحى فى الطلب يطلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فترافقا ، حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير ابن وهب : إن لى ذنبا فلا عليك أن تخلف عنى حتى آتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففعل . حتى إذا دنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو نازل بتبوك قال الناس : هذا راكب على الطريق مقبل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « كن أبا خيثمة » . فقالوا : يا رسول الله ، هو والله أبو خيثمة فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « أولى لك يا أبا خيثمة ! (١) » . ثم أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخبر . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرا ، ودعا له بخير . قال ابن إسحاق : وقد كان رهط من المنافقين منهم وديعة ابن ثابت أخو بنى عمرو ابن عوف ، ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له : « مخشن ابن حمير » (قال ابن هشام : ويقال : مخشى) يشيرون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منطلق إلى تبوك ، فقال بعضهم لبعض : أتخسبون جلاذ بنى الأصفر (يعنون الروم) كقتال العرب بعضهم بعضا ؟ والله لىكأنا بكم غدا مقرنين فى الجبال .. إرجافا وترهيبا للمؤمنين .. فقال مخشن ابن حمير : والله لو ددت أنى أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مئة جلدة ، وأنا ننفلت أن ينزل فىنا قرآن لمقاتلكم هذه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنى - لعمار ابن ياسر : « أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلمهم عما قالوا فإن أنكروا فقل : بلى قاتم كذا وكذا » . فانطلق إليهم عمار ، فقال ذلك لهم ، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتذرون إليه ، فقال وديعة ابن ثابت ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقف على ناقته ، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها (وهو الجبل يشد على بطن البعير) يا رسول الله ، إنما كنا نخوض ونلعب . فأنزل الله عز وجل : « ولئن سألتهم ليقولن : إنما كنا نخوض ونلعب . قل : أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ » وقال مخشن ابن حمير : يا رسول الله ، قعد أبى اسمى واسم أبى اوكان الذى عنى عنه فى هذه الآية مخشن

(١) وهى كلمة تقال للوعيد ..

سورة التوبة

ابن حمير . فتسمى عبد الرحمن . وسأل الله تعالى أن يقتله شهيدا لا يعلم بمكانه قتل يوم القيامة ، فلم يوجد له أثر ..

قال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ابن الزبير قال : لما قفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم من تبوك - بعدما أقام بها بضع عشرة ليلة لم يلق فيها حربا - وهم جماعة من المنافقين بالفتك به ، وأن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق ، فأخبر بنجرهم ، فأمر الناس بالمسير من الوادي ، وصعد هو العقبة ، وسلكها معه أولئك نفر وقد تلمحوا ، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمار ابن ياسر وحذيفة ابن اليمان أن يمشيا معه . عمار أخذ بزمام الناقة ، وحذيفة يسوقها ؛ فبينما هم يسرون إذ سمعوا بالقوم قد غشواهم ، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبصر حذيفة غضبه ، فرجع إليهم ومعه محجن ، فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه ، فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد ظهر على ما أضمره من الأمر العظيم ؛ فأسرعوا حتى خالطوا الناس ؛ وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها فأسرعا حتى قطعوا العقبة ، ووقفوا ينتظرون الناس . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحذيفة : « هل عرفت هؤلاء القوم ؟ » قال : ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم . ثم قال : « علمتا ما كان من شأن هؤلاء الركب ؟ » قالا : لا . فأخبرها بما كانوا تمالأوا عليه ، وسماهم لها ، واستكتمها ذلك ، فقالا : يا رسول الله ، أفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال : « أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه » ..

قال ابن كثير في البداية والنهاية :

وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إلا أنه ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أعلم بأسمائهم حذيفة ابن اليمان وحده . وهذا هو الأشبه ، والله أعلم (١) ..

فأما العسرة التي لقيها المسلمون في الغزوة فقد وردت بعض الروايات بشواهد منها .. قال ابن كثير في التفسير :

قال مجاهد وغير واحد نزلت هذه الآية : « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار

(١) لم أجد هذا فيما رواه ابن هشام عن ابن إسحاق في السيرة .

الجزء الحادى عشر

الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعدما كاد يزىغ قلوب فريق منهم ، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم » .. فى غزوة تبوك . وذلك أنهم خرجوا إليها فى شدة من الأمر ، فى سنة مجدبة ، وحر شديد ، وعسر من الزاد والماء .. قال قتادة : خرجوا إلى الشام على تبوك فى لحيان الحر ، على ما يعلم الله من الجهد ، فأصابهم فيها جهد شديد حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينها ، وكان نفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها ، ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها ، فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم .

وروى ابن جرير - بإسناده - إلى عبد الله ابن عباس : أنه قيل لعمر ابن الخطاب فى شأن العسرة ، فقال عمر ابن الخطاب : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك ، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستقطع ، وحتى إن كان الرجل لينذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستقطع ، وحتى إن الرجل لينحر بغيره فيعصر فرثه فيشربه ، ويجعل مابقى على كبده .

وقال ابن جرير فى قوله : « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة » - أى من النفقة والظهر والزاد والماء - « من بعدما كاد يزىغ قلوب فريق منهم » - أى عن الحق ، ويشك فى دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويرتاب للذى نالهم من المشقة والشدة فى سفرهم وغزوهم - « ثم تاب عليهم » يقول : ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه « إنه بهم رؤوف رحيم » ..

ولعل هذا الاستعراض أن يصور لنا اليوم كيف كانت « العسرة » كما ينقل لنا لمحطة من الجوى الذى عاشه المجتمع المسلم فى تلك الفترة ؛ يتجلى فيها تفاوت المقامات الإيمانية ، من اليقين الجاد عند طائفة . إلى الزلزلة والأرجحة تحت مطارق العسرة عند طائفة . إلى القعود والتخلف - بغير ريبة - عند طائفة . إلى النفاق الناعم عند طائفة . إلى النفاق الفاجر عند طائفة . إلى النفاق المتآمر عند طائفة . . . مما يشى أولا بالحالة العامة للتركيب العضوى للمجتمع فى هذه الفترة ؛ ويشى ثانيا بمشقة الغزوة - فى مواجهة الروم ومع العسرة - هذه المشقة للمحصنة والمتحنة الكاشفة ؛ والتي لعل الله سبحانه قد قدرها من أجل التمحيص والكشف والتمييز .

***

سورة التوبة

هذه هي العسرة التي تخلف فيها المتخلفون وكثرتهم من المناققين الذين سلف بيان أمرهم
ومن المؤمنين الذين لم يقعدوا شكا ولا نفاقا ، إنما قعدوا كسلا واسترواحا للظلال في المدينة .
وهؤلاء جماعتان ؛ جماعة قضى في أمرهم من قبل ، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ،
واعترفوا بذنوبهم ، وجماعة أخرى : « مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم » وهم
هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا ، أي تركوا بلا حكم . وأرجئوا حتى يحكم الله فيهم . وهنا تفصيل
أمرهم بعد الإرجاء في الحكم والإرجاء في السياق . . .

وقبل أن نقول نحن عن هؤلاء شيئا في تفسير النص المصور لحالمهم ؛ وقبل أن نعرض
الصورة الفنية المعجزة التي رسمها التعبير لهم ولحالمهم ، ندع أحدهم يتحدث عما كان . . . هو كعب
ابن مالك - رضي الله عنه - : أخرج أحمد والبخاري ومسلم من طريق الزهري قال أخبرني
عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن عبد الله ابن كعب ابن مالك - وكان قائد كعب
من بنيه حين عمى - قال : سمعت كعب ابن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك ، قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - في غزوة غزاهما قط إلا في غزوة تبوك ، غير أنني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب
أحد تخلف عنها ، إنما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون يريدون غير قريش
حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد .

ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام ، وما
أحب أن لي بها مشهد بدر ، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر ، وكان من خبري
حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، أنني لم أكن قط أقوى ولا أيسر
من حين تخلفت عنه في تلك الغزوة ، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك
الغزوة ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة إلا ورى غيرها حتى كانت تلك
الغزوة ، فغزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد ، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز ،
واستقبل عدوا كثيرا ، فجلى للمسلمين أمرهم ابتأهبوا أهبة عدوهم ، فأخبرهم بوجههم الذي
يريد ، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد
الديوان - .

الجزء الحادى عشر

قال كعب رضى الله عنه : فقلّ رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحى من الله عز وجل . وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال ، وأنا إليها أصغو ، فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولا أفضى شيئا ، فأقول لنفسي : أنا قادر على ذلك إن أردت . فلم يزل ذلك يتهدى بي حتى استمر بالناس الجدد ، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أفض فى جهازى شيئا ، فلم يزل يتهدى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو ، فهمت أن أرتحل فأدر كهم ، وليت أنى فعلت ؛ ثم لم يقدر لى ذلك ، فطفقت إذا خرجت فى الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزننى أنى لا أرى لى أسوة إلا رجلا مغموصا عليه فى النفاق ، أو رجلا من عذر الله . ولم يذكرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك ، فقال وهو جالس فى القوم بتبوك : « ما فعل كعب ابن مالك » ؟ فقال رجل من بنى سلمة : يا رسول الله حبسه برداه والنظر فى عطفه . فقال له معاذ ابن جبل : بئسما قلت ، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا . فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال كعب ابن مالك : فلما بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا من تبوك حضرني بثى ، فطفقت أتذكر الكذب ، وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا ؟ وأستعين على ذلك بكل ذى رأى من أهلى . فلما قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظلم قادمًا زاح عنى الباطل حتى عرفت أنى لم أنج منه بشيء أبدا ، فأجمعت صدقه ، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادمًا ، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين ثم جلس للناس ، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويخلفون له . وكانوا بضعا وثمانين رجلا ؛ فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ، ووكل سرائرهم إلى الله ؛ حتى جئت ؛ فلما سلمت عليه تبسم تبسم الغضب ثم قال لى : « تعال » فجئت أمشى حتى جلست بين يديه ، فقال لى : « ما خلفك ؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرك ؟ » فقلت يا رسول الله ، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر ، لقد أعطيت جدلا ، ولكنى والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عنى به ليوشكن الله أن

سورة التوبة

يسخطك على ، وأئن حدثك بحديث صدق تجد على فيه ، وإني لأرجو فيه عقي من الله . والله ما كان لي عذر ، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك ، فقال صلى الله عليه وسلم : « أما هذا فقد صدق ، فقم حتى يقضى الله فيك » فقامت . وبادرني رجال من بني سلمة وأتبعوني فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ، لقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون ، فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ، ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي أحد ؟ قالوا : نعم ، لقيه معك رجلان قالا ما قلت ، وقيل لهما مثل ما قيل لك . فقلت : من هما ؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي ، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا ، لي فيهما أسوة ، فمضيت حين ذكروها لي .

قال : ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه ، فاجتنبنا الناس - أو قال تغيروا لنا - حتى تنكرت لي في نفسي الأرض ، فما هي بالأرض التي كنت أعرف ، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة ، فأما صاحبنا فاستكانا وقعدا في بيوتهما . وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم ، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد ، وآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة وأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ؟ ثم أصلى قريبا منه وأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي ، فإذا التفت نحوه أعرض عني ، حتى إذا طال ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي وأحب الناس إلي - فسلمت عليه . فوالله ما رد على السلام . فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك الله تعالى . هل تعلم أني أحب الله ورسوله ؟ قال فسكت ، قال فعدت فنشدته فسكت ؛ فعدت فنشدته . قال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناى وتوليت حتى تسورت الجدار .

وبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام بمن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب ابن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له إلى ، حتى جاء فدفع إلى كتابا من ملك غسان ، وكانت كاتبها ، فقرأته فإذا فيه :

الجزء الحادى عشر

أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة ، فالحق بنا نواسك . فقلت حين قرأتها : وهذه أيضا من البلاء . فتممت بها التنوير فسجرتها . . . حتى إذا مضت أربعون ليلة من الحسين إذ برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينى فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن تعتزل امرأتك ، فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزلها ولا تقربنها . وأرسل إلى صاحبى مثل ذلك . فقلت لامرأتى : الحقى بأهلك فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر . فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن هلالا شيخ ضائع ، وإيس له خادم ، فهل تكره أن أخدمه ؟ قال « لا ، ولكن لا يقربنك » فقالت : إنه والله مابه من حركة إلى شىء ، والله ما زال يبكى من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا . فقال لى بعض أهلى : لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأتك ! فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه . فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما أدرى ما يقول إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب .

قال : فلبثنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا . قال : ثم صليت الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا ، فبينما أنا جالس على الحال التى ذكر الله منا قد ضاقت على نفسى وضاقت على الأرض ما رحبت ، سمعت صارخا أوفى على جبل تملع يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر . فخررت ساجدا ؛ وعرفت أن قد جاء الفرج ؛ فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر . فذهب الناس يبشروننا ، وذهب قبل صاحبى مبشرون ، وركض إلى رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلى ، وأوفى على الجبل ، فكان الصوت أسرع من الفرس ، فلما جاء الذى سمعت صوته يبشرنى نزعته له ثوبى فكسوتهما إياه ببشارته ، والله ما أملك غيرها يومئذ ؛ فاستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أؤم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتلقانى الناس فوجا بعد فوج يهتفونى بالتوبة ويقولون : ليهنك توبة الله عليك . حتى دخلت المسجد ، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس فى المسجد وحوله الناس ، فقام إلى طلحة بن عبيد يهروى حتى صاحنى وهنأتى ، والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره ، قال : فكان كعب رضى الله عنه لا ينساها لطلحة .

سورة التوبة

قال كعب رضى الله عنه : فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور : « أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : « لا بل من عند الله » وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر ، وكنا نعرف ذلك منه . فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله ، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، قال : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » فقلت : إني أمسك سهمي الذي بخير . وقلت يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق ، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت . فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن مما أبلاني الله تعالى ، والله ماتعدت كلمة منذ قلت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومى هذا كذبا ، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقى . وأنزل الله : « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار - إلى قوله - وكونوا مع الصادقين » .

قال كعب : فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في نفسى من صدقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ ألا أكون كذبتة فأهلك كما هلك الذين كذبوه . فإن الله قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد ، فقال « سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس - إلى قوله - الفاسقين » .

هذه هي قصة الثلاثة الذين خلفوا - كما رواها أحدهم كعب بن مالك - وفي كل فقرة منها عبرة ، وفيها كلها صورة بارزة الخطوط عن القاعدة الصلبة للمجتمع الإسلامى ، ومثانة بنائها ، وصفاء عناصرها ، ونصاعة تصورها لمعنى الجماعة ، ولتكاليف الدعوة ، وقيمة الأوامر ، ولضرورة الطاعة .

فهذا كعب ابن مالك - وزميلاه - يتخلفون عن ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ساعة العسرة . يدركهم الضعف البشرى الذى يجب إليهم الظل والراحة ، فيؤثرونها على الحر والشدة والسفر الطويل والسكد الناصب . ولكن كعبا ما يلبث بعد خروج رسول الله -

صلى الله عليه وسلم - أن يحس ما فعل ، يشعره به كل ما حوله : « فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحزننى أننى لا أرى لى أسوة إلا رجلا مغموصا عليه فى النفاق ، أو رجلا بمن عذر الله الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون .

فالعسرة لم تقعد بالمسلمين عن تلبية دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الغزوة البعيدة الشقة . لم يقعد إلا المطعون فيهم المظنون بهم النفاق ، وإلا العاجزون الذين عذرهم الله . أما القاعدة الصلبة للجماعة المسلمة فكانت أقوى روحا من العسرة ، وأصلب عودا من الشدة .. هذه واحدة .

والثانية هى التقوى . التقوى التى تلجىء المخطيء إلى الصدق والإقرار . والأمر بعد ذلك لله : « فقلت : يا رسول الله ، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر . لقد أعطيت حلالا . ولكنى والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عنى به ليوشكن الله أن يسخطك على . ولئن حدثتك بمحدث صدق تجد على فيه إني لأرجو فيه عقي من الله . والله ما كان لى عذر . والله ما كنت أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك » . .

فإنه حاضر فى ضمير المؤمن المخطيء . ومع حرصه البالغ على رضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا الرضى يومئذ يعز وينذل ويرفع وينخفض ويترك المسلم مرموقا بالأنظار أو مهملا لا ينظر إليه إنسان - مع هذا فإن مراقبة الله أقوى وتقوى الله أعمق ؛ والرجاء فى الله أوثق .

« ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس عن كلامنا . أيها الثلاثة . من بين من تخلف عنه ، فاجتنبنا الناس - أو قال : تغيروا لنا - حتى تنكرت لى فى نفسى الأرض فما هى بالأرض التى كنت أعرف . فلبثنا على ذلك خمسين ليلة . فأما صاحبى فاستكانا وقعدا فى بيوتهما ؛ وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم . فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين ، وأطوف بالأسواق ، فلا يكلمنى أحد . وآتى رسول - صلى الله عليه وسلم - فأسلم عليه فى

سورة التوبة

مجلسه بعد الصلاة ، وأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ؟ ثم أصلى قريبا منه وأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى ، فإذا التفت نحوه أعرض عني . حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي وأحب الناس إلى - فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام . فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك الله تعالى . هل تعلم أنني أحب الله ورسوله ؟ قال : فسكت . قال : فعدت فنشدته فسكت ، فعدت فنشدته . قال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناى وتوليت حتى تسورت الجدار . . .

هكذا كان الضبط ، وهكذا كانت الطاعة في الجماعة المسلمة - على الرغم من كل ما وقع من خلخلة بعد الفتح ومن بلبلة في ساعة العسرة - . . . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة . فلا مخلوق يفتح فمه بكلمة ، ولا مخلوق يلتقي كعبا بأنس ، ولا مخلوق يأخذ منه أو يعطى . حتى ابن عمه وأحب الناس إليه ، وقد تسور عليه داره ، لا يرد عليه السلام ، ولا يجيبه عن سؤال . فإذا أجاب بعد الإلحاح لم يطمئن لهفته ولم يسكن قلبه ، إنما قال : « الله ورسوله أعلم » .

وكعب في لهفته - وقد تنكرت له الأرض فلم تعد الأرض التي كان يعرف - يتلمس حركة من بين شفتي الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويخالسه النظر لعله يعلم أن رسول الله قد أتى إليه بنظرة يحيا على الأمل فيها ، ويطمئن إلى أنه لم يقطع من تلك الشجرة ، ولم يكتب له الذبول والجفاف !

وبينما هو طريد شريد ، لا يلتقي إليه مخلوق من قومه بكلمة - ولو على سبيل الصدقة - يجيئه من قبل ملك غسان كتاب يمنيه بالعزة والكرامة والمجد والجاه . . . ولكنه بحركة واحدة يعرض عن هذا كله ، وما يزيد على أن يلقي بالكتاب إلى النار ، ويعد هذا بقية من البلاء ، ويصبر على الابتلاء .

وتمد المقاطعة فتعزل عنه زوجه . لندعه فريدا طريدا من الأنس كله ، مخلفا بين الأرض والسماء . فيخجل أن يراجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأته ، لأنه لا يدري كيف يكون الجواب .

هذه صفحة . والصفحة الأخرى هي صفحة البشرى . بشرى القبول . بشرى العودة إلى الصف . بشرى التوبة من الذنب . بشرى البعث والعودة إلى الحياة . . « فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا . قد ضاقت على نفسي ، وضافت على الأرض بما رحبت ، سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر . فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج . فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتوبة الله علينا حين صلى الفجر ، فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون ، وركض إلى رجل فرسا ، وسعى ساع من أسلم قبلى وأوفى على الجبل ، فكان الصوت أسرع من الفرس . فلما جاء الذى سمعت صوته يبشرنى نزعته له ثوبى فكسوتهما إياه ببشارته . والله ما أملك غيرها يومئذ ، فاستعرت ثوبين فلبستهما ، فانطلقت أوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتلقانى الناس فوجا بعد فوج يهتفونى بالتوبة ، ويقولون : ليهنك توبة الله عليك . حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس فى المسجد وحوله الناس ، فقام إلى طلحة بن عبيد يهرول حتى صافحنى وهنأنى ، والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره . قال : فكان كعب لا ينساها لطلحة » . .

هكذا كانت الأحداث تقدر وتقوم فى هذه الجماعة . وهكذا كانت توبة مقبولة تستقبل وتعظم ؛ كانت بشرى يركض بها الفارس إلى صاحبها ، ويهتف بها راكب الجبل ليكون أسرع بشارة . وكانت التهنئة بها والاحتفاء بصاحبها جميلا لا ينساه الطريد الذى رد إلى الجماعة واتصلت بها وشائجها ، فهو فى يوم كما قال عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قالها - صلى الله عليه وسلم - وهو يبرق وجهه من السرور ، كما قال كعب ، فهذا القلب الكبير الكريم الرحيم قد فاض به السرور أن تقبل الله توبة ثلاثة من أصحابه وردهم مكرمين إلى جماعته .

تلك هي قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم ، وهذه هي بعض لمحات من دلالتها الواضحة على حياة الجماعة الإسلامية ، وعلى القيم التي كانت تعيش بها .
والقصة كما رواها أحد أصحابها ، تقرب إلى نفوسنا معنى الآية :

« حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم ، وظنوا أن لا ملجأ من الله

إلا إليه ، . . »

« ضاقت عليهم الأرض بما رحبت » . .

فما الأرض ؟ إن هي إلا بأهلها . إن هي إلا بالقيم السائدة فيها . إن هي إلا بالوشائج
والعلاقات بين أصحابها . فالتعبير صادق في مدلوله الواقعي فوق صدقه في جماله الفني ، الذي
يرسم هذه الأرض تضيق بالثلاثة الخلفين ، وتتقاصر أطرافها ، وتنكمش رقعتها ، فهم منها في
حرج وضيق .

« وضاقت عليهم أنفسهم » . .

فكانت ما هي وعاء لهم تضيق بهم ولا تسعهم ، وتضغظهم فيتكرب أنفاسهم .

« وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » . .

وليس هناك ملجأ من الله لأحد ، وهو آخذ بأقطار الأرض والسموات . ولكن ذكر
هذه الحقيقة هنا في هذا الجو المكروب يخلع على المشاهد ظلام الكربة واليأس والضييق ،
لا مخرج منه إلا بالالتجاء إلى الله مفرج الكروب . .

ثم يجيء الفرج . . « ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم » .

تاب عليهم من هذا الذنب الخاص ، ليتوبوا توبة عامة عن كل ماضى ، ولينيبوا إلى الله
إنابة كاملة في كل ماسياتي . ومصداق هذا في قول كعب : قلت : يا رسول الله ، إن من توبتي
أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله . قال : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير
لك » قال فقلت : فإني أمسك سهمي الذي بخير . وقلت : يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق
وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت . قال : فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاء
الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن مما
أبلائي الله تعالى . والله ما عمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى
يومي هذا ، وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي . .

ولا نملك أن نمضى أكثر من هذا - فى ظلال القرآن - مع هذه القصة الموحية ومع التعبير القرآنى الفريد فيها . فحسبنا هنا ماوفق الله إليه فيها (١) .

***

وفى ظل قصة التوبة على الذين ترددوا والذين تخلفوا ؛ وفى ظل عنصر الصدق البادى فى قصة الثلاثة الذين خلفوا ؛ يجىء اللفتاف للذين آمنوا جميعاً أن يتقوا الله ويكونوا مع الصادقين فى إيمانهم من أهل السابقة ؛ ويجىء التنديد بتخلف أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ، مع الوعد بالجزاء السخى للمجاهدين :

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين . ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله ، ولا يطأون موطئاً يعيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلاً ، إلا كتب لهم به عمل صالح ، إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ، ولا يقطعون وادياً ، إلا كتب لهم ، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » . . .

إن أهل المدينة هم الذين تبنا هذه الدعوة وهذه الحركة ، فهم أهلها الأقربون . وهم بها ولها . وهم الذين آووا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبايعوه ؛ وهم الذين باتوا يمثلون القاعدة الصلبة لهذا الدين فى مجتمع الجزيرة كله . وكذلك القبائل الضاربة من حول المدينة وقد أسلمت ؛ وباتت تؤلف الحزام الخارجى للقاعدة .. فهؤلاء وهؤلاء ليس لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ، وليس لهم أن يؤثروا أنفسهم على نفسه .. وحين يخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى الحر أو البرد . فى الشدة أو الرخاء . فى اليسر أو العسر . ليواجه تكاليف هذه الدعوة وأعباءها ، فإنه لا يحق لأهل المدينة ، أصحاب الدعوة ، ومن حولهم من الأعراب ، وهم قرييون من شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عذر لهم فى ألا يكونوا قد علموا ، أن يشفقوا على أنفسهم مما يحتمله رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(١) نرجو توفيق الله « فى ظلال السيرة » للوقوف طويلاً أمام هذه المواقف الموحية فى السيرة .

سورة التوبة

من أجل هذه الاعتبارات يهتف بهم أن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين ، الذين لم يتخلفوا ، ولم تحدثهم نفوسهم بتخلف ، ولم يتزلزل إيمانهم في العسرة ولم يتزعزع .. وهم الصفوة المختارة من السابقين والذين اتبعوهم بإحسان :

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » .

ثم يمضي السياق بعد هذا الهتاف مستذكرا مبدأ التخلف عن رسول الله :
« ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » .

وفي التعبير تأنيب خفي . فما يؤنب أحد يصاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأوجع من أن يقال عنه : إنه يرغب بنفسه عن نفس رسول الله ، وهو معه ، وهو صاحبه !
وإنها لإشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة في كل جيل . فما كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول الله في سبيل هذه الدعوة ؛ وهو يزعم أنه صاحب دعوة ؛ وأنه يتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم !

إنه الواجب الذي يوجبه الحياء من رسول الله - فضلا على الأمر الصادر من الله - ومع هذا فالجزاء عليه ما أمسحاه !

« ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نخصة في سبيل الله ، ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ، ولا ينالون من عدو نيلا ، إلا كتب لهم به عمل صالح ، إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ، ولا يقطعون واديا ، إلا كتب لهم ، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » ..

إنه على الظمأ جزاء ، وعلى النصب جزاء ، وعلى الجوع جزاء . وعلى كل موطئ قدم يغيظ الكفار جزاء . وعلى كل نيل من العدو جزاء . يكتب به للمجاهد عمل صالح ، ويحسب به من المحسنين الذين لا يضيع لهم الله أجرا .

وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة أجر . وعلى الخطوات لقطع الوادي أجر .. أجر كأحسن ما يعمل المجاهد في الحياة .

الجزء الحادى عشر

ألا والله ، إن الله ليجزل لنا العطاء . وإنها والله للسماحة فى الأجر والسخاء . وإنه لما نخجل أن يكون ذلك على أقل مما احتمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشدة والأولاء . فى سبيل هذه الدعوة التى نحن فيها خلفاء ، وعليها بعده أمناء !

***

ويبدو أن تنزل القرآن فى هذه السورة بالنكير على المتخلفين ؛ والتنديد بالتخلف وبخاصة من أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ؛ قد جعل الناس يتزاحمون فى المدينة ليكونوا رهن إشارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبخاصة من القبائل المحيطة بالمدينة . مما اقتضى بيان حدود النفير العام - فى الوقت المناسب للبيان من الناحية الواقعية - فقد اتسعت رقعة الأرض الإسلامية حتى كادت الجزيرة كلها تدين للإسلام ، وكثر عدد الرجال المستعدين للمجاهد ، وقد بلغ من عددهم - بعد تخلف المتخلفين فى تبوك - نحواً من ثلاثين ألفاً ، الأمر الذى لم يتهيأ من قبل فى غزوة من غزوات المسلمين . وقد آن أن تتوزع الجهود فى الجهاد وفى عمارة الأرض وفى التجارة وفى غيرها من شؤون الحياة التى تقوم بها أمة ناشئة ؛ وهى تخلف عن مطالب القبيلة الساذجة ، وعن حاجات المجتمع القبلى الأولية .. ونزلت الآية التالية تبين هذه الحدود فى جلاء :

« وما كان المؤمنون لينفروا كافة ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ، ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » ..

ولقد وردت روايات متعددة فى تفسير هذه الآية ، وتحديد الفرقة التى تتفقه فى الدين وتنذر قومها إذا رجعت إليهم .. والذى يستقيم عندنا فى تفسير الآية : أن المؤمنين لا ينفرون كافة . ولكن نفر من كل فرقة منهم طائفة - على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون - لتفقه هذه الطائفة فى الدين بالنفير والخروج والجهاد والحركة بهذه العقيدة ؛ وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم ، بما رأته وما فقته من هذا الدين فى أثناء الجهاد والحركة ..

والوجه فى هذا الذى ذهبنا إليه - وله أصل من تأويل ابن عباس - رضى الله عنهما - ومن تفسير الحسن البصرى ، واختيار ابن جرير ، وقول لابن كثير - أن هذا الدين منهج حركى ، لا يفقهه إلا من يتحرك به ؛ فالذين يخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه ؛ بما

سورة التوبة

يتكشف لهم من أسرارهم ومعانيه ؛ وبما يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته العملية في أثناء الحركة به . أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن تحركوا ، لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ؛ ولا فقهوا فقههم ؛ ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل إليه المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخروج بصفة عامة أدنى إلى الفهم والتفقه .

ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن ، من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركة ، هم الذين يتفرغون للتفقه في الدين ؛ ولكن هذا وهم ، لا يتفق مع طبيعة هذا الدين .. إن الحركة هي قوام هذا الدين ؛ ومن ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به ، ويجاهدون لتقريره في واقع الناس ، وتغلبه على الجاهلية ، بالحركة العملية .

والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون في الحركة بهذا الدين لا يفقهونه ؛ مهما تفرغوا لدراسته في الكتب - دراسة باردة - وأن اللحاحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلى للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة الناس ؛ ولا تتجلى للمستغرقين في الكتب العاكفين على الأوراق !

إن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة . ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تجب الحركة . والذين يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاماً فقهية « يحددون » بها الفقه الإسلامي أو « يطورونه » - كما يقول المستشرقون من الصليبيين ! - وهم بعيدون عن الحركة التي تستهدف تحرير الناس من العبودية للعباد ، ورددتهم إلى العبودية لله وحده ، بتحكيم شريعة الله وحدها وطردها شرائع الطواغيت .. هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ؛ ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين !

إن الفقه الإسلامي وليد الحركة الإسلامية .. فقد وجد الدين أولاً ثم وجد الفقه . وليس العكس هو الصحيح .. وجدت الدينونة لله وحده ، ووجد المجتمع الذي قرر أن تكون الدينونة فيه لله وحده . والذي نبذ شرائع الجاهلية وعاداتها وتقاليدها ؛ والذي رفض أن تكون شرائع البشر هي التي تحكم أي جانب من جوانب الحياة فيه .. ثم أخذ هذا المجتمع يزاول

الجزء الحادى عشر

الحياة فعلا وفق المبادئ الكلية في الشريعة - إلى جانب الأحكام الفرعية التي وردت في أصل الشريعة - وفي أثناء مزاولته للحياة الفعلية في ظل الدينونة لله وحده ، واستيحاء شريعته وحدها ، تحقيقا لهذه الدينونة ، جدت له أفضية فرعية بتجدد الحالات الواقعية في حياته .. وهنا فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية ، وبدأ نمو الفقه الإسلامى .. الحركة بهذا الدين هي التي أنشأت ذلك الفقه ، والحركة بهذا الدين هي التي حققت نموه . ولم يكن قط فقها مستنبطا من الأوراق الباردة ، بعيدا عن حرارة الحياة الواقعة .. من أجل ذلك كان الفقهاء متفهمين في الدين ، يحىء فقههم للدين من تحركهم به ، ومن تحركه مع الحياة الواقعة لمجتمع مسلم حى ، يعيش بهذا الدين ، ويجاهد في سبيله ، ويتعامل بهذا الفقه الناشئ بسبب حركة الحياة الواقعة .

فأما اليوم .. « فماذا » .. ؟ أين هو المجتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينوته لله وحده ؛ والذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد ؛ والذي قرر أن تكون شريعة الله شريعته ؛ والذي رفض بالفعل شرعية أى تشريع لا يحىء من هذا المصدر الشرعى الوحيد ؟

لأحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم موجودا ومن ثم لا يتجه مسلم يعرف الإسلام ويفقه منهجه وتاريخه ، إلى محاولة تنمية الفقه الإسلامى أو « تجديده » أو « تطويره » في ظل مجتمعات لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو شريعته الوحيدة التي بها تعيش . ولكن المسلم الجاد يتجه ابتداء لتحقيق الدينونة لله وحده ؛ وتقدير مبدأ أن لاهكاهة إلا لله ، وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمدا من شريعته وحدها تحقيقا لتلك الدينونة ..

إنه هزل فارغ لا يلبق بمجدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الإسلامى أو « تجديده » أو « تطويره » في مجتمع لا يتعامل بهذا الفقه ولا يقيم عليه حياته . كما أنه جهل فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم أحد أنه يستطيع التفقه في هذا الدين وهو قاعد ، يتعامل مع الكتب والأوراق الباردة ، ويستنبط الفقه من قوالب الفقه الجامدة .. إن الفقه لا يستنبط من الشريعة إلا في مجرى الحياة الدافق ؛ وإلا مع الحركة بهذا الدين في عالم الواقع .

إن الدينونة لله وحده أنشأت المجتمع المسلم ؛ والمجتمع المسلم أنشأ « الفقه الإسلامى » .. ولا بد من هذا الترتيب .. لا بد أن يوجد مجتمع مسلم ناشئ من الدينونة لله وحده ، مصمم على

سورة التوبة

تنفيذ شريعته وحدها . ثم بعد ذلك - لا قبله - ينشأ فقه إسلامي منفصل على قد المجتمع الذي ينشأ ، وليس « جاهزا » معدامن قبل ذلك أن كل حكم فقهي هو - بطبيعته - تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة ، ذات حجم معين ، وشكل معين ، وملابسات معينة . وهذه الحالات تنشأ حركة الحياة ، داخل الإطار الإسلامي لا بعيدا عنه ، وتحدد حجمها وشكلها وملابساتها ؛ ومن ثم « يفصل » لها حكم مباشر على « قدها » .. فأما تلك الأحكام « الجاهزة » في بطون الكتب ؛ فقد « فصلت » من قبل لحالات معينة في أثناء جريان الحياة الإسلامية على أساس تحكيم شريعة الله فعلا . ولم تكن وقتها « جاهزة » باردة ! . كانت وقتها حية مليئة بالحياة ؛ وعلينا اليوم أن « نفصل » مثلها للحالات الجديدة . . ولكن قبل ذلك يجب أن يوجد المجتمع الذي يقرر ألا يدين الله في شرائعه ؛ وألا يفصل حكما شرعيا إلا من شريعة الله دون سواها .

وفي هذا يكون الجهد الجاد المثمر ، اللائق بجدية هذا الدين . وفي هذا يكون الجهاد الذي يفتح البصائر ؛ ويمكن من التفقه في الدين حقا .. وغير هذا لا يكون إلا هزلا ترفضه طبيعة هذا الدين ؛ وإلا هروبا من واجب الجهاد الحقيقي تحت التستر بستر « تجديد الفقه الإسلامي » أو « تطويره » .. هروب خير منه الاعتراف بالضعف والتقصير ؛ وطلب المغفرة من الله على التخلف والعودة مع المتخلفين القاعدين !

* * *

بعد ذلك ترد آية تضع خطة الحركة الجهادية ومداهها كذلك . وهما الخطة والمدى اللذان سار عليهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه من بعده بصفة عامة ، فلم تشذ عنها إلا حالات كانت لها مقتضيات واقعة :

« يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ، وليجِدوا فيكم غلظة ، واعلموا أن الله مع المتقين » ..

فأما خطة الحركة الجهادية التي تشير إليها الآية في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » ..

الجزء الحادى عشر

تقد سارت عليها الفتوح الإسلامية ، تواجه من يلون « دار الإسلام » ويجاورونها ، مرحلة فمرحلة . فلما أسلمت الجزيرة العربية - أو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة يخشى منها على دار الإسلام بعد فتح مكة - كانت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم . ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية فى بلاد الروم وفى بلاد فارس ، فلم يتركوا وراءهم جيوبا ؛ ووحدت الرقعة الإسلامية ، ووصلت حدودها ، فإذا هى كتلة ضخمة شاسعة الأرجاء ، متماسكة الأطراف ؛ .. ثم لم يأتها الوهن فيما بعد إلا من تمزقها ، وإقامة الحدود المصطنعة فيما بينها على أساس ملك البيوت ، أو على أساس القوميات ! وهى خطة عمل أعداء هذا الدين على التمكن لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون . وستظل هذه الشعوب التى جعل منها الإسلام « أمة واحدة » فى « دار الإسلام » المتصلة الحدود - وراء فواصل الأجناس واللغات والأنساب والألوان - ستظل ضعيفة مهيضة إلا أن تثوب إلى دينها ، وإلى رايته الواحدة ؛ وإلا أن تتبع خطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتدرك أسرار القيادة الربانية التى كفلت لها النصر والعز والتمكين .

وتقف مرة أخرى أمام قوله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ، واعلموا أن الله مع التقيين » ..

ف نجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار . لا يذكر فيه أن يكونوا معتدين على المسلمين ولا على ديارهم .. ونذكر أن هذا هو الأمر الأخير ، الذى يجعل « الانطلاق » بهذا الدين هو الأصل الذى ينبثق منه مبدأ الجهاد ، وليس هو مجرد « الدفاع » كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة فى المدينة .

ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية فى الإسلام ، وعن أحكام الجهاد فى الإسلام ، وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد فى القرآن .. أن يتلمسوا لهذا النص النهائى الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة ؛ فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو خوف الاعتداء ؛ والنص القرآنى بذاته مطلق ، وهو النص الأخير ؛ وقد عودنا البيان القرآنى عند إيراد الأحكام ، أن يكون دقيقا فى كل موضع ؛ وألا يحيل فى موضع على موضع ؛ بل يتخير اللفظ المحدد ؛ ويسجل

سورة التوبة

التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات النص . إن كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص .

ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشر ، وفي تقديم آيات القتال مع المشركين والقتال مع أهل الكتاب ، أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص والأحكام النهائية على طبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك^(١) إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام ، وعن أحكام الجهاد في الإسلام ، والذين يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام ، يتعاضمهم ويهولهم أن تكون هذه هي أحكام الإسلام ! وأن يكون الله - سبحانه - قد أمر الذين آمنوا أن يقاتلوا الذين يلوونهم من الكفار ، وأن يظفوا يقاتلون من يلوونهم من الكفار ، كلما وجد هناك من يلوونهم من الكفار ! .. يتعاضمهم ويهولهم أن يكون الأمر الإلهي هكذا ، فيرواحون يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ؛ ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية السابقة !

إننا نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاضمهم على هذا النحو ..

إنهم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في « سبيل الله » .. جهاد لتقرير ألوهية الله في الأرض وطرده الطواغيت المعتصبة لسلطان الله .. جهاد لتحرير « الإنسان » من العبودية لغير الله ، ومن فتنه بالقوة عن الدينونة لله وحده والانطلاق من العبودية للعباد .. « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » .. وأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله . إنما هو جهاد لتغليب منهج الله على مناهج العبيد ! وليس جهادا لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم ، إنما هو جهاد لتغليب سلطان الله على سلطان العبيد ! وليس جهادا لإقامة مملكة لعبد ، إنما هو جهاد لإقامة مملكة الله في الأرض .. ومن ثم ينبغي له أن ينطلق في « الأرض » كلها ، لتحرير « الإنسان » كله . بلا تفرقة بين ما هو داخل في حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها .. فكلها « أرض » يسكنها « الإنسان » وكلها فيها طواغيت تعبد العباد للعباد !

(١) ص ٨١ - ص ١١٢ و ص ١١٥ - ص ١٣٥ و ص ١٤٩ - ص ١٥٢ و ١٦٩ - ص ١٨٥

من الجزء العاشر .

الجزء الحادى عشر

وحيث ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعاً أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج، وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم .. إنها فى هذا الوضع لا تستساغ ! وهى فعلاً لا تستساغ ! .. لولا أن الأمر ليس كذلك . وليس له شبيه فيما بين أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش ! إنها كلها اليوم أنظمة بشرية . فليس لواحد منها أن يقول : إنه هو وحده صاحب الحق فى البقاء ! وليس الحال كذلك فى نظام إلهى يواجه أنظمة بشرية ؛ ليطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعاً من ذلة العبودية للعباد ؛ ويرفع البشر جميعاً إلى كرامة العبودية لله وحده بلا شريك !

ثم إنه يهولهم الأمر ويتعاضمهم لأنهم يواجهون هجوماً صليبياً منظماً بما كراهوا خيئاً يقول لهم : إن العقيدة الإسلامية قد انتشرت بالسيف، وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسلامية؛ وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد !

والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة .. لولا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق .. إن الإسلام يقوم على قاعدة : « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي » . . . ولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهداً ؛ ولماذا اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة « يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » ؟ .. إنه لإمر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد .. بل لإمر مناقض تماماً للإكراه على العقيدة .. إنه لضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد . . . لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير « الإنسان » فى « الأرض » من العبودية للعباد ؛ يواجه دائماً طواغيت فى الأرض يخضعون للعباد للعباد . ويواجه دائماً أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد للعبيد ؛ تحرس هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة تنظيمية فى صورة من الصور ؛ وتحول دون الناس فى داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية ؛ كما تحول دونهم ودون اعتناق العقيدة إذا ارتضتها نفوسهم ، أو تقتنم عنها بشقى الوسائل . . . وفى هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله . . . ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة ، ويدمر هذه القوى التى تحميها . . . ثم ماذا ؟ . . . ثم يترك الناس - بعد ذلك - أحراراً حقاً فى اختيار العقيدة التى يريدونها . إن شاءوا دخلوا فى الإسلام ، فكان لهم ما للمسلمين من حقوق ، وعليهم ما عليهم من واجبات ، وكانوا إخواناً فى الدين للسابقين فى الإسلام ! وإن

سورة التوبة

شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا الجزية ، إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينهم
بلا مقاومة ؛ ومشاركة منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا
بهم ، وتكفل العاجز منهم والضعيف والمرضى كالمسلمين سواء بسواء .

إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته ؛ كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تدبح
وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا - لتكرههم على
التنصر . وأحيانا لا تقبل منهم حتى التنصر ، فتبيدهم لمجرد أنهم مسلمون . . وأحيانا لمجرد أنهم
يدينون بمذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية . . وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا من
أصارى مصر ضحايا بصر بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل ، لمجرد مخالفتهم لجزئية
اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقط ، أو من الآب والابن
معا ! أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية ، أو طبيعة لاهوتية ناسوتية . . .
إلى آخر هذه الجزئيات الاعتقادية الجانبية !

وأخيرا فإن صورة الانطلاق في الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار تهول المهزومين
روحيا في هذا الزمان وتتعاظمهم ؛ لأنهم يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق
فيهم الأمر . . وهو يهول فعلا ! . . فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين ، وهم شعوب
مغلوبة على أمرها ؛ أو قليلة الحيلة عموما ! هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أم
الأرض جميعا بالقتال ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ؟ ! إنه لأمر لا يتصور عقلا . . ولا
يمكن أن يكون هذا هو أمر الله فعلا !

ولكن فات هؤلاء جميعا أن يروا متى كان هذا الأمر ؟ وفي أى ظرف ؟ لقد كان بعد أن
قامت للإسلام دولة تحكم بحكم الله ؛ دانت لها الجزيرة العربية ودخلت في هذا الدين ، ونظمت
على أساسه . وقبل ذلك كله كانت هناك العصبة المسلمة التي باعت أنفسها لله ببيعة صدق ، فنصرها
الله يوما بعد يوم ، وغزوة بعد غزوة ، ومرحلة بعد مرحلة . . وأن الزمان قد استدار اليوم
كهيئته يوم بعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - ليدعو الناس - في جاهليتهم - إلى شهادة أن لا
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . فجاهد والقلة التي معه حتى قامت الدولة المسلمة في المدينة . وأن

الجزء الحادى عشر

الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة .. وأن بين الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول .. ثم يصلوا - يوم أن يصلوا - إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن الله .. ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغناء الذى تقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء ؛ والذى تقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية . ولكنهم سيكونون العصبة المسلمة الواحدة التى ترفع راية : لا إله إلا الله . ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعارا ، ولا تتخذ لها مذهباً ولا منهجاً من صنع العبيد فى الأرض ؛ إنما تنطلق باسم الله وعلى بركة الله ..

إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين ، وهم فى مثل ما هم فيه من الهزال ! إنهم لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون فى حركة تستهدف تقرير ألوهية الله وحده فى الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت !

إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين ، الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة ! إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق . وحفظ ما فى متون الكتب . والتعامل مع النصوص فى غير حركة ، لا يؤهل لفقه هذا الدين ، ولم يكن مؤهلاً له فى يوم من الأيام !

وأخيراً فإن الظروف التى نزل فيها قول الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ، واعلموا أن الله مع المتقين » ..

تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم .. وهم أهل كتاب .. ولكن لقد سبق فى السورة تقرير كفرهم الاعتقادى والعملى ، بما فى عقيدتهم من انحراف ، وبما فى واقعهم من تحكيم شرائع العبيد ..

وهذه لفظة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين فى الحركة تجاه أهل الكتاب ، المنحرفين عن كتابهم ، المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم ! .. وهى قاعدة تشمل كل

سورة التوبة

أهل كتاب يتحاكمون - راضين - إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة الله وكتابه ، في أى زمان وفي أى مكان !

ثم لقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار ويجدوا فيهم غلظة ، وعقب على هذا الأمر بقوله :

« إن الله يحب المتقين » ..

ولهذا التعقيب دلالة .. فالتقوى هنا .. التقوى التي يحب الله أهلها .. هي التقوى التي تنطلق في الأرض تقاتل من يلون المسلمين من الكفار ؛ رتقاتهم في « غلظة » أى بلا هوادة ولا تجميع ولا تراجع .. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .

ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أنها الغلظة على الذين من شأنهم أن يحاربوا وحدهم - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين - وايست هي الغلظة المطلقة من كل قيد وأدب !

إنه قتال يسبقه إعلان ، وتخيير بين قبول الإسلام ، أو أداء الجزية ، أو القتال .. ويسبقه بند العهد إن كان هناك عهد - في حالة الخوف من الخيانة - (والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون مسالة الإسلام وأداء الجزية ؛ ولا عهد في غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها) .

وهذه آداب المعركة كلها ، من وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

♦ « عن بريدة - رضى الله عنه - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر الأمير على جيش أوسرية أو صاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : اغزوا باسم الله ، في سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا . فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ماله مهاجرين وعليهم ما عليهم ،

فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله تعالى الذى يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. وإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا فاستعن بالله تعالى عليهم وقاتلهم...» (أخرجه مسلم وأبو دواد والترمذى)

♦ وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان... (أخرجه الشيخان)

وأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل - رضى الله عنه - إلى أهل اليمن معلماً فكانت وصيته له:

« إنك تأتى قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.»

وأخرج أبو داود - بإسناده - عن رجل من جهينة. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذرائعهم، فيصلحونكم على صلح، فلا تصيبوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يصلح لكم.»

وعن العرياض ابن سارية قال: « نزلنا مع رسول الله قلعة خيبر، ومعه من معه من المسلمين. وكان صاحب خيبر رجلاً مارداً متكبراً. فأقبل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد! لكم أن تدبجوا حمرنا، وتأكلوا ثمرنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: يا ابن عوف! اركب فرسك، ثم ناد: إن الجنة لا تحمل إلا المؤمن وأن اجتمعوا للصلاة. فاجتمعوا، ثم صلى بهم، ثم قام فقال: أيجب أحدكم متكئاً على أريكته

سورة التوبة

قد يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئاً إلا ما في القرآن ! ألا وإني قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء ، إنها لمثل القرآن أو أكثر . وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ، ولا ضرب نساءهم ، ولا أكل ثمارهم ، إذا أعطوا الذي عليهم » .

ورفع إليه - صلى الله عليه وسلم - بعد إحدى المواقع أن صبية قتلوا بين الصفوف ، فحزن حزناً شديداً ، فقال بعضهم : ما يحزنك يا رسول الله وهم صبية للمشركين ؛ فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ وقال - مامعناه - إن هؤلاء خير منكم ، إنهم على الفطرة ، أو لستم أبناء المشركين . فإياكم وقتل الأولاد . إياكم وقتل الأولاد .

وهذه التعليقات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعده :

روى مالك عن أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - أنه قال : « مستجدون قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له ، ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرمياً . وقال زيد ابن وهب : أتانا كتاب عمر - رضى الله عنه - وفيه : « لاتغلو ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا وليدا ، واتقوا الله في الفلاحين » .

ومن وصاياه ! « ولا تقتلوا هرماً ولا امرأة ولا وليدا ، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان ، وعند شن الغارات » .

وهكذا تتوارر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى النهج الإسلامى فى قتاله لأعدائه ، وفى آدابه الرفيعة ، وفى الرعاية لكرامة الإنسان . وفى قصر القتال على القوى المادية التى تحول بين الناس وبين أن يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . وفى اليسر الذى يعامل به حتى أعداءه . أما الغلظة فهى الحشونة فى القتال والشدة ؛ وليست هى الوحشية مع الأطفال والنساء والشيوخ والمعزة ، غير المحاربين أصلاً ؛ وليست تمثيلاً بالجثث والأشلاء على طريقة المتبررين الذين يسمون أنفسهم متحضرين فى هذا الزمان . وقد تضمن الإسلام ما فيه الكفاية من الأوامر لحماية غير المحاربين ، واحترام بشرية المحاربين . إنما المقصود هو الحشونة التى لا تبيع المعركة ؛ وهذا الأمر ضرورى لقوم أمروا بالرحمة والرفقة فى توكيد وتكرار فوجب استثناء حالة الحرب ، بقدر ما تقتضى حالة الحرب ، دون رغبة فى التعذيب والتمثيل والتنكيل .

***

الجزء الحادى عشر

وقيل ختام السورة التى تكلمت طويلا عن المناقنين ، تجيء آيات تصور طريقة المناقنين فى تلقى آيات الله وفى استقبال تكاليف هذه العقيدة التى يتظاهرون بها كاذبين ؛ وإلى جانبها صورة الذين آمنوا وتلقمهم لهذا القرآن الكريم :

« وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول : أيكم زادته هذه إيمانا ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ؛ وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كفرون . أولايرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا . صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون » . .

والسؤال فى الآية الأولى :

« أيكم زادته هذه إيمانا ؟ » . .

سؤال مريب ، لا يقوله إلا الذى لم يستشعر وقع السورة المنزلة فى قلبه . وإلا لتحدث عن آثارها فى نفسه ، بدل التساؤل عن غيره . وهو فى الوقت ذاته يحمل رائحة التهوين من شان السورة النازلة والتشكيك فى أثرها فى القلوب !

لذلك يجيء الجواب الحاسم ممن لاراد لما يقول :

« فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ، وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كفرون » .

فأما الذين آمنوا فقد أضيفت إلى دلائل الإيمان عندهم دلالة فزادتهم إيمانا ؛ وقد خفقت قلوبهم بذكر ربهم خفقة فزادتهم إيمانا ؛ وقد استشعروا عناية ربهم بهم فى إنزال آياته عليهم فزادتهم إيمانا . . . وأما الذين فى قلوبهم مرض ، الذين فى قلوبهم رجس من النفاق ، فزادتهم رجسا إلى رجسهم ، وماتوا وهم كفرون .. وهو نبأ من الله صادق ، وقضاء منه سبحانه محقق .

وقبل أن يعرض السياق الصورة الثانية لاستجابتهم يسأل مستنكرا حال هؤلاء المناقنين الذين لا يعظهم الابتلاء ، ولا يردم الامتحان :

« أولايرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ؟ » .

سورة التوبة

والفتنة كانت تكون بكشف سترهم ، أو بنصر المسلمين بدونهم ، أو بغيرها من الصور ، وكانت دائماً الوقوع كثيرة التكرار في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما يزال المنافقون يفتنون ولا يتوبون !

فأما الصورة الحية أو المشهد المتحرك فترسمه الآية الأخيرة ، في شريط متحرك دقيق :
« وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا . صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ! » .

وإننا - حين نتلو الآية - لنستحضر مشهد هؤلاء المنافقين وقد نزلت سورة . فإذا بعضهم ينظر إلى بعض ويعمز غمزة المريب :
« هل يراكم من أحد ؟ » . .

ثم تلوح لهم غرة من المؤمنين وانشغال فإذا هم يتسللون على أطراف الأصابع في حذر :
« ثم انصرفوا » . .

تلاحقهم من العين التي لا تغفل ولا تنشغل دعوة قاصمة تناسب فعلتهم المريبة :
« صرف الله قلوبهم ! » . .

صرفها عن الهدى فإنهم يستحقون أن يظلموا في ضلالهم يعمهون :
« بأنهم قوم لا يفقهون » . .

عطلوا قلوبهم عن وظيفتها فهم يستحقون !
إنه مشهد كامل حافل بالحركة ترسمه بضع كلمات ، فإذا هو شاخص للعيون كأنها تراه !

***

وتختتم السورة بآيتين وردت فيهما مكيتان ، ووردت فيهما مدنيتان . ونحن نأخذ بهذا الأخير ، ونلمح مناسبتها في مواضع متفرقة في هذا الدرس وفي جو السورة على العموم . آيتين تتحدث إحداهما عن الصلة بين الرسول وقومه ، وعن حرصه عليهم ورحمته بهم . ومناسبتها حاضرة في التكليف التي كلفتها الأمة المؤمنة في مناصرة الرسول ودعوته وقتال أعدائه واحتمال

الجزء الحادى عشر

العسرة والضيق . والآية الثانية توجيه لهذا الرسول أن يعتمد على ربه وحده حين يتولى عنه من يتولى ، فهو وليه وناصره وكافيه :

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم ، بالمؤمنين رؤوف رحيم ، فإن تولوا فقل حسبي الله ، لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم » . . .

ولم يقل : جاءكم رسول منكم . ولكن قال : « من أنفسكم » وهى أشد حساسية وأعمق صلة ، وأدل على نوع الوشيجة التى تربطهم به . فهو بضعة من أنفسهم ، تتصل بهم صلة النفس بالنفس ، وهى أعمق وأحسن .

« عزيز عليه ما عنتم » . . .

يشق عليه عنتم ومشقتكم .

« حريص عليكم » . . .

لا يلقى بكم فى المهالك ، ولا يدفع بكم إلى الهاوى ؛ فإذا هو كلفكم الجهاد ، وركوب الصعاب ، فما ذلك من هوان بكم عليه ، ولا بقسوة فى قلبه وغلظة ، إنما هى الرحمة فى صورة من صورها . الرحمة بكم من الذل والهوان ، والرحمة بكم من الذنب والخطيئة ، والحرص عليكم أن يكون لكم شرف حمل الدعوة ، وحظ رضوان الله ، والجنة التى وعد المتقون .

ثم ينتقل الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يعرفه طريقه حين يتولى عنه من يتولى ، ويصله بالقوة التى تحميه وتكفيه :

« فإن تولوا فقل : حسبي الله ، لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم » .

فإليه تنتهى القوة والملك والمظمة والجاه ، وهو حسب من لا ذبه وحسب من والاه .

إنه ختام سورة القتال والجهاد : الارتكان إلى الله وحده ، والاعتماد على الله وحده ، واستمداد القوة من الله وحده . . .

« وهو رب العرش العظيم » . . .

***

سورة التوبة

وبعد فإن هذه السورة المحكمة تحتوي بيان الأحكام النهائية في العلاقات الدائمة بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات حوله - كما بينا في خلال عرضها وتقديمها - ومن ثم ينبغي أن يرجع إلى نصوصها الأخيرة بوصفها الكلمة الأخيرة في تلك العلاقات ؛ وأن يرجع إلى أحكامها بوصفها الأحكام النهائية المطلقة ، حسبما تدل عليها نصوص السورة . كما ينبغي ألا تقيد هذه النصوص والأحكام النهائية بنصوص وأحكام وردت من قبل - وهي التي سميناهم أحكاما مرحلية - مستندين في هذه التسمية : أولا وبالذات إلى ترتيب نزول الآيات . ومستندين أخيرا إلى سير الأحداث في الحركة الإسلامية ، وإدراك طبيعة النهج الإسلامي في هذه الحركة . . هذه الطبيعة التي بيناها في التقديم للسورة وفي ثناياها كذلك . .

وهذا هو النهج الذي لا يدركه إلا الذين يتحركون به - هذا الدين حركة جهادية لتقرير وجوده في واقع الحياة ؛ برد الناس إلى ربوبية الله وحده ، وإخراجهم من عبادة العباد . إن هنالك مسافة شاسعة بين فقه الحركة ، وفقه الأوراق ؛ إن فقه الأوراق يغفل الحركة ومقتضياتها من حسابه ، لأنه لا يزاولها ولا يتذوقها ؛ أما فقه الحركة فيرى هذا الدين وهو يواجه الجاهلية ، خطوة خطوة ، ومرحلة مرحلة ، وموقفا موقفا . ويراه وهو يشرع أحكامه في مواجهة الواقع المتحرك ، بحيث تجيء مكافئة لهذا الواقع وحكمة عليه ؛ ومتجددة بتجدده كذلك !

وأخيرا فإن تلك الأحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة ؛ إنما جاءت وواقع المجتمع المسلم ، وواقع الجاهلية من حوله كذلك ، كلاهما يحتم اتخاذ تلك الإجراءات وتنفيذ تلك الأحكام . . فأما حين كان واقع المجتمع المسلم وواقع الجاهلية من حوله يقتضي أحكاما أخرى . . مرحلية . . فقد جاءت في السور السابقة نصوص وأحكام مرحلية . .

وحين يوجد المجتمع المسلم مرة أخرى ويتحرك ؛ فإنه يكون في حل من تطبيق الأحكام المرحلية في حينها . ولكن عليه أن يعلم أنها أحكام مرحلية ، وأن عليه أن يجاهد ليصل في النهاية إلى تطبيق الأحكام النهائية التي تحكم العلاقات النهائية بينه وبين سائر المجتمعات . . والله الموفق ، والله الممين . .

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ وَآيَاتُهَا ١٠٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نعود مرة أخرى إلى الحياة مع القرآن المكي ، بجوه الخاص ، وظلاله وإيقاعاته وإيحائه .
 بعدما عشنا فترة في هذه الظلال مع سورتي الأنفال والتوبة من القرآن المدني .
 والقرآن المكي ، ولو أنه قرآن من القرآن ، يشترك مع سائره في خصائصه القرآنية العامة ؛
 وفي تفرد من كل قول آخر لا يحمل الطابع الرباني الفريد العجيب ، في الموضوع وفي الأداء
 سواء^(١) .. إلا أن له مع ذلك جوه الخاص ، ومذاقه المعين ، الذي يعينه موضوعه الأساسي
 (وهو في اختصار : حقيقة الألوهية ، وحقيقة العبودية ، وحقيقة العلاقات بينها ؛ وتعريف الناس
 بربهم الحق الذي ينبغي أن يدينوا له ويعبدوه ، ويتبعوا أمره وشرعه ؛ وتنجية كل ما دخل على
 العقيدة الفطرية الصحيحة من غبش ودخل وانحراف والتواء ؛ ورد الناس إلى إلههم الحق الذي
 يستحق الدينونة لربوبيته) .. كما يعينه أسلوب العرض لهذا الموضوع . وهو أسلوب موح ، عميق
 الإيقاع ، بالغ التأثير ؛ حيث تشترك في أداء هذا الغرض كل خصائص التعبير ، من البناء اللفظي ،
 إلى المؤثرات الموضوعية على النحو الذي فصلناه من قبل ، في سورة الأنعام^(٢) ، والذي سنلم به هنا
 إن شاء الله .

(١) تراجع مقدمة الطبعة الثانية المنقحة لهذا التفسير في الجزء الأول بعنوان : « في ظلال القرآن » كما تراجع
 مقدمة سورة آل عمران في الجزء الثالث .
 (٢) تراجع تقديم سورة الأنعام في الجزء السابع من هذه الطبعة . وتقديم سورة الأعراف في الثامن .

سورة يونس

ولقد كان آخر عهدنا - في هذه الظلال - بالقرآن المكي سورة الأنعام وسورة الأعراف متواليين في ترتيب المصحف - وإن لم تكونا متواليين في ترتيب النزول - ثم جاءت الأنفال والتوبة بجوها وطبيعتها وموضوعاتها المدنية الخاصة - فالآن إذ نعود إلى القرآن المكي نجد سورتي يونس وهود متواليين في ترتيب المصحف وفي ترتيب النزول أيضا .. والعجيب أن هناك شبا كبيرا بين هاتين السورتين وتلكما في الموضوع، وفي طريقة عرض هذا الموضوع كذلك! فسورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتها، وتواجه الجاهلية بها، وتفند هذه الجاهلية عقيدة وشعورا، وعبادة وعملا. بينما سورة الأعراف تتناول حركة هذه العقيدة في الأرض وقصتها في مواجهة الجاهلية على مدار التاريخ. وكذلك نحن هنا مع سورتي يونس وهود .. في شبه كبير في الموضوع وفي طريقة العرض أيضا .. إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة يونس، بارتفاع وضخامة في الإيقاع، وسرعة وقوة في النبض، ولألاء شديدة في التصوير والحركة .. بينما تضي سورة يونس، في إيقاع رخي، ونبض هادي، وسلامة وديدة .. فأما هود فهي شديدة الشبه بالأعراف موضوعا وعرضا وإيقاعا ونبضا .. ثم تبقى لكل سورة شخصيتها الخاصة، وملاحظتها المميزة، بعد كل هذا التشابه والاختلاف!

***

والموضوع الرئيسي في سورة يونس هو ذات الموضوع العام للقرآن المكي الذي سبق بيانه في الفقرة السابقة .. والسورة تتناول محتوياته وفق طريقته الخاصة، التي تحدد شخصيتها وملاحظتها .. ونحن لا نملك - في هذا التقديم - إلا تلخيص هذه المحتويات واحدا واحدا في إجمال، حتى يحى بيانها المفصل في أثناء استعراض النصوص القرآنية ..

♦ إنها تواجه ابتداء موقف المشركين في مكة من حقيقة الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن هذا القرآن ذاته بالتبعية؛ فتقرر لهم أن الوحي لا عجب فيه، وأن هذا القرآن ما كان ليفترى من دون الله: «الرتلك آيات الكتاب الحكيم». أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين» .. «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قال الذين لا يرجون لقاءنا: ائت بقرآن

غير هذا أو بدله . قل : ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ، إن أتبع إلا ما يوحى إلى ، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . قل : لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله ، أفلا تعقلون ؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ؟ إنه لا يفلح المجرمون » .. « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ، ولكن تصديق الذى بين يديه ، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله ، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » ..

♦ وتواجه طلبهم خارقة مادية - غير القرآن - واستعجالهم بالوعيد الذى يسمعون . فتقرر لهم أن آية هذا الدين هى هذا القرآن ؛ وهو يحمل برهانه فى تفرده المعجز الذى تتجدهم به . وأن الآيات فى يد الله ومشيئته ؛ وأن مواعدهم بالجزاء يتعلق بأجل يقدره الله ، والنبي لا يملك شيئا فهو عبد من عباد الله . - وفى هذا جانب من التعريف لهم بربهم الحق وحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية - : « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات ، وما كانوا ليؤمنوا ، كذلك نجزي القوم المجرمين . ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم ، لننظر كيف تعملون » .. « ولكل أمة رسول ، فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون . ويقولون : متى هذا الوعد ، إن كنتم صادقين ؟ قل : لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ، لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . قل : أرأيتم إن أتاكم عذابه بيانا أو نهارا ؟ ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ أم إذا ما وقع آمنتم به ؟ آلآن وقد كنتم به تستعجلون ؟! » .. « ويقولون : لولا أنزل عليه آية من ربه لقفل : إنما الغيب لله ، فاتظروا إني معكم من المنتظرين » .

♦ وتواجه اضطراب تصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية - الأمر الذى محدثهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه ، فيكذبون بالوحى أو يتشككون فيه ؛ ويطلبون قرآنا غيره ، أو يطلبون خارقة مادية تثبت لهم صحته - بينما هم سادرون فى عبادة مالا يضرهم ولا ينفعهم من الشركاء ، على اعتقاد أنهم شفاعوهم عند الله ؛ كما يزعمون لله الولد سبحانه بلا علم ولا بينة . فتقرر لهم صفات الإله الحق وآثار قدرته فى الوجود من حولهم ،

وفي وجودهم هم أنفسهم ، وفيما يتقلب بهم من ظواهر الكون ، وما يتقلب بهم هم من أحوال وهتاف فطرتهم وأنفسهم بربها الحق عند مواجهة الخطر الذي لا دافع له إلا الله . . . وهذه هي القضية الكبرى التي تستغرق قطاعات شتى من السورة ؛ والتي تتفرع عنها سائر محتوياتها الأخرى :

« إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على العرش يدبر الأمر ، مامن شفيح إلا من بعد إذنه . ذلكم الله ربكم فأعبدوه ، أفلا تذكرون ؟ إليه مرجعكم جميعا ، وعد الله حقا ، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ، ليجزى الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط ، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون . هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ، ما خلق الله ذلك إلا بالحق ، يفصل الآيات لقوم يعلمون . إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون » . . . « ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل : أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون » . . . « هو الذي يسيركم في البر والبحر ، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف ، وجاءهم الموج من كل مكان ، وظنوا أنهم أحيط بهم ، دعوا الله مخلصين له الدين : لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلما أبحاهم إذا هم يبيغون في الأرض بغير الحق ، يأبها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ، ثم إننا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون » . . . قل : من يرزقكم من السماء والأرض ؟ أم من يملك السمع والأبصار ؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون : الله . فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكم الله ربكم الحق ، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ؟ » . . . « قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ قل : الله يبدأ الخلق ثم يعيده ، فأنى تؤفكون ؟ قل : هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ؟ قل : الله يهدي للحق . أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن يهدى ؟ فما لكم كيف تحكمون ؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ، إن الظن لا يغني من الحق شيئا ، إن الله عليم بما يفعلون » . . . « ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ، إن يتبعون إلا الظن ، وإن هم إلا يخرصون . هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ، إن في

الجزء الحادى عشر

ذلك آيات لقوم يسمعون . . . « قالوا : اتخذ الله ولدا - سبحانه - هو الغنى له ما فى السماوات وما فى الأرض ، إن عندكم من سلطان بهذا ؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون » . . . « ألا إن لله ما فى السماوات والأرض . ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون . هو يحيى ويميت وإليه ترجعون » .

♦ « وتصور لهم حضور الله - سبحانه - وشهوده لكل ما بهم به البشر ، وكل ما يزاولون من نية وعمل ؛ مما يعلل الحس البشرى بالرهبة والروعة ، كما يعلوه بالحذر واليقظة . . . وذلك فى مثل قوله تعالى فى هذه السورة : « وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه . وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ، إلا فى كتاب مبين » .

♦ كذلك تملأ نفوسهم بالتوجس والتوقع لبأس الله فى كل لحظة ، ليخرجوا من الغفلة التى ينشئها الرخاء والنعمة ؛ ولا ينخدعوا بازدهار الحياة حولهم فإمنوا بأس الله الذى يأتى بغتة : « إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ، مما يأكل الناس والانعام . حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ، وظن أهلها أنهم قادرون عليها ، أتاهم أمرنا ليلا أو نهارا ، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس . كذلك تفصل الآيات لقوم يتفكرون » . . . « قل : أرايتم إن أتاكم عذابه بيانا أو نهارا ، ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ أتم إذا ما وقع آمنتم به ؟ آلآن وقد كنتم به تستعجلون ؟ ! » .

♦ وتواجه اطمئنانهم للحياة الدنيا ورضاهم بها عن الآخرة ، وتكذيبهم بقاء الله ، بتحذيرهم من هذه الطمأنينة الخادعة ، ومن الخسارة فى الصفقة الدون التى يرضونها ، وتعريفهم بأن هذه الحياة الدنيا إنما هى للابتلاء ، وفى الآخرة الجزاء . . . ثم تواجههم بعرض مشاهد متنوعة من مشاهد القيامة ؛ وخاصة ما يتصل منها بتخلى الشركاء عن عبادهم ، وتبرئهم منهم إلى الله ، وتعذر الفداء من العذاب مها كبر الفداء : « إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ، والذين هم عن آياتنا غافلون . أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون .

سورة يونس

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ . دَعْوَاهُمْ فِيهَا : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ . وَنَحْنِهِمْ فِيهَا سَلَامٌ . وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » . . . « وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ . ثُمَّ جَعَلْنَا كَمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ » . . . « وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بَمِثْلِهَا ، وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ، مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ، كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا . مِنَ اللَّيْلِ مَظْلَمًا ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » . . . « وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا : مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ ! فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ، وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ : مَا كُنْتُمْ إِبَانًا تَعْبُدُونَ . فَكُفِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لِغَافِلِينَ . هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ، وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ » . . . « وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ . قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مَهْتَدِينَ » . . . « وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ، وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » . . .

♦ ثم تواجه ما يترتب على اضطراب تصورهم للألوهية ؛ وما يترتب على تكذيبهم بالبعث والآخرة ، وما يترتب على تكذيبهم بالوحي والندارة ، من انطلاقهم في واقع الحياة العملية يزاولون خصائص الربوبية في التشريع لحياتهم ، والتحليل والتجريم في أرزاقهم ومعاملاتهم وفق ما تصوره لهم وثنيتهم واعتقادهم بالشركاء الذين يجعلون لهم نصيبا مما رزقهم الله يأخذ السدنة والكهنة ليحلوا لهم ما يشاءون ويحرموا عليهم ما يشاءون . . . وهي القضية الكبرى التي تلي قضية الاعتقاد وتنشق منها : « قل : أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ؟ قل : آله أذن لكم ؟ أم على الله تفترون ؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ؟ إن الله لذو فضل على الناس ، ولكن أكثرهم لا يشكرون » .

***

والسورة تحتشد - فى إبلاغ تلك الحقائق التى تحتويها وتثبيتها وتعميقها واستجاشة القلوب والعقول لها - بشتى المؤثرات الموحية ، التى يحفل بها الأداء القرآنى الفريد فى الموضوع وفى التعبير عنه سواء . وهى مؤثرات - على عمقها وحيويتها وحركتها - تناسب شخصية السورة وطبيعتها التى تحدثنا فى الفقرة الأولى عنها .. وهذه نماذج منها ، نلم بها هنا إجمالاً ، حتى نستعرضها فى السياق تفصيلاً :

♦ تحتشد السورة بمشاهد هذا الكون وظواهره ، الموحية لفطرة البشرية بحقيقة الألوهية ، الدالة على التدبير الحكيم ، والقصد المرسوم فى بناء هذا الكون وتصريفه ، وفى الموافقات المبثوثة فيه لنشأة الحياة والأحياء ، ولحياة الكائن الإنسانى وتلبية حاجاته فى حياته .. وقضية الألوهية يعرضها القرآن فى هذه الصورة الحية الواقعية الموحية ؛ ولا يعرضها فى أسلوب الجدل الفلسفى والمنطق الذهنى ، والله خالق هذا الكون وخالق هذا الإنسان يعلم - سبحانه - أن بين فطرة هذا الإنسان ومشاهد هذا الكون وأسراره لغة مفهومة ! وتجابوا أعمق من منطق الذهن البارد الجاف ؛ وأن هذه الفطرة يكفى أن توجه إلى مشاهد هذا الكون وأسراره؛ وأن تستجاش لتستيقظ فيها أجهزة الاستقبال والتلقى ؛ وأنها عندئذ تهتز وتتفتح وتلقى وتستجيب .. ومن ثم يكثُر خطاب الفطرة البشرية - فى القرآن - بهذه اللغة المفهومة .. وهذه نماذج من هذا الخطاب العميق الموحى :

« إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام ، ثم استوى على العرش ، يدبر الأمر ، مامن شفيح إلامن بعد إذنه . ذلكم الله ربكم فاعبدوه . أفلا تذكرون ؟ » ..

« هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا ، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب . ما خلق الله ذلك إلا بالحق ، يفصل الآيات لقوم يعلمون . إن فى اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فى السماوات والأرض آيات لقوم يتقون » ..

« قل: من يرزقكم من السماء والأرض ؛ أم من يملك السمع والأبصار ؟ ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله، فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكم الله ربكم الحق ، فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ فأنى تصرفونى ؟ » ..

« هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ، إن في ذلك لآيات لقوم

يسمعون » ..

« قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض ، وما تنغي الآيات والنذر عن قوم

لا يؤمنون » ..

♦ وتحتشد بمشاهد الأحداث والتجارب التي يشهدونها بأعينهم ويعيشونها بأنفسهم ؛

ولكنهم يمرون بها غافلين عن دلالتها على التدبير والتقدير ، والتصريف والتسيير . . . ويعرض

السياق القرآني لهم مشاهد من واقعهم هم في استقبال تلك الأحداث والتجارب ؛ كما ترفع

المرآة للغافل عن نفسه فيرى فيها كيف هو على حقيقته ! وهذه نماذج من ذلك المنهج

القرآني الفريد :

« وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما . فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا

إلى ضره ! كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ! » ..

« وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا ! قل : الله أسرع مكرًا ،

إن رسلنا يكتبون ما تمكرون . هو الذي يسيركم في البر والبحر ، حتى إذا كنتم في الفلك ، وجرين

بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف ، وجاءهم الموج من كل مكان ، وظنوا أنهم أحيط بهم ،

دعوا الله مخلصين له الدين : لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلما أنجاهم إذا هم يبغون

في الأرض بغير الحق . يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ، ثم إلينا مرجعكم

فننبئكم بما كنتم تعملون » ..

♦ وتحتشد بمصارع الغابرين من المكذبين . آنا في صورة الخبر ، وآنا في صورة قصص

بعض الرسل . وتلتقي كلها عند عرض مشاهد التدمير على المكذبين ؛ وتهديدهم بمثل هذا المصير

الذي لقيه من قبلهم . فلا تغرنهم الحياة الدنيا ، فإن هي إلا فترة قصيرة للابتلاء . أو ساعة من نهار

يتعارف فيها الناس ، ثم يعودون إلى دار الإقامة في العذاب أو في النعيم !

« ولقد أهلكتنا القرون من قبلكم لما ظلموا (١) وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا .

(١) « ظلموا » أي أشركوا كما أشركتم . والشرك أقبح الظلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

تصديقا لقوله تعالى : « إن الشرك لظلم عظيم » .

الجزء الحادى عشر

كذلك نجزي القوم المجرمين . ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ..

« واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه : يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت ، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ، ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة ، ثم اقضوا إلى ولا تنظرون . فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله ، وأمرت أن أكون من المسلمين . فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ..

« ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين . فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا : إن هذا لسحر مبين . قال موسى : أتقولون للحق لما جاءكم . أسحر هذا ؟ ولا يفلح الساحرون » ... إلى قوله تعالى في نهاية القصة : « وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده - بغيا وعدوا - حتى إذا أدركه الغرق قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . آلآن ؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟! فاليوم ننجيك بيدك لتكون لمن خلفك آية ، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ..

« فهل ينتظرون إلا مثل أيام الدين خلوا من قبلهم ؟ قل : فانظروا إنى معكم من المنتظرين . ثم تنجي رسلنا والذين آمنوا ، كذلك حقا علينا ننج المؤمنين ..

♦ وتحتشد بمشهد القيامة ، تعرض عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين ، عرضا حيا متحركا مؤثرا عميق الإيقاع في القلوب . فتعرض مع مشاهد المصارع في الحياة الدنيا والتدمير على المجرمين ونجاة المؤمنين ، صفحتي الحياة في الدارين ، وبدء المطاف ونهايته حيث لا مهرب ولا فوت :

« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون - والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ، وترهقهم ذلة ، ما لهم من الله من عاصم ، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمًا ، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ..

سورة يونس

« ويوم نحشرهم جميعا ، ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم أتم وشركاؤكم ! فزيلنا بينهم ،
وقال شركاؤهم : ما كنتم إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم
لغافلين . هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ، وردوا إلى الله مولاهم الحق ، وضل عنهم ما
كانوا يفترون » ..

« ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لا قتلت به ، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ،
وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » ..

ومن المؤثرات التي تحتشد بها السورة تحدى المشركين المكذبين بالوحي ، أن يأتوا بآية
من مثل هذا القرآن .. ثم توجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد دعوتهم وتحديهم ، إلى
تركهم ومصيرهم - وهو مصير المكذبين الظالمين من قبلهم - والمضى في طريقه المستقيم لا
يخفلهم ولا يأبه لشأنهم .. والتحدى سم المفاصلة والاستعلاء على هذا النحو مما يوقع في قلوبهم أن
هذا النبي واثق من الحق الذي معه ، واثق من ربه الذي يتولاه . وهذا بدوره يهز القلوب
ويزلزل العناد :

« وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ؛ ولكن تصديق الذي بين يديه ،
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم
تأويله . كذلك كذب الذين من قبلهم . فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » ..

« قل : يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله .
ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ، وأمرت أن أكون من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين
حنيفا ، ولا تكونن من المشركين . ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك . فإن فعلت
فإنك إذن من الظالمين . وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا
راد لفضله ، يصيب به من يشاء من عباده ، وهو الغفور الرحيم .. يا أيها الناس قد جاءكم الحق
من ربكم . فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فإنما يضل عليها ، وما أنا عليكم بوكيل .
واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله ، وهو خير الحاكمين » ..

الجزء الحادى عشر

وبهذه المفاصلة تختم السورة ويختم هذا الحشد من المؤثرات التى سقنا نماذج منها لاستقصى ما فى السورة من هذا النهج القرآنى الفريد فى مخاطبة القلوب والعقول .

***

هذه السورة نزلت بعد سورة الإسراء . وقد حذى الجدول من المشركين حول صدق الوحي ، وحول هذا القرآن ، وما يواجههم به من تسفيه لعقائدهم ، ومن تنديد بجاهليتهم ، ومن كشف لما فى كيانها من تناقض واضح . تناقض بين ما يعتقدونه من أن الله - سبحانه - هو الخالق الرازق ، المحيى للميت ، المدبر المتصرف فى كل شىء ، القادر على كل شىء - وهى الجذور الباقية من حنيفة إبراهيم وإسماعيل - عليها السلام - وبين ما يدعونه الله سبحانه من الولد ، حيث كانوا يدعون أن الملائكة بنات الله ، ويتخذونهم شفعاء عند الله ، ويعبدون تماثيلهم من الأصنام على هذا الاعتبار ! ثم ما ينشأ عن هذا الاضطراب العقيدى من آثار فى حياتهم ؛ وفى أوله ما كان يزاوله الكهان والرؤساء فيهم من تحريم وتحليل فى الثمار والأنعام ؛ وجعل نصيب منها لله ونصيب لآلهتهم المدعاة !

وعندئذ كانوا يواجهون حملة القرآن على عقائدهم المبهمة وجاهليتهم المتناقضة بأن يكذبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى نبوته والوحي إليه من ربه ؛ ويزعمون أنه ساحر أو أن يطلبوا منه أن يأتهم بخارقة تدل على أن الله أوحى إليه ؛ ويفتنون فى طلب هذه الحوارق على ما ورد من ذلك فى سورة الإسراء مما حكاه القرآن الكريم عنهم . فى مثل قوله تعالى : « ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ، فأبى أكثر الناس الاكفورا . وقالوا : ان تؤمن 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 تأتى بالله والملائكة قبيلا ، أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقى فى السماء ، ولن تؤمن لرقيق حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه اقل : سبحان ربي ! هل كنت إلا بشرا رسولا ؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشرا رسولا ؟ » . وكما قال تعالى فى هذه السورة : « ويقولون : لولا أنزل عليه آية من ربه ! اقل : إنما الغيب لله ، فانتظروا إني معكم من المنتظرين » ..

سورة يونس

كذلك كانوا يطلبون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم . أن يأتيهم بقرآن غير هذا ، لا يتعرض لآلهتهم وعقائدهم وجاهليتهم ؛ كي يستجيبوا له ويؤمنوا به . كما قال الله عنهم في هذه السورة : « وإذا تلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا : انت بقرآن غير هذا أو بدله » . . . وكان الرد على مثل هذا التعسف الساذج : « قل : ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ، إن أتبع إلا ما يوحى إلى ، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . قل : لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ؟ إنه لا يفلح المجرمون » .

نزلت السورة في هذا الجو . وظاهر من سياقها أنها لحة واحدة ، تواجه واقعا متصلا ؛ حتى ليصعب تقسيمها إلى قطاعات متميزة . وهذا ما ينفي الرواية التي أخذ بها المشرفون على المصحف الأميرى من كون الآيات ٤٠ ، ٩٤ ، ٩٥ و ٩٦ مدنية . . فهذه الآيات متشابكة مع السياق ، وبعضها لا يتسق السياق بدونه أصلا !

والترابط في سياق السورة يوحد بين مطلعها وختامها . فيجىء في مطلع قوله تعالى : « الر تلك آيات الكتاب الحكيم . أ كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق ، عند ربهم ، قال الكافرون ! إن هذا لساحر مبين » . . . ويجىء في الختام : « واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين » . . . فالحديث عن قضية الوحي هو المطلع وهو الختام . كما أنه هو الموضوع المتصل المتحتم بين المطلع والختام .

كذلك يبدو الترابط بين المؤثرات المختلفة في السورة . نذكر مثلا لذلك الرد على استعجالهم بالوعيد ، وتهديدهم بأنه يقع بغتة ، حيث لا ينفعم وقتها إيمان ولا توبة . . ثم يجىء القصص بعد ذلك في السورة ، مصورا ذلك المشهد بعينه في مصارع الغابرين .

في الرد عليهم يقول : « ويقولون : متى هـذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ قل : لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا ، إلا ما شاء الله ، لكل أمة أجل ، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . قل : أرايتم إن أتاكم عذابه بيانا أو نهارا ، ماذا يستعجل منه المجرمون ؟

الجزء الحادى عشر

أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ آآآن وقد كنتم به تستعجلون؟ ! ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد ، هل تجزون إلا بما كنتم به تكسبون . . .

وفى نهاية قصة موسى فى السورة يجىء هذا المشهد ، وكأنه الصورة الواقعية لذلك الوعيد : « وجاوزنا بينى إسرائيل البحر فأتبهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا ، حتى إذا أدركه الغرق قال : آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ، وأنا من المسلمين . آآآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فاليوم ننجيك بيدك لتكون لمن خلفك آية ، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون . . . »

ثم تتساقق فى ثنايا السورة بين ذلك الرد وهذه القصة مشاهد المباغثة بأخذ الله للمكذبين؛ من حيث لا يتوقعون ولا يدرون ؛ فترسم جوا واحدا متناسقا يبدو فيه الترابط بين المشاهد والموضوعات والأداء سواء .

كذلك يجىء فى حكاية قول المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول السورة : « قال الكافرون إن هذا لساحر مبين » .. ثم يجىء فى حكاية فرعون ومثله عن موسى - عليه السلام - : « فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا : إن هذا لسحر مبين » ..

وقد سميت السورة سورة يونس . بينما قصة يونس فيها لاتجاوز إشارة سريعة طى هذا النحو : « فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ! إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ، وتمعنهم إلى حين » .. ولكن قصة يونس - مع هذا - هى المثل الوحيد البارز للقوم الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغثة العذاب لهم ؛ فيثوبون إلى ربهم وفى الوقت سعة ؛ وهم وخدمهم فى تاريخ الدعوات الذين آمنوا جملة بعد تكذيب ، فكشف عنهم العذاب الذى أوعدهم به رسولهم قبل وقوعه بهم ، كما هى سنة الله فى المكذبين المصرين . وهكذا نجد الترابط بكل ألوانه فى سياق السورة من مطلعها إلى ختامها ، مما يجعلها وحدة متكاملة متشابكة كما أسلفنا .

***

وواضح من المقطعات التى سبقت من نصوص السورة - فى هذا التقديم - أن القضية الأساسية التى يتكلم عليها السياق كله هى قضية الألوهية والعبودية ؟ وتجليه حقيقتهما ، وبيان

مقتضيات هذه الحقيقة في حياة الناس . أما سائر القضايا الأخرى التي تعرضت لها السورة كقضية الوحي ، وقضية الآخرة ، وقضية الرسائل السابقة . . . فقد جاءت في صدد إيضاح تلك الحقيقة الكبرى وتعميقها وتوسيع مدلولها ؛ وبيان مقتضياتها في حياة البشر واعتقادهم وعبادتهم وعملهم .

والواقع أن تلك القضية الكبرى هي قضية القرآن كله ، وقضية القرآن المكي بصفة خاصة . فتعريف الألوهية الحقة ؛ وبيان خصائصها من الربوبية والقوامة والحاكمية ؛ وتعريف العبودية وحدودها التي لا تتعداها ؛ والوصول من هذا كله إلى تعييد الناس لإلههم الحق ؛ واعترافهم بالربوبية والقوامة والحاكمية له وحده . . . هذا هو الموضوع الرئيسي للقرآن كله . . . وما وراءه إن هو إلا بيان لمقتضيات هذه الحقيقة الكبيرة في حياة البشر بكل جوانبها .

وهذه الحقيقة الكبيرة تستحق - عند التأمل العميق - كل هذا البيان الذي هو موضوع هذا القرآن . . . تستحق أن يرسل الله من أجلها رسله جميعا ، وأن ينزل بها كتبه جميعا : « وما أرسلنا من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . . . إن حياة البشر في الأرض لا تستقيم إلا إذا استقامت هذه الحقيقة في اعتقادهم وتصورهم ، واستقامت كذلك في حياتهم وواقعهم .

لا تستقيم أولا إزاء هذا الكون الذي يعيشون فيه ، ويتعاملون مع أحيائه وأحيائه . . . وهم حين يضطرب تصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية يروحون يؤلهون الأشياء والأحياء - بل يؤلهون الأشباح والأوهام ! - ويعبدون أنفسهم لها في صور مضحكة ، ولاكنها بأئمة ، ويقدمون لها - بوحى من الكهان والمنتفعين بأوهام العوام في كل زمان وفي كل مكان - خلاصة كدهم من الرزق الذي أعطاهم الله . بل إنهم ليقدمون لها فلذات أعبادهم كما يقدمون لها أرواحهم في بعض الأحيان . . . وهي أشياء وأحياء لا حول لها ولا قوة ، ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا . . . وتضطرب حياتهم كلها ، وهم يعيشون بين الهلع والجزع من هذه الأشياء والأحياء ؛ وبين التقرب والزاني لمخلوقات مثلهم ، عبوديتها لله كعبوديتهم . . . وذلك كما قال الله تعالى عنهم : « 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 اساء

ما يحكمون ! وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم - ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم 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 فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم 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 (١) .

فهذه نماذج من تكاليف العبودية لغير الله فى الأموال والأولاد ؛ التى تقدم لمخلوقات من خلق الله . أشياء أو أحياء ما أنزل الله بها من سلطان ! كذلك لا تستقيم حياة البشر إزاء بعضهم البعض بدون استقامة حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية فى اعتقادهم وتصورهم ، وفى حياتهم وواقعهم . . إن إنسانية الإنسان وكرامته وحرية الحقيقية الكاملة لا يمكن أن تتحقق فى ظل اعتقاد أو نظام لا يفرده الله سبحانه بالربوبية والقوامة والحاكمية ؛ ولا يجعل له وحده حق الهيمنة على حياة الناس فى الدنيا والآخرة ، فى السر والعلانية ؛ ولا يعترف له وحده بحق التشريع والأمر والحاكمية فى كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية . .

والواقع البشرى على مدار التاريخ يثبت هذه الحقيقة ويصدقها . فما من مرة انحرف الناس عن الدينونة لله وحده - اعتقادا ونظاما - ودانوا لغير الله من العباد - سواء كانت هذه الدينونة ، بالاعتقاد والشعائر أم كانت باتباع الأحكام والشرائع - إلا كانت العاقبة هى فقدانهم لإنسانيتهم وكرامتهم وحريةهم !

والتفسير الإسلامى للتاريخ ؛ يرد ذل المحكومين للطواغيت ، وسيطرة الطواغيت عليهم ، إلى عامل أساسى هو فسوق المحكومين عن دين الله ، الذى يفرده الله سبحانه بالألوهية ، ومن ثم يفرده بالربوبية والسلطان والقوامة والحاكمية . فيقول الله سبحانه عن فرعون وقومه : « ونادى فرعون فى قومه : أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتى ؟ أفلا تبصرون ؟ أم أنا خير

(١) يراجع تفسير هذه الآيات من سورة الأنعام ص ٥٧ - ص ٨٠ من الجزء الثامن من الطبعة الثانية المنقحة .

سورة يونس

من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ؟ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب ، أو جاء معه الملائكة مقترنين ، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين » .. فإرد استخفاف فرعون لهم إلى أنهم فاسقون . فما يستخف الحاكم الطاغى قومه وهم مؤمنون بالله موحدون ؛ لا يدينون لسواه بربوبية تزاو القوامة والحاكمة !

ولقد حدث أن الدين فسقوا عن الدينونة لله وحده ، فأتاحوا لنفر منهم أن يحكموهم بغير شريعته ، قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره . العبودية ، التي تأكل إنسانيتهم وكرامتهم وحريةهم ، منها اختلفت أشكال الأنظمة التي تحكمهم ؛ والتي ظنوا في بعضها أنها تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة !

لقد هربت أوروبا من الله - في أثناء هروبها من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين الزائف! (١) - وثار على الله - سبحانه - في أثناء ثورتها على تلك الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوتها العاشمة ! ثم ظل الناس هناك أنهم يجدون إنسانيتهم وحريةهم وكرامتهم - ومصالحهم كذلك - في ظن الأنظمة الفردية (الديمقراطية) وعلقوا كل آمالهم على الحريات والضمانات التي تكفلها لهم الدساتير الوضعية ، والأوضاع النيابية البرلمانية ، والحريات الصحفية ، والضمانات القضائية والتشريعية ، وحكم الأغلبية المنتخبة ... إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت بها تلك الأنظمة .. ثم ماذا كانت العاقبة ؟ كانت العاقبة هي طغيان « الرأسمالية » ذلك الطغيان الذي أحال كل تلك الضمانات وكل تلك التشكيلات ، إلى مجرد لافتات ، أو إلى مجرد خيالات ! ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال ، فتملك معه الأغلبية البرلمانية ! والدساتير الوضعية ! والحريات الصحفية ! وسائر الضمانات التي ظنها الناس هناك كقيلة بضمان إنسانيتهم وحريةهم وكرامتهم ، في معزل عن الله سبحانه !!

ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية التي يطغى فيها « رأس المال » و « الطبقة » إلى الأنظمة الجماعية ، فماذا فعلوا ؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة « الرأسماليين » الدينونة لطبقة « الصعاليك » ، أو استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات

(١) يراجع فصل : « الفصام النكد » في كتاب : « المستقبل لهذا الدين » .

الجزء الحادى عشر

الدينونة للدولة التى تملك المال إلى جانب السلطان ! فتصبح أخطر من طبقة الرأسماليين !
وفى كل حالة وفى كل وضع وفى كل نظام دان البشر فيه للبشر ، دفعوا من أموالهم ومن
أرواحهم الضريبة الفادحة . دفعوها للأرباب المتنوعة فى كل حالة !

إنه لا بد من عبودية ! فإن لاتكن لله وحده ، تكن لغير الله .. والعبودية لله وحده تطلق
الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء .. والعبودية لغير الله تأكل إنسانية الناس وكرامتهم وحررياتهم
وفضائلهم .. سم تأكل أموالهم ومصالحهم المادية فى النهاية !

من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية فى رسالات الله - سبحانه -
وفى كتبه .. وهذه السورة نموذج من تلك العناية .. فهى قضية لاتتعلق بعبدة الأصنام والأوثان
فى الجاهليات الساذجة البعيدة . ولكنها تتعلق بالإنسان كله فى كل زمان وفى كل مكان ؛ وتتعلق
بالجاهليات كلها .. جاهليات ما قبل التاريخ . وجاهليات التاريخ . وجاهلية القرن العشرين . وكل
جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد (١) !

ومن أجل ذلك كان جوهر الرسالات والكتب هو تقرير ألوهية الله - سبحانه - وربوبيته
وحده للعباد : « وما أرسلنا من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » .

وكان ختام هذه السورة التى نواجهها :

« قل : يا أيها الناس إن كنتم فى شك من دىنى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ؛ ولكن
أعبد الله الذى يتوفاكم ، وأمرت أن أكون من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفا ،
ولاتكونن من المشركين . ولا تدع من دون الله ، مالا ينفعك ولا يضرك ، فإن فعلت فإنك إذن
من الظالمين . وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله ، يصيب
به من يشاء من عباده ، وهو الغفور الرحيم . قل : يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ، فمن
اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فإنما يضل عليها . وما أنا عليكم بوكيل . واتبع ما يوحى إليك ،
واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين » ..

وحسبنا هذا فى التعريف بالسورة ؛ لناخذ فى استعراض نصوصها بالتفصيل :

(١) يراجع كتاب : « الإسلام والجاهلية » للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودى أمير الجماعة الإسلامية
بباكستان . وكتاب : « جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب .

سُورَةُ يُونُسَ مَكِّيَّةٌ وَآيَاتُهَا ١٠٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ * أَ كَانِ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ قَالَ الْكٰفِرُونَ : إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ .

« إِنْ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ؛ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ، مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ . ذٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ؟ * إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ، وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا ، إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ ، وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ * هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ، وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ، مَا خَلَقَ اللَّهُ ذٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ، يُفَصِّلُ الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ .

« إِنْ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ، وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأَنَّنُوا بِهَا ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايٰتِنَا غٰفِلُونَ * أُو۟لَٰئِكَ مَأْوٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * إِنَّ الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * دَعْوَاهُمْ فِيهَا : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ، وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ، وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ : أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

« وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِأَخَيْرٍ لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ ، فَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ؛ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ * ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ .

« وَإِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا : أَنْتَ بَقَرَةٌ إِنْ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ . قُلْ : مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدَّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي ، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ، إِنْ أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبَّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . قُلْ : لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟ * فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ، أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ؟ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ .

« وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ، وَيَقُولُونَ : هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ . قُلْ : أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ؟ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ * وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * وَيَقُولُونَ لَوْلَا

سورة يونس

أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِّن رَّبِّهِ ؟ فَقُلْ : إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ
مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ .

« وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرِّ آءٍ مَسَّكُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ،
قُلِ : اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ، إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ * هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ ، وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ، وَفَرِحُوا بِهَا ،
جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ،
دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن أُنجِيتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ *
فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا
بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ، ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ، فَانْتَبِهُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

« إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ، فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ، حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزْيَنْتَ ، وَظَنَّ
أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ
تَغْنِ بِالْأَمْسِ . كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ
السَّلَامِ ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . »

السورة كلها - كما أسفنا في تقديمها - لحة واحدة ، يصعب تقسيمها إلى مقاطع ؛ شأنها
في هذه الخاصة شأن سورة الأنعام التي سبق الحديث عنها في الجزء السابع - مع تميز كل سورة
بشخصيتها وطابعها الخاص - فهي تتدفق في هيئة موجات متوالية ؛ تنصب بمؤثراتها الموحية على
القلب البشري ، وتخطبه بإيقاعات متنوعة .. من التعجيب من أمر المشركين في استقبالهم للوحي
والقرآن . إلى عرض المشاهد الكونية التي تتجلى فيها ألوهية الله سبحانه . إلى عرض مشاهد

الجزء الحادى عشر

القيامة . إلى عرض أحوال البشر في مواجهة الأحداث التي تمر بهم . إلى عرض مصارع الغابرين ... إلى آخر ما سبقت الإشارة إليه من الموضوعات والمؤثرات التي تحتويها السورة . وإذا جاز تقسيم السورة إلى مقاطع مميزة . فإن أكثر من نصفها الأول يعد مقطعا واحدا يتدفق بهذه الموجات المتتابعة . ثم تجيء قصة نوح - ومن بعده في اختصار - وقصة موسى والإشارة إلى قصة يونس ؛ فتؤلف مقطعا آخر . ثم تجيء الإيقاعات الأخيرة في السورة فتؤلف المقطع الأخير .

ونظرا لطبيعة السورة هذه فسنحاول عرضها موجة موجة - أو مجموعة من الموجات المتناسقة - كما هي طبيعتها المتميزة ..

***

أما هذا الدرس الأول منها فيبدأ بحروف ثلاثة . « ألف . لام . را » كما بدأت سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الأعراف بحروف ذكرنا الرأي الذي اخترناه في تفسيرها هناك . يبدأ بهذه الأحرف مبتدأ خبره : « تلك آيات الكتاب الحكيم » .

ثم يأخذ السياق في عرض عدة أمور تبدو فيها الحكمة التي أشير إليها في وصف الكتاب . من الوحي إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - لينذر الناس ويبشر المؤمنين ، والرد على المعترضين أن يوحى الله إلى بشر . . إلى خلق السماوات والأرض وتدير الأمر فيهما . . إلى جعل الشمس ضياء والقمر نورا ، وتقدير منازل القمر ليعلموا عدد السنين والحساب . . إلى اختلاف الليل والنهار وما فيه من حكمة وتدير . .

ويتطرق من عرض هذه الآيات الكونية إلى الغافلين عنها ، الذين لا يرتقبون لقاء الله مدبر كل شيء ، وما ينتظر هؤلاء الغافلين من سوء المصير ؛ وما ينتظر المؤمنين في الجانب الآخر من نعيم مقيم . ويسجل حكمة تأجيل المصير إلى يومه الموعود ، وعدم تعجيل الشر للناس كما يستعجلون هم الخير في هذه الدنيا ولو عجل لهم بالشركا يستعجلون بالخير لانتهى الأجل وأخذوا بذنوبهم دون إمهال .

ومن ثم وصف لطبيعة البشر في تأجيلهم للشر والخير . وضراعتهم إلى الله عند مس الأذى ، ونسيانهم له عند كشف الضر . ولجاجهم فيما كانوا من قبل فيه ، دون اعتبار بالقرون الخالية التي سارت في الطريق ذاته ، ولقيت مصارعها في ذلك الطريق ا

سورة يونس

ومع أن مصارع الغابرين كانت واضحة للعرب الذين يدعوهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإن المكذبين كانوا يطلبون إلى الرسول أن يأتي لهم بقرآن غير هذا القرآن أو يبدل بعضه . غير متدبرين ولا مدركين أن القرآن من عند الله ، وأن له حكمة ثابتة فهو لا يقبل التبديل . وهم يعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم دون استناد إلى شيء ، ويتركون عبادة الله وحده وهي تستند إلى وحى من الله . ثم يطلبون خارقة من الخوارق غير ناظرين إلى آية الله الواضحة في القرآن ، غافلين عن آياته المعجزة في تضاعيف الكون .

ثم عودة إلى طبيعة البشر في تلقى الرحمة والضر . وعرض نموذج حى من هذه الطبيعة ، فى مشهد من المشاهد النابضة المتحركة المؤثرة . فى ركوب البحر عندما تسير الفلك فى أول الأمر رخاء ، ثم تعصف بها الريح ويأتيها الموج من كل مكان .

ومشهد آخر يمثل غرور هذه الحياة الدنيا ، وبريقها ولألاءها الذى ينطفىء فى لحظة ، وأهلها مأخوذون بزخرفها غافلون عن المصير الخاطف المرهوب .. ذلك والله يدعو إلى دار السلام . دار الأمن والاطمئنان . الدار التى لا خوف من أخذها على حين غرة . . « كذلك تفصل الآيات لقوم يتفكرون » .. ويدركون حكمة الله فى الخلق والتدبير .

***

« ألر' تلك آيات الكتاب الحكيم » ..

من هذه الحروف وأمثالها ، تتألف آيات الكتاب الحكيم ، الذى ينكرون أن يكون الله قد أوحى به إلى الرسول . وهذه الحروف فى متناول أيديهم ، ثم لا يبلغون أن يؤلفوا منها آية واحدة من مثل آيات الكتاب - كما يتحدثون فى هذه السورة - ولا يقودهم هذا إلى التدبر ، وإدراك أن الوحى هو مفرق الطريق بينهم وبين الرسول ، وأنه لولا هذا الوحى لوقف وقفهم عاجزا عن تأليف آية واحدة ، من هذه الحروف المبذولة للجميع .

« تلك آيات الكتاب الحكيم » ..

الحكيم الذى يخاطب البشر بما يناسب طبائع البشر ، ويعرض فى هذه السورة جوانب منها صادقة باقية ، نجد مصداقها فى كل جيل .

والحكيم الذى ينبه الغافلين إلى تدبر آيات الله فى صفحة الكون وتضاعيفه . فى السماء

الجزء الحادى عشر

والأرض . وفى الشمس والقمر . وفى الليل والنهار .. وفى مصارع القرون الأولى . وفى قصص الرسل فيهم .. وفى دلائل القدرة الكامنة والظاهرة فى هذا الوجود ..

***

« أ كان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ؟ قال الكافرون . إن هذا لساحر مبين » :
سؤال استنكارى . يستنكر هذا العجب الذى تلقى به الناس حقيقة الوحي منذ كانت الرسل .

لقد كان السؤال الدائم الذى قوبل به كل رسول : أبعث الله بشرا رسولا ؟ ومبعث هذا السؤال هو عدم إدراك قيمة « الإنسان » . عدم إدراك الناس أنفسهم لقيمة « الإنسان » الذى يتمثل فيهم . فهم يستكثرون على بشر أن يكون رسول الله ، وأن يتصل الله به - عن طريق الوحي - فيكلفه هداية الناس . إنهم ينتظرون أن يرسل الله ملكا أو خلقا آخر أعلى رتبة من الإنسان عند الله . غير ناظرين إلى تكريم الله لهذا المخلوق ؛ ومن تكريمه أن يكون أهلا لحمل رسالته ؛ وأن يختار من بين أفراد من يتصل بالله هذا الاتصال الخاص .

هذه كانت شبهة الكفار المكذبين على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وشبهة أمثالهم فى القرون الأولى . فأما فى هذا العصر الحديث فيقيم بعض الناس من أنفسهم لأنفسهم شبهة أخرى لاتقل تهافتا عن تلك !

إنهم يسألون : كيف يتم الاتصال بين بشر ذى طبيعة مادية وبين الله المخالف لطبيعة كل شىء مما خلق . والذى ليس كمثل شىء ؟

وهو سؤال لا يحق لأحد أن يسأله إلا أن يكون قد أحاط علما بحقيقة الله سبحانه وطبيعة ذاته الإلهية ، كما أحاط علما بكل خصائص الإنسان التى أودعها الله إياه . وهو مالا يدعيه أحد يحترم عقله ، ويعرف حدود هذا العقل . بل يعرف أن خصائص الإنسان القابلة للكشف ما يزال يكشف منها جديد بعد جديد ، ولم يقف العلم بعد حتى يقال : إنه أدرك كل الخصائص الإنسانية القابلة للإدراك . فضلا على أنه ستبقى وراء إدراك العلم والعقل دائما آفاق من المجهول بعد آفاق !

سورة يونس

ففي الإنسان إذن طاقات مجهولة لا يعلمها إلا الله . والله أعلم حيث يجعل رسالته في الإنسان
ذى الطاقة التي تحمل هذه الرسالة . وقد تكون هذه الطاقة مجهولة للناس ، ومجهولة لصاحبها
نفسه قبل الرسالة . ولكن الله الذي نفخ في هذا الإنسان من روحه عليم بما تنطوي عليه كل
خلية ، وكل بنية ، وكل مخلوق ؛ وقادر على أن يطوع لإنسان هذا الاتصال الخاص بكيفية لا
يدركها إلا من ذاقها وأوتيتها .

ولقد جهد ناس من المفسرين المحدثين في إثبات الوحي عن طريق العلم للتقريب . ونحن
لا نقر هذا المنهج من أسامه . فللعلم ميدان . هو الميدان الذي يملك أدواته . وللعلم آفاق هي
الآفاق التي يملك أدوات كشفها ومراقبتها . والعلم لم يدع أنه يعرف شيئاً حقيقياً عن الروح .
فهى ليست داخلية في نطاق عمله ، لأنها ليست شيئاً قابلاً للاختبار المادى الذي يملك العلم
وسائله . لذلك تجنب العلم الملتزم للأصول العلمية أن يدخل في ميدان الروح . أما ما يسمى
«بالعلوم الروحانية» فهى محاولات وراءها الريب والشكوك في حقيقتها وفي أهدافها كذلك (١) .
ولا سبيل إلى معرفة شيء يقينى في هذا الميدان إلا ما جاءنا من مصدر يقينى كالقرآن والحديث
وفي الحدود التي جاء فيها بلا زيادة ولا تصرف ولا قياس . إذ أن الزيادة والتصرف والقياس
عمليات عقلية . والعقل هنا في غير ميدانه ، وليس معه أدواته . لأنه لم يزود بأدوات العمل
في هذا الميدان .

« أ كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم

قدم صدق عند ربهم ؟ » . .

فهذه خلاصة الوحي : إنذار الناس بعاقبة المخالفة ، وتبشير المؤمنين بعقبى الطاعة . وهذا
يتضمن بيان التكاليف الواجبة الاتباع وبيان النواهى الواجبة الاجتناب . فهذا هو الإنذار
والتبشير ومقتضياتها على وجه الإجمال .

والإنذار للناس جميعا . فكل الناس في حاجة إلى التبليغ والبيان والتحذير : والبشرى
للذين آمنوا وحدثهم . وهو يبشرهم هنا بالطمأنينة والثبات والاستقرار . . تلك المعانى التي توحى
بها كلمة (صدق) مضافة إلى القدم . في جو الإنذار والتخويف . . « قدم صدق » . . قدم
ثابتة راسخة موقوفة لا تتزعزع ولا تضطرب ولا تنزل ولا تتردد ، في جو الإنذار وفي ظلال

(١) راجع الكراسة التي كتبها الدكتور محمد محمد حسين بعنوان: «الروحية الحديثة : حقيقتها وأهدافها» .

الجزء الحادى عشر

الخوف ، وفي ساعات الحرج . . « قدم صدق عند ربهم » . . في الحضرة التى تطمئن فيها النفوس المؤمنة . حينما تنزل القلوب والأقدام .

وحكمة الله واضحة في الإيحاء إلى رجل منهم . رجل يعرفهم ويعرفونه ، يطمئنون إليه ويأخذون منه ويمطونه ، بلا تكلف ولا جفوة ولا تخرج . أما حكمته في إرسال الرسل فهى أوضح ، والإنسان مهياً بطبعه للخير والشر ، وعقله هو أدواته للتمييز . ولكن هذا العقل في حاجة إلى ميزان مضبوط يعود إليه دائماً كلما غم عليه الأمر ، وأحاطت به الشهوات ، وجذبت به التيارات والشهوات ، وأثرت فيه للمؤثرات العارضة التى تصيب البدن والأعصاب والمزاج ، فتغير وتتبدل تقديرات العقل أحياناً من النقيض إلى النقيض . هو في حاجة إلى ميزان مضبوط لا يتأثر بهذه المؤثرات ليعود إليه ، وينزل على إرشاده ، ويرجع إلى الصواب على هداه . وهذا الميزان الثابت العادل هو هدى الله وشريعة الله .

وهذا يقتضى أن تكون لدين الله حقيقة ثابتة يرجع إليها العقل البشرى بمفهوماته كلها ؛ فيعرضها على هذا الميزان الثابت ، وهناك يعرف صحيحها من خاطئها . . والقول بأن دين الله هو دائماً « مفهوم البشر لدين الله » وأنه من ثم « متطور في أصوله » يعرض هذه القاعدة الأساسية في دين الله - وهى ثبات حقيقته وميزانه - لخطر التميع والتأرجح والدوران المستمر مع المفاهيم البشرية . بحيث لا يبقى هنالك ميزان ثابت تعرض عليه المفاهيم البشرية . .

والمسافة قصيرة بين هذا القول ، والقول بأن الدين من صنع البشر . . فالنتيجة النهائية واحدة ، والمزلق خطر وخطير للغاية ، والمنهج بجملة يستوجب الحذر الشديد . . منه ومن نتائجه القرية والبعيدة . .

ومع وضوح قضية الوحي على هذا النحو ، فإن الكافرين يستقبلونها كما لو كانت أمراً عجيباً :

« قال الكافرون : إن هذا لساحر مبين » . .

ساحر لأن ما ينطق به معجز . وأولى لهم - لو كانوا يتدبرون - أن يقولوا : نبي يوحى

إليه لأن ما ينطق به معجز . فالسحر لا يتضمن من الحقائق الكونية الكبرى ومن منهج الحياة والحركة ، ومن التوجيه والتشريع ما يقوم به مجتمع راقٍ ، وما يرتكز عليه نظام متفرد .. ولقد كان يختلط عندهم الوحي بالسحر ، لاختلاط الدين بالسحر في الوثنيات كلها ؛ ولم يكن قد وضع لهم ما يتضح للمسلم حين يدرك حقيقة دين الله ، فينجو من هذه الوثنيات وأوهامها وأساطيرها .

***

« إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على العرش ، يدبر الأمر ، مامن شفيع إلا من بعد إذنه . ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ؟ إليه مرجعكم جميعا ، وعد الله حقا ، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ، ليجزى الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط ، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون . هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب . ما خلق الله ذلك إلا بالحق ، يفصل الآيات لقوم يعلمون ، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض آيات لقوم يتقون » .

وهذه هي القضية الأساسية الكبرى في العقيدة . . قضية الربوبية . . قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين . فهم كانوا يعتقدون بوجود الله - لأن الفطرة البشرية لا تستطيع التخلي عن الاعتقاد بوجود إله لهذا الكون إلا في حالات نادرة منحرفة شديدة الانحراف - ولكنهم كانوا يشركون مع الله أربابا يتوجهون إليهم بالعبادة . إما ليقرّبوهم إلى الله زلفى ويكونوا لهم شفعاء عنده كما كانوا يزاولون خصائص الربوبية فيشرعون لأنفسهم ما لم يأذن به الله .

والقرآن الكريم لا يدخل في جدل ذهني جاف بصدد قضية الألوهية والربوبية - كالذي جد فيما بعد بتأثير المنطق اليوناني والفلسفة الإغريقية - إنما يلمس المنطق الفطري الواضح البسيط المباشر :

إن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن . وجعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل . وقدّر اختلاف الليل والنهار .. هذه الظواهر البارزة التي تلمس الحس ، وتوظف

الجزء الحادى عشر

القلب لو تفتح وتدبرها تدبر الواعى المدرك . . إن الله الذى خلق هذا ودبره هو الذى يليق أن يكون ربا يدين له البشر بالعبودية ولا يشركون به شيئا من خلقه . . أليست قضية منطقية حية واقعية ، لا تحتاج إلى كد ذهن ، ولا إلى بحث وراء الأقيسة الجدلية التى يعلكها الذهن باردة جافة ، ولا تدفىء القلب مرة ولا تستجيش الوجدان ؟

إن هذا الكون الهائل . سماواته وأرضه . شمسه وقمره . ليله ونهاره . وما فى السماوات والأرض من خلق ، ومن أمم ومن سنن ، ومن نبات ومن طير ومن حيوان ، كلها تجرى على تلك السنن . .

إن هذا الليل الطامى السادل الشامل ، الساكن إلا من ديب الرؤى والأشباح . وهذا الفجر المتفتح فى سدف الليل كابتسامة الوليد الراضى . وهذه الحركة يتنفس بها الصبح فيذب النشاط فى الحياة والأحياء . وهذه الظلال الساربة يحسبها الرأى ما كنهة وهى تدب فى لطف . وهذا الطير الراح الغادى القافز الواهب الذى لا يستقر على حال . وهذا النبات النامى المتطلع أبدا إلى النمو والحياة . وهذه الخلائق الذاهبة الآبية فى تدافع وانطلاق . وهذه الأرحام التى تدفع والقبور التى تبلع ، والحياة ماضية فى طريقها كما شاء الله . . .

إن هذا الحشد من الصور والظلال ، والأنماط والأشكال ، والحركات والأحوال ، والرواح والذهب ، والبلى والتجدد ، والذبول والنماء ، والميلاد والمات ، والحركة الدائبة فى هذا الكون الهائل التى لاتنى ولا تتوقف لحظة من ليل أو نهار . .

إن هذا كله ليستجيش كل خالجة فى كيان الإنسان للتأمل والتدبر والتأثر ، حين يستيقظ القلب ، ويتفتح لمشاهدة الآيات المبثوثة فى ظواهر الكون وحناياه . . والقرآن الكريم يعمد مباشرة إلى إيقاظ القلب والعقل لتدبر هذا الحشد من الصور والآيات .

« إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام » . .

إن ربكم الذى يستحق الربوبية والعبادة هو هذا الخالق ، الذى خلق السماوات والأرض . خلقها فى تقدير وحكمة وتدبير :

« فى ستة أيام » . .

حسب ما اقتضت حكمته أن يتم تركيبها وتنسيقها وتهيتها لما أراد الله .

سورة يونس

ولا ندخل في تحديد هذه الأيام الستة . فهي لم تذكر هنا لتتجه إلى تحديد مداها ونوعها .
إنما ذكرت لبيان حكمة التقدير والتدبير في الخلق حسب مقتضيات الغاية من هذا الخلق ،
وتهيئته لبلوغ هذه الغاية . . .

وعلى أية حال فالأيام الستة غيب من غيب الله ، الذي لا مصدر لإدراكه إلا هذا المصدر .
فعلينا أن نقف عنده ولا نتعداه . والمقصود بذكرها هو الإشارة إلى حكمة التقدير والتدبير
والنظام ، الذي يسير به الكون من بدئه إلى منتهاه .

« ثم استوى على العرش » . . .

والاستواء على العرش . كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة ، باللغة التي يفهمها
البشر ويتمثلون بها المعاني ، على طريقة القرآن في التصوير (كما فصلنا هذا في فصل التخيل
الحسي والتجسيم من كتاب التصوير الفني في القرآن) .

و « ثم » هنا ليست للتراخي الزماني ، إنما هي للبعد المعنوي . فالزمان في هذا المقام لا ظل
له . وايست هناك حالة ولا هيئة لم تكن لله - سبحانه - ثم كانت . فهو - سبحانه - منزّه عن
الحدوث وما يتعلق به من الزمان والمكان . لذلك نجزم بأن « ثم » هنا للبعد المعنوي ، ونحن
آمنون من أننا لم نتجاوز المنطقة المأمونة التي يحق فيها للعقل البشري أن يحكم ويجزم . لأننا
نستند إلى قاعدة كلية في تنزيه الله سبحانه عن تعاقب الهيئات والحالات ، وعن مقتضيات الزمان
والمكان .

« يدبر الأمر » . . .

ويقدر أوائله وأواخره ، وينسق أحواله ومقتضياته ، ويرتب مقدماته ونتائجه ، ويختار
الناموس الذي يحكم خطواته وأطواره ومصائره .

« ما من شفيع إلا من بعد إذنه » . . .

فالأمر كله له ، والحكم كله إليه . وما من شفيع يقربون إلى الله زلفى . وما من شفيع
من خلقه إلا حيث يأذن له بالشفاعة ، وفقاً لتدبيره وتقديره ، واستحقاق الشفاعة بالإيمان
والعمل الصالح ، لا بمجرد التوسل بالشفعاء . . . وهذا يواجه ما كانوا يعتقدونه من أن للملائكة
التي يعبدون تماثيلها شفاعة لا ترد عند الله ا

الجزء الحادى عشر

ذلكم الله الخالق المدبر الحاكم الذى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه . . « ذلكم الله ربكم » . . الخلق بالربوبية « فاعبدوه » فهو الذى يستحق الدينونة له دون سواه . . « أفلا تذكرون » ؟ . . فالأمر من الثبوت والوضوح بحيث لا يحتاج إلا للمجرد التذكر لهذه الحقيقة المعروفة . .

ونقف لحظة أمام قوله تعالى بعد عرض دلائل الألوهية فى السماوات والأرض :

« ذلكم الله ربكم فاعبدوه » . .

وقد قلنا : إن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدى من المشركين ، فقد كانوا يعترفون بأن الله - سبحانه - هو الخالق الرازق المحيى المميت المدبر المتصرف القادر على كل شىء . . ولكن هذا الاعتراف لم تكن تتبعه مقتضياته . فلقد كان من مقتضى هذا الاعتراف بألوهية الله على هذا المستوى أن تكون الربوبية له وحده فى حياتهم . . والربوبية تتمثل فى الدينونة له وحده ؛ فلا يتقدمون بالشعائر التعبدية إلا له ؛ ولا يحكمون فى أمرهم كله غيره . . وهذا معنى قوله تعالى :

« ذلكم الله ربكم فاعبدوه » . .

فالعبادة هى العبودية ، وهى الدينونة ، وهى الاتباع والطاعة ، مع أفراد الله سبحانه بهذه الخصائص كلها ، لأنها من مقتضيات الاعتراف بالألوهية .

وفى الجاهليات كلها ينحسر مجال الألوهية . ويظن الناس أن الاعتراف بالألوهية فى ذاته هو الإيمان ؛ وأنه متى اعترف الناس بأن الله إلههم فقد بلغوا الغاية ؛ دون أن يرتبوا على الألوهية مقتضاها وهو الربوبية . . أى الدينونة لله وحده ليكون هو ربهم الذى لارب غيره ، وحاكمهم الذى لا سلطان لأحد إلا بسلطانه . .

كذلك ينحسر معنى « العبادة » فى الجاهلية ، حتى يقتصر على مجرد تقديم الشعائر . ويحسب الناس أنهم متى قدموا الشعائر لله وحده ، فقد عبدوا الله وحده . . بينما كلمة العبادة ابتداء مشتقة من عبد . و « عبد » تفيد ابتداء « دان وخضع » . وما الشعائر إلا مظهر واحد من مظاهر الدينونة والخضوع لا يستغرق كل حقيقة الدينونة ولا كل مظاهرها .

والجاهلية ليست فترة من الزمان ، ولا مرحلة من المراحل . إنما هي انحسار معنى الألوهية على هذا النحو ، ومعنى العبادة . هذا الانحسار الذي يؤدي بالناس إلى الشرك وهم يحسبون أنهم في دين الله كما هو الحال اليوم في كل بلاد الأرض ، بما فيها البلاد التي يتسمى أهلها بأسماء المسلمين ، ويؤدون الشعائر لله ، بينما أربابهم غير الله ، لأن ربهم هو الذي يحكمهم بسلطانه وشريعته ، وهو الذي يدينون له ويخضعون لأمره ونهيه ، ويتبعون ما شرعه لهم ، وبذلك يعبدونه كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « . . . فاتبعوهم . فذلك عبادتهم إياهم » . في حديث عدى ابن حاتم الذي أخرجه الترمذي .

ولتوكيد معنى العبادة المقصود جاء في السورة ذاتها قوله تعالى : « قل : أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا . قل : آله أذن لكم أم على الله تفترون ؟ » . وما نحن فيه اليوم لا يفترق في شيء عما كان عليه أهل الجاهلية هؤلاء الذين يناديهم الله بقوله :

« ذلكم الله ربكم فاعبدوه . أفلا تذكرون ا » .

اعبدوه ولا تشركوا به شيئا . فإن مرجعكم إليه ، وحسابكم عنده ، وهو يجزي المؤمنين والكافرين :

« إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا » . .

إليه وحده لا للشركاء والشفعاء .

وقد وعد فلا خلف ولا تخلف ، فالبعث هو تنعمة الخلق :

« إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليحزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط ، والذين كفروا لهم

شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » . .

فالمعدل في الجزاء غاية من غايات الخلق والإعادة :

« ليحزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط . . . »

والنعم بلا منغصات وبدون عقابيل تعقب اللذة غاية من غايات الخلق والإعادة . إنها قمة

الكمال البشري الذي يمكن أن تصل إليه البشرية . والبشرية لاتصل إلى شيء من هذا

الجزء الحادى عشر

فى هذه الأرض وفى هذه الحياة الدنيا المشوبة بالقلق والكدر ، والتى لا تخاو فيها لذة من غصة ، أو من عقابيل تعقبها - إلا لذائذ الروح الخالصة وهذه قلما تخلص لبشر - ولو لم يكن فى هذه الحياة الدنيا إلا الشعور بنهاية نعيمها لكان هذا وحده ناقصا منها وحائلا دون كمالها . فالبشرية لاتصل فى هذه الأرض إلى أعلى الدرجات المقدره لها ، وهى التخلص من النقص والضعف ومعقاتها ، والاستمتاع بلا كدر ولا خوف من الفوت ولا قلق من الانتهاء . وهذا كله تبلغه فى الجنة كما وصف القرآن نعيمها الكامل الشامل . فلا جرم يكون من غاية الخلق والإعادة إبلاغ المهتدين من البشرية ، الذين اتبعوا سنة الحياة الصحيحة وناموس الحياة القويم ، إلى أعلى مراتب البشرية .

فأما الذين كفروا فقد خالفوا عن الناموس ، فلم يسيروا فى طريق الكمال البشرى ، بل جانبوه . وهذا يقتضى - حسب السنة التى لا تخلف - ألا يصلوا إلى مرتبة الكمال ، لأنهم جانبوا قانون الكمال ؛ وأن يلقوا عاقبة انحرافهم كما يلقى المريض عاقبة انحرافه عن قوانين الصحة الجسدية . هذا يلقاه مرضا وضعفا ، وأولئك يلقونه ترديا وانتكاسا ، وغصصا بلا لذائذ - فى مقابل اللذائذ بلا غصص (١) .

« والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » ..
وبعد هذه اللفتة من آيات الله فى خلق السماوات والأرض إلى عبادة الله وحده ، الذى إليه المرجع وعنده الجزاء .. يعود السياق إلى الآيات الكونية التالية فى وجودها وضخامتها
للسماوات والأرض :

« الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا ، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب . ما خلق الله ذلك إلا بالحق . يفصل الآيات لقوم يعلمون » ..
فهذان مشهدان بارزان من مشاهد الكون ، نذاهما لطول الألفة ، ونقصد وقعهما فى القلب بطول التكرار . وإلا فكيف وهلة الإنسان وهو يشاهد أول مرة أول شروق شمس وأول غروب ، وأول مطلع قمر وأول مغيب ؟

(١) هذه اللفتة فى تفسير المنار للسيد رشيد رضا رحمه الله ..

هذان مشهدان مألوفان مكروران يردنا القرآن إليهما ، ليشير في مشاعرنا وهلة الجدة ،
وليحيي في قلوبنا إحساس التطلع الحى ، والتأمل الذى لم يبلده التكرار ، والتيقظ لما فى خلقهما
وطبيعة تكوينهما من التدبير المحكم :

« الذى جعل الشمس ضياء .. »

ففى اشتعال .

« والقمر نورا » ..

فيه إنارة .

« وقدره منازل » ...

ينزل فى كل ليلة منزلا يكون فيه على هيئة خاصة ، كما هو مشهود فى القمر ، بدون حاجة إلى
علوم فلكية لا يدركها إلا المتخصصون .

« لتعلموا عدد السنين والحساب » ..

وماتزال المواقيت والمواعيد تضبط بالشمس والقمر لكافة الناس .

هل هذا كله عبث ؟ هل هذا كله باطل ؟ هل هذا كله مصادفة ؟

كلا ما يكون كل هذا النظام ، وكل هذا التناسق ، وكل هذه الدقة التى لا تتخلف معها

حركة . ما يكون هذا كله عبثا ولا باطلا ولا مصادفة عابرة :

« ما خلق الله ذلك إلا بالحق » ..

الحق قوامه . والحق أداته . والحق غايته . والحق ثابت راجح راسخ . وهذه الدلائل التى

تشهد به واضحة قائمة دائمة :

« يفصل الآيات لقوم يعلمون » ..

فالمشاهد التى تعرض هنا فى حاجة إلى العلم لإدراك التدبير الكامن وراء

المشاهد والناظر .

ومن خلق السماوات والأرض ، ومن جعل الشمس ضياء والقمر نورا وتقديره منازل تنشأ

ظاهرة الليل والنهار ، وهى ظاهرة موحية لمن يفتح قلبه لإيحاء المشاهد والظواهر فى هذه

الكون العجيب :

الجزء الحادى عشر

« إن فى اختلاف الليل والنهار ، وما خلق الله فى السماوات والأرض . . آيات لقوم يتقون » . .

واختلاف الليل والنهار تعاقبهما . ويشمل كذلك اختلافهما طولاً وقصراً . وكلاهما ظاهرتان مشهورتان تذهب ألفة المشاهدة بجمدة وقعها فى الحس . إلا فى اللحظات التى تستيقظ فيها النفس ، وينتفض فيها الوجدان للمطالع والمغارب ، فيتقف فى الشروق وفى الغروب وقفة الإنسان الجديد فى هذا الكون ، يتطلع إلى كل ظاهرة جديدة فيه بعين مفتوحة وحس مستجيب . وهى هى اللحظات التى يحياها الإنسان حياة كاملة حقيقية ، وينفض فيها التيس الذى خلفته الألفة فى أجهزة الاستقبال والاستجابة . .

« وما خلق الله فى السماوات والأرض » . .

ولو وقف الإنسان لحظة واحدة يرقب « ما خلق الله فى السماوات والأرض » ويستعرض هذا الحشد الذى لا يحصى من الأنواع والأجناس ، والهيئات والأحوال ، والأوضاع والأشكال . لو وقف لحظة واحدة لامتلاً وطابه وفاض بما يغنيه حياته كلها ، ويشغله بالتدبر والتفكير والتأثر ما عاش . . ودع خلق السماوات والأرض وإنشاءها وتكوينها على هذا النحو العجيب ، فذلك ما يوجه إليه القلب بالإشارة السريعة ، ثم يتركه ليعمله . . إن فى ذلك كله :

« آيات لقوم يتقون » . .

تستشعر قلوبهم هذا الوجدان الخاص . وجدان التقوى . الذى يدع هذه القلوب مستجاشة حسامة ، سريعة التأثر والاستجابة لمجالى القدرة ومظاهر الإبداع ومعجزات الخالق المعروضة للأنظار والأسماع .

***

هذا هو منهج القرآن فى مخاطبة الفطرة البشرية بآيات الله الكونية ، المبثوثة حول الإنسان فى هذا الكون ؛ والتى يعلم الله سبحانه أن بينها وبين فطرة الكائن البشرى لغة مفهومة ، وإحساءات مسموعة .

سورة يونس

ولم يلجأ المنهج القرآني إلى الأسلوب الجدلي الذي جد فيما بعد عند المتكلمين والفلاسفة ؛ لأن الله يعلم أن هذا الأسلوب لا يصل إلى القلوب ولا يتجاوز منطقة الذهن الباردة التي لا تدفع إلى حركة ؛ ولا تؤدي إلى بناء حياة ؛ وقصارى ماتت هي إليه حركة في الذهن البارد تتلاشى في الهواء !

ولكن الأدلة التي يقدمها المنهج القرآني - بأسلوبه هذا - هي أقوى الأدلة المقنعة للقلب والعقل جميعا - وهذه ميزتها - فإن وجود هذا الكون ذاته أولا . ثم حركته المنتظمة المنتسفة المضبوطة ؛ وما يقع فيه من تحولات وتغيرات تضبطها قوانين واضحة الأثر - حتى قبل أن يعرفها البشر - ثانيا . . إن هذا كله لا يمكن تفسيره بغير تصور قوة مدبرة . . .
والذين يمارون في هذه الحقيقة لا يقدمون في مكانها دليلا معقولا . ولا يزيدون على أن يقولوا : إن الكون وجد هكذا بقوانينه ؛ وأن وجوده لا يحتاج إلى تعليل ؛ ووجوده يتضمن قوانينه ! فإن كان هذا كلاما مفهوما - أو معقولا - فذاك !

ولقد كان هذا الكلام يقال للهروب من الله في أربابا ؛ لأن الهروب من الكنيسة اقتضاهم هنالك الهروب من الله ! ثم أصبح يقال هنا وهناك ، لأنه الوسيلة إلى التخلص من مقتضى الاعتراف بالوهمية الله . ذلك أن مشركي الجاهليات القديمة كان معظمهم يعترف بوجود الله . ثم يمارى في ربوبيته ، على نحو ما رأينا في الجاهلية العربية التي واجهها هذا القرآن أول مرة . فلقد كان البرهان القرآني يحاصرهم بمنطقهم هم وعقيدتهم في وجود الله سبحانه وصفاته . ويطلبهم بمقتضى هذا المنطق ذاته أن يجعلوا الله وحده ربهم ؛ فيدينوا له وحده بالاتباع والطاعة في الشرائع والشرائع . . فأما جاهلية القرن العشرين فتريد أن تخلص من ثقل هذا المنطق بالهروب من الألوهية ذاتها ابتداء !

ومن العجيب أنه في البلاد التي تسمى « إسلامية » يروج بكل وسيلة ظاهرة أو خفية لهذا الهروب الفاضح باسم « العلم » و « العلمية » ؛ فيقال : إن « الغيبية » لا مكان لها في الأنظمة « العلمية » . . ومن الغيب كل ما يتعلق بالألوهية . . ومن هذا المنفذ الخلفي يحاول الآبقون من الله الهروب . لا يخشون الله إنما يخشون الناس ، فيحتالون عليهم هذا الاحتيال !

وما تزال دلالة وجود الكون ذاته ، ثم حركته المنتظمة المتسقة المضبوطة . تحاصر الهارين من الله هنا وهناك . والفطرة البشرية بحملتها - قلبا وعقلا وحسا ووجدانا - تواجه هذه الدلالة ، وتستجيب لها . وما يزال المنهج القرآنى هذا يخاطب الفطرة بحملتها . يخاطبها من أفصر طريق ، ومن أوسع طريق وأعمق طريق !!!

***

والذين يرون كل هذا ، ثم لا يتوقعون لقاء الله ؛ ولا يدركون أن مقتضيات هذا النظام المحكم أن تكون هناك آخرة ، وأن الدنيا ليست النهاية ، لأن البشرية لم تبلغ فيها كمالها المنشود ؛ والذين يمرون بهذه الآيات كلها غافلين ، لا تحرك فيهم قلبا يتدبر ، ولا عقلا يتفكر .. هؤلاء لن يسلكوا طريق الكمال البشرى ، ولن يصلوا إلى الجنة التى وعد المتقون . إنما الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات ، حيث يفرغون من نصب الدنيا وصغارها إلى تسبيح الله وحمده فى رضاء مقيم :

« إن الذين لا يرجون لقاءنا ، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ، والذين هم عن آياتنا غافلون ، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون . الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ، تجرى من تحتهم الأنهار فى جنات النعيم . دعواهم فيها سبحانك اللهم . ونحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » ..

إن الذين لا يتدبرون النظام الكونى الموحى بأن لهذا الكون خالقا مدبرا ، لا يدركون أن الآخرة ضرورة من ضرورات هذا النظام ، يتم فيها تحقيق القسط والعدل ، كما يتم فيها إبلاغ البشرية إلى آفاقها العليا . ومن ثم فهم لا يتوقعون لقاء الله ، ونتيجة لهذا القصور يقفون عند الحياة الدنيا ، بما فيها من نقص وهبوط ، ويرضونها ويستغرقون فيها ، فلا ينكرون فيها نقصا ، ولا يدركون أنها لا تصلح أن تكون نهاية للبشر ؛ وهم يغادرونها لم يستوفوا كل جزأهم على ما عملوا من خير أو اجترحوا من شر ، ولم يبلغوا الكمال الذى تمهيمهم له بشريتهم . والوقوف عند حدود الدنيا وارتضاؤها يظل يهبط بأصحابه ثم يهبط ، لأنهم لا يرفعون رؤوسهم إلى قمة ، ولا يتعلمون بأبصارهم إلى أفق . إنما يخفضون رؤوسهم وأبصارهم دائما

سورة يونس

إلى هذه الأرض وما عليها ۱ غافلين عن آيات الله الكونية التي توظف القلب ، وترفع الحس ،
وتحفز إلى التطلع والكمال ..

« أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون » ..

وبئس المأوى وبئس المصير ۱

وفي الضفة الأخرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات . الذين آمنوا فأدركوا أن هناك ما هو أسمى
من هذه الحياة الدنيا ، وعملوا الصالحات بمقتضى هذا الإيمان ، تحقيقاً لأمر الله بعمل الصالحات ،
وانتظاراً للآخرة الطيبة .. وطريقها هو الصالحات .. هؤلاء .

« يهديهم ربهم بإيمانهم » ..

يهدىهم إلى الصالحات بسبب هذا الإيمان الذي يصل ما بينهم وبين الله ، ويفتح بصائرهم على
استقامة الطريق ، ويهديهم إلى الخير بوحي من حساسية الضمير وتقواه .. هؤلاء
يدخلون الجنة .

« تجري من تحتهم الأنهار » ..

وما يزال الماء ولن يزال بوحى بالحب والرى والنماء والحياة ..

فما همومهم في هذه الجنة وما هي شواغلهم ، وما هي دعواهم التي يحبون تحقيقها ؟ إن همومهم
ليست مالا ولا جاهاً ، وإن شواغلهم ليست دفع أذى ولا تحصيل مصلحة . لقد كفوا شر ذلك
كله ، ولقد اكتفوا بما لهم من حاجة من تلك الحاجات ، ولقد استغنوا بما وهبهم الله ، ولقد
ارتفعوا عن مثل هذه الشواغل والهموم . إن أقصى ما يشغلهم حتى ليوصف بأنه « دعواهم »
هو تسبيح الله أولاً وحمده أخيراً ، يتخلل هذا وذاك تحيات بينهم وبين أنفسهم وبين
ملائكة الرحمن :

« دعواهم فيها : سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم : أن الحمد لله رب

العالمين » ..

إنه الانطلاق من هموم الحياة الدنيا وشواغلها ؛ والارتفاع عن ضروراتها وحاجاتها ،
والرفرفة في آفاق الرضى والتسبيح والحمد والسلام . تلك الآفاق اللاتئة بكمال الإنسان .

***

بعد ذلك يواجه السياق القرآن تحديهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطلبهم تعجيل

العذاب الذى يتوعدهم به ؛ بيان أن تأجيله إلى أجل مسمى هو حكمة من الله ورحمة ويرسم لهم مشهدهم - ن، يصيبهم الضر فعلا ، فتتعري فطرتهم من الركام وتتجه إلى خالقها . فإذا ارتفع الضر عاد المسرفون إلى ما كانوا فيه من غفلة . ويذكركم مصارع الغابرين الذين استخلفوا هم من بعدهم ؛ ويلوح لهم بمثل هذا المصير ؛ ويبين لهم أن الحياة الدنيا إنما هى الابتلاء وبعدها الجزاء . . .

« ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم ، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون . وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما ، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره ، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون . ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ، وجاءتهم رسلهم بالبينات ، وما كانوا ليؤمنوا ، كذلك نجزي القوم المجرمين . ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم ، لننظر كيف تعملون . »

ولقد كان المشركون العرب يتحدون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعجل لهم العذاب . ومما حكاه الله تعالى عنهم فى هذه السورة : « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » . وورد فى غيرها : « ويستعجلونك بالسيدة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلاث » كما حكى القرآن الكريم قولهم : « وإذ قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » . . .

وكل هذا يصور حالة العناد التى كانوا يواجهون بها هدى الله . . . وقد شاءت حكمته أن يؤجلهم ، فلا يوقع بهم عذاب الاستئصال والهلاك كما أوقعه بالكاذبين قبلهم . فقد علم الله أن كثرتهم ستدخل فى هذا الدين ، فيقوم عليها ، وينطلق فى الأرض بها . وكان ذلك بعد فتح مكة ، مما كانوا يجهلونه وهم يتحدون فى جهالة ! غير عالين بما يريد الله بهم من الخير الحقيقى . لا الخير الذى يستعجلونه استعجالهم بالشر !

والله سبحانه يقول لهم فى الآية الأولى : إنه لو عجل لهم بالشر الذى يتحدون باستعجاله ، استعجالهم بالخير الذى يطلبونه . . . لو استجاب الله لهم فى استعجالهم كله لقضى عليهم ، وعجل بأجلهم ! ولكنه يستبقيهم لما أجلهم له . . . ثم يحذرهم من هذا الإمهال أن يغفلوا عما وراءه . فالذين لا يرجون لقاء سيظنون فى عمايتهم يتخبطون ، حتى يأتهم الأجل المرسوم .

وبمناسبة الحديث عن استعجال الشر يعرض صورة بشرية للإنسان عندما يمسه الضر ،

سورة يونس

تكشف عن التناقض في طبيعة هذا الإنسان الذي يستعجل الشر وهو يشفق من مس الضر ،
فإذا كشف عنه عاد إلى ما كان فيه :

« وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً ؛ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم

يدعنا إلى ضره . كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » ..

إنها صورة مبدعة لنموذج بشري مكرور . . وإن الإنسان ليظل مدفوعاً مع تيار الحياة ،

يخطئ ويذنب ويخطئ ويسرف ، والصحة موفورة ، والظروف مواتية . وليس - إلا من عصم

الله ورحم - من يتذكر في إبان قوته وقدرته أن هناك ضعفاً وأن هناك عجزاً . وساعات الرخاء

تُنسى ، والإحساس بالغنى يُطغى . . ثم يمسه الضر فإذا هو جزوع هلوع ، وإذا هو كثير الدعاء ،

عريض الرجاء ، ضيق بالشدة مستعجل للرخاء . فإذا استجيب الدعاء وكشف الضر انطلق

لا يعقب ولا يفكر ولا يتدبر . انطلق إلى ما كان فيه من قبل من اندفاع واستهتار .

والسياق ينسق خطوات التعبير وإيقاعه مع الحالة النفسية التي يصورها ، والنموذج

البشري الذي يعرضه . فيصور منظر الضر في بقاء وتلبث وتطويل :

« دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً » ..

يعرض كل حالة وكل وضع وكل منظر ، ليصور وقفة هذا الإنسان وقد توقف التيار

الدافع في جسمه أو في ماله أو في قوته كما يتوقف التيار أمام السد ، فيقف أو يرتد . حتى

إذا رفع الحاجز « مر » كلمة واحدة تصور الاندفاع والمروق والانطلاق . « مر » لا يتوقف

ليشكر ، ولا يلتفت ليتدبر ، ولا يتأمل ليعتبر :

« مر كأن لم يدعنا إلى ضره » ..

واندفع مع تيار الحياة دون كابح ولا زاجر ولا مبالاة !

وبمثل هذه الطبيعة . طبيعة التذكر فقط عند الضر ، حتى إذا ارتفع انطلق ومر . بمثل

هذه الطبيعة استمر المسرفون في إسرافهم ، لا يحسون ما فيه من تجاوز للحدود :

« كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » ..

فماذا كانت نهاية الإسراف في القرون الأولى ؟

الجزء الحادى عشر

« ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ، وجاءتهم رسلهم بالبينات . وما كانوا ليؤمنوا ، كذلك نجزي القوم المجرمين » ..

لقد انتهى بهم الإسراف وتجاوز الحد والظلم - وهو الشرك - إلى الهلاك . وهذه مصارعهم كانوا يرون بقيتها في الجزيرة العربية في مساكن عاد وثمود وقرى قوم لوط ..
وتلك القرون . جاءتهم رسلهم بالبينات كما جاءكم رسولكم :

« وما كانوا ليؤمنوا » ..

لأنهم لم يسلكوا طريق الإيمان ، وسلكوا طريق الطغيان فأبعدوا فيها ، فلم يعودوا مهيبين للإيمان . فلقوا جزاء المجرمين ..
« كذلك نجزي القوم المجرمين » .

وإذ يعرض عليهم نهاية المجرمين ، الذين جاءتهم رسلهم بالبينات فلم يؤمنوا ، فحق عليهم العذاب ، يذكرهم أنهم مستخلفون في مكان هؤلاء الغابرين ، وأنهم مبتلون بهذا الاستخلاف ممتحنون فيما استخلفوا فيه :

« ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون » ..

وهي لسة قوية للقلب البشرى ؛ إذ يدرك أنه مستخلف في ملك أديل من مالكيه الأوائل ، وأجلى عنه أهله الذين سبق لهم أن مكنوا فيه ، وأنه هو بدوره زائل عن هذا الملك ، وإنما هي أيام يقضيها فيه ، ممتحنا بما يكون منه ، مبتلى بهذا الملك ، محاسباً على ما يكسب ، بعد بقاء فيه قليل !

إن هذا التصور الذى ينشئه الإسلام في القلب البشرى .. فوق أنه يريه الحقيقة فلا تخدعه عنها الخدع .. يظل يثريه يقظة وحساسية وتقوى ، هي صمام الأمن له ، وصمام الأمن للمجتمع الذى يعيش فيه .

إن شعور الإنسان بأنه مبتلى وممتحن بأيامه التى يقضيها على الأرض ، وبكل شىء يملكه ، وبكل متاع يتاح له ، بمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة ؛ ويعطيه وقاية من الاستغراق في متاع الحياة الدنيا ، ومن التكالب على هذا المتاع الذى هو مسؤول عنه وممتحن فيه .

سورة يونس

وإن شعوره بالرقابة التي تحيط به ، والتي يصورها قول الله سبحانه :

« انظر كيف تعملون » ..

ليجعله شديد التوقى ، شديد الحذر ، شديد الرغبة فى الإحسان ، وفى النجاة أيضا من

هذا الامتحان !

وهذا مفرق الطريق بين التصور الذى ينشئه الإسلام فى القلب البشرى بمثل هذه
المسائل القوية ؛ والتصورات التى تخرج الرقابة الإلهية والحساب الأخرى من حسابها . . .
فإنه لا يمكن أن يلتقيا اثنان أحدهما يعيش بالتصور الإسلامى والآخى يعيش بتلك التصورات
القاصرة . . . لا يمكن أن يلتقى فى تصور للحياة ، ولا فى خلق ، ولا فى حركة ؛ كما لا يمكن
أن يلتقى نظامان إنسانيان يقوم كل منهما على قاعدة من هاتين القاعدتين اللتين
لا تلتقيان !

والحياة فى الإسلام حياة متكاملة القواعد والأركان . ويكفى أن نذكر فقط مثل هذه
الحقيقة الأساسية فى التصور الإسلامى ؛ وما ينشأ عنها من آثار فى حركة الفرد والجماعة .
وهى من ثم لا يمكن خلطها بحياة تقوم على غير هذه الحقيقة ، ولا بمنتجات هذه
الحياة أيضا !

والذين يتصورون أنه من الممكن تطعيم الحياة الإسلامىة ، والنظام الإسلامى ،
بمنتجات حياة أخرى ونظام آخر ، لا يدركون طبيعة الفوارق الجذرية العميقة بين الأسس
التي تقوم عليها الحياة فى الإسلام والتي تقوم عليها الحياة فى كل نظام بشرى من
صنع الإنسان !

***

وهنا يتحول السياق من خطابهم إلى عرض نماذج من أعمالهم بعد استخلافهم .

لقد استخلفوا بعد القوم المجرمين . فإذا فعلوا ؟

« وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا : ائت بقرآن غير هذا أو بدله . قل :

الجزء الحادى عشر

ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ، إن أتبع إلا ما يوحى إلى ، إنى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . قل : لو شاء الله ماتلوته عليكم ولا أدراكم به ، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله . أفلا تعقلون ؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ؟ إنه لا يفلح المجرمون ..

« ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ؛ ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل : أتنبثون الله بما لا يعلم فى السماوات ولا فى الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون . وما كانت الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون . ويقولون : لولا أنزل عليه آية من ربه ، فقل : إنما الغيب لله ، فانتظروا إنى معكم من المنتظرين » .

هكذا كان عملهم بعد الاستخلاف ، وهكذا كان سلوكهم مع الرسول !!!

« وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا : انت بقرآن غير هذا أو بدله » .. وهو طلب عجيب لا يصدر عن جد ، إنما يصدر عن عبث وهزل ؛ وعن جهل كذلك بوظيفة هذا القرآن وجدية تنزيله . وهو طلب لا يطلبه إلا الذين لا يظنون أنهم سيلقون الله !

إن هذا القرآن دستور حياة شامل ، منسق بحيث يفي بمطالب هذه البشرية فى حياتها الفردية والجماعية ، ويهدها إلى طريق الكمال فى حياة الأرض بقدر ما تطبق ، ثم إلى الحياة الأخرى فى نهاية اللطاف . ومن يدرك القرآن على حقيقته لا يخطر له أن يطلب سواء ، أو يطلب تبديل بعض أجزائه .

وأغلب الظن أن أولئك الذين لا يتوقعون لقاء الله ، كانوا يحسبون المسألة مسألة مهارة ، ويأخذونها مأخذ المباريات فى أسواق العرب فى الجاهلية . فما على محمد أن يقبل النعدي ويؤلف قرآنا آخر ، أو يؤلف جزءا مكان جزء ١٢

« قل : ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى . إن أتبع إلا ما يوحى إلى . إنى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » ..

إنها ليست لعبة لاعب ولا مهارة شاعر . إنما هو الدستور الشامل الصادر من مدبر الكون كله ، وخالق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه . فما يكون للرسول أن يبدله من تلقاء

سورة يونس

نفسه . وإن هو إلا مبلغ متبع للوحي الذي يأتيه . وكل تبديل فيه معصية وراءها عذاب يوم عظيم .

« قل : لو شاء الله ماتلوتة عليكم ولا أدراكم به . فقد لبثت فيكم عمرا من قبله .

أفلا تعقلون ؟ » .

إنه وحي من الله ، وتبليغه لكم أمر من الله كذلك . ولو شاء الله ألا أتلوه عليكم ماتلوتة ، ولو شاء الله ألا يعلمكم به ما أعلمكم . فالأمر كله لله في نزول هذا القرآن وفي تبليغه للناس . قل لهم هذا . وقل لهم : إنك لبثت فيهم عمرا كاملا من قبل الرسالة . أربعين سنة . فلم تحدثهم بشيء من هذا القرآن . لأنك لم تكن تملكه . لم يكن قد أوحى إليك . ولو كان في استطاعتك عمل مثله أو أجزاء منه فما الذي أفعدك عمرا كاملا ؟

ألا إنه الوحي الذي لا تملك من أمره شيئا إلا البلاغ ..

وقل لهم : ما كان لي أن أفترى على الله الكذب ، وأن أقول : إنه أوحى إلي إلا بالحق . فليس

هناك ما هو أشد ظلما ممن يفترى على الله أو من يكذب بآيات الله :

« فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ؟ » ..

وأنا أنهاكم عن ثانية الجريمتين ، وهي التكذيب بآيات الله ، فلا ارتكب أولاهما ولا

أكذب على الله :

« إنه لا يفلح المجرمون » ..

ويستمر السياق يعرض ما فعلوه وما قالوه بعد استخلافهم في الأرض . غير هذا الهزل في

طلب قرآن جديد . .

« ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله ،

قل : أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون » .

والنفس حين تتحرف لاتقف عند حد من السخف . وهذه الأرباب المتعددة التي يعبدونها

لا تملك لهم ضررا ولا نفعا ، ولكنهم يظنونها تشفع لهم عند الله :

« ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ..

الجزء الحادى عشر

« قل أتنبثون الله بما لا يعلم فى السماوات ولا فى الأرض ؟ ..
فالله سبحانه لا يعلم أن هناك من يشفع عنده مما تزعمون ! فهل تعلمون أنتم ما لا يعلمه الله
وتنبثونه بما لا يعلم له وجودا فى السماوات ولا فى الأرض ؟ !
إنه أسلوب ساخر يليق بهذا السخف الذى يلجون فيه . يعقبه التنزيه لله عما لا يليق بجلاله
مما يدعون :³

« سبحانه وتعالى عما يشركون » .

وقبل أن يمضى فى عرض ما قالوه وما فعلوه ، يعقب على هذا الشرك ، بأنه عارض . والفطرة
فى أصلها كانت على التوحيد ، ثم جد الخلاف بعد حين :
« وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلّفوا » ..

وقد اقتضت مشيئة الله أن يمهلهم جميعا إلى أجل يستوفونه ، وسبقت كلمته بذلك فنذرت
الحكمة يريدّها :

« ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون » .

وبعد هذا التعقيب يمضى فى الاستعراض لما يقول المستخلفون :

« ويقولون : لولا أنزل عليه آية من ربه ! فقل : إنما الغيب لله ، فانتظروا إنى معكم من

المنتظرين » ..

فكل الآيات التى محتويها هذا الكتاب العظيم المعجز لا تكفيهم . وكل آيات الله المبثوثة
فى تضاعيف الكون لا تكفيهم . وهم يقترحون خارقة كخوارق الرسل فى الأمم قبلهم . غير
مدركين طبيعة الرسالة المحمدية . وطبيعة معجزتها . فهى ليست معجزة وقتية تنتهى بمشاهدة
جيل ، إنما هى المعجزة الدائمة التى تخاطب القلب والعقل فى جيل بعد جيل .

ويوجه الله رسوله أن يحيلهم على الله الذى يعلم ما فى غيبه ، ويقدر إن كان سيبرز لهم خارقة
أو لا يبرز :

« فقل : إنما الغيب لله . فانتظروا إنى معكم من المنتظرين » ..

وهو جواب فى طيه الإمهال وفى طيه التهديد .. وفى طيه بعد ذلك بيان حدود العبودية فى جانب

سورة يونس

الألوهية . فإن محمدا - صلى الله عليه وسلم - وهو أعظم الأنبياء المرسلين ، لا يملك من أمر الغيب شيئا ، فالغيب كله لله . ولا يملك من أمر الناس شيئا ، فأمرهم موكل إلى الله .. وهكذا يتحدد مقام العبودية في جانب مقام الألوهية ، ويخط خط بارز فاصل بين الحقيقتين لاشبهه بعده ولا ريبه ..

* * *

و حين ينتهى السياق من عرض مايقول المستخلفون وما يفعلون ، يعود إلى الحديث عن بعض طبائع البشر ، حين يذوقون الرحمة بعد الضر . كما تحدث من قبل عنهم حين يصيبهم الضر ثم ينجون منه . ويضرب لهم مثلا مما يقع في الحياة يصدق ذلك ، فيقدمه في صورة مشهد قوى من مشاهد القرآن التصويرية :

« وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ، إذا لهم مكر في آياتنا . قل : الله أسرع مكرًا ، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون . هو الذى يسيركم فى البر والبحر ، حتى إذا كنتم فى الفلك ، وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف ، وجاءهم الموج من كل مكان ، وظنوا أنهم أحيط بهم ، دعوا الله مخلصين له الدين : لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلما أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق . يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ، ثم إلينا مرجعكم فننبشكم بما كنتم تعملون » ..

عجيب هذا المخلوق الإنسانى لا يذكر الله إلا فى ساعة العسرة ، ولا يثوب إلى فطرته وينزع عنها ماغشاها من شوائب وانحرافات إلا فى ساعة الكربة . فإذا أمن فإما النسيان وإما الطغيان .. ذلك إلا من اهتدى فبقيت فطرته سليمة حية مستجيبة فى كل آن ، مجلوة دائماً بجلاء الإيمان ..

« وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ، إذا لهم مكر فى آياتنا » .. كذلك صنع قوم فرعون مع موسى . فكلما أخذوا بعذاب استغاثوا به و وعدوا بالعدول عما هم فيه . فإذا ذاقوا الرحمة مكروا فى آيات الله وأولوها على غير وجهها ، وقالوا : إنما رفع عنا الرجز بسبب كذا وكذا .. وكذلك صنعت قريش وقد أجدبت وخافت الهلاك ، فجاءت محمدا

الجزء الحادى عشر

تناشده الرحم أن يدعو الله فدعاه فاستجاب له بالسقيا . ثم مكرت قريش بآية الله وظلت فيها هي فيه ا وهى ظاهرة مطردة فى الإنسان مالم يعصمه الإيمان .

« قل : الله أسرع مكرًا . إن رسلنا يكتبون ما تمكرون » ..

فإنه أقدر على التدبير وإبطال ما يمكرون . ومكرهم مكشوف لديه ومعروف ، والمكر المكشوف

إبطاله مضمون :

« إن رسلنا يكتبون ما تمكرون » ..

فلا شيء منه يخفى ، ولا شيء منه ينسى . أما من هم هؤلاء الرسل وكيف يكتبون ، فذلك غيب من الغيب الذى لا نعرف عنه شيئًا إلا من مثل هذا النص ، فعلى أن ندركه دون ما تأويل ولا إضافة لدلالة اللفظ الصريح .

ثم ذلك المشهد الحى ، الذى يعرض كأنه يقع ، وتشهده العيون ، وتتابعه المشاعر ، وتخفق معه القلوب . يبدأ بتقرير القدرة المسيطرة المهيمنة على الحركة والسكون :

« هو الذى يسيركم فى البر والبحر » ..

ذلك أن السورة كلها معرض لتقرير هذه القدرة التى تسيطر على أقدار الكون كله

بلا شريك .

ثم ها نحن أولاء أمام المشهد القريب :

« حتى إذا كنتم فى الفلك » ..

وها هى ذى الفلك تتحرك رخاء ..

« وجرين بهم بريح طيبة » ..

وهذه مشاعر أهل الفلك ندركها :

« وفرحوا بها » ..

وفى هذا الرخاء الآمن ، وفى هذا السرور الشامل ، تقع المفاجأة ، فتأخذ الغارين

الآمنين الفرحين :

« جاءتها ريح عاصف » ..

سورة يونس

يا للهول !

« وجاءهم الموج من كل مكان » ..

وتناوحت الفلك واضطربت بمن فيها ، ولاطمها الموج وشالها وحطها ، ودار بها كالريشة الضائعة في الحضم .. وهؤلاء أهلها في فزع يظنون أن لامناس :

« وظنوا أنهم أحيط بهم » ..

فلا مجال للنجاة ..

عندئذ فقط ، وفي وسط هذا الهول المتلاطم ، تتعري فطرتهم مما ألم بها من أوشاب ، وتنفض قلوبهم ماران عليها من تصورات ، وتنفض الفطرة الاصلية السليمة بالتوحيد وإخلاص الدينونة لله دون سواه :

« دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين » !

وتهدأ العاصفة ويطمئن الموج ، وتهدأ الأنفاس اللاهثة ، وتسكن القلوب الطائرة ، وتصل الفلك آمنة إلى الشاطئ ، ويوقن الناس بالحياة ، وأرجلهم مستقرة على اليابسة . فماذا ؟

« فلما أنجاهم إذا هم يبيغون في الأرض بغير الحق ! » ..

هكذا بغتة ومفاجأة !

إنه مشهد كامل ، لم تفتنا منه حركة ولا خالجة . . مشهد حادث . ولكنه مشهد نفس ، ومشهد طبيعة ومشهد نموذج بشري لطائفة كبيرة من الناس في كل جيل . ومن ثم يجيء التعقيب تحذيرا للناس أجمعين :

« يا أيها الناس إنما بعيتكم على أنفسكم » ..

سواء كان بغيا على النفس خاصة ، بإيرادها موارد التهلكة ، والزج بها في ركب الندامة الخاسر بالمعصية ؛ أو كان بغيا على الناس فالناس نفس واحدة . على أن البغاة ومن يرضون منهم البغي يلقون في أنفسهم العاقبة .

والبغى لا يتمثل في أبشع ولا أشنع من البغى على ألوهية الله سبحانه ، واغتصاب الربوبية والقوامة والحاكمية ومزاواتها في عباده .

والناس حين يبغون هذا البغى يذوقون عاقبته فى حياتهم الدنيا ، قبل أن يذوقوا جزاءه فى الدار الآخرة . يذوقون هذه العاقبة فسادا فى الحياة كلها لا يبقى أحد لا يشقى به ، ولا تبقى إنسانية ولا كرامة ولا حرية ولا فضيلة لا تضار به .

إن الناس إما أن يخلصوا دينوتهم لله . وإما أن يتعبدهم الطغاة . والكفاح لتقرير ألوهية الله وحدها فى الأرض ، وربوبية الله وحدها فى حياة البشر ، هو كفاح للإنسانية وللحرية وللكرامة وللفضيلة ، ولكل معنى كريم يرتفع به الإنسان على ذل القيد ، ودنس المستنفع ، وامتهان الكرامة ، وفساد المجتمع ، ودناءة الحياة !

« يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم .. متاع الحياة الدنيا .. »

لازيدون عليه !

ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون .. »

فهو حساب الآخرة وجزاؤها كذلك ، بعد شقوة الدنيا وعذابها ابتداء ..

***

وما قيمة « متاع الحياة الدنيا » هذا وما حقيقته ؟ يصور السياق هذه الحقيقة فى مشهد من مشاهد القرآن التصويرية الحافلة بالحركة والحياة ، وهى مع ذلك من المشاهدات التى تقع فى كل يوم ، ويمر عليها الأحياء دون انتباه :

« إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام . حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ، وظن أهلها أنهم قادرون عليها .. أتأها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس . كذلك تفصل الآيات لقوم يتفكرون .. »

ذلك مثل الحياة الدنيا التى لا يملك الناس إلا متاعها ، حين يرضون بها ، ويقفون عندها ، ولا يتطلعون منها إلى ما هو أكرم وأبقى ..

هذا هو الماء ينزل من السماء ، وهذا هو النبات يمتصه ويختلط به فيمرع ويزدهر . وهما هى ذى الأرض كأنها عروس مجلوة تزين لعرس وتبرج . وأهلها مزهوون بها ، يظنون أنها يجهدم ازدهرت ، وبارادتهم تزينت ، وأنهم أصحاب الأمر فيها ، لا يغيرها عليهم مغير ، ولا ينازعهم فيها منازع .

سورة يونس

وفي وسط هذا الحصب المرع ، وفي نشوة هذا الفرح المللع ، وفي غمرة هذا الاطمئنان

الواثق . .

« أتأها أمرنا ليلا أو نهارا فجلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس » . .

في ومضة ، وفي جملة ، وفي خطفة . . وذلك مقصود في التعبير بعد الإطالة في عرض مشهد

الحصب والزينة والاطمئنان .

وهذه هي الدنيا التي يستغرق فيها بعض الناس ، ويضيعون الآخرة كلها لينالوا منها

بعض المتاع .

هذه هي . لا أمن فيها ولا اطمئنان ، ولا ثبات فيها ولا استقرار ، ولا يملك الناس من

أمرها شيئا إلا بمقدار .

هذه هي . .

« والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . .

فيالبعد الشقة بين دار يمكن أن تطمس في لحظة ، وقد أخذت زخرفها وازينت وظن

أهلها أنهم قادرون عليها فإذا هي حصيد كأن لم تغن بالأمس . . ودار السلام التي يدعو إليها

الله ، ويهدي من يشاء إلى الصراط المؤدى لها . حينما تفتح بصيرته ، ويتطلع إلى دار السلام .

لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ، أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِّثْلَهَا ،

وَتَرَهُمْ ذُلًّا مَّا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ، كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ

مُظْلَمًا ، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا : مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ

وَشُرَكَاءُكُمْ ، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ، وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ : مَا كُنْتُمْ إِبَانًا تَعْبُدُونَ * فَكَفَىٰ

بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ غَافِلِينَ * هُنَالِكَ تَبْلُو

الجزء الحادى عشر

كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ، وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْاَلَهُمْ الْخَلْقُ ، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ .

« قُلْ : مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟ أَمَّن يَمْدِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ؟ فَسَيَقُولُونَ : اللَّهُ . فَقُلْ : أَفَلَا تَتَّقُونَ ؟ * فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْخَلْقُ ، فَمَاذَا بَعْدَ الْخَلْقِ إِلَّا الضَّلَالُ ؟ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ؟ * كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * قُلْ : هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ؟ قُلْ : اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ، فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ؟ * قُلْ : هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْخَلْقِ ؟ قُلْ : اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ، أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْخَلْقِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِي ؟ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ؟ * وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْخَلْقِ شَيْئًا ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ .

« وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ ، لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ؟ قُلْ : فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ، وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ * وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ * وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ : لِي عَمَلِي وَلكُمْ عَمَلُكُمْ ، أَنتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ ، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ، أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ ؟ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ، أَفَأَنْتَ

تَهْدِي الْعُمَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ؟ * إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

« وَبِئْسَ مَا يَحْشُرُهُمْ كَمَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ .

« وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ * وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * وَيَقُولُونَ : مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ؟ قُلْ : لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا - إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ - لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ، إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتُخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ * قُلْ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيْتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ؟ أَتُمْ إِذَا مَآوِعَءَ أَمْنٍ بِهِ ؟ أَلَيْسَ لَكُمْ بِهِ يَسْتَعْجِلُونَ ؟ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا : ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ، هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ؟

« وَيَسْتَنْبِئُونَكَ : أَحَقُّ هُوَ ؟ قُلْ : إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ، وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ * وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ، وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * أَلَا إِنَّ فِي اللَّهِ مَأْتِيَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ لَحَقٌّ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ : بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ .

الجزء الحادى عشر

« قُلْ : أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ، قُلْ : ءَأَلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ * وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ .

« وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ ، وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ ، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ، وَلَا أَصْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ * أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ، لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ، إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ، هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ، وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ * هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ، إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ .

« قَالُوا : اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ، سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ ، لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ، أَنْتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ؟ * قُلْ : إِنْ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَّعٌ فِي الدُّنْيَا ، ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ، ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ . »

سورة يونس

هذا الدرس كله لمسات وجدانية متتابعة ، تنتهى كلها إلى هدف واحد : مواجهة الفطرة البشرية بدلائل توحيد الله وصدق الرسول ، واليقين باليوم الآخر . والعدل فيه .
لمسات وجدانية تأخذ النفس من أقطارها ، وتأخذ بها إلى أقطار الكون ، في جولة واسعة شاملة . جولة من الأرض إلى السماء . ومن آفاق الكون إلى آفاق النفس . ومن ماضى القرون إلى الحاضر القريب . ومن الدنيا إلى الآخرة . . . في سياق . . .
وفي الدرس الماضى لمسات من هذه ، وجولات من هذه . . . ولكنها في هذا الدرس أظهر . . . فمن معرض الحشر ، إلى مشاهد الكون ، إلى ذات النفس ، إلى التحدى بالقرآن ، إلى التذكير بمصائر المكذابين من الماضين . ومن ثم لمحة عابرة من الحشر في مشهد جديد ، إلى تخويف من المفاجأة بالعذاب في صورة موحية للحس بالتوجس ، إلى تصوير علم الله الشامل الذى لا يند عنه شيء ، إلى بعض آيات الله فى الكون ، إلى الإنذار بما ينتظر المفترين على الله يوم الحساب . . .

إنها حملة من اللمسات العميقة الصادقة ، لا تملك فطرة سليمة التلقى ، صحيحة الاستجابة ، ألا تستجيب لها ، وألا تتذابب الحواجز والموانع فيها دون هذا الفيض من المؤثرات المستمدة من الحقائق الواقعة ، ومن فطرة الكون وفطرة النفس وطبائع الوجود . . .
لقد كان الكفار صادقين فى إحساسهم بخطر القرآن على صفوفهم وهم يتناهون عن الاستماع إليه خيفة أن يجرفهم تأثيره ويزلزل قلوبهم ، وهم يريدون أن يظلوا على الشرك صامدين !

***

« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذلة ، ما لهم من الله من عاصم ، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمًا ، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . . .

كانت آخر آية فى الدرس السابق : « والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى

الجزء الحادى عشر

صراط مستقيم » . . فهنا يبين عن قواعد الجزاء للمهتدين ولغير المهتدين . ويكشف عن رحمة الله وفضله ، وعن قسطه وعدله فى جزاء هؤلاء وهؤلاء .

فأما الذين أحسنوا . أحسنوا الاعتقاد ، وأحسنوا العمل ، وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم ، وإدراك القانون الكونى المؤدى إلى دار السلام . . فأما هؤلاء فلهم الحسنى جزاء ما أحسنوا ، وعليها زيادة من فضل الله غير محدودة :
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » . .

وهم ناجون من كربات يوم الحشر ، ومن أهوال الموقف قبل أن يفصل فى أمر الخلق :
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة » ..

والقتر: الغبار والسواد وكدره اللون من الحزن أو الضيق . والذلة الانكسار والمهانة أو الإهانة . فلا يغشى وجوههم قتر ولا تكسو ملامحهم الذلة .. والتعبير يوحى بأن فى الموقف من الزحام والهول والكرب والخوف والمهانة ما يجمع آثاره على الوجوه ، فالنجاة من هذا كله غنيمة ، وفضل من الله يضاف إلى الجزاء المزيد فيه . .

« أولئك » . . أصحاب هذه المنزلة العالية البعيدة الآفاق « أصحاب الجنة » وملاكها ورفاقها « هم فيها خالدون » .

« والذين كسبوا السيئات » . .

فكانت هى الريح الذى خرجوا به من صفقة الحياة هؤلاء ينالهم عدل الله ، فلا يضاعف لهم الجزاء ، ولا يزداد عليهم سوء . ولكن :

« جزاء سيئه بمثلها » . . « وترهقهم ذلة » ..

تغشاهم وتركبهم وتكربهم .

« ما لهم من الله من عاصم » ..

يعصمهم ويمنعهم من المصير المحتوم ، نفاذا لسنة الله الكونية فيمن يحمى عن الطريق ، ويخالف ناموس ..

ثم يرسم السياق صورة حسية للظلام النفسى والكدره التى تغشى وجه المكروب المأخوذ المرعوب :

سورة يونس

« كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلماً .. »
 كأنما أخذ من الليل المظلم فقطع رقعا غشيت بها هذه الوجوه ، وهكذا يغشى الجو كله
 ظلام من ظلام الليل المظلم ورهبة من رهبته ، تبدو فيه هذه الوجوه ملفعة بأغشية من هذا
 الليل إليهم ..

« أو أوثك » .. المبعدون في هذا الظلام والقتام « أصحاب النار » .. ملاكها ورفاقها « هم

فيها خالدون » .

ولكن أين الشركاء والشفعاء ؟ وكيف لم يعصوهم من دون الله ؟ هذه هي قصتهم في يوم

الحشر المصيب :

« ويوم نحشرهم جميعاً ، ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم أنتم وشركاؤكم . فزيلنا بينهم .
 وقال شركاؤهم : ما كنتم إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم
 لغافلين . . هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ، وردوا إلى الله مولاهم الحق . وضل عنهم ما كانوا

يفترون » ..

هذه هي قصة الشفعاء والشركاء في مشهد من مشاهد القيامة ، مشهد حتى أبلغ من
 الإخبار المجرد بأن الشركاء والشفعاء لن يعصموا عبادهم من الله ، ولن يملكوا لهم خلاصاً ولا

نجاة .

هؤلاء هم محشورون جميعاً .. الكفار والشركاء .. وهم كانوا يزعمونهم شركاء لله ، ولكن
 القرآن يسميهم « شركاءهم » تهكماً من جهة ، وإشارة إلى أنهم من صنعهم هم ولم يكونوا
 يوماً شركاء لله .

هؤلاء هم جميعاً كفاراً وشركاء . يصدر إليهم الأمر :

« مكانكم أنتم وشركاؤكم » ..

قفوا حيث أنتم . ولا بد أن يكونوا قد تسمرؤا في أماكنهم ، فالأمر يومئذ للنفاذ . ثم فرق

بينهم وبين شركائهم وحجز بينهما في الموقف :

« فزيلنا بينهم » ..

وعندئذ لا يتكلم الذين كفروا ولكن يتكلم الشركاء يتكلمون ليبرثوا أنفسهم من الجريمة .
 جريمة أن عبدتهم هؤلاء الكفار مع الله ، أو من دون الله ، وإعلان أنهم لم يعلموا بعبادتهم إياهم

الجزء الحادى عشر

ولم يشعروا ، فهم إذن لم يشتركوا فى الجنابة ، ويشهدون الله وحده على ما يقولون :
« وقال شركاؤهم : ما كنتم إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن

عبادتكم لغافلين » ..

هؤلاء هم الشركاء الذين كانوا يعبدون . هؤلاء هم ضعاف يطلبون البراءة من إثم أتباعهم .
ويجعلون الله وحده شهيدا ، ويطلبون النجاة من إثم لم يشاركوا فيه !

عندئذ ، وفى هذا الموقف المكشوف ، تختبر كل نفس ما أسلفت من عمل ، وتدرک
عاقبه إدراك الخبرة والتجربة :

« هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت » ..

وهناك يتكشف الموقف عن رب واحد حق يرجع إليه الجميع ، وما عداه باطل .

« وردوا إلى الله مولاهم الحق » ..

وهناك لا يجد الشركون شيئا من دعاويهم ومزاعمهم وآلهتهم ، فكله شرد عنهم ولم يعد

له وجود :

« وضل عنهم ما كانوا يفترون » ..

وهكذا يتجلى المشهد الحى ، فى ساحة الحشر ، بكل حقائقه ، وبكل وقائعه ، وبكل مؤثراته
واستجاباته . تعرضه تلك الكلمات القلائل ، فتبلغ من النفس مالا يبلغه الإخبار المجرد ،

ولا براهين الجدل الطويل !

***

ومن جولة الحشر الذى تسقط فيه الدعاوى والأباطيل ، ويتجلى فيه أن المولى هو الله
المهيمن على الموقف وما فيه . إلى جولة فى واقعهم الذى يعيشون فيه ، وإلى أنفسهم التى يعلمونها ،
وإلى المشاهد التى يرونها فى الحياة . بل إلى اعترافهم هم أنفسهم بأنها من أمر الله ومن
خلق الله :

« قل : من يرزقكم من السماء والأرض ؟ أم من يملك السمع والأبصار ؟ ومن
يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون : الله . فقل :

سورة يونس

أفلا تتقون ؟ فذلكم الله ربكم الحق ، فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ فأنى تصرفون ؟ . .
ولقد مر أن مشركى العرب لم يكونوا ينكرون وجود الله ، ولا أنه الخالق ، والرازق ،
والمدبر . إنما كانوا يتخذون الشركاء للزلفى ، أو يعتقدون أن لهم قدرة إلى جانب قدرة الله .
فهو هنا يأخذهم بما يعتقدونه هم أنفسهم ، ليصحح لهم - عن طريق إيقاظ وعيهم وتدبرهم
ومنطقهم الفطرى - ذلك الخلط والضلال .

« قل : من يرزقكم من السماء والأرض ؟ » . .

من المطر الذى يحيى الأرض وينبت الزرع ، ومن طعام الأرض نباتها وطيرها وأسماء كها
وحيواتها ، ثم سائر ما كانوا يحصلون عليه من الأرض لهم ولأنعامهم . وذلك بطبيعة الحال
ما كانوا يدركونه حينذاك من رزق السماء والأرض . وهو أوسع من ذلك بكثير . وما يزال
بشر يكشفون كلما اهتموا إلى نواميس الكون عن رزق بعد رزق فى السماء والأرض ،
يستخدمونه أحيانا فى الخير ويستخدمونه أحيانا فى الشر حسبما تسلم عقائدهم أو تعطل . وكله
من رزق الله المسخر للإنسان . فمن سطح الأرض أرزاق ومن جوفها أرزاق . ومن سطح
الماء أرزاق ومن أعماقه أرزاق . ومن أشعة الشمس أرزاق ومن ضوء القمر أرزاق .
حتى عفن الأرض كشف فيه عن دواء وترياق !

« أم من يملك السمع والأبصار ؟ » . .

بها القدرة على أداء وظائفها أو محرمها ، ويصححها أو يمرضها ، ويصرفها إلى العمل أو
يلهبها ، ويسمعها ويربها ما تحب أو ما تنكره . . ذلك ما كانوا يدركونه يومئذ من ملك السمع
والأبصار . وهو حسبهم لإدراك مدلول هذا السؤال وتوجيهه . وما يزال البشر يكشفون من
طبيعة السمع والبصر ، ومن دقائق صنع الله فى هذين الجهازين ما يزيد السؤال شمولا وسعة .
وإن تركيب العين وأعصابها وكيفية إدراكها للريثيات ، أو تركيب الأذن وأجزائها وطريقة
إدراكها للذبذبات ، لعالم وحده يدير الرؤوس ، عندما يقاس هذا الجهاز أو ذاك إلى أدق
الأجهزة التى يعدها الناس من معجزات العلم فى العصر الحديث ! وإن كان الناس يهولهم ويروعهم
ويبههم جهاز يصنعه الإنسان ، لا يقاس فى شيء إلى صنع الله . بينما هم يمرون غافلين بالبدائع
الإلهية فى الكون وفى أنفسهم كأنهم لا يبصرون ولا يدركون !

« ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ؟ » . . .

وكانوا يعدون الساكن هو الميت والنامى أو المتحرك هو الحى . فكان مدلول السؤال عندهم مشهودا فى خروج النبتة من الحبة ، والحبة من النبتة ، وخروج الفرخ من البيضة ، والبيضة من الفرخ . . . إلى آخر هذه المشاهدات . وهو عندهم عجيب . وهو فى ذاته عجيب حتى بعد أن عرف أن الحبة والبيضة وأمثالهما ليست فى الموتى بل فى الأحياء ، بما فيها من حياة كاملة واستعداد . فإن كمون الحياة بكل استعداداتها ووراثاتها وسماتها وشياتها لأعجب العجب الذى تصنعه قدرة الله . . .

وإن وقفة أمام الحبة والنواة ، تخرج منهما النبتة والنخلة ، أو أمام البيضة والبويضة يخرج منها الفرخ والإنسان ، لكافية لاستغراق حياة فى التأمل والارتعاش !
وإلا فآين كانت تكمن السنبلة فى الحبة ؟ وآين كان يكمن العود ؟ وآين كانت تلك الجذور والساق والأوراق . . . ؟

وآين فى النواة كان يكمن اللب واللحاء ، والساق السامقة والعراجين والألياف ؟ وآين يكمن كان الطعم والنكهة واللون والرائحة ، والبليح والتمر ، والرطب والبسر . . . ؟
وآين فى البيضة كان الفرخ ؟ وآين يكمن كان العظم واللحم ، والزغب والريش ، واللون والشبات ، والررفة والصوات . . . ؟

وآين فى البويضة كان الكائن البشرى العجيب ؟ آين كانت تكمن ملامحه وسماته المنقولة عن وراثات موهلة فى الماضى متشعبة المنابع والنواحي ؟ آين كانت نبرات الصوت ، ونظرات العين ، ولفقات الجيد ، واستعدادات الأعصاب ، ووراثات الجنس والعائلة والوالدين ؟ وآين آين كانت تكمن الصفات والسمات والشيات ؟

وهل يكفى أن نقول : إن هذا العالم المترامى الأطراف كان كامنا فى النبتة والنواة وفى البيضة والبويضة ، لينقضى العجب العاجب الذى لا تفسير له ولا تأويل إلا قدرة الله وتديير الله ؟

وما يزال البشر يكشفون من أسرار الموت وأسرار الحياة ، وإخراج الحى من الميت وإخراج الميت من الحى ، وتحول العناصر فى مراحل إلى موت أو حياة ، ما يزيد مساحة السؤال

سورة يونس

وعمقه وشموله كل يوم وكل لحظة . وإن تحول الطعام الذي يموت بالطهي والنار إلى دم حي في الجسم الحي ، وتحول هذا الدم إلى فضلات ميتة بالاحتراق ، لأعجوبة يتسع العجب منها كلما زاد العلم بها . وهي بعد كائنة في كل لحظة آناء الليل وأطراف النهار . وإن الحياة لأعجوبة غامضة مثيرة تواجه الكينونة البشرية كلها بعلامات استفهام لاجواب عليها كلها إلا أن يكون هناك إله ، يهب الحياة !

« ومن يدبر الأمر ؟ » . .

في هذا الذي ذكر كله وفي سواه من شؤون الكون وشؤون البشر ؟ من يدبر الناموس الكوني الذي ينظم حركة هذه الأفلاك على هذا النحو الدقيق ؟ ومن يدبر حركة هذه الحياة فتعصى في طريقها المرسوم بهذا النظام اللطيف العميق ؟ ومن يدبر السنن الاجتماعية التي تصرف حياة البشر ، والتي لا تخطئ مرة ولا تحيد ؟ ومن ومن ؟ . .

« فيقولون الله » . .

فهم لم يكونوا ينكرون وجود الله ، أو ينكرون يده في هذه الشؤون الكبار . ولكن انحرف الفطرة كان يقودهم مع هذا الاعتراف إلى الشرك بالله ، فيتوجهون بالشعائر إلى سواه ، كما يتبعون شرائع لم يأذن بها الله .

« فقل : أفلا تتقون ؟ » . .

أفلا تخشون الله الذي يرزقكم من السماء والأرض ، والذي يملك السمع والأبصار ، والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، والذي يدبر الأمر كله في هذا وفي سواه ؟ إن الذي يملك هذا كله هو الله ، وهو الرب الحق دون سواه :

« فذاكم الله ربكم الحق » . .

والحق واحد لا يتعدد ، ومن تجاوزه فقد وقع على الباطل ، وقد ضل التقدير :

« فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ فأني تصرفون » . .

وكيف توجهون بعيدا عن الحق وهو واضح بين تراه العيون ؟
بمثل هذا الانصراف عن الحق الواضح الذي يعترف المشركون بمقدماته وينكرون نتائجها

الجزء الحادى عشر

اللازمة ، ولا يقومون بمقتضياته الواجبة ، قدر الله فى سننه ونواميسه أن الذين يفسقون وينحرفون عن منطق الفطرة السليم وسنة الخلق الماضية لا يؤمنون :

« وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون » ..

لا لأنه يمنعهم من الإيمان . فهذه دلائله قائمة فى الكون ، وهذه مقدماته قائمة فى اعتقادهم . ولكن لأنهم هم يحيدون عن الطريق الموصل إلى الإيمان ، ويجحدون للمقدمات التى فى أيديهم ، ويصرفون أنفسهم عن الدلائل المشهودة لهم ، ويمطون منطق الفطرة القويم فيهم .

ثم عودة إلى مظاهر قدرة الله ، وهل للشركاء فيها من نصيب :

« قل : هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ قل : الله يبدأ الخلق ثم يعيده . فأنى تؤفكون ؟ قل : هل من شركائكم من يهدى إلى الحق ؟ قل : الله يهدى للحق . أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن يهدى ؟ فما لكم ؟ كيف تحكمون ؟ » ..

وهذه الأمور المسؤول عنها - من إعادة الخلق وهدايتهم إلى الحق - ليست من بدائه مشاهداتهم ولا من مسلمات اعتقاداتهم كالأولى . ولكنه يوجه إليهم فيها السؤال ارتكازا على مسلماتهم الأولى ، فهى من مقتضياتها بشىء من التفكير والتدبر . ثم لا يطلب إليهم الجواب . إنما يقرره لهم اعتمادا على وضوح النتائج بعد تسليمهم بالمقدمات .

« قل : هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ » ..

وهم مسلمون بأن الله هو الذى يبدأ الخلق غير مسلمين بإعادته ، ولا بالبعث والنشور والحساب والجزاء .. ولكن حكمة الخالق المدبر لا تكمل بمجرد بدء الخلق ؛ ثم انتهاء حياة المخلوقين فى هذه الأرض ، ولم يبلغوا الكمال المقدر لهم ، ولم يلقوا جزاء إحسانهم وإساءتهم ، وسيرهم على النهج أو انحرافهم عنه . إنها رحمة ناقصة لاتلىق بمخالق مدبر حكيم . وإن الحياة الآخرة لضرورة من ضرورات الاعتقاد فى حكمة الخالق وتدييره وعدله ورحمته . ولا بد من تقرير هذه الحقيقة لهم وهم الذين يعتقدون بأن الله هو الخالق ، وهم الذين مسلمون كذلك بأنه يخرج الحى من الميت . والحياة الأخرى قرية الشبه بإخراج الحى من الميت الذى مسلمون به :

« قل : الله يبدأ الخلق ثم يعيده » ..

سورة يونس

وإنه أعجيب أن يصرفوا عن إدراك هذه الحقيقة ولديهم مقدماتها :
« فأنى تؤفكون » ..

فتوجهون بعيدا عن الحق إلى الإلّك وتضلون ؟
« قل : هل من شركائكم من يهدى إلى الحق ؟ » ..

فينزل كتابا ، ويرسل رسولا ، ويضع نظاما ، ويشرع شريعة ، وينذر ويوجه إلى الخير ؛
ويكشف عن آيات الله في الكون والنفس ؛ ويوقظ القلوب الغافلة ، ويحرك المدارك المعطلة . كما
هو معهود لكم من الله ومن رسوله الذي جاءكم بهذا كله وعرضه عليكم لتهتدوا إلى الحق ؟
وهذه قضية ليست من سابق مسلماتهم ، ولكن وقائعها حاضرة بين أيديهم . فليقررها لهم
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وليأخذهم بها :

« قل : الله يهدى للحق » ..

ومن هذه تنشأ قضية جديدة ، جوابها مقرر :

« أأمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع ؟ أم من لا يهدى إلا أن يهدى ؟ » ..

والجواب مقرر . فالذي يهدى الناس إلى الحق أولى بالاتباع ، ممن لا يهدى هو بنفسه إلا
أن يهديه غيره .. وهذا ينطبق سواء كان المعبودون حجارة أو أشجارا أو كواكب . أو كانوا
من البشر - بما في ذلك عيسى عليه السلام ، فهو بشريته محتاج إلى هداية الله له ، وإن كان هو
قد بعث هاديا للناس - ومن عدا عيسى عليه السلام أولى بانطباق هذه الحقيقة عليه :

« فما لكم ؟ كيف تحكمون ؟ » ..

ما الذي وقع لكم وما الذي أصابكم ؟ وكيف تقدرّون الأمور ، فتجيدون عن الحق

الواضح للبين ؟

فإذا فرغ من سؤالهم وإجابتهم ، وتقرير الإجابة المفروضة التي تحتّمها البديهة وتحتّمها
المقدمات المسلمة .. عقب على هذا بتقرير واقعهم في النظر والاستدلال والحكم والاعتقاد . فهم
لا يستندون إلى يقين فيما يعتقدون أو يعبدون أو يحكمون ، ولا إلى حقائق مدروسة يطمئن
إليها العقل والفطرة ، إنما يعلقون بأوهام وظنون ، يعيشون عليها ويعيشون بها ؛ وهي لا
تغني من الحق شيئا .

« وما يتبع أكثرهم إلا ظنا . إن الظن لا يغنى من الحق شيئا . إن الله عليم بما يفعلون . »

فهم يظنون أن الله شركاء . ولا يحققون هذا الظن ولا يمتحنونه عملا ولا عقلا . وهم يظنون أن آباءهم ما كانوا يعبدوا هذه الأصنام لو لم يكن فيها ما يستحق العبادة : ولا يمتحنونهم هذه الخرافة ، ولا يطلقون عقولهم من إسار التقليد الظنى . وهم يظنون أن الله لا يوحى إلى رجل منهم ، ولا يحققون لماذا يمتنع هذا على الله . وهم يظنون أن القرآن من عمل محمد ولا يحققون إن كان محمد - وهو بشر - قادرا على تأليف هذا القرآن ، بينما هم لا يقدررون وهم بشر مثله . . وهكذا يعيشون فى مجموعة من الظنون لا تحقق لهم من الحق شيئا . والله وحده هو الذى يعلم علم اليقين أفعالهم وأعمالهم . .

« إن الله عليم بما يفعلون » .

***

وتفريعا على هذا التعقيب ، يأخذ بهم السياق فى جولة جديدة حول القرآن تبدأ بنفى التصور لإمكان أن يكون القرآن مفترى من دون الله ، وتحديدهم أن يأتوا بسورة مثله . وتثنى بوصفهم بالتسرع فى الحكم على ما لم يعلموه يقينا أو يحققوه . وتثلى بإثبات حالتهم فى مواجهة هذا القرآن ، وتثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - على خطئه أيا كانت استجاباتهم أو عدم استجاباتهم له ، وتنتهى بالتبئيس من الفريق الضال والإيماء إلى مصيرهم الذى لا يظلمهم الله فيه ؛ وإنما يستحقونه بما هم فيه من ضلال :

« وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ؛ ولكن تصديق الذى بين يديه ، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . أم يقولون : افتراه ؛ قل : فأتوا بسورة مثله ، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله . كذلك كذب الذين من قبلهم ، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين . ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ، وربك أعلم بالمفسدين . وإن كذبوك فقل : لى عملى ولكم عملكم ، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون . ومنهم من يستمع إليك ، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يقولون ؟ ومنهم من ينظر إليك ، أفأنت تهدى العمى ولو كانوا لا يبصرون ؟ إن الله لا يظلم

سورة يونس

الناس شيئا ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون » . . .
 « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » . . .
 فهو بمخصائصه ، الموضوعية والتعبيرية . بهذا الكمال في تناسقه ؛ وبهذا الكمال في
 العقيدة التي جاء بها ، وفي النظام الإنساني الذي يتضمن قواعده ؛ وبهذا الكمال في تصوير
 حقيقة الألوهية ، وفي تصوير طبيعة البشر ، وطبيعة الحياة ، وطبيعة الكون . . . لا يمكن
 أن يكون مفترى من دون الله ، لأن قدرة واحدة هي التي تملك الإتيان به هي قدرة الله .
 القدرة التي تحيط بالأوائل والأواخر ، وبالظواهر والسرائر ، وتضع المنهج المبرأ من
 القصور والنقص ومن آثار الجهل والعجز . . .

« وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » . . .
 ما كان من شأنه أصلا أن يفترى . فليس الافتراء هو المنى ، ولكن جواز وجوده هو
 المنى . وهو أبلغ في النفي وأبعد .

« ولكن تصديق الذي بين يديه » . . .
 من الكتب التي سبق بها الرسل . تصديقها في أصل العقيدة ، وفي الدعوة إلى الخير .
 « وتفصيل الكتاب » . . . الواحد الذي جاء به الرسل جميعا من عند الله ، تنفق أصوله
 وتختلف تفصيلاته . وهذا القرآن يفصل كتاب الله ويبين وسائل الخير الذي جاء به ، ووسائل
 تحقيقه وصيائمه . فالعقيدة في الله واحدة ، والدعوة إلى الخير واحدة . ولكن صورة هذا
 الخير فيها تفصيل ، والتشريع الذي يحققه فيه تفصيل ، يناسب نمو البشرية وقتها ، وتطورات
 البشرية بعدها ، بعد أن بلغت سن الرشد فخطبت بالقرآن خطاب الراشدين ، ولم تخاطب
 بالحوار المادية التي لا سبيل فيها للعقل والتفكير .

« لا ريب فيه ، من رب العالمين » . . .
 تقرير وتوكيد لنفي جواز افتراءه عن طريق إثبات مصدره : « من رب العالمين » .
 « أم يقولون افتراء ؟ » . . .

بعد هذا النفي والتقرير ، فهو إذن من صنع محمد . ومحمد بشر ينطق باللغة التي ينطقون بها ، ولا
 يملك من حروفها إلا ما يملكون . (ألف . لام . ميم) . . . (ألف . لام . را) . . . (ألف . لام . ميم) .

الجزء الحادى عشر

(صاد) ... الخ . فدونهم إذن - ومعهم من يستطيعون جمعهم - فليفتروا ، كما افترى (بزعمهم) محمد . فليفتروا سورة واحدة لا قرآنا كاملا :

« قل : فأتوا بسورة مثله ، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » . وقد ثبت هذا التحدى ؛ وثبت العجز عنه . وما يزال ثابتا ولن يزال . والذين يدركون بلاغة هذه اللغة ، ويتذوقون الجمال الفنى والتناسق فيها ، يدركون أن هذا النسق من القول لا يستطيعه إنسان . وكذلك الذين يدرسون النظم الاجتماعية ، والأصول التشريعية ، ويدرسون النظام الذى جاء به هذا القرآن ، يدركون أن النظرة فيه إلى تنظيم الجماعة الإنسانية ومقتضيات حياتها من جميع جوانبها ، والفرص المدخرة فيه لمواجهة الأطوار والتقلبات فى يسر ومرونة .. كل أولئك أكبر من أن يحيط به عقل بشرى واحد ، أو مجموعة العقول فى جيل واحد أو فى جميع الأجيال . ومثلهم الذين يدرسون النفس الإنسانية ووسائل الأصول إلى التأثير فيها وتوجيهها ثم يدرسون وسائل القرآن وأساليبه . .

فليس هو إعجاز اللفظ والتعبير وأسلوب الأداء وحده ، ولكنه الإعجاز المطلق الذى يلمسه الخبراء فى هذا وفى النظم والتشريعات والنفسيات وما إليها . .

والذين زاولوا فن التعبير ، والذين لهم بصر بالأداء الفنى ، يدركون أكثر من غيرهم مدى مافى الأداء القرآنى من إعجاز فى هذا الجانب . والذين زاولوا التفكير الاجتماعى والقانونى والنفسى ، والإنسانى بصفة عامة ، يدركون أكثر من غيرهم مدى الإعجاز الموضوعى فى هذا الكتاب أيضا .

ومع تقدير العجز سلفا عن بيان حقيقة هذا الإعجاز ومداه ؛ والعجز عن تصويره بالأسلوب البشرى . ومع تقدير أن الحديث المفصل عن هذا الإعجاز - فى حدود الطاقة البشرية - هو موضوع كتاب مستقل . فسأحاول هنا أن ألم إمامة خاطفة بشيء من هذا . .

إن الأداء القرآنى يمتاز ويتميز من الأداء البشرى . . إن له سلطانا عجيبا على القلوب ليس للأداء البشرى ؛ حتى ليبلغ أحيانا أن يؤثر بتلاوته المجردة على الذين لا يعرفون من العربية حرفا . . وهناك حوادث عجيبة لا يمكن تفسيرها بغير هذا الذى نقول - وإن لم تكن هى

القاعدة - ولكن وقوعها يحتاج إلى تفسير وتعليل . . ولن أذكر نماذج مما وقع انغيري ؛
ولكني أذكر حادثا وقع لي وكان عليه معي شهود ستة ، وذلك منذ حوالي خمسة عشر عاما . .
كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط الأطلسي
إلى نيويورك ؛ من بين عشرين ومائة راكب وراكبة أجنب ليس فيهم مسلم . . وخطر لنا
أن نقيم صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة ! والله يعلم - أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها
أكثر مما كان بنا - حماسا دينية إزاء مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينة ؛ وحاول أن
يزاول تبشيره معنا . . . وقد يسر لنا قائد السفينة - وكان إنجليزيا - أن نقيم صلاتنا ؛ وسمح
لبحارة السفينة وطهاثها وخدمها - وكلهم نوبيون مسلمون - أن يصلي منهم معنا من لا يكون
في « الخدمة » وقت الصلاة ؛ وقد فرحوا بهذا فرحا شديدا ، إذ كانت المرة الأولى التي تمام
فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة . . وقت بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة ؛ والركاب الأجنب
- معظمهم - متحلقون يرقبون صلاتنا . . . وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح
« القدّاس » ! ! ! فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا ؛ ولكن سيدة من هذا الحشد
- عرفنا فيما بعد أنها يوغسلافية مسيحية هاربة من جحيم « تيتو » وشيوعيته ؛ كانت شديدة
التأثر والانفعال ، تفيض عيناها بالدمع ولا تتمالك مشاعرها . جاءت تشد على أيدينا بحرارة ؛
وتقول : - في إنجليزية ضعيفة - إنها لا تملك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه وما فيها من
خشوع ونظام وروح . . . وليس هذا موضع الشاهد في القصة . . ولكن ذلك كان في قولها :
أي لغة هذه التي كان يتحدث بها « قسيسكم » ؟ فالمسكينة لا تتصور أن يقيم « الصلاة » إلا
قسيس - أو رجل دين - كما هو الحال عندها في مسيحية الكنيسة ؛ وقد صححنا لها هذا
الفهم . . . وأجبتها . . . فقالت : إن اللغة التي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقى عجيب ، وإن
كنت لم أفهم منها حرفا . . ثم كانت المفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول : ولكن هذا ليس الموضوع
الذي أريد أن أسأل عنه . . إن الموضوع الذي لفت حسي ، هو أن « الإمام » كانت ترد في
أثناء كلامه - بهذه اللغة الموسيقية - فقرات من نوع آخر غير بقية كلامه ؛ نوع أكثر موسيقية
وأعمق إيقاعا . . هذه الفقرات الخاصة كانت تحدث في رعشة وقشعريرة ؛ إنها شيء آخر ؛
كما لو كان - الإمام - مملوءا من الروح القدس ؛ - حسب تعبيرها المستمد من مسيحيتها ؛ -

الجزء الحادى عشر

وتفكرنا قليلا . ثم أدركنا أنها تعنى الآيات القرآنية التى وردت فى أثناء خطبة الجمعة وفى أثناء الصلاة ، وكانت - مع ذلك - مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة ، من سيدة لا تفهم مما نقول شيئا !

ولست هذه قاعدة كما قلت . ولكن وقوع هذه الحادثة - ووقوع أمثالها مما ذكره لى غير واحد - ذو دلالة على أن فى هذا القرآن سرا آخر تلتقطه بعض القلوب لمجرد تلاوته . وقد يكون إيمان هذه السيدة بدينها ، وفرارها من الجحيم الشيوعى فى بلادها ، قد أرفف حسنا بكلمات الله على هذا النحو العجيب . . ولكن ما بالنا نعجب وعشرات الألوف ممن يستمعون إلى القرآن من عوامنا لا يطرق عقولهم منه شيء ، ولكن يطرق قلوبهم إيقاعه - وسره هذا - وهم لا يفتقرون كثيرا من ناحية فهم لغة القرآن عن هذه السيدة اليوغسلافية ! ! !

ولقد أردت أن أقدم للحديث عن القرآن بسلطانه هذا الخفى العجيب . قبل أن أتحدث عن الجوانب المدركة التى يعرفها أكثر من غيرهم من يزاولون فن التعبير . ومن يزداد لوت التفكير والشعور !

♦ إن الأداء القرآنى يمتاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة فى حيز يستحيل على البشر أن يعبروا فيه عن مثل هذه الأغراض ، وذلك بأوسع مدلول ، وأدق تعبير ، وأجمله وأحياء أيضاً ، مع التناسق العجيب بين المدلول والعبارة والإيقاع والظلال والجو ، ومع جمال التعبير دقة الدلالة فى آن واجد ، بحيث لا يعنى لفظ عن لفظ فى موضعه ، وبحيث لا يجور الجمال على الدقة ولا الدقة على الجمال . ويبلغ من ذلك كله مستوى لا يدرك إعجازه أحد ، كما يدرك ذلك من يزاولون فن التعبير فعلا ؛ لأن هؤلاء هم الذين يدركون حدود الطاقة البشرية فى هذا المجال . ومن ثم يتبينون بوضوح أن هذا المستوى فوق الطاقة البشرية قطعاً (١) .

♦ وينشأ عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى فى الأداء القرآنى .. هى أن النص الواحد يحوى مدلولات متنوعة متناسقة فى النص ؛ وكل مدلول منها يستوفى حظه من البيان والوضوح دون اضطراب فى الأداء أو اختلاط بين المدلولات ؛ وكل قضية وكل حقيقة تنال الحيز الذى

(١) عقدت لهذا الموضوع فصولا كاملة فى كتاب : « التصوير الفنى فى القرآن » . .

يناسبها . بحيث يستشهد بالنص الواحد في مجالات شتى ؛ ويبدو في كل مرة أصيلا في الموضع الذي استشهد به فيه ؛ وكأنما هو مصوغ ابتداء لهذا المجال ولهذا الموضع ؛ وهي ظاهرة قرآنية بارزة لا تحتاج منا إلى أكثر من الإشارة إليها (ولو راجع القارئ المقتطفات الواردة في التعريف بهذه السورة لوجد أن النص الواحد يرد للدلالة على أغراض شتى ، وهو في كل مرة أصيل في موضعه تماما . وليس هذا إلا مثالا) .

♦ والأداء القرآني طابع بارز كذلك في القدرة على استحضار المشاهد ، والتعبير للمواجه كما لو كان المشهد حاضرا ، بطريقة ليست ممهودة على الإطلاق في كلام البشر ؛ ولا يملك الأداء البشري تقليدها . لأنه يبدو في هذه الحالة مضطربا غير مستقيم مع أسلوب الكتابة ؛ وإلا فكيف يمكن الأداء البشري أن يعبر على طريقة الأداء القرآني مثلا في مثل هذه المواضع :

« وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده - بغيا وعدوا - حتى إذا أدركه الغرق قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . . . (وإلى هنا هي قصة تحكي) . . ثم يعقبها مباشرة خطاب موجه في مشهد حاضر . . « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! قال يوم ننجيك بيدك لتكون لمن خلفك آية » . . ثم يعود الأداء للتعقيب على المشهد الحاضر : « وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون » . .

« قل : أي شيء أكبر شهادة . قل الله ، شهيد بيني وبينكم ، وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » . . وإلى هنا أمر يوجه ورسول يتلقى . . ثم فجأة نجد الرسول يسأل القوم : أأنتم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ . . وإذا به يعود للتلقى في شأن هذا الذي سأل عنه قومه - وأجابوه - : « قل : لا أشهد . قل : إنما هو إله واحد ، وإنني بريء مما تشركون » . .

وكذلك هذه الالتفاتات المتكررة في مثل هذه الآيات : « ويوم يحشرهم جميعا . . 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

الجزء الحادى عشر

عليهم .. وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا كانوا يكسبون .. يامعشر الجن والإنس ، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى ، 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 .

وأمثالها كثير فى القرآن كله . وهو أسلوب متميز تماما من الأسلوب البشرى . وإلا فمن شاء أن يمارى ، فليحاول أن يعبر على هذا النحو ، ثم ليأت بكلام مفهوم مستقيم ؛ فضلا على أن يكون له هذا الجمال الرائع ، وهذا الإيقاع المؤثر ، وهذا التناسق الكامل !

هذه بعض جوانب الإعجاز فى الأداء نلم بها سراعا . ويبقى الإعجاز الموضوعى ؛ والطابع الربانى المتميز من الطابع البشرى فيه .

إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية بجمليتها ؛ فلا يخاطب ذهنها المجرد مرة . وقلها الشاعر مرة . وحسبها المتوفز مرة . ولكنها يخاطبها جملة ، ويخاطبها من أقصر طريق ؛ ويطلق كل أجهزة الاستقبال والتلقى فيها مرة واحدة كلما خاطبها . . وينشئ فيها بهذا الخطاب تصورات وتأثيرات وانطباعات لحقائق الوجود كلها ، لا تملك وسيلة أخرى من الوسائل التى زاولها البشر فى تاريخهم كله أن تنشئها بهذا العمق ، وبهذا الشمول ، وبهذه الدقة وهذا الوضوح ، وبهذه الطريقة وهذا الأسلوب أيضا !

وأنا أستعير هنا فقرات مقتبسة من القسم الثانى من كتاب : « خصائص التصور ومقوماته » تعين على توضيح هذه الحقيقة ؛ وهى تتحدث عن « المنهج القرآنى فى عرض مقومات التصور الإسلامى » فى صورتها الجميلة الكاملة الشاملة المتناسقة المتوازنة ، وأبرز خصائص هذا المنهج فى العرض :

« أنه يمتاز عن كل المناهج :

« أولا : بكونه يعرض الحقيقة - كما هى فى عالم الواقع - فى الأسلوب الذى يكشف كل زواياها ، وكل جوانبها ، وكل ارتباطاتها ، وكل مقتضياتها . . وهو - مع هذا الشمول - لا يعقد هذه الحقيقة ، ولا يلفها بالضباب ا بل يخاطب بها الكينونة البشرية فى كل

سورة يونس

مستوياتها (١) . . ولم يشأ الله - سبحانه - رحمة منه بالعباد أن يجعل مخاطبتهم بمقومات هذا التصور أو إدراكهم لها ، متوقفا على سابق علم لهم . . إطلاقا . . لأن العقيدة هي حاجة حياتهم الأولى ؛ والتصور الذي تنشئه في عقولهم وقلوبهم هو الذي يحدد لهم طريقة تعاملهم مع الوجود كله ؛ ويحدد لهم كذلك طريقة اتجاههم لتعلم أى علم ، ولطلب أية معرفة . . لهذا السبب لم يجعل الله إدراك هذه العقيدة متوقفا على علم سابق . . ولسبب آخر هو أن الله يريد أن يكون هذا التصور الذي تنشئه حقائق العقيدة هو قاعدة علم البشر ومعرفتهم - بما أنه هو قاعدة تصورهم وتفسيرهم لتكون من حولهم ، ولما يجري فيه ولما يجري فيهم - كي يقوم عليهم وتقوم معرفتهم على أساس من الحق المستيقن الذي ليس هنالك غيره حق مستيقن . ذلك أن كل ما يتلقاه الإنسان وكل ما يصل إليه - عن غير هذا المصدر - هو معرفة - « ظنية » ونتائج « محتملة » لا « قطعية » حتى ذلك « العلم التجريبي » . فطريق العلم التجريبي هو القياس - لا الاستقراء والاستقصاء - فما يتسنى للبشر الاستقصاء والاستقراء في أية تجربة . هذا على فرض صحة جميع الملاحظات والاستنتاجات والأحكام البشرية على الظواهر ! إنما قصارى « العلم » أن يقوم بعدد من التجارب ، ثم يقيس على نتائجها . والعلم نفسه يعلم بأن النتائج الناشئة عن هذا القياس ظنية محتملة لا يقينية قطعية (وذلك بالإضافة إلى أن كل تجربة على حدة ، تقوم على ترجيح أحد « الاحتمالات » لا على القطع الحتمي) . فلم يبق من علم مستيقن يمكن أن يحصل عليه البشر إلا العلم الذي يأتيهم من عند العليم الخبير ، والذي يقصه عليهم من يقص الحق وهو خير الفاصلين (٢) .

« وثانيا : بكونه مبرأ من الانقطاع والتمزق للمحوظين في الدراسات « العلمية » والتأملات « الفلسفية » والومضات « الفنية » جميعا . فهو لا يفرد كل جانب من جوانب (الكل) الجميل المتناسق بمحدث مستقل . كما تصنع أساليب الأداء البشرية . وإنما هو يعرض هذه الجوانب في سياق موصول ؛ يرتبط فيه عالم الشهادة بعالم الغيب . وتتصل فيه حقائق الوجود والحياة

(١) ولا يملك الأداء البشرى هذا ، فكل كاتب يخاطب مستوى معيناً ، ولا يكاد غيره يفهم عنه !
 (٢) من أجل ذلك تتلقى الكينونة البشرية هذا الحق ، وتحس له سلطاناً ليس لغيره من كل ما تتلقاه من أى مصدر آخر . . وهذا أحد أسرار القرآن المعجزة من الناحية الموضوعية .

الجزء الحادى عشر

والإنسان بحقيقة الألوهية . وتتصل فيه الدنيا بالآخرة . وحياة الناس فى الأرض بحياة الملائ
الأعلى . . فى أسلوب تتعذر مجاراته أو تقليده ؛ لأن الأسلوب البشرى عندما يحاول تقليده فى
هذه الخاصية تبدو فيه الحقائق مختلطة مضطربة غامضة ، غير واضحة ولا محددة ولا منسقة ،
كما تبدو فى النهج القرآنى !

« وهذا الاتصال والارتباط فى عرض جملة الحقائق فى السياق القرآنى الواحد ؛ قد
يختلف فيه التركيز على أى منها بين موضع وموضع . ولكن هذا الترابط يبدو ودائما . فعند
ما يكون التركيز فى موضع من السياق القرآنى مثلا على تعريف الناس بربهم الحق ، تتجلى هذه
الحقيقة الكبيرة فى آثار القدرة الإلهية الفاعلة فى الكون والحياة والإنسان . فى عالم الغيب
وعالم الشهادة سواء . . وعندما يكون التركيز فى موضع آخر على التعريف بحقيقة الكون ،
تتجلى العلاقة بين « حقيقة الألوهية » و « حقيقة الكون » ، ويتطرق السياق كثيرا إلى
حقيقة الحياة والأحياء ، وإلى منن الله فى الكون والحياة . . وعندما يكون التركيز على
« حقيقة الإنسان » يتجلى ارتباطها بحقيقة الألوهية وبالكون والأحياء ، وبالعالم الغيب وعالم
الشهادة على السواء . . وعندما يكون التركيز على الدار الآخرة تذكر الحياة الدنيا وترتبطان
بالله وبسائر الحقائق الأخرى . . وكذلك عندما يكون التركيز على قضايا الحياة الدنيا . . . إلى
آخر هذا النسق من العرض ، الواضح الملامح فى القرآن .

« ثالثا : بكونه - مع تماسك جوانب « الحقيقة » وتناسقها - يحافظ تماما على إعطاء كل
جانب من جوانبها - فى الكل للتناسق - مساحته التى تساوى وزنه الحقيقى فى ميزان الله
- وهو الميزان - ومن ثم تبدو « حقيقة الألوهية » وخصائصها، وقضية « الألوهية والعبودية »
بارزة مسيطرة محيطية شاملة ؛ حتى يبدو أن التعريف بتلك الحقيقة وتجليه هذه القضية هو
موضوع القرآن الأساسى (١) . . وتشغل حقيقة عالم الغيب - بما فيه القدر والدار الآخرة -
مساحة بارزة . ثم تنال حقيقة الإنسان ، وحقيقة الكون ، وحقيقة الحياة ، أنصبه متناسقة
تناسق هذه الحقائق فى عالم الواقع . . وهكذا لا تدغم حقيقة من الحقائق ، ولا تهمل ، ولا

(١) وقد بينا من قبل فى تفسير السورة سر هذه العناية الإلهية بتحقيق هذه الحقيقة وتجليه هذه القضية .
راجع من س ١٠١ إلى س ١٠٥ من هذا الجزء .

تضيق معالمها في المشهد الكلي الذي تعرض فيه هذه الحقائق .. وكما أن هذه الحقائق لا يطغى بعضها على بعض في التصور الإسلامي ذاته - كما بينا في فصل « التوازن » في القسم الأول (١) - حيث لا ينتهي الإعجاب بالكون المادي ودقة نواحيه وتناسق أجزائه وقوانينه إلى تأله - كمؤله العوالم المادية والأكوان الطبيعية قديما وحديثا ! - ولا ينتهي الإعجاب بعظمة الحياة واهتمامها إلى وظائفها وتناسقها مع نفسها ومع المحيط الكوني إلى تأليهها - كأصحاب المذهب الحيوي ! - ولا ينتهي الإعجاب بالإنسان ، وتفرده في خصائصه والاستعدادات الكامنة في كيانة المطلقة في تعامله مع الكون ، إلى تأليه الإنسان - أو العقل - في صورة من الصور - كالمثاليين في عمومهم ! - ولا ينتهي الإجلال للحقيقة الإلهية في ذاتها إلى إنكار وجود العوالم المادية أو احتقارها أو احتقار الكائن الإنساني - كالمذاهب الهندوكية والبوذية والنصرانية المحرفة - . . . كما أن هذا التوازن هو طابع التصور الإسلامي ذاته ، فكذلك هو طابع منهج العرض القرآني لمقومات هذا التصور والحقائق التي يقوم عليها بحيث تبدو كلها واضحة في المشهد الفريد الذي يرسمه للكل في السياق القرآني الواحد ! وهي خاصية قرآنية لا يملكها الأداء الإنساني !

« رابعا : بتلك الحيوية الدافقة المؤثرة الموحية - مع الدقة والتقرير والتحديد الحاسم . وهي تمنح هذه الحقائق حيوية وإيقاعا وروعة وجمالا ، لا يتسامى إليها المنهج البشري في العرض ولا الأسلوب البشري في التعبير . ثم هي في الوقت ذاته تعرض في دقة عجيبة ، وتحديد حاسم ؛ ومع ذلك لا تجور الدقة على الحيوية والجمال ، ولا يجور التحديد على الإيقاع والروعة ! » ولا يمكن أن نصف نحن في أسلوبنا البشري ، ملامح المنهج القرآني ، فنبلغ من ذلك ما يبلغه تذوق هذا المنهج . كما أنه لا يمكن أن نبلغ بهذا البحث كله عن « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » شيئا مما يبلغه القرآن في هذا الشأن . . . وما نحاول تقديم هذا البحث للناس إلا لأن الناس قد بعدوا عن القرآن ببعدهم عن الحياة في مثل الجو الذي تنزل فيه القرآن؛ ولم يعدوا يزاولون تلك الملابس ، ولا يعانون تلك الاهتمامات التي كان يزاولها ويعانيها من كان يتنزل عليهم القرآن ، بينما هم ينشئون المجتمع المسلم في وجه كل الملابس القائمة حينذاك . . .

(١) يراجع القسم الأول من كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » ص ١٣٤ - ص ١٧٠ .

الجزء الحادى عشر

ومن ثم لم يعد الناس قادرين على تذوق المنهج القرآنى ذاته ، والاستمتاع بخصائصه ومذاقته «
... انتهت المقتطفات ...

والقرآن يقدم حقائق العقيدة - أحيانا - فى مجالات لا يخطر للفكر البشرى عادة أن يتم بها ، لأنها ليست من طبيعة ما يفكر فيه عادة أو يلتفت إليه على هذا النحو .

من هذا القبيل ما جاء فى سورة الأنعام فى تصوير حقيقة العلم الإلهى ومجالاته . . .
« وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما فى البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة فى ظلمات الأرض ، ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » . . .

فهذه المطارح الترامية ، الخفية والظاهرة ، ليست مما يتوجه الفكر البشرى إلى ازديادها على هذا النحو ؛ وهو فى معرض تصوير شمول العلم ؛ مهما أراد تصوير هذا الشمول . ولو أن فكرا بشريا هو الذى يريد تصوير شمول العلم لآتجه اتجاهات أخرى تناسب اهتمامات الإنسان وطبيعة تصوراته . . . وذلك كما قلنا فى تفسير هذه الآية من قبل فى الجزء السابع :

« ننظر إلى هذه الآية القصيرة من أى جانب فنرى هذا الإعجاز الناطق بمصدر هذا القرآن .

ننظر إليها من ناحية موضوعها ، فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله بشر . فليس عليه طابع البشر . . . إن الفكر البشرى - حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع - موضوع شمول العلم وإحاطته - لا يرتاد وهذه الآفاق . . . إن مطارح الفكر البشرى وانطلاقته فى هذا المجال لها طابع آخر ولها حدود . إنه ينتزع تصوراته التى يعبر عنها من اهتماماته . . . فما اهتمام الفكر البشرى بتقصى وإحصاء الورق الساقط من الشجر ، فى كل أنحاء الأرض ؛ إن المسألة لا تخطر على بال الفكر البشرى ابتداء . لا يخطر على باله أن يتتبع ويحصى ذلك الورق الساقط فى أنحاء الأرض . ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الاتجاه ، ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم الشامل ؛ إنما الورق الساقط شأن يخصه الخالق ويعبر عنه الخالق !

« وما اهتمام الفكر البشرى بهذا الإطلاق : « ولا رطب ولا يابس » . إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر هو الانتفاع بالرطب واليابس مما بين أيديهم . . . فأما التحدث عنه كدليل

سورة يونس

لأعلم الشامل فهذا ليس معهودا 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 مبين ، 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 كالكبير ،
والحقير كالجليل ، والمخبوء كالظاهر ، والمجهول كالعلوم ، والبعيد كالقريب . .

» إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع . . مشهد الورق الساقط من شجر الأرض
جميعا ، والحب المخبوء في أطواء الأرض جميعا ، والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعا . .
إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه الفكر البشري والاهتمام البشري ؛ وكذلك لا تلحظه العين
البشرية ؛ ولا تلم به النظرة البشرية . . إن هذا المشهد إنما يتكشف هكذا بحملته لعلم الله وحده ،
لتشرف على كل شيء ، المحيط بكل شيء ، الحافظ لكل شيء ، الذي تتعلق مشيئته وقدره
بكل شيء . . الصغير كالكبير ، والحقير كالجليل ، والمخبوء كالظاهر ، والمجهول كالعلوم ، والبعيد
كالقريب . .

« والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بني البشر يدركون جيدا حدود التصور
البشري وحدود التعبير البشري أيضا . ويعلمون - من تجربتهم البشرية - أن مثل هذا المشهد ،
لا يخطر على القلب البشري ؛ كما أن مثل هذا التعبير لا يتأتى له أيضا . . والذين يمارون في هذا
عليهم أن يراجعوا قول البشر كله ، ليروا إن كانوا قد أتجهوا مثل هذا الاتجاه أصلا !
» وهذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب
الكريم . .

« كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفني في التعبير ذاته ، فترى آفاقا من الجمال والتناسق
لا نعرفها أعمال البشر ، على هذا المستوى السامق : « وعنده مفتح الغيب لا يعلمها إلا هو » . .
آماد وآفاق وأغوار في « المجهول » المطلق . في الزمان والمكان ، وفي الماضي والحاضر والمستقبل
وفي أحداث الحياة وتصورات الوجدان .

الجزء الحادى عشر

« ويعلم ما فى البر والبحر » . . آماذ وآفاق وأغوار فى « المنظور » على استواء وسعة
وشمول . . تناسب فى عالم الشهود والشهود تلك الآماذ والآفاق والأغوار فى عالم الغيب المحجوب .
« وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » . . حركة الموت والفناء ؛ وحركة السقوط والانحدار
من علو إلى سفلى ، ومن حياة إلى اندثار .

« ولا حبة فى ظلمات الأرض » . . حركة البروغ والنماء ، المنبثقة من الغور إلى السطح ،
ومن كمون وسكون إلى اندفاع وانطلاق .

« ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » . التعميم الشامل ، الذى يشمل الحياة والموت .
والازدهار والتبول ، فى كل حى على الإطلاق . .

فمن ذا الذى يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق ؟ من ذا الذى يبدع هذا التناسق والجمال ؟ . .
من ذا الذى يبدع هذا كله وذلك كله ، فى مثل هذا النص القصير . . من ؟ إلا الله ؟ !
كذلك هذا النص الآخر عن شمول علم الله :

« يعلم ما يبلغ فى الأرض ، وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء ، وما يعرج فيها ، وهو
الرحيم الغفور » . .

ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة فى كلمات قليلة ؛ فإذا هو أمام حشد هائل
عجيب من الأشياء ، والحركات ، والأحجام ، والأشكال ، والصور ، والمعانى ، والهيئات ، لا يصمد
لها الخيال !

ولو أن أهل الأرض جميعا وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع فى لحظة واحدة ،
عما تشير إليه الآية لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين !

فكم من شىء فى هذه اللحظة الواحدة يبلغ فى الأرض ؟ وكم من شىء فى هذه اللحظة يخرج
منها ؟ وكم من شىء فى هذه اللحظة ينزل من السماء ؟ وكم من شىء فى هذه اللحظة يعرج فيها ؟
كم من شىء يبلغ فى الأرض ؟ كم من حبة تختبئ أو تنجأ فى جنبات هذه الأرض ؟ كم من
دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج فى الأرض فى أقطارها المترامية ؟ كم من قطرة
ماء ومن ذرة غاز ، ومن إشعاع كهرباء تندس فى الأرض فى أرجائها الفسيحة ؟ وكم وكم مما يبلغ
فى الأرض ، وعين الله عليه ساهرة لا تنام ؟ !

سورة يونس

وكم يخرج منها؟ كم من نبتة تنبت؟ وكم من نبع يفور؟ وكم من بركان يتفجر؟ وكم من غلظ يتصاعد؟ وكم من مستور يتكشف؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور؟ وكم وكم مما يرى وما لا يرى، وما يعلم البشر وما يجهلون وهو كثير!؟

وكم مما ينزل من السماء؟ كم من نقطة مطر؟ وكم من شهاب ثاقب؟ وكم من شعاع محرق؟ وكم من شعاع منير؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور؟ وكم من رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد؟ وكم من رزق يبسطه الله لمن يشاء من عباده ويقدر؟ .. وكم وكم مما لا يحصي إلا الله؟ وكم مما يعرج فيها؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما لا يعرفه الإنسان؟ وكم من دعوة إلى الله معلنة أو مستسرة لم يسمعها إلا الله في علاه؟

وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة؟ وكم من ملك يعرج بأمر من روح الله؟ وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله؟

ثم كم من قطرة بخار صاعدة من بحر، ومن ذرة غاز صاعدة من جسم؟ وكم وكم مما لا يعلمه سواه؟!

كم في لحظة واحدة؟ وأين يذهب علم البشر وإحساؤهم لما في اللحظة الواحدة ولو قضا الأعمار الطوال في العد والإحصاء؟ وعلم الله الكامل المائل اللطيف العميق يحيط بهذا كله في كل مكان وفي كل زمان .. وكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وماله من حركات وسكنات تحت عين الله، وهو مع هذا يستر ويفر .. « وهو الرحيم الغفور » ..

وإن آية واحدة من القرآن كهذه الآية لما يوحى بأن هذا القرآن ليس من قول البشر . فمثل هذا الخاطر الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب بشر . ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر، ومثل هذه الإحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فيها صنعة الله باري هذا الوجود التي لا تشبهها صنعة العبيد!

كذلك يبدو الطابع الإلهي في هذا القرآن في طريقة استدلاله بأشياء وأحداث مثيرة صغيرة في ظاهرها؛ وهي ذات حقيقة ضخمة تناسب الموضوع الضخم الذي يستدل بها عليه .. كما يبدو في قوله تعالى:

« نحن خلقناكم فلولا تصدقون ! أفرايتم ما تمنون ؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؛ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين . هل أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى ، فلولا تذكرون !

« أفرايتم الماء الذى تشربون ؟ أأنتم أنزلتموه من للزن أم نحن المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجابا ، فلولا تشكرون !

« أفرايتم النار التى تورون ؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين .

« فسبح باسم ربك العظيم » .

إن هذا القرآن يجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المـكرورة ، قضايا كونية كبرى يكشف فيها عن النواميس الإلهية فى الوجود ، وينشئ بها عقيدة ضخمة شاملة وتصورا كاملا لهذا الوجود ، كما يجعل منها منهجا للنظر والتفكير، وحياة للأرواح والقلوب، ويقظة فى المشاعر والحواس . يقظة لظواهر هذا الوجود التى تطالع الناس صباح مساء وهم غافلون عنها ، ويقظة لأنفسهم وما يجرى من العجائب والحوارق فيها !

إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الحارقة والمعجزات الخاصة المعدودة . كذلك لا يكلفهم أن يبحثوا عن الحوارق والمعجزات والآيات والدلائل بعيدا عن أنفسهم ، ولا عن مألوف حياتهم ، ولا عن الظواهر الكونية القريبة منهم المعروفة لهم .. إنه لا يبعد بهم فى فلسفات معقدة ، أو مشكلات عقلية عويصة ، أو تجارب علمية لا يملكها كل أحد .. لكى ينشئ فى نفوسهم عقيدة ، وتصورا للكون والحياة قائما على هذه العقيدة .

إن أنفسهم من صنع الله ؛ وظواهر الكون حولهم من إبداع قدرته . والمعجزة كامنة فى كل ما تبده يده . وهذا القرآن قرآنه . ومن ثم يأخذهم إلى هذه المعجزات الكامنة فيهم، والبشوة فى الكون من حولهم . يأخذهم إلى هذه الحوارق المألوفة لهم ، التى يرونها ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها . لأنهم لطول ألفتهم بها غفلوا عن مواضع الإعجاز فيها . يأخذهم إليها ليفتح عيونهم عليها ، فتطلع على السرائل المكنون فيها . سر القدرة المبدعة، وسر الوحدة المفردة ، وسر الناموس الأزلى الذى يعمل فى كيانهم هم أنفسهم كما يعمل فى الكون من حولهم ؛ والذى يحمل دلائل

سورة يونس

الإيمان ؛ وبراهين العقيدة فيبثها في كيانهم ، أو يوقظها في فطرتهم بتعبير أدق .
 وعلى هذا المنهج يسير ، وهو يعرض عليهم آيات القدرة المبدعة في خلقهم هم أنفسهم . وفي
 زرعهم الذي تزاوله أيديهم . وفي الماء الذي يشربون . وفي النار التي يوقدون - وهي أبسط
 ما يقع تحته أبصارهم من مألوفات حياتهم - كذلك يصور لهم لحظة النهاية . نهاية الحياة على هذه
 الأرض وبدء الحياة في العالم الآخر . اللحظة التي يواجهها كل أحد ، والتي تنتهي عندها كل
 حيلة ، والتي تقف الأحياء وجها لوجه أمام القدرة المطلقة المتصرفة وقفة فاصلة ، لا محاولة
 فيها ولا مجال ! حيث تسقط جميع الأقنعة وتبطل جميع التعلات .

إن طريقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتها على مصدره . . إنه المصدر الذي
 صدر منه الكون . فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون . فمن أبسط المواد الكونية تنشأ
 أعقد الأشكال ، وأضخم الخلائق . . الذرة يظن أنها مادة بناء الكون ؛ والخلية يظن أنها مادة
 بناء الحياة . . والذرة على صغرها معجزة في ذاتها ؛ والخلية على ضآلتها آية في ذاتها . . وهنا في
 القرآن يتخذ من أبسط المشاهدات المألوفة للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة دينية وأوسع تصور
 كوني . . المشاهدات التي تدخل في تجارب كل إنسان : النسل . والزرع . والماء . والنار .
 والموت . . أي إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدخل هذه المشاهدات في تجاربه ؛ أي ساكن
 كهف لم يشهد نشأة حياة جنينية ، ونشأة حياة نباتية . ومسقط ماء . وموقد نار . ولحظة وفاة ؟ . .
 من هذه المشاهدات التي رآها كل إنسان ينشئ القرآن العقيدة ، لأنه يخاطب كل إنسان في كل
 بيئة . . وهذه المشاهدات البسيطة الساذجة بذاتها هي أضخم الحقائق الكونية ، وأعظم الأسرار
 الربانية ؛ فهي في بساطتها تخاطب فطرة كل إنسان ؛ وهي في حقيقتها موضوع دراسة أعلم العلماء
 إلى آخر الزمان .

واسنا نملك المضي أبعد من هذا في بيان طبيعة « هذا القرآن » الدالة على مصدره . ففي
 هذا القدر كفاية لنعود إلى سياق السورة . .

وصدق الله العظيم :

« وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله . . »

الجزء الحادى عشر

« أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين .

ويضرب السياق عن المضى فى الجدل بعد هذا التحدى ، ليقرر أنهم لا يتبعون إلا الظن ، فهم يحكمون على ما لم يعلموه . والحكم يجب أن يسبقه العلم ، وألا يعتمد على مجرد الهوى أو مجرد الظن . والذى حكموا عليه هنا هو الوحي بالقرآن وصدق ما فيه من الوعد والوعيد . لقد كذبوا بهذا وليس لديهم من علم يقوم عليه التكذيب ، ولما يأتهم تأويله الواقعى بوقوعه :
« بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ، ولما يأتهم تأويله » . .

شأنهم فى هذا شأن المكذبين من قبلهم ، الظالمين المشركين بربهم . فليتأمل المتأمل كيف كان مصير الأولين ليعرف حقيقة مصير الآخرين :

« كذلك كذب الذين من قبلهم ، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » . .

وإذا كان أكثرهم لا يتبعون إلا الظن ، ويكذبون بما لم يحصل لهم عنه علم ، فإن هناك منهم من يؤمن بهذا الكتاب ، فليسوا جميعهم من المكذبين :

« ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به . وربك أعلم بالمفسدين » . .

والمفسدون هم الذين لا يؤمنون . وما يقع الفساد فى الأرض كما يقع بضلال الناس عن الإيمان بربهم والعبودية له وحده . وما نجم الفساد فى الأرض إلا من الدينونة لغير الله ، وما يتبع هذا من شر فى حياة الناس فى كل اتجاه . شر اتباع الهوى فى النفس والغير ؛ وشر قيام أرباب أرضية تفسد كل شىء لتستبق ربوبيتها المزيفة . . تفسد أخلاق الناس وأرواحهم وأفكارهم وتصوراتهم . . ثم تفسد مصالحهم وأموالهم . فى سبيل بقائها المصطنع الزائف . وتاريخ الجاهلية فى القديم والحديث فائض بهم—ذا الفساد الذى ينشئه المفسدون الذين لا يؤمنون .

ويعقب على تقرير مواقفهم من هذا الكتاب بتوجيه الخطاب لرسول - صلى الله عليه وسلم - بألا يتأثر بتكذيب المكذبين ، وأن ينفذ يديه منهم ، ويعلمهم ببراءته من عملهم ، ويفاصلهم على مامعه من الحق فى وضوح وفى حسم وفى يقين :

سورة يونس

« وإن كذبوك فقل: لي عملي ولكم عملكم . أتم بريثون مما أعمل ، وأنا بريء مما

تعملون » .

وهي لمسة لوجدانهم ، باعتزالهم وأعمالهم ، وتركهم لمصيرهم منفردين ، بعد بيان ذلك المصير الخيف . وذلك كما ترك طفلك المعاند الذي يأبى أن يسير معك ، في وسط الطريق وحده يواجه مصيره فريدا لا يجد منك سندا . وكثيرا ما يفلح هذا الأسلوب من التهديد !

ويعضى السياق يستعرض حال بعضهم من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهم يستمعون إليه بآذانهم وقلوبهم مغلقة . وينظرون إليه بعيونهم وبصيرتهم مطموسة ، فلا يثوبون من السمع والنظر بشيء ، ولا يهتدون إلى الطريق :

« ومنهم من يستمعون إليك . أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر

إليك . أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون ؟ » .

إن هؤلاء الخلائق الذين يستمعون ولا يعقلون ماسمعوا ، وينظرون ولا يعيرون ما نظروا . إن هؤلاء الكثير ، في كل زمان وفي كل مكان . والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يملك لهم شيئا . لأن حواسهم وجوارحهم مطموسة الاتصال بعقولهم وقلوبهم ، فكأنها معطلة لا تؤدي حقيقة وظيفتها . والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يسمع الصم ، ولا يبصر العمى . فذلك من شأن الله وحده عز وجل . والله سن سنة وترك الخلق لمتضى السنة . وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول ليهتدوا بها ؛ فإذا هم عطلوها حقت عليهم سنته التي لا تتخلف ولا تحابي ، ولقوا جزاءهم عدلا ، ولم يظلمهم الله شيئا :

« إن الله لا يظلم الناس شيئا ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون » .

وفي هذه الآيات الأخيرة تسرية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يجده في نفسه من ضيق بهذا التكذيب لما معه من الحق ، وبهذا العناد الصفيق بعد تكرار البيان والإعلام . وذلك بما يقرره له ربه من أن إباءهم الهدى لم يكن عن تقصير منه في الجهد . ولا قصور فيما معه من الحق . ولكن هؤلاء كالصم العمى . وما يفتح الآذان والعيون إلا الله . فهو شأن خارج عن طبيعة الدعوة والداعية داخل في اختصاص الله .

الجزء الحادى عشر

وفىها كذلك تحديد حاسم لطبيعة العبودية ومجالها - حتى ولو تمثلت فى شخص رسول الله .
فهو عبد من عباد الله لا قدرة له خارج مجال العبودية . والأمر كله لله .

***

بعد ذلك يلمس وجدانهم لمسة خاطفة بمشهد من مشاهد القيامة ، تبدو فيه الحياة الدنيا
التي تزحم حسهم ، وتشغل نفوسهم ، وتأكل اهتماماتهم . . . رحلة سريعة ، قضاها الناس هناك ،
ثم عادوا إلى مقرهم الدائم ودارهم الأصيله .

« ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم . قد خسر الدين كذبوا
بلقاء الله ، وما كانوا مهتدين » . . .

وفى هذه الجولة الخاطفة ننظر فإذا المحشورون مأخوذون بالمفاجأة ، شاعرون أن رحلتهم
الدنيوية كانت قصيرة قصيرة ، حتى لكأنها ساعة من نهار قضاها فى التعارف ، ثم أسدل
الستار .

أو هذا مجرد تشبيه لهذه الحياة الدنيا ، وللناس الذين دخلوا ثم خرجوا ، كأن لم يفعلوا
شيئاً سوى اللقاء والتعارف ؟

إنه لتشبيه ، ولكنه حق اليقين . وإلا فهل ينتهى البشر فى هذه الأرض من عملية التعارف؟
إنهم يجيئون ويذهبون وما يكاد أحدهم ينتهى من التعرف إلى الآخرين ، وما تكاد الجماعة
فيهم تنتهى من التعرف إلى الجماعات الأخرى . ثم يذهبون .

وإلا فهل هؤلاء الأفراد الذين يتنازعون ويتعاركون ويقع من سوء التفاهم بينهم وبين
بعضهم فى كل ساعة ما يقع . . . هل هؤلاء تم تعارفهم كما ينبغى أن يكون ؟

وهذه الشعوب للتناحرة ، والدول للتخاصمة - لا تتخاصم على حق عام ، ولا على منهج
سليم ، إنما تتعارك على الحطام والأعراض - هذه . هل عرف بعضها بعضاً ؟ وهى ماتكاد
تفرغ من خصام حتى تدخل فى خصام .

إنه تشبيه لتمثيل قصر الحياة الدنيا . ولكنه يصور حقيقة أعمق فيما يكون بين الناس
فى هذه الحياة . . . ثم يرحلون !

سورة يونس

وفي ظل هذا المشهد تبدو الحسارة الفادحة لمن جعلوا همهم كله هو هذه الرحلة الخاطفة .
وكذبوا بقاء الله ، وشغلوا عنه واستغرقوا في تلك الرحلة - بل تلك الومضة - فلم يستعدوا
لهذا اللقاء بنىء يلقون به ربهم ؛ ولم يستعدوا كذلك بشيء للإقامة الطويلة في الدار الباقية :
« قد خسر الذين كذبوا بقاء الله ، وما كانوا مهتدين » . .

***

ومن هذا المشهد الخاطف ليوم الحشر ، وما سبقه من أيام الحياة في الأرض إلى حديث
مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في شأن وعيد الله للكافرين ؛ ذلك الوعيد الغامض ،
لا يدرون إن كان سيعاجلهم غدا ، أم إنهم سينظرون إلى يوم الدين ، ليبقى مصلتافوق رؤوسهم
اعلمهم يتقون ويهتدون . . وشيئا فشيئا تنتهى الجولة التى بدأت بالحديث عن الوعيد إلى نهايتها
يوم لا ينفع الفداء ولو كان ما فى الأرض كله ، ويوم يقضى الله بالقسط لا يظلم أحدا . . وذلك
على طريقة القرآن فى وصل الدنيا بالآخرة ، فى كلمات ولحظات ، فى تصوير حى يلمس القلوب ،
ويعصور فى الوقت ذاته حقيقة الاتصال بين الدارين والحياتين كما هما فى الواقع ، وكما ينبغى أن
يكونا فى التصور الإسلامى الصحيح :

« وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ، ثم الله شهيد على ما يفعلون .
ولكل أمة رسول ، فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون . ويقولون : متى هذا
الوعد إن كنتم صادقين ؟ قل : لأملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ، لكل أمة أجل ،
إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . قل أرأيتم : إن أتاكم عذابه بيانا
أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون . أم إذا ما وقع آمنتم به ؟ آآآن وقد كنتم به تستعجلون ؟
ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد ، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون . ويستنبئونك
أحق هو ؟ قل : إى وربى إنه لحق ، وما أتم بمعجزين . ولو أن لكل نفس ظلمت ما فى
الأرض لافتدت به ، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ، وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » .
تبدأ هذه الجولة بتقرير أن مرجع القوم إلى الله ، سواء وقع بعض الوعيد الذى كلف
الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يبلغه لهم ، فى حياته أو بعد وفاته . فالرجع إلى الله فى الحالين -

الجزء الحادى عشر

وهو شهيد على ما يفعلون في حضور الرسول بالحياة ، وفي غيبته بالوفاة . فلن يضع شيء من أعمالهم ولن تعفيهم وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - مما يوعدون .

« وإما ترينك بعض الذى نعدهم أو توفينك فإلينا مرجعهم ، ثم الله شهيد على ما يفعلون » ..
 فالأمور مدبرة سائرة حسب التدبير ، لا يخرج منها حرف ، ولا يتغير بالطوارئ والظروف .
 ولكن كل قوم يُنظرون حتى يجيء رسولهم ، فينذروهم ويبين لهم ، وبذلك يستوفون حقهم الذى فرضه الله على نفسه بألا يعذب قوما إلا بعد الرسالة ، وبعد الإعدار لهم بالتبيين . وعندئذ يقضى بينهم بالقسط حسب استجابتهم للرسول :

« ولكل أمة رسول ، فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » ..

وتقف من هاتين الآيتين أمام حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية التى يرتكز عليها التصور الإسلامى كله . وعناية النهج القرآنى بتوضيحها وتقريرها فى كل مناسبة ، وفى صور شتى متنوعة ..

إنه يقال للرسول - صلى الله عليه وسلم - إن أمر هذه العقيدة ، وأمر القوم الذين يخاطبون بها ، كله لله ، وأن ليس لك من الأمر شيء . دورك فيها هو البلاغ ، أما ما وراء ذلك فكله لله . وقد ينقض أجلك كله ولا ترى نهاية القوم الذين يكذبونك ويماندونك ويؤذونك ، فليس حتما على الله أن يريك عاقبتهم ، وما ينزله بهم من جزاء .. هذا له وحده سبحانه !
 أما أنت - وكل رسول - فعليك البلاغ .. ثم يعصى الرسول ويدع الأمر كله لله .. ذلك كى يعلم العبيد مجاهلهم ، وكى لا يستعجل الدعاء قضاء الله مها طال عليهم فى الدعوة ، ومها تعرضوا فيها للعذاب !!!
 « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ » ..

وقد كانوا يسألون فى تحد واستعجال ، طالبين وقوع ما يوعدهم به النبي - صلى الله عليه وسلم - من قضاء الله فيهم ، كما قضى الله بين الأمم التى جاءت رسلها فكذبت ، فأخذ الله المكذبين !
 والجواب :

« قل : لأملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ، لكل أمة أجل ، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » ..

سورة يونس

وإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ، فهو لا يملك لهم الضر والنفع بطبيعة الحال . (وقد قدم ذكر الضر هنا ، وإن كان مأمورا أن يتحدث عن نفسه ، لأنهم هم يستعجلون الضر ، فمن باب التماسق قدم ذكر الضر . أما في موضع آخر في سورة الأعراف فقدم النفع في مثل هذا التعبير ، لأنه الأنسب أن يطلبه لنفسه وهو يقول :
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء) ..

« قل : لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا .. إلا ما شاء الله .. » .

فالأمر إذن لله بحقق وعيده في الوقت الذي يشاؤه . وسنة الله لا تتخلف ، وأجله الذي

أجله لا يستعجل :

« لكل أمة أجل ، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » ..

والأجل قد ينتهي بالهلاك الحسى . هلاك الاستئصال كما وقع لبعض الأمم الخالية . وقد انتهى بالهلاك المعنوي . هلاك الهزيمة والضياع . وهو ما يقع للأمم ، إما لفكرة تعود بعدها للحياة ، وإما دائما فتضمحل وتنمحي شخصيتها وتنهي إلى اندثارها كأمة ، وإن بقيت كأفراد .. وكل أولئك وفق سنة الله التي لا تتبدل ، لا مصادفة ولا جزافا ولا ظلما ولا محاباة . فالأمم التي تأخذ بأسباب الحياة تحيا والأمم التي تنحرف عنها تضعف أو تضمحل أو تموت بحسب انحرافها . والأمة الإسلامية منصوص على أن حياتها في اتباع رسولها ، والرسول يدعوها لما يحياها . لا بمجرد الاعتقاد ، ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في شتى مرافق الحياة . وبالحيات وفق المنهج الذي شرعه الله لها ، والشريعة التي أنزلها ، والقيم التي قررها . وإلا جاءها الأجل وفق سنة الله ..

ثم يبادرهم السياق بدسة وجدانية تنقلهم من موقف السائل المستهزئ المتعدي ، إلى موقف المهتد الذي قد يفاجئه المحذور في كل لحظة من الليل أو النهار :

« قل : أرايتم إن أتاكم عذابه بيانا أو نهارا ، ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ » ..

فهذا العذاب المغيب الذي لا يعلم موقعه وموعده ؛ والذي قد يحل بيانا وأتم نيام ، أو نهارا

الجزء الحادى عشر

وأتم أيقاظ ، لا يجديكم فى رده الصحو .. ما الذى يستعجل منه المجرمون ؟ وهو عذاب لاخير لهم فى استعجاله على كل حال .

وبيناهم فى مفاجأة السؤال الذى ينقل مشاعرهم إلى تصور الخطر وتوقعه ، تفجؤهم الآية التالية بوقوعه فعلا .. وهو لم يقع بعد .. ولكن التصوير القرآنى يرسمه واقعا ، ويفمر به للشاعر ، ويلمس به الوجدان :

« أم إذا ما وقع آمنتم به ؟ آلآن وقد كنتم به تستعجلون ؟! » .
فكأنما قد وقع . وكأنما قد آمنوا به ، وكأنما يخاطبون به - هذا التبكيت فى مشهد حاضر يشهدونه الآن !

وتتمة المشهد الحاضر :

« ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد . هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ؟ » .. وهكذا نجدنا مع السياق فى ساحة الحساب والعذاب ، وقد كنا منذ لحظات وفقرات فى الدنيا نشهد خطاب الله لرسوله عن هذا المصير !!

وختام هذه الجولة ، هو استنباء القوم للرسول : إن كان هذا بالوعيد حقا . فهم منزلون من الداخل تجاهه يريدون أن يستوثقوا وليس بهم من يقين . والجواب بالإيجاب حاسم مؤكدا يمين :

« ويستنبئونك : أحق هو ؟ قل : إى وربى إنه لحق وما أنتم بمعجزين » ..
« إى وربى » ..

الذى أعرف قيمة ربوبيته فلا أقسم به حائثا ، ولا أقسم به إلا فى جد وفى يقين ..
« إنه لحق وما أنتم بمعجزين » ..

ما أنتم بمعجزين أن يأتى بكم ، وما أنتم بمعجزين أن يحاسبكم ، وأن يجازيكم . وبينما نحن معهم على هذه الأرض فى استنباء وجواب . إذا نحن فجأة - مع السياق فى نقلة من نقلات الأسلوب القرآنى للصور - فى ساحة الحساب والجزاء ، مبدثيا على وجه الفرض والتقدير .

سورة يونس

« ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به » . . .
فلا يقبل منها حتى على فرض وجوده معها .
ولا تكتمل الآية حتى يكون الفرض قد وقع وقضى الأمر :
« وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » . . .
أخذتهم وهلة المفاجأة فقط في أيديهم ، والتعبير يرسم للخيال صورة الكمد يظلل
الوجوه ، دون أن تنطق الشفاه !
« وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » . . .
وانتهى المشهد الذي بدأ منذ نصف آية فرضاً وانتهى واقعاً ، على طريقة التصوير القرآني
المؤثر اللثير .

***

والتعقيب المؤكد للحشر والحساب ، جولة أخرى مع القدرة في بعض مجالها في السماء
والأرض وفي الحياة والموت . جولة عابرة لتوكيد معنى القدرة الكفيلة بتحقيق الوعد . ثم
نداء عام للناس أجمعين للانتفاع بهذا القرآن الذي يحمل لهم الموعدة والهدى وشفاء
الصدور .

« ألا إن لله ما في السماوات والأرض . ألا إن وعد الله حق ، ولكن أكثرهم لا يعلمون .
هو يحيي ويميت ، وإليه ترجعون . يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لمن
الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين . قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما
يجمعون » . . .

« ألا ... » بهذا الإعلان المدوي . « ألا إن لله ما في السماوات والأرض » . والذي يملك
ما في السماوات والأرض يملك أن يجعل وعده حقاً فلا يعجزه عن تحقيقه معجز ، ولا يعوقه
عن تصديقه معوق :

« ألا إن وعد الله حق » . . . « ولكن أكثرهم لا يعلمون » . . .
وهم لجهلهم يشكون أو يكذبون .
« هو يحيي ويميت » . . .

الجزء الحادى عشر

والذى يملك الحياة والموت ، يملك الرجعة والحساب ..

« وإليه ترجعون » .

إنه تعقيب سريع للتوكيد السريع بعد الاستعراض المثير .

ثم يقبه النداء الجامع للبشرية جميعا :

« يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ، وشفاء لما فى الصدور ، وهدى ورحمة

للمؤمنين » ..

جاءتكم فى ذلك الكتاب الذى ترتابون فيه . جاءتكم الموعظة « من ربكم » فليس هو كتابا مفترى ، وليس ما فيه من عند بشر . جاءتكم الموعظة لتحيى قلوبكم ، وتشفى صدوركم من الخرافة التى تملؤها ، والشك الذى يسيطر عليها ، والزيف الذى يمرضها ، والقلق الذى يحيرها . جاءت لتفيض عليها البرء والعافية واليقين والاطمئنان والسلام مع الإيمان . وهى لمن يرزق الإيمان هدى إلى الطريق الواصل ، ورحمة من الضلال والعذاب :

« قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ، هو خير مما يجمعون » ..

فهذا الفضل الذى آناه الله عباده ، وبهذه الرحمة التى أفاضها عليهم من الإيمان . . فبذلك وحده فليفرحوا . فهذا هو الذى يستحق الفرح . لا المال ولا أعراض هذه الحياة . إن ذلك هو الفرح العلوى الذى يطلق النفس من عقال المطامع الأرضية والأعراض الزائلة ، فيجعل هذه الأعراض خادمة للحياة لا مخدومة ؛ ويجعل الإنسان فوقها وهو يستمتع بها لا عبدا خاضعا لها . والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها الناس ويزهّدوا فيها . إنما هو يزنّها بوزنها ليستمتع بها الناس وهم أحرار الإرادة طلقاء اليد ، مطمئحهم أعلى من هذه الأعراض ، وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض . الإيمان عندهم هو النعمة ، وتأدية مقتضيات الإيمان هى الهدف . والدنيا بعد ذلك مملوكة لهم لا سلطان لها عليهم .

عن عقبة ابن الوليد عن صفوان ابن عمرو : سمعت أيفع ابن عبد الله الكلاعى يقول : لما قدم خراج العراق إلى عمر - رضى الله عنه - خرج عمر ومولى له ، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هى أكثر من ذلك ، فجعل يقول : الحمد لله تعالى . ويقول مولاه : هذا والله من فضل الله ورحمته ،

سورة يونس

فقال عمر : كذبت ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى « قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك
فليفرحوا هو خير مما يجمعون » .

هكذا كان الرعيل الأولون ينظرون إلى قيم الحياة . كانوا يعدون الفضل الأول والرحمة
الأولى هي ما جاءهم من الله من موعظة وهدى . فأما المال ، وأما الثراء ، وأما النصر ذاته
فهو تابع . لذلك كان النصر يأتهم ، وكان المال ينثال عليهم ، وكان الثراء يطلبهم . . إن طريق
هذه الأمة واضح . إنه في هذا الذي يسنه لها قرآنها ، وفي سيرة الصدر الأول الذين فهموه
من رجالها . . هذا هو الطريق .

إن الأرزاق المادية ، والقيم المادية ، ليست هي التي تحدد مكان الناس في هذه الأرض . .
في الحياة الدنيا فضلا عن مكانهم في الحياة الأخرى . . إن الأرزاق المادية ، والتيسيرات المادية ،
والقيم المادية ، يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشرية - لا في الآخرة المؤجلة ولكن في هذه
الحياة الواقعة - كما نشهد اليوم في حضارة المادة الكالحة !

إنه لا بد من قيم أخرى تحكم الحياة الإنسانية ؛ وهذه القيم الأخرى هي التي يمكن أن
تعطي للأرزاق المادية والتيسيرات المادية قيمتها في حياة الناس ؛ وهي التي يمكن أن تجعل
منها مادة سعادة وراحة لبني الإنسان .

إن المنهج الذي يحكم حياة مجموعة من البشر هو الذي يحدد قيمة الأرزاق المادية في
حياتهم . هو الذي يجعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء . كما يجعلها سببا للرقى الإنساني أو مزلقا
للارتكاس !

ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين في حياة أهله :

« يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم ، وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة
للمؤمنين . قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » . .

ومن هنا كان الدين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العليا ، فيقول عمر
- رضي الله عنه - عن المال والأنعام : « ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى : « قل : بفضل
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » . .

لقد كان عمر - رضي الله عنه - يفقه دينه . كان يعرف أن فضل الله ورحمته يتمثلان
بالدرجة الأولى في هذا الذي أنزله الله لهم : موعظة من ربهم ، وشفاء لما في الصدور ، وهدى

الجزء الحادى عشر

ورحمة للمؤمنين . لافيا يجمعون من المال والإبل والأرزاق !

لقد كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة التى نقلها لهم هذا الدين ، من وهدة الجاهلية التى كانوا فيها . . . وإنما لنقلة بعيدة بالقياس إلى الجاهلية فى كل زمان ومكان (١) . . . بما فى جاهلية القرن العشرين (٢) .

إن النقلة الأساسية التى تتمثل فى هذا الدين هى إعتاق رقاب العباد من العبودية للعباد : وتحريرهم من هذه العبودية ، وتعيدهم لله وحده ، وإقامة حياتهم كلها على أساس هذا الانطلاق الذى يرفع تصوراتهم ، ويرفع قيمهم ، ويرفع أخلاقهم . ويرفع حياتهم كلها من العبودية إلى الحرية . . .

ثم تجىء الأرزاق المادية والتيسيرات المادية ، والتمكين المادى ، تبعاً لهذا التحرر وهذا الانطلاق كما حدث فى تاريخ العصبة المسلمة ، وهى تكتسح الجاهليات حولها ، وتهيمن على مقابـ السلطان فى الأرض ، وتعود البشرية إلى الله ، لتستمتع معها بفضل الله . . .

والذين يركزون على القيم المادية ، وعلى الإنتاج المادى ، ويففلون تلك القيمة الكبرى الأساسية ، هم أعداء البشرية الذين لا يريدون لها أن ترتفع على مستوى الحيوان وعلى مطالب الحيوان . . .

وهم لا يطلقونها دعوة بريئة ؛ ولكنهم يهدفون من وراءها إلى القضاء على القيم الإيمانية ، وعلى العقيدة التى تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان - دون أن تغفل ضرورتهم الأساسية - وتجعل لهم مطالب أساسية أخرى إلى جوار الطعام والسكن والجنس التى يعيش فى حدودها الحيوان !

وهذا الصياح المستمر بتضخيم القيم المادية ، والإنتاج المادى ، بحيث يطفى الانشغال به على حياة الناس وتفكيرهم وتصوراتهم كلها . وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء هذه القيمة .

(١) يراجع فصل « نقلة بعيدة » فى كتاب . « معالم فى الطريق » .

(٢) يراجع كتاب : « الإسلام والجاهلية » للسيد أبى الأعلى المودودى . وكتاب : « جاهلية القرن

العشرين » لمحمد قطب .

سورة يونس

ونعمدها قيمة الحياة الكبرى ؛ وتنسى في عاصفة الصياح المستمر .. الإنتاج .. الإنتاج .. كل القيم الروحية والأخلاقية ؛ وتدوس هذه القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي .. هذا الصياح ليس بريثا ؛ إنما هو خطة مدبرة لإقامة أصنام تعبد بدل أصنام الجاهلية الأولى ؛ وتكون لها السيادة العليا على القيم جميعا !

وعندما يصبح الإنتاج المادي صنما يكسح الناس حوله ويطوفون به في قداسة الأصنام ؛ فإن كل القيم والاعتبارات الأخرى تداس في سبيله وتنهك .. الأخلاق . الأسرة . الأعراض . الحريات . الضمانات ... كلها ... كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يجب أن تداس ! فإذا تكون الأرباب والأصنام إن لم تكن هي هذه ؟ إنه ليس من الحتم أن يكون الصنم حجرا أو حشبا . فقد يكون قيمة واعتبارا ولافتة ولقبا !

إن القيمة العليا يجب أن تبقى لفضل الله ورحمته المتمثلين في هداية الذي يشفي الصدور، ويحرر الرقاب ، ويعلى من القيم الإنسانية في الإنسان . وفي ظل هذه القيمة العليا يمكن الانتفاع برزق الله الذي أعطاه للناس في الأرض ؛ وبالتصنيع الذي يوفر الإنتاج المادي ؛ وبالتيسيرات للمادية التي تقلل من شدة الكدح ؛ وبسائر هذه القيم التي تدق الجاهلية حولها الطبول في الأرض !

وبدون وجود تلك القيمة العليا وسيادتها تصبح الأرزاق والتيسيرات والإنتاج لعنة يشقى بها الناس ؛ لأنها يومئذ تستخدم في إعلاء القيم الحيوانية والآلية ، على حساب القيم الإنسانية العلوية .

وصدق الله العظيم :

« يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم ، وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين
ف : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » ..

***

وفي ظل هذا الحديث عن فضل الله ورحمته ، المتمثلين فيما جاء للناس من موعظة وهدى وشفاء لما في الصدور ، يتعرض السياق للجاهلية ، وهي تزاوُل حياتها العملية ، لاوفق ماجاء

الجزء الحادى عشر

من عند الله ؛ ولكن وفق أهواء البشر ، واعتدائهم على خصائص الله سبحانه ، ومزاوتهم
أمر التحليل والتحریم فيما رزقهم الله :

« قل : أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ! قل : آله أذن لكم ؟
أم على الله تقفون ؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ؟ إن الله ل ذو فضل على
الناس ، ولكن أكثرهم لا يشكرون . »

قل : ماذا ترون فى رزق الله الذى أنزله إليكم ؟ - وكل ماجاء من عند الله فى عليائه إلى
البشر فهو منزل من ذلك المقام الأعلى - ماذا ترون فى هذا الرزق الذى أعطاه لكم ، لتصرفوا
فيه وفق إذنه وشرعه ، فإذا أنتم - من عند أنفسكم ودون إذن من الله لكم - تحرمون منه
أنواعا وتحلون منه أنواعا . والتحریم والتحليل تشريع . والتشريع حاكمية . والحاكمية ربوية .
وأتم زاولونها من عند أنفسكم :

« قل : آله أذن لكم ؟ أم على الله تقفون ؟ . . »

إنها القضية التى يتكرر ذكرها فى القرآن الكريم ؛ وتواجه بها الجاهلية بين الحين
والحين . . ذلك أنها القضية الكبرى التالية لشهادة أن لا إله إلا الله . بل إنها هى فى حالة
التطبيق الواقعى فى الحياة .

إن الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق يستتبعه حتما أن يكون الله هو الرب المعبود ؛ وأن
يكون هو الذى يحكم فى أمر الناس كله . . ومنه أمر هذه الأرزاق التى أعطاه الله للبشر ، وهى
تشمل كل ما يرزقهم من السماء والأرض . . والجاهليون العرب كانوا يعترفون بوجود الله
- سبحانه - وبأنه الخالق الرازق - كما يعترف اليوم ناس يسمون أنفسهم « المسلمين ! » . ثم
كانوا مع هذا الاعتراف يزاولون التحريم والتحليل لأنفسهم فيما رزقهم الله - كما يزاول ذلك
اليوم ناس يسمون أنفسهم « المسلمين ! » - وهذا القرآن يواجههم بهذا التناقض بين ما يعترفون
به من وجود الله ومن أنه الخالق الرازق ؛ وما يزاولونه فى حياتهم من ربوية لغير الله تتمثل
فى التشريع الذى يزاوله نفر منهم اوهو تناقض صارخ يدمغهم بالشرك ؛ كما يدمغ كل من يزاول
هذا التناقض اليوم وغدا وإلى آخر الزمان . منها اختلفت الأسماء والالفاظ . فالإسلام حقيقة
واقعة لا مجرد عنوان !

سورة يونس

ولقد كان الجاهليون العرب يزعمون - كما يزعم اليوم ناس ممن يسمون أنفسهم « المسلمين » -
أن هذا الذي يزاولونه من التحريم والتحليل إنما أذن لهم به الله . أو كانوا يقولون عنه :
شريعة الله !

وقد ورد في سورة الأنعام ادعاؤهم أن هذا الذي يحرمونه وهذا الذي يحلونه شرعه الله ..
وذلك في قوله تعالى : « 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 » .. فهم كانوا يقولون : إن الله يشاء هذا ، ولا يشاء هذا .. افتراء على الله .. كما أن
ناسا اليوم يدعون أنفسهم « مسلمين » يشرعون من عند أنفسهم ثم يقولون : شريعة الله !
والله يجزيهم هنا بالافتراء ، ثم يسألهم ماذا تظنون بربكم يوم القيامة وأنتم تفترون عليه :
« وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ؟ » ..

وصيغة الغائب تشمل جنس الذين يفترون على الله الكذب وتنظمهم جميعا .. فما ظنهم
ياترى ؟ ما الذي يتصورون أن يكون في شأنهم يوم القيامة ! وهو سؤال تدوب أمامه حق
الجيلات الصلدة الجاسية !

« إن الله لذو فضل على الناس ، ولكن أكثرهم لا يشكرون » ..
والله ذو فضل على الناس برزقه هذا المادى الذى أودعه هذا الكون من أجلهم ؛ وأودع
فيهم القدرة على معرفة مصادره ، والنواميس التى تحكم هذه المصادر ، وأقدرهم كذلك على التنويع
فى أشكاله ، والتحليل والتركيب فى مادته لتنويع هذه الأشكال .. وكله فى الكون وفيهم
من رزق الله ..

والله ذو فضل على الناس بعد ذلك برزقه وفضله ورحمته التى أنزلها فى منهجه هدى للناس
وشفاء لما فى الصدور ؛ ليهدى الناس إلى منهج الحياة السليم القويم ؛ الذى يزاولون به خير
مافى إنسانيتهم من قوى وطاقات ، ومشاعر واتجاهات ؛ والذى ينسقون به بين خير الدنيا
وخير الآخرة ؛ كما ينسقون به بين فطرتهم وفطرة الكون الذى يعيشون فيه ويتعاملون معه (١) .

(١) يراجع فصل « شريعة كونية » فى كتاب : « معالم فى الطريق » كما يراجع فصل : « منهج منفرد »
من كتاب : « هذا الدين » .

الجزء الحادى عشر

ولكن أكثر الناس لا يشكرون على هذا الرزق وذلك .. فإذا هم يحيدون عن منهج الله وشرعه ؛ وإذا هم يشركون به غيره .. ثم يشقون فى النهاية بهذا كله .. يشقون لأنهم لا ينتعمون بهذا الذى هو شفاء لما فى الصدور !

وإنه لتعير عجيب عن حقيقة عميقة .. إن هذا القرآن شفاء لما فى الصدور بكل معنى من معانى الشفاء .. إنه يدب فى القلوب فعلا ديب الشفاء فى الجسم للملول ! يدب فيها بإيقاعه ذى السلطان الخفى العجيب . ويدب فيها بتوجيهاته التى توقظ أجهزة التلقى الفطرية ، فهز وتفتح وتلقى وتستجيب . ويدب فيها بتنظيماته وتشريعاته التى تضمن أقل احتكاك ممكن بين المجموعات البشرية فى الحياة اليومية . ويدب فيها بإيحاءاته المطفئة التى تسكب الطمأنينة فى القلوب إلى الله ، وإلى العدل فى الجزاء ، وإلى غلبة الخير ، وإلى حسن المصير ..

وإنها لعبارة تثير حشدا وراء حشد من اللعانى والدلائل ، تعجز عنها لغة البشر ويوحى بها

هذا التعبير العجيب !

***

لا يشكرون .. والله هو المطلع على السرائر ، المحيطة بكل مضمرة وظاهر ، الذى لا يغيب عن علمه ولا يبعد عن متناوله مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء .. هذه هى اللمسة الجديدة للمشاعر والضمائر فى السياق ، ليخرج منها إلى طمأننة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن معه بأنهم فى رعايته وولايته ، لا يضرهم المكذبون ، الذين يتخذون مع الله شركاء وهم واهمون : « وما تكون فى شأن ، وما تتلو منه من قرآن ، ولا تعملون من عمل ، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ؛ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين . ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ، لا تبديل لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم . ولا يحزنك قولهم ، إن العزة لله جميعا ، هو السميع العليم ، ألا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض ، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ، إن يتبعون إلا الظن ، وإن هم إلا يخرصون . هو الذى حمل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ، إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون . »

إن الشعور بالله على النحو الذي تصوره الآية الأولى من هذا السياق :
 « وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم
 شهودا إذ تفيضون فيه (١) ... » شعور مطمئن ومخيف معا ، مؤنس ومرهب معا . . . وكيف
 بهذا المخلوق البشري وهو مشغول بشأن من شؤونه يحس أن الله معه ، شاهد أمره وحاضر
 شأنه . الله بكل عظمته ، وبكل هيئته ، وبكل جبروته ، وبكل قوته . الله خالق هذا الكون
 وهو عليه هين . ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان . . . الله مع هذا المخلوق البشري .
 الذرة التائهة في الفضاء لولا عناية الله تمسك بها وترعاها ! إنه شعور رهيب . ولكنه كذلك
 شعور مؤنس مطمئن . إن هذه الذرة التائهة ليست متروكة بلا رعاية ولا معونة ولا ولاية . .
 إن الله بمهما :

« وما تكون في شأن ، وما تتلو منه من قرآن ، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا
 إذ تفيضون فيه » ..

إنه ليس شمول العلم وحده ، ولكن شمول الرعاية ، ثم شمول الرقابة . .
 « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا
 أكبر إلا في كتاب مبين » ..
 ويسبح الخيال مع الذرات السابحة في الأرض أو في السماء - ومعها علم الله - ومع ما هو
 أصغر من الذرة وأكبر محصورا في علم الله . . ويرتمش الوجدان إشفاقا ورهبة ، ويخشع
 القلب إجلالا وتقوى ، حتى يطمئن الإيمان من الروعة والرهبة ؛ ويهدد القلب الواجف
 بأنس القرب من الله .

وفي ظل هذا الأنس ، وفي طمأنينة هذا القرب . . يأتي الإعلان الجاهر :
 « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . لهم
 البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة . لا تبديل لكلمات الله . ذلك هو الفوز العظيم » ..
 وكيف يخاف أولياء الله أو يحزنون والله معهم هكذا في كل شأن وفي كل عمل وفي كل
 حركة أو سكون ؟ وهم أولياء الله ، المؤمنون به الأتقياء المراقبون له في السر والعلن :

(١) تمضون فيه مشغولين به مسرعين فيه .

الجزء الحادى عشر

« الذين آمنوا وكانوا يتقون » . . . كيف يخافون وكيف يحزنون ، وهم على اتصال بالله لأنهم أولياؤه ؟ وعلام يحزنون وهم يخافون ، والبشرى لهم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ؟ إنه الوعد الحق الذى لا يتبدل - لا تبدل لكلمات الله - :

« ذلك هو الفوز العظيم » . . . إن أولياء الله الذين يتحدث عنهم السياق هم المؤمنون حق الإيمان المتقون حق التقوى . والإيمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل . والعمل هو تنفيذ ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه . . هكذا يجب أن نفهم معنى الولاية لله . لا كما يفهمه العوام ، من أنهم الممبولون المحبولون الذين يدعونهم بالأولياء !

وفى ظل هذه الرعاية والحماية لأولياء الله يخاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أولى الأولياء ، بما يطمئنه تجاه المكذبين والمفترين ، وكانوا فى ذلك الوقت هم أصحاب القوة والجاه :

« ولا يحزنك قولهم . إن العزة لله جميعا . هو السميع العليم » . . . ويفرد الله بالعزة هنا ، ولا يضيفها إلى الرسول والمؤمنين - كما فى الموضع الآخر - لأن السياق سياق حماية الله لأوليائه . فيفرده بالعزة جميعا - وهى أصلا لله وحده ، والرسول والمؤمنون يستمدونها منه - ليجرد منها الناس جميعا ، ومشركو قريش العتاة داخلون فى الناس . أما الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو فى الحماية الإلهية التى أضفاها على أوليائه . فلا يحزن لما يقولون . والله معه وهو السميع العليم . الذى يسمع قولهم ويعلم كيدهم ويحمى أوليائه بما يقال وبما يكاد . وفى ملك يده كل من فى السماوات وكل من فى الأرض من إنس وجن وملائكة ، ومن عصاة وتقاة ، فكل ذى قوة من خلقه داخل فى سلطانه وملكه :

« ألا إن لله من فى السماوات ومن فى الأرض » . وهذه حكمة ذكر « من » هنا لا « ما » لأن المقصود إثبات أن الأقوياء كالضعفاء كلهم فى ملك يده سواء . فالسياق جار فيها مجراه .

« وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » . . .

فهؤلاء الشركاء الموهومون ليسوا في حقيقتهم شركاء لله في شيء؛ وعبادهم ليسوا على يقين مما يزعمون لهم من شركة :

« إن يتبعون إلا الظن . وإن هم إلا يخرصون (١) » . . .
ثم لفتة إلى بعض مجالي القدرة في المشاهد الكونية التي يغفل عنها الناس بالتكرار :
« هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا . إن في ذلك لآيات لقوم

يسمعون » . . .

والمالك للحركة والسكون ، الذي يجعل الليل ليسكن فيه الناس ، ويجعل النهار مبصرا يقود الناس فيتحركون ! ويصرهم فيصرون . . . ممسك بمقاليد الحركة والسكون ، قادر على الناس ، قادر على حماية أوليائه من الناس . ورسوله - صلى الله عليه وسلم - في مقدمة أوليائه .
ومن معه من المؤمنين . . .

« إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون » .

يسمعون فيتدبرون ما يسمعون .

والمنهج القرآني يستخدم المشاهد الكونية كثيرا في معرض الحديث عن قضية الألوهية والعبودية . ذلك أن هذا الكون بوجوده وبمشاهده شاهد ناطق للفطرة لا تملك لمنطقه ردا . كذلك يخاطب الناس بما في علاقتهم بهذا الكون من تناسق . وهم يجدون هذا في حياتهم فعلا . فهذا الليل الذي يسكنون فيه ، وهذا النهار الذي يبصرون به ، هما ظاهرتان كونيتان شديدتا الاتصال بحياتهم . وتناسق هذه الظواهر الكونية مع حياة الناس يحسونه هم - ولو لم يتعمقوا في البحث و « العلم » . ذلك أن فطرتهم الداخلية تفهم عن هذا الكون لغته الخفية !

وهكذا لم يكن البشر في عماية عن لغة الكون حتى جاءتهم « العلوم الحديثة » لقد كانوا يفهمون هذه اللغة بكينوتهم كلها . ومن ثم خاطبهم بها العليم الخبير منذ تلك القرون . وهي لغة متجددة بتجدد المعرفة ، وكلما ارتقى الناس في المعرفة كانوا أقدر على فهمها ، متى تفتحت قلوبهم بالإيمان ونظرت بنور الله في هذه الآفاق !

(١) يخرصون : يحدسون ويخمنون ، ظنا بلا علم ولا يقين .

***

والافتراء على الله بالشركاء يكون بنسبة ولد لله - سبحانه - وقد كان مشركو العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله .

وختام هذا الدرس جولة مع هذا النوع من الشرك والافتراء تبدأ بالحجة فى الدنيا وتنتهى بالعذاب فى الآخرة على طريقة القرآن :

« قالوا : اتخذ الله ولدا ، سبحانه هو الغنى ، له ما فى السموات وما فى الأرض ، إن عندكم من سلطان بهذا ، أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع فى الدنيا ثم إنا مرجعهم ، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون » ..

وعقيدة أن لله - سبحانه - ولدا ، عقيدة ساذجة ، منشؤها قصور فى التصور ، يعجز عن إدراك الفارق الهائل بين الطبيعة الإلهية الأزلية الباقية ، والطبيعة البشرية المخلوقة الفانية ؛ والقصور كذلك عن إدراك حكمة السنة التى جرت بتوالد أبناء الفناء ، وهو التكلمة الطبيعية لما فىهم من نقص وقصور لا يكونان لله .

فالبشر يموتون ، والحياة باقية إلى أجل معلوم ، فإلى أن ينقضى هذا الأجل فحكمة الخالق تنقضى امتداد البشر ، والولد وسيلة لهذا الامتداد .

والبشر يهرمون ويشيخون فيضعفون . والولد تعويض عن القوة الشائخة بقوة فية ، تؤدى دورها فى عمارة الأرض - كما شاء الله - وتمين الضعفاء والشيوخ على بقية الحياة .

والبشر يكافحون فيما يحيط بهم ، ويكافحون أعداءهم من الحيوان والناس . فهم فى حاجة إلى التساند ، والولد أقرب من يكون إلى العون فى هذه الأحوال .

والبشر يستكثرون من المال الذى يجلبونه لأنفسهم بالجهد الذى يبذلونه ، والولد يعين على الجهد الذى يجلب المال ...

وهكذا إلى سائر ما اقتضته حكمة الخالق لعمارة هذه الأرض ، حتى ينقضى الأجل ، وينقضى بالله أمرا كان مفعولا .

وليس شىء من ذلك كله متعلقا بالذات الإلهية ، فلا الحاجة إلى الامتداد ، ولا الحاجة

سورة يونس

إلى العون عند الشيوخة، ولا الحاجة إلى النصير، ولا الحاجة إلى المال. ولا الحاجة إلى شيء مما
يخطر أو لا يخطر على البال متعلقة بذات الله تعالى ..

ومن ثم تنتفي حكمة الولد، لأن الطبيعة الإلهية لا يتعلق بها غرض خارج عن ذاتها،
يتحقق بالولد. وما قضت حكمة الله أن يتوالد البشر إلا لأن طبيعتهم قاصرة محتاج إلى هذا
النوع من التكملة. فهي تقتضى الولد اقتضاء. وليست المسألة جزافا.

ومن ثم كان الرد على فرية: « قالوا اتخذ الله ولدا » .. هو:

« سبحانه ! هو الغنى له ما في السماوات وما في الأرض ».

« سبحانه ! .. » تزيها لذاته العلية عن مستوى هذا الظن أو الفهم أو التصور. « هو الغنى » ..

بكل معاني الغنى، عن الحاجات التي أسلفنا وعن سواها مما يخطر وبما لا يخطر على البال. مما
يقتضى وجود الولد. والمقتضيات هي التي تسمح بوجود المتتضيات، فلا يوجد شيء عبثا
بلا حاجة ولا حكمة ولا غاية. « له ما في السماوات وما في الأرض ». فكل شيء ملكه،
ولا حاجة به - سبحانه - لأن يملك شيئا بمساعدة الولد. فالولد إذن عبث. تعالى الله سبحانه
عن العبث !

ولا يدخل القرآن الكريم في جدل نظري حول الطبيعة الإلهية والطبيعة الناسوتية، مما جد
عند المتكلمين، وفي الفلسفات الأخرى. لأنه يلمس الموضوعات في واقعها القريب إلى الفطرة.
ويتعامل مع الموضوع ذاته لأمع فروض جدلية قد تترك الموضوع الحاضر نهائيا وتصبح غرضا
في ذاتها !

فيكتفي هنا بهذه اللمسة التي تمس واقعهم، وحاجتهم إلى الولد، وتصورهم لهذه الحاجة،
وانتفاء وجودها بالقياس إلى الله الغنى الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض، ليبلغ من
نفوسهم موضع الاقتناع أو موضع الإخمام، بلا جدل نظري يضعف أثر اللمسة النفسية التي
تستجيب لها الفطرة في يسر وهوادة.

ثم يجبههم بالواقع، وهو أنهم لا يملكون برهانا على ما يدعون. ويسمى البرهان سلطانا،
لأن البرهان قوة، وصاحب البرهان قوى ذو سلطان:
« إن عندكم من سلطان بهذا ».

ما عندكم من حجة ولا برهان على ما تقولون .

« أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ » ..

وقول الإنسان ما لا يعلم منقصة لا تليق . فكيف إذا كان هذا القول بلا علم على الله - سبحانه - إنه جريمة إذن أكبر من كل جريمة . فهو أولا ينافى ما يستحقه الله من عبادة من تزيه وتمظيم ، لأنه وصف له بمقتضيات الحدوث والعجز والنقص والقصور . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . ولأنه ضلال فى تصور العلاقة بين الخالق والمخلوق ، ينشأ عنه ضلال فى تصور كل علاقات الحياة والناس والعاملات . فكما فرع من تصور هذه العلاقة . وكل ما ابتدعه الكهنة لأنفسهم فى الوثنيات من سلطان؛ وكل ما ابتدعه الكنيسة لها من سلطان، إنما نشأ عن تصور العلاقة بين الله تعالى وبناته للملائكة ! أو بين الله تعالى وعيسى ابن مريم من صلة الأبوة والبنوة ، وحكاية الخطيئة ، ومنها نشأت مسألة الاعتراف ، ومسألة قيام كنييسة المسيح بتوصيل الناس بأبي المسيح (بزعمهم) . . إلى نهاية السلسلة التى متى بدأت الحلقة الأولى فيها بفساد تصور العلاقة بين الخالق والمخلوق فسدت الحلقات التالية كلها فى كل ضروب الحياة .

فليست المسألة مجرد فساد فى التصور الاعتقادى ، ولكنه مسألة الحياة برمتها . وكل ما وقع بين الكنييسة وبين العلم والعقل من عداة ، انتهى إلى تخلص المجتمع من سلطان الكنييسة بتخلصه من سلطان الدين نفسه ! إنما نشأ من هذه الحلقة . حلقة فساد تصور العلاقة بين الله وخلقته . وجر فى ذيله شرا كثيرا تعانى البشرية كلها ويلاتة فى التيارات المادية وما وراءها من بلايا وأرزاء .

ومن ثم كان حرص العقيدة الإسلامية على تجلية هذه العلاقة تجلية كاملة لا لبس فيها ولا إيهام . . الله خالق أزلى باق ، لا يحتاج إلى الولد . والعلاقة بينه وبين الناس جميعا هى علاقة الخالق بخلقته دون استثناء . وللكون والحياة والأحياء سنن ماضية لا تتخلف ولا تتحايى . فمن اتبع هذه السنن أفلح وفاز ، ومن حاد عنها ضل وخسر . . الناس فى هذا كلهم سواء . وكلهم مرجعهم إلى الله . وليس هناك من شفعاء ولا شركاء . وكلهم آتية يوم القيامة فردا . ولكل نفس ما عملت . ولا يظلم ربك أحدا .

سورة يونس

عقيدة بسيطة واضحة ، لاتدع مجالاً لتأويل فاسد ، ولا تنحى أو تتحرف بالقلب في دروب
ومنحنيات ، ولا في سحب وضباب !

ومن ثم يقف الجميع سواء أمام الله وكلهم مخاطب بالشريعة ، وكلهم مكلف بها ، وكلهم
حفيظ عليها . وبذلك تستقيم العلاقات بين الناس بعضهم وبعض ، نتيجة استقامة العلاقة بينهم
وبين الله .

« قل : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » . .

لا يفلحون أى فلاح . لا يفلحون فى شعب ولا طريق . لا يفلحون فى الدنيا ولا فى
الأخرى . والفلاح الحقيقى هو الذى ينشأ من مسابرة سنن الله الصحيحة ، المؤدية إلى الخير
وارتقاء البشر وصلاح المجتمع ، وتنمية الحياة ، ودفعها إلى الإمام . وليس هو مجرد الإنتاج
المادى مع تحطيم القيم الإنسانية ، ومع انعكاس البشر إلى مدارج الحيوانية . فذلك فلاح
ظاهرى موقوت ، منحرف عن خط الرقى الذى يصل بالبشرية إلى أقصى ما تطيقه طبيعتها
من الأكمال .

« متاع فى الدنيا . ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون » . .

مجرد متاع واط . وهو متاع قصير الأمد . وهو متاع مقطوع لأنه لا يتصل بالمتاع اللائق
بالبشرية فى الدار الآخرة . إنما يعقبه « العذاب الشديد » ثمرة الانحراف عن سنن الله الكونية
المؤدية إلى المتاع العالى اللائق ببني الإنسان .

« وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ : يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي
وَتَذَكِيرِي بِثَابِتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ، ثُمَّ
لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ، ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ ، وَلَا تُنظِرُونِ * فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا
سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ، إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ *

فَكَذَّبُوهُ ، فَنجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَكِ ، وَجَعَلْنَاهُمْ خَدَّيْفَ ، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ .

« ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ ، فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ، كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ .

« ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا ، فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ * فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا : إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ * قَالَ مُوسَى : أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا ؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ * قَالُوا : أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ، وَتَكُونَ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ؟ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ .

« وَقَالَ فِرْعَوْنُ : أَنتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ * فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى : أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلقُونَ * فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى : مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ ، إِنَّ اللَّهَ سَابِطُهُ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ * وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ .

« فَمَاءً آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ * وَقَالَ مُوسَى : يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ * فَقَالُوا : عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ .

سورة يونس

« وَقَالَ مُوسَىٰ : رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ، رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ ، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيْنَا أَمْوَالَهُمْ ، وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ،
فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ * قَالَ : قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقْبَا ،
وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ .

« وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ ، فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا ،
حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ : ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمِنْتُ بِهِ بَنُو
إِسْرَائِيلَ ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ * ءَأَلْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ؟
* فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ ءَايَةً ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
عَنِ ءَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ .

« وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوَّأً صِدْقٍ ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ؛
فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

« فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكَ ، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

« إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ
حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ * فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَأَمِنَتْ فَفَنَعَمَهَا إِيمَانُهَا ، إِلَّا قَوْمَ
يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ *
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ، أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ

بَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ .

« قُلْ : أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ * فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؟ قُلْ : فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ * ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ، كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ » .

سبقت الإشارة في هذه السورة إلى القرون الخالية ، وما كان من عاقبة تكذيبهم لرسولهم ، واستخلاف من بعدهم لاختبارهم : « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات ، وما كانوا ليؤمنوا ، كذلك نجزي القوم المجرمين ، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون » ..

كما سبقت الإشارة بأن لكل أمة رسولا فإذا جاءهم رسولهم قضى بينهم بالقسط : « والكل أمة رسول ، فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون »

فالآن يأخذ السياق في جولة تفصيلية لهاتين الإشارتين ، فيسوق طرفا من قصة نوح مع قومه ، وطرفا من قصة موسى مع فرعون وملكه ، تتحقق فيها عاقبة التكذيب ، والقضاء في أمر الأمة بعد مجيء رسولها ، وإبلاغها رسالته ، وتحذيرها عاقبة المخالفة .

كذلك تجيء إشارة عابرة لقصة يونس الذي آمنت قريته بعد أن كاد يحل بها العذاب ، فرفع عنها ونجت منه بالإيمان . . . وهي لمسة من ناحية أخرى تزين الإيمان للكافرين ، لعلمهم يتقون العذاب الذي يندرون . ولا تكون عاقبتهم كما عاقبة قوم نوح وقوم موسى المهلكين .

وقد انتهى الدرس الماضى بتكليف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعلن عاقبة الذين يفترون على الله الكذب وينسبون إليه شركاء : « قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ، متاع في الدنيا ، ثم إنا مرجعهم ، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون » .

سورة يونس

وذلك بعد تطمين الرسول : « ولا يحزنك قولهم . إن العزة لله جميعا » وبأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

واستمر السياق بتكليف جديد : أن يقص عليهم - صلى الله عليه وسلم - نبأ نوح فيما يخص بتجديده لقومه ثم ما كان من نجاته ومن آمنوا معه واستخلافهم في الأرض ، وهلاك للكافرين وهم أقوى وأكثر عددا .

والمناسبة ظاهرة لإيراد هذا القصة بالنسبة لسياق السورة ، وبالنسبة لهذه المعاني القريبة قبلها . والقصص في القرآن يجيء في السياق ليؤدي وظيفة فيه ؛ ويتكرر في المواضع المختلفة بأساليب تتفق مع مواضعه من السياق ، والحلقات التي تعرض منه في موضع تفي بحاجة ذلك الموضع ، وقد يعرض غيرها من القصة الواحدة في موضع آخر ، لأن هذا الموضع تناسبه حلقة أخرى من القصة . وسرى فيما يعرض من قصص نوح وموسى ويونس هنا وفي طريقة العرض مناسبة ذلك لموقف المشركين في مكة من النبي - صلى الله عليه وسلم - والقلّة المؤمنة معه ، واعتزاز هذه القلّة المؤمنة بإيمانها في وجه الكثرة والقوة والسلطان . كما سجد المناسبة بين القصص والتعقيبات التي تتخلله وتتلوه (١) .

***

« واتل عليهم نبأ نوح ، إذ قال لقومه : يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت ، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ، ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة ، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون . فإن توليتم فما سألتكم من أجر ، إن أجرى إلا على الله ، وأمرت أن أكون من المسلمين . فكذبوه فنجيئاه ومن معه في الفلك ، وجعلناهم خلائف ، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ، فانظر كيف كان عاقبة المكذابين » ..

إن الحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح ، هي الحلقة الأخيرة : حلقة التحدي الأخير ، بعد الإنذار الطويل والتذكير الطويل والتكذيب الطويل . ولا يذكر في هذه الحلقة موضوع السفينة ولا من ركب فيها ولا الطوفان ، ولا التفصيلات في تلك الحلقة ، لأن الهدف هو إبراز

(١) يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب « التصوير الفني في القرآن » لدراسة هذه القاعدة بالتفصيل .

الجزء الحادى عشر

التحدى والاستعانة بالله وحده ، ونجاة الرسول ومن معه وهم قلة ، وهلاك الكاذبين له وهم كثرة وقوة . لذلك يختصر السياق هنا تفصيلات القصة إلى حلقة واحدة . ويختصر تفصيلات الحلقة الواحدة إلى نتائجها الأخيرة ، لأن هذا هو مقتضى السياق فى هذا الموضع .

« وائل عليهم نبأ نوح ، إذ قال لقومه : يا قوم إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم . سم لا يكن أمركم عليكم غممة . ثم اقضوا إلى ولا تنظرون .. »

إن كان الأمر قد بلغ منكم مبلغ الضيق ، فلم تعودوا تتحملون بقائى فيكم ودعوتى اليك ؛ وتذكيرى لكم بآيات الله . فأنتم وما تريدون . وأنا ماض فى طريقى لأعتمد إلا على الله :

« فعلى الله توكلت .. »

عليه وحده فهو حسبى دون النصراء والأولياء .

« فأجمعوا أمركم وشركاءكم .. »

وتدبروا مصادر أمركم وموارده ، وخذوا أهبتكم متضامين :

« ولا يكن أمركم عليكم غممة .. »

بل ليكن الموقف واضحا فى نفوسكم ، وما تعزمونه مقرررا لا لبس فيه ولا غموض ، ولا تردد فيه ولا رجعة .

« ثم اقضوا إلى .. »

فنفذوا ما اعترزتم بشأنى وما دبرتم ، بهد الروية ووزن الأمور كلفا والتصميم الذى لا تردد فيه ..

« ولا تنظرون .. »

ولا تمهلونى للأهبة والاستعداد ، فكل استعدادى ، هو اعتمادى على الله وحده دون سواه . إنه التحدى الصريح للثير ، الذى لا يقوله القائل إلا وهو مالىء يديه من قوته ، واثق كل الوثوق من عدته ، حتى ليغرى خصومه بنفسه ، ويحرضهم بمثيرات القول على أن يهاجموه ! فماذا كان وراء نوح من القوة والعدة ؟ وماذا كان معه من قوى الأرض جميعا ؟

سورة يونس

كان معه الإيمان . . القوة التي تتصاغر أمامها القوى ، وتتضاءل أمامها الكثرة ، ويعجز أمامها التدبير . وكان وراءه الله الذي لا يدع أوليائه لأوليائه الشيطان !
إنه الإيمان بالله وحده ذلك الذي يصل صاحبه بمصدر القوة الكبرى المسيطرة على هذا الكون بما فيه ومن فيه . فليس هذا التحدي غرورا ، وليس كذلك تهورا ، وليس انتحارا . إنما هو تحدي القوة الحقيقية الكبرى للقوى الهزيلة الفانية التي تتضاءل وتتصاغر أمام أصحاب الإيمان .

وأصحاب الدعوة إلى الله لهم أسوة حسنة في رسل الله . . وإنه لينبغي لهم أن تمتليء قلوبهم بثقة حتى تفيض . وإن لهم أن يتوكلوا على الله وحده في وجه الطاغوت أيا كان !
وإن يضرهم الطاغوت إلا أذى - ابتلاء من الله لا عجزا منه سبحانه عن نصرته أوليائه ، ولا تركا لهم ليسلمهم إلى أعدائه . ولكنه الابتلاء الذي يحص القلوب والصفوف . ثم تعود الكرة للمؤمنين . ويحق وعد الله لهم بالنصر والتكبير .

والله سبحانه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى قوى الطاغوت في زمانه هذا التحدي الواضح الصريح . فلنمض مع القصة لنرى نهايتها عن قريب !
« فإن توليتم فما سألتكم من أجر . إن أجرى إلا على الله . وأمرت أن أكون من

المسلمين » . .
فإن أعرضتم عني وابتعدتم ، فأنتم وشأنكم ، فما كنت أسألكم أجرا على الهداية ، فينقص أجرى بتوليكم :

« إن أجرى إلا على الله » . .

ولن يرحمني هذا عن عقيدتي ، فقد أمرت أن أسلم نفسي كلها لله :

« وأمرت أن أكون من المسلمين » . .

وأنا عندما أمرت به . . من المسلمين . .

فماذا كان ؟

« فكذبوه . فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف . وأفرقنا الدين كذبوا

بآياتنا » . .

هكذا باختصار . نجاته هو ومن معه فى الفلك - وهم المؤمنون . واستخلافهم فى الأرض على قلوبهم . وإشراق للكذابين على قوتهم وكثرتهم :
« فانظر كيف كان عاقبة المكذابين » . .

لينظر من ينظر « عاقبة المكذابين » وليتعظ من يتعظ بعاقبة المؤمنين الناجين .
ويجعل السياق بإعلان نجاة نوح ومن معه ، لأن نوحا والقلة المؤمنة كانوا يواجهون خطر التحدى للكثرة الكافرة . فلم تكن النتيجة مجرد هلاك هذه الكثرة ، بل كان قبلها نجاة القلة من جميع الأخطار ؛ واستخلافها فى الأرض ، تعيد تدميرها وتجديد الحياة فيها ، وتأدية الدور الرئيسى فترة من الزمان .

هذه سنة الله فى الأرض . وهذا وعده لأولياته فيها .. فإذا طال الطريق على العصابة المؤمنة مرة ، فيجب أن تعلم أن هذا هو الطريق ، وأن تستيقن أن العاقبة والاستخلاف للمؤمنين ، وألا تستعجل وعد الله حتى يجيء ، وهى ماضية فى الطريق .. والله لا يخذع أولياءه - سبحانه - ولا يعجز عن نصرهم بقوته ، ولا يسلمهم كذلك لأعدائه .. ولكنه يعلمهم ويدربهم ويزودهم - فى الابتلاء - بزاد الطريق (١) ..

***

وفى اختصار وإجمال يشير السياق إلى الرسل بعد نوح ، وما جاءوا به من البينات والحوارق وكيف تلقاها المكذبون الضالون :

« ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات ، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ، كذلك نطبع على قلوب المعتدين » ..

فهؤلاء الرسل جاءوا قومهم بالبينات . والنص يقول : إنهم ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل .. وهذا يحتمل أنهم بعد مجيء الآيات ظلوا يكذبون كما كانوا قبلها يكذبون . فلم تحو لهم الآيات عند عنادهم . كما يحتمل أن المكذابين جماعة واحدة على اختلاف أجيالهم ، لأنهم ذوو طبيعة واحدة . فهؤلاء ما كان يمكن أن يؤمنوا بما كذب به أسلافهم ، أو بما كذبوا هم به فى أشخاص هؤلاء الأسلاف فهم منهم ، طبيعتهم واحدة ، وموقفهم تجاه البينات واحد .

(١) يراجع فصل : « هذا هو الطريق » فى كتاب : « معالم فى الطريق » .

سورة يونس

لا يفتحون لها قلوبهم ، ولا يتدبرونها بعقولهم . وهم معتدون متجاوزون حد الاعتدال والاستقامة على طريق الهدى ، ذلك أنهم يعطلون مداركهم التي أعطاها الله لهم ليتدبروا بها ويتبينوا . وبمثل هذا التعطيل ، تغلق قلوبهم وتوصد منافذها :

« كذلك نطبع على قلوب المعتدين » ..

حسب سنة الله القديمة في أن القلب الذي يغلقه صاحبه ينطبع على هذا ويجمد ويتحجر ، فلا يعود صالحا للتلقى والاستقبال .. لأن الله يغلق هذه القلوب لمنعها ابتداء من الاهتداء . فإنما هي السنة تتحقق مقتضياتها في جميع الأحوال .

***

فأما قصة موسى فيبدوها السياق هنا من مرحلة التكذيب والتحدى ، وبنيتها عند غرق فرعون وجنوده ، على نطاق أوسع مما في قصة نوح ، ملما بالمواقف ذات الشبه بموقف المشركين في مكة من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وموقف القلة المؤمنة التي معه .

وهذه الحلقة المعروضة هنا من قصة موسى ، مقسمة إلى خمسة مواقف ، يليها تعقيب يتضمن العبرة من عرضها في هذه السورة على النحو الذي عرضت به . . . وهذه المواقف الخمسة تتتابع في السياق على هذا النحو :

« ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا ، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين . فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا : إن هذا لسحر مبين . قال موسى : أتقولون للحق لما جاءكم ، أسجر هذا ؟ ولا يفلح الساحرون . قالوا : أجتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ، وتكون لكما الكبرياء في الأرض ؟ وما نحن لكما بمؤمنين » ..

والآيات التي بعث بها موسى إلى فرعون وملئه هي الآيات التسع المذكورة في سورة الأعراف . ولكنها لا تذكر هنا ولا تفصل لأن السياق لا يقتضيها ، والإجمال في هذا الموضع يعني . والمهم هو تلقي فرعون وملئه لآيات الله :

« فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين » .

« فلما جاءهم الحق من عندنا » ..

الجزء الحادى عشر

بهذا التحديد . . . « من عندنا » . . . ليصور شناعة الجريمة فيما قالوه عن هذا الحق الصادر من عند الله :

« قالوا : إن هذا لسحر مبين » . . .

بهذا التوكيد المتبجح الذى لا يستند مع هذا إلى دليل . . . « إن هذا لسحر مبين » . . . كأنها جملة واحدة يتعارف عليها المكذبون في جميع العصور ! فهكذا قال مشركو قريش ، كما حكى عنهم في مطلع السورة ، على تباعد الزمان والمكان ، وعلى بعد ما بين معجزات موسى ومعجزة القرآن !

« قال موسى : أتقولون للحق لما جاءكم . أسحر هذا ؟ ولا يفلح الساحرون » . . .

وقد حذف من استنكار موسى الأول ما دل عليه الثانى . فكأنه قال لهم : أتقولون للحق لما جاءكم : هذا سحر ؟ أسحر هذا ؟ وفى السؤال الأول استنكار لوصف الحق بالسحر ، وفى السؤال الثانى تعجيب من أن يقول أحد عن هذا إنه سحر . فالسحر لا يستهدف هداية الناس ، ولا يتضمن عقيدة ، وليس له فكرة معينة عن الألوهية وعلاقة الخلق بالخالق ؛ ولا يتضمن منهاجا تنظيميا للحياة . فما يختلط السحر بهذا ولا يلتبس . وما كان السحرون ليؤدوا عملا يستهدف مثل هذه الأغراض ، ويحقق مثل هذا الاتجاه ؛ وما كانوا ليفلحوا وكل عملهم تجميل وتزييف .

وهنا يكشف الملاء عن حقيقة الدوافع التى تصدم عن التسليم بآيات الله :

« قالوا : أجتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ، وتكون لكما الكبرياء فى الأرض ؟ وما نحن لكما بمؤمنين » . . .

وإذت فهو الخوف من تحطيم معتقداتهم الموروثة ، التى يقوم عليها نظامهم السياسى والاقتصادى . وهو الخوف على السلطان فى الأرض ، هذا السلطان الذى يستمدونه من خرافات عقائدهم الموروثة .

إنها العلة القديمة الجديدة ، التى تدفع بالطغاة إلى مقاومة الدعوات ، وانتحال شتى المآذير ، ورمى الدعاة بأشنع التهم ، والفجور فى مقاومة الدعوات والدعاة . . . إنها هى « الكبرياء فى

سورة يونس

الأرض « وما تقوم عليه من معتقدات باطلة يحرص المتجبرون على بقائها متحجرة في قلوب الجماهير ، بكل مافيا من زيف ، وبكل مافيا من فساد ، وبكل مافيا من أوهام وخرافات . لأن تفتح القلوب للعقيدة الصحيحة ، واستنارة العقول بالنور الجديد ، خطر على القيم للورثة ، وخطر على مكانة الطغاة ورهبتهم في قلوب الجماهير ، وخطر على القواعد التي تقوم عليها هذه الرهبة وتستند . إنها الخوف على السلطان القائم على الأوهام والأصنام ! وعلى تعبيد الناس لأرباب من دون الله . . . ودعوة الإسلام - على أيدي الرسل جميعا - إنما تستهدف تقرير ربوبية الله وحده للعالمين ؛ وتنحية الأرباب الزائفة التي تغتصب حقوق الألوهية وخصائصها ، وتزاولها في حياة الناس . وما كانت هذه الأرباب المستخفة للجماهير لتدع كلمة الحق والهدى تصل إلى هذه الجماهير . ما كانت لتدع الإعلان العام الذي يحمله الإسلام بربوبية الله وحده للعالمين وتحرير رقاب البشر من العبودية للعباد . . . ما كانت لتدع هذا الإعلان العام يصل إلى الجماهير ؛ وهي تعلم أنه إعلان بالثورة على ربوبيتهم ، والانقلاب على سلطانهم ، والاتقاضي على ملكهم ، والانطلاق إلى فضاء الحرية الكريمة اللائقة بالإنسان !

إنها هي هي العملة القديمة الجديدة كلما قام من يدعو إلى الله رب العالمين ! وما كان رجال من أذكاء قريش مثلا ليخطئوا إدراك ما في رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - من صدق وسمو ، وما في عقيدة الشرك من تهافت وفساد . ولكنهم كانوا يخشون على مكائهم الموروثة ، القائمة على مافي تلك العقيدة من خرافات وتقاليد . كما خشي الملائ من قوم فرعون على سلطانهم في الأرض ، فقالوا متبجحين :

« وما نحن لك بمؤمنين ! »

***

وتعلق فرعون وملؤه بحكاية السحر ، وأرادوا - في أغلب الظن - أن يفرقوا الجماهير بها ، بأن يعقدوا حلقة للسحرة يتحدثون بها موسى وما معه من آيات تشبه السحر في ظاهرها ، ليخرجوا منها في النهاية بأن موسى ليس إلا ساحرا ماهرا . وبذلك ينتهي الخطر الذي يخشونه على معتقداتهم الموروثة ، وعلى سلطانهم في الأرض ، وهو الأساس . . . وارجح أن هذه كانت

الجزء الحادى عشر

الدوافع الحقيقية لمهرجان السحرة ، بعد ما أفصح القوم عن شعورهم بالخطر الحقيقي الذى يتوقعونه :

« وقال فرعون : ائتونى بكل ساحر عليم . فلما جاء السحرة قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون . فلما ألقوا قال موسى : ما جئتم به السحر ، إن الله سيضلّه ، إن الله لا يصلح عمل للفسدين ، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون » . .

ونلاحظ هنا اختصارا فى موقف الباراة ، لأن نهايته هى المقصودة . وفى قوله موسى : « ما جئتم به السحر » . .

رد على تهمة السحر التى وجهت إليه . فالسحر هو هذا الذى يصنعه هؤلاء ، لأنه ليس أكثر من تخيل وسحر للأنظار لا هدف له إلا اللعب بالمقول ، لا تصحبه دعوة ، ولا تقوم عليه حركة . فهذا هو السحر لا آيات الله التى جاءهم بها حقا من عند الله . . وفى قوله : « إن الله سيضلّه » . .

تجلى ثقة المؤمن الواثق بربه ، اللطمن إلى أن ربه لا يرضى أن ينجح السحر وهو عمل غير صالح :

« إن الله لا يصلح عمل المفسدين » . .

الذين يضللون الناس بالسحر ، أو الملاء الذين جاءوا بالسحرة بنية الفساد والإبقاء على الضلال :

« ويحق الله الحق بكلماته » . .

كلماته التكوينية « كن فيكون » . .

وهى تعبير عن توجه المشيئة . أو كلماته التى هى آياته وبيناته :

« ولو كره المجرمون » . .

فإن كراهم لا تعطل مشيئة الله ، ولا تقف دون آياته .

وقد كان .. وبطل السحر وعلا الحق .. ولكن السياق يختصر المشاهد هنا ؛ لأنها ليست

مقصودة فى هذا المجال .

***

سورة يونس

ويسدل الستار هنا ليرفع على موسى ومن آمن معه وهم قليل من شباب القوم لا من شيوخهم ! . وهذا إحدى عبر القصة المقصودة .

« فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم . وإن فرعون لعال في الأرض . وإنه لمن المسرفين . وقال موسى : يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين . فقالوا : على الله توكلنا ، ربنا لا نجعلنا فتنه للقوم الظالمين ، ونجنابرحتك من القوم الكافرين . وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا ، واجعلوا بيوتكم قبلة ، وأقيموا الصلاة ، وبشر المؤمنين » . .

ويفيد هذا النص أن الذين أظهروا إيمانهم وانضمامهم لموسى من بني إسرائيل كانوا هم الفتيان الصغار ، لا مجموعة الشعب الإسرائيلى . وأن هؤلاء الفتيان كان يخشى من فتنهم وردمهم عن اتباع موسى ، خوفا من فرعون وتأثير كبار قومهم ذوى المصالح عند أصحاب السلطان ، والأذلاء الذين يلودون بكل صاحب سلطة وبخاصة من إسرائيل . وقد كان فرعون ذا سلطة ضخمة وجبروت ، كما كان مسرفا في الطغيان ، لا يقف عند حد ، ولا يتحرج من إجراء قاس .

وهنا لا بد من إيمان يرجح المخاوف ، ويطمئن القلوب ، ويثبتها على الحق الذى تنحاز إليه :

« وقال موسى : يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين » . .
فالتوكل على الله دلالة الإيمان ومقتضاه . وعنصر القوة الذى يضاف إلى رصيد القلة الضعيفة أمام الجبروت الطاغى فإذا هى أقوى وأثبت . وقد ذكر لهم موسى الإيمان والإسلام . وجعل التوكل على الله مقتضى هذا وذاك . . مقتضى الاعتقاد فى الله ، ومقتضى إسلام النفس له خالصة والعمل بما يريد . .

واستجاب المؤمنون لهتاف الإيمان على لسان نبيهم :

« فقالوا : على الله توكلنا » . .

ومن ثم توجهوا إلى الله بالدعاء :

« ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » . .

والدعاء بالألا يجعلهم الله فتنة للقوم الظالمين مقصود به ألا يمكن القوم الظالمين منهم ، فيظن القوم أن تمكنهم من المؤمنين بالله دليل على أن عقيدتهم هم أصح ولذلك انتصروا وهزم المؤمنون ! ويكون هذا استدراجا لهم من الله وقتنة ليجوا في ضلالهم . فالؤمنون يدعون الله أن يعصمهم من تسلط الظالمين عليهم ولو لاستدراج الظالمين . والآية الثانية أصرح في النتيجة المطلوبة : « ونجنا برحمتك من القوم الكافرين » .

ودعاؤهم الله ألا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين ، وأن ينجيهم برحمته من القوم الكافرين ، لا ينافى الاتكال على الله والتقوى به . بل هو أدل على التوجه بالاتكال والاعتماد إلى الله . والمؤمن لا يتمنى البلاء ، ولكن يثبت عند اللقاء .

وعقب هذا التميز ، وفي فترة الانتظار بعد الجولة الأولى ، وإيمان من آمن بموسى ، أوحى الله إليه وإلى هارون أن يتخذا لبنى إسرائيل بيوتا خاصة بهم ، وذلك لفرزهم وتنظيمهم استعدادا للرحيل من مصر فى الوقت المختار ؛ وكلفهم تطهير بيوتهم ، وتزكية نفوسهم ، والاستبشار بنصر الله :

« وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا ، واجعلوا بيوتكم قبلة ، وأقيموا

الصلاة ، وبشر المؤمنين » . .

وتلك هى التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية . وهما معا ضرورتان للأفراد والجماعات ، وبخاصة قبيل المارك والمشات . ولقد يستهين قوم بهذه التعبئة الروحية ، ولكن التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة تنبئ بأن العقيدة هى السلاح الأول فى المعركة ، وأن الأداة الحربية فى يد الجندى الحائر العقيدة لا تساوى شيئا كثيراً فى ساعة الشدة .

وهذه التجربة التى يعرضها الله على العصابة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ، ليست خاصة ببنى إسرائيل ، فهى تجربة إيمانية خالصة . وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين فى المجتمع الجاهلى ، وقد عمت الفتنة وتجر الطاغوت ، وفسد الناس ، وأنتنت البيئة - وكذلك كان الحال على عهد فرعون فى هذه الفترة - وهنا يرشدهم الله إلى أمور :

♦ اعتزال الجاهلية بنتها وفسادها وشرها - ما أمكن فى ذلك - وتجمع العصابة

سورة يونس

المؤمننة الحيرة النظيفة على نفسها ، لتطهرها وتزكها ، وتدرجها وتنظمها ، حتى يأتي وعد الله لها .

♦ اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصابة المسلمة مساجد . تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي ؛ وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح ؛ وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور .

***

واتجه موسى - عليه السلام - إلى ربه ، وقد يئس من فرعون وملئه أن يكون فيهم خير ، وأن تكون قد بقيت فيهم بقية ، وأن يرجي لهم صلاح .. اتجه إليه يدعو على فرعون وملئه ، الذين يملكون المال والزينة ، تضعف إزاءهما قلوب الكثيرين ، فتنهى إلى الهاوي أمام الجاه والمال ، وإلى الضلال .. اتجه موسى إلى ربه يدعو أن يدمر هذه الأموال ، وأن يشد على قلوب أهلها فلا يؤمنوا إلا حيث لا ينفعهم إيمان ، فاستجاب الله الدعاء :

« وقال موسى : ربنا إنك آتيت فرعون وملائه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا . ربنا ليضلوا عن سبيلك . ربنا اطمس على أموالهم ، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . قال : قد أجبت دعوتكما ، فاستقيا ، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون . »

« ربنا إنك آتيت فرعون وملائه زينه وأموالاً في الحياة الدنيا » . .

ينشأ عنها إضلال الناس عن سبيلك ، إما بالإغراء الذي يحدثه مظهر النعمة في نفوس الآخرين ، وإما بالقوة التي يمنحها المال لأصحابه فيجعلهم قادرين على إذلال الآخرين أو إغوائهم . ووجود النعمة في أيدي المفسدين لا شك يزعزع كثيرا من القلوب التي لا يبلغ من يقينها بالله أن تدرك أن هذه النعمة ابتلاء واختبار ، وأنها كذلك ليست شيئا ذا قيمة إلى جانب فضل الله في الدنيا والآخرة . وموسى يتحدث هنا عن الواقع للشهود في عامة الناس . ويطلب لوقف هذا الإضلال ، ولتجريد القوة الباغية للضلة من وسائل البغي والإغراء ، أن يطمس الله على هذه الأموال بتدميرها والذهاب بها ، بحيث لا ينتفع بها أصحابها . أما دعاؤه بأن يشد الله على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ، فهو دعاء من يئس من صلاح هذه القلوب ، ومن أن يكون لها توبة أو إنابة . دعاء بأن يزيد الله قسوة واستغلاقا حتى

الجزء الحادى عشر

يأتيهم العذاب ، وعندئذ لن يقبل منهم الإيمان؛ لأن الإيمان عند حلول العذاب لا يقبل، ولا يدل على توبه حقيقية باختيار الإنسان .

« قال : قد أجيب دعوتكما .. »

كتب لها الإجابة وقضى الأمر .

« فاستقيا .. »

في طريقكما وعلى هداكما حتى يأتي الأجل :

« ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » ..

فيخطوا على غير علم ، ويترددوا في الخطط والتدبيرات ، ويقلقوا على المصير ، ولا يعرفوا إن كانوا يسرون في الطريق الهادى أم هم ضلوا السبيل .

***

والشهد التالى هو مشهد التنفيذ .

« وجاوزنا بينى إسرائيل البحر ، فأتابعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا ، حتى إذا أدركه الغرق قال : آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . آآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ۱؟ فاليوم ننجيك بيدنك لتكون لمن خلفك آية ، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون .. »

إنه الموقف الحاسم والشهد الأخير فى قصة التحدى والتكذيب . والسياق يعرضه مختصرا مجملا ، لأن الغرض من سياقة هذه الحلقة من القصة فى هذه السورة هو بيان هذه الخاتمة . بيان رعاية الله وحمايته لأولياته ، وإزالة العذاب والهلاك بأعدائه ، الذين يغفلون عن آياته الكونية وآياته مع رسله حتى تأخذهم الآية التى لاينفع بعدها ندم ولا توبة . وهو مصداق ماسبق فى السورة من وعيد للكذابين فى قوله تعالى : « ولكل أمة رسول ، فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون . ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ قل : لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل ، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . قل : أرايتم إن أتاكم عذابه بيانا أو نهارا ، ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ أم إذا ما وقع آمنتهم به ؟ آآن وقد كنتم به تستعجلون ۱؟ » ..

سورة يونس

فإننا يأتي القصاص ليصدق ذلك الوعيد :

« وجاوزنا ببني إسرائيل البحر » ..

بقيادتنا وهدايتنا ورعايتنا . ولهذا الإسناد في هذا الموضع دلالة ..

« فأتبعهم فرعون وجنوده » ..

لا إهداء وإيماناً ، ولا دفاعاً مشروعاً . ولكن :

« بغيا وعدوا » ..

وتجاوزاً للحد وطغياناً ..

ومن مشهد البغي والعدو مباشرة إلى مشهد الغرق في ومضة :

« حتى إذ أدركه الغرق » ..

وعاين الموت ، ولم يعد يملك نجاة ..

« قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » ..

أقد سقطت عن فرعون الباغى العادى المتجبر الطاغى ... كل أرديته التي تنفخ فيه فتظهره

لقومه وانفسه قوة هائلة مخيفة ، ولقد تضائل وتصاغر واستخذى . فهو لا يكتمى بأن يعلن إيمانه

بأن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل . فيزيد في استسلام ..

« وأنا من المسلمين » ..

المسلمين !

« آآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! » ..

آآن حيث لا اختيار ولا فرار ؟ آآن وقد سبق العصيان والامتكبار ؟ آآن ؟ !

« فاليوم نتجيك بيدك » ..

لأنك كلة الأممك ، ولا يذهب منكرا مع التيار لا يعرف للناس . ذلك ليدرك من وراءك من

الجمهير كيف كان مصيرك :

« لتكون لمن خلفك آية » ..

يعظون بها ويعتبرون ، ويرون عاقبة التصدى لقوة الله ووعيده بالتكذيب :

« وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون » ..

لا يوجهون إليها قلوبهم وعقولهم ، ولا يتدبرونها في الآفاق وفي أنفسهم .

***

ويسدل الستار على المشهد النهائى فى المأساة . مأساة البغى والفساد والتحدى والعصيان . .
ويقتب السياق بلمحة سريعة عن مآل بنى إسرائيل بعدها ، تستغرق ما حدث فى أجيال :
« ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبعوا صدق ، ورزقناهم من الطيبات ، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم . إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » ..

والمبوا : مكان الإقامة الأمين . وإضافته إلى الصدق تزيد أمانا وثباتا واستقرارا كشيآت الصدق الذى لا يضطرب ، ولا يتزعزع اضطراب الكذب وتزعزع الافتراء . ولقد طاب المقام فترة لبنى إسرائيل بعد تجارب طويلة ، لا يذكرها السياق هنا لأنها ليست من مقاصده ، وتمتعوا بطيبات من الرزق حلال ، حتى فسقوا عن أمر الله فخرمت عليهم . والسياق لا يذكر هنا إلا اختلافهم بعد وفاق . اختلافهم فى دينهم ودنياهم ، لاطى جهل ولكن بعد أن جاءهم العلم ، وبسبب هذا العلم ، واستخدامه فى التأويلات الباطلة .

والما كان المقام هنا مقام نصره الإيمان وخذلان الطغيان ، فإن السياق لا يطيل فى عرض ما وقع بعد ذلك من بنى إسرائيل ، ولا يفصل خلافهم بعد ما جاءهم العلم . ولكن يطوى هذه الصفحة ، ويكلمها بما فيها لله فى يوم القيامة :

« إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » ..

فيبقى للقصة جلالها ، ويظل للمشهد الأخير تأثيره ..

وهكذا ندرك لماذا يساق القصص القرآنى ، وكيف يساق فى كل موضع من مواضعه . فليس هو مجرد حكايات تروى ، ولكنه لمسات وإيحاءات مقدره تقديرا .

***

بعد ذلك يجيء التعقيب على هذه الحاتمة لقصة موسى وقصة نوح من قبلها ، يبدأ خطابا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - تثبيتا بما حدث للرسول قبله ، وبيانا لعله تكذيب قومه له ، أن ليس ما ينقصهم هو الآيات والبينات ، إنما هى سنة الله فى المكذبين من قبلهم ، وسنة

سورة يونس

الله في خلق الإنسان باستعداداته للخير والشر والهدى والضلال . . وفي الطريق يلم إلامة سريعة بقصة يونس وإيمان قومه به بعد أن كاد العذاب ينزل بهم ، فرد عنهم . لعل فيها حافزا للكذابين قبل فوات الأوان . . وينتهي بالحلاصة المستفادة من ذلك القصة كله . أن سنة الله التي مضت في الأولين ماضية في الآخرين : عذاب وهلاك للكذابين . ونجاة وخلص للراسل ومن معهم من المؤمنين . حقا كتبه الله على نفسه . وجعله سنة ماضية لا تتخلف ولا تحيد :

« فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من ربك ، فلا تكونن من الممترين . ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين . إن الدين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم . فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ، وتمعناهم إلى حين . ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا . أفأنت تكفره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون . قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض ، وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ؟ قل : فانتظروا إني معكم من المنتظرين . ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا ، كذلك حقا علينا ننج المؤمنين » . .

لقد كان آخر الحديث عن بني إسرائيل ، وهم من أهل الكتاب ، وهم يعرفون قصة نوح مع قومه وقصة موسى مع فرعون ، يقرأونها في كتابهم . فهذا يتوجه الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - إن كان في شك مما أنزل إليه ، من هذا القصة أو غيره ، فليسأل الذين يقرأون الكتاب من قبله . فليدبرهم عنه علم ، مما يقرأون :

« فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين » .

ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن في شك مما أنزل الله إليه . أو كما روى عنه - عليه الصلاة والسلام - « لا أشك ولا أسأل » . ففيم إذن هذا القول له أن يسأل إن كان

فى شك . والتعقيب عليه : « لقد جاءك الحق من ربك » وفى هذا ما يكفيه لليقين ؟

ولكن هذا التوجيه يشى بما كان وراءه من شدة الموقف وتأزمه فى مكة بعد حادث الإسراء ، وقد ارتد بعض من أسلموا لعدم تصديقه . وبعد موت خديجة وأبى طالب ، واشتداد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ؛ وبعد تجمد الدعوة تقريبا فى مكة بسبب موقف قريش العنيد . . . وكل هذه ملابسات تلقى ظلالها على قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيسرى عنه ربه بهذا التوكيد ، بعد ذلك القمص الموحى . . .

ثم إنه تعريض بالشاكين المتربين المكذبين :

« ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكونن من الخاسرين » .

وهذا التعريض يترك الفرصة لمن يريد منهم أن يرجع ليرجع ؛ لأنه إذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - مأذونا فى أن يسأل إن كان فى شك ، ثم هو لا يسأل ولا يشك ، فهو إذن على يقين مما جاء به أنه الحق . وفى هذا إجماع للآخرين ألا يترددوا ، وألا يكونوا « من المتربين » . . .

ثم إنه النهج الذى يضعه الله لهذه الأمة فيما لا تستوثق منه . . . أن تسأل أهل الذكر . . . ولو كان من أخص خصائص العقيدة ؛ لأن المسلم مكلف أن يستيقن من عقيدته وشريعته ، وألا يعتمد على التقليد دون تثبت و يقين ؟

ثم أياكون هنالك تعارض بين إباحة هذا السؤال عند الشك وبين قوله : « فلا تكونن من المتربين » ؟ . . . ليس هنالك تعارض ، لأن النهى عنه هو الشك والبقاء على الشك ؛ بحيث يصبح صفة دائمة . . . « من المتربين » . . . ولا يتحرك صاحبها للوصول إلى يقين . وهى حالة رديئة لانتهى إلى معرفة ، ولا تحفز إلى استفادة ، ولا تحول إلى يقين .

وبعد فإذا كان ما جاء إلى الرسول هو الحق الذى لامرية فيه ، فما تعليل إصرار قوم على التكذيب ولجاجهم فيه ؟ تعليله أن كلمة الله وسنته قد اقتضت أن من لا يأخذ بأسباب الهدى لا يهتدى ، ومن لا يفتح بصيرته على النور لا يراه ، ومن يعطل مداركه لا ينتفع بوظيفتها ،

فتكون نهايته إلى الضلال ، مہما تكن الآيات والبيانات، لأنه لا يفيد شيئا من الآيات والبيانات .
وعندئذ تكون كلمة الله وسنته قد حقت عليهم وتحققت فيهم :

« إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب

الآليم » . .

فلا ينفعهم الإيمان حينئذ لأنه لم يجي عن اختيار ، ولم تعد هناك فرصة لتحقيق مدلوله
في الحياة . ومنذ هنيهة كان أمامنا مشهد يصدق هذا . مشهد فرعون حين أدركه الغرق يقول :
« آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » . . فيقال له : « آآن وقد
عصيت قبل وكنت من المفسدين !؟ » .

وعند هذا الموقف الذي تظهر فيه حتمية سنن الله العامة ، وانتهاءها إلى نهايتها المرسومة ،
متى تعرض الإنسان لها باختياره ، تفتح نافذة مضيئة بأخر شعاع من أشعة الأمل في النجاة .
ذلك أن يعود المكذبون عن تكذيبهم قبيل وقوع العذاب :

« فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي

في الحياة الدنيا ، وتمعنهم إلى حين » . .

وهو تخفيض ينسحب على الماضي ، فيفيد أن مدلوله لم يقع . . . « فلولا كانت قرية آمنت »
من هذه القرى التي مر ذكرها . ولكن القرى لم تؤمن . إنما آمنت منها قلة ، فكانت
الصفة الغالبة هي صفة عدم الإيمان . . ذلك فيما عدا قرية واحدة - والقرية : القوم ، والتسمية
هكذا إيدان بأن الرسائل كانت في قرى الحضر ولم تكن في محلات البدو - ولا يفصل السياق
هنا قصة يونس وقومه ، إنما يشير إلى خاتمها هذه الإشارة ؛ لأن الخاتمة وحدها هي المقصودة
هنا . فلا نزيدها نحن تفصيلا . وحسبنا أن ندرك أن قوم يونس كان عذاب مخز يتهددهم ،
فلما آمنوا في اللحظة الأخيرة قبل وقوعه كشف عنهم العذاب ، وتركوا يتمتعون بالحياة إلى
أجل . ولو لم يؤمنوا لحل العذاب بهم وفاقا لسنة الله المترتبة آثارها على تصرفات خاقه . .
حسبنا هذا لنذكر أمرين هامين :

أولهما : الإهابة بالمكذابين أن يتعلقوا بخيوط النجاة الأخيرة ، فلعلهم ناجون كما نجوا قوم

الجزء الحادى عشر

يونس من عذاب الحزى فى الحياة الدنيا . وهو الغرض المباشر من سياقة القصة هذا المساق . .

وثانيهما : أن سنة الله لم تعطل ولم تقف بكشف هذا العذاب ، وترك قوم يونس يتمتعون فترة أخرى . بل مضت ونفذت . لأن مقتضى سنة الله كان أن يحل العذاب بهم لو أصروا على تكذيبهم حتى يجيء . فلما عدلوا قبل مجيئه جرت السنة بإنجائهم نتيجة لهذا العدول . فلا جبرية إذن فى تصرفات الناس ، ولكن الجبرية فى ترتيب آثارها عليها (١) .

ومن ثم ترد القاعدة الكلية فى الكفر والإيمان :

« ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا . أفأنت تكفر الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » . .

ولو شاء ربك لخلق هذا الجنس البشرى خلقة أخرى ، فجعله لا يعرف إلا طريقا واحدا هو طريق الإيمان كاللائكة مثلا . أو لجعل له استعدادا واحدا يقود جميع أفرادهم إلى الإيمان .

ولو شاء كذلك لأجبر الناس جميعا وقهرهم عليه ، حتى لا تكون لهم إرادة فى اختياره . ولكن حكمة الخالق التى قد ندرك بعض مراميها وقد لا ندرك ، دون أن ينفى عدم إدراكنا لها وجودها . هذه الحكمة اقتضت خلقة هذا الكائن البشرى باستعداد للخير وللشر وللهدى والضلال . ومنحته القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك . وقدرت أنه إذا أحسن استخدام مواهبه اللدنية من حواس ومشاعر ومدارك ، ووجهها إلى إدراك دلائل الهدى فى الكون والنفس وما يجيء به الرسل من آيات وبيانات ، فإنه يؤمن ويهتدى بهذا الإيمان إلى طريق الخلاص . وعلى العكس حين يعطل مواهبه ويغلق مداركه ويسترها عن دلائل الإيمان يقسو قلبه ، ويستغلق عقله ، وينتهى بذلك إلى التكذيب أو الجحود ، فإلى ما قدره الله للكافرين الجاحدين من جزاء . .

(١) وقد جرينا على هذه القاعدة فى تفسير آيات المشيئة ، فلم تلتو علينا حتى الآن . وعلى الله التوفيق .

سورة يونس

فالإيمان إذن متروك للاختيار . لا يكره الرسول عليه أحدا . لأنه لا مجال للإكراه في
مشاعر القلب وتوجهات الضمير :

« أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ » . .

وهو سؤال للإنكار ، فإن هذا الإكراه لا يكون :

« وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله » :

وفق سنته الماضية التي بينها . فلا تصل إلى الإيمان وقد سارت في الطريق الآخر الذي لا
يؤدي إليه . لا أنها تريد الإيمان وتسلط طريقه ثم تمنع عنه ، فهذا ليس المقصود بالنص . بل
المقصود أنها لا تصل إلى الإيمان إلا إذا سارت وفق إذن الله وسنته في الوصول إليه من طريقه
المرسوم بالسنة العامة . وعندئذ يهديها الله ويقع لها الإيمان بإذنه . فلا شيء يتم وقوعه إلا بقدر
خاص به . إنما الناس يسرون في الطريق . فيقدر الله لهم عاقبة الطريق ، ويوقعها بالفعل جزاء
ما جاهدوا في الله ليهتدوا . .

ويدل على هذا عقب الآية :

« ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » . .

فالذين عطلوا عقولهم عن التدبر ، يجعل الرجس عليهم . والرجس أبشع الدنس الروحي ،
فهؤلاء ينالهم ذلك الرجس بسبب تعطيلهم لمداركهم عن التعقل والتدبر ، وانهاؤهم بهذا إلى
التكذيب والكفران .

ويزيد الأمر إيضاحا بأن الآيات والنذر لا تغني عن الذين لا يؤمنون ؛ لأنهم لا يتدبرونها
وهي معروضة أمامهم في السماوات والأرض :

« قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض . وما تغني الآيات والنذر عن قوم

لا يؤمنون » . .

وسواء كان عقب الآية استفهاما أو تقريرا . فمؤداه واحد . فإن ما في السماوات والأرض
حافل بالآيات ؛ ولكن الآيات والنذر لا تفيد الذين لا يؤمنون ، لأنهم من قبل لم يلقوا بالا
إليها ، ولم يتدبروها . .

الجزء الحادى عشر

وقبل أن نغضى إلى نهاية الشوط نقف لحظة أمام قوله تعالى :

« قل : انظروا ماذا فى السماوات والأرض . وما تغنى الآيات والنذر عن قوم

لا يؤمنون » ..

إن المخاطبين بهذا القرآن أول مرة ، لم يكن لديهم من المعرفة العلمية بما فى السماوات والأرض إلا القليل . ولكن الحقيقة الواقعة التى أشرنا إليها مرارا ، هى أن بين الفطرة البشرية وبين هذا الكون الذى نعيش فيه لغة خفية غنية ! وأن هذه الفطرة تسمع لهذا الكون - حين تفتح وتستيقظ - وتسمع منه الكثير !

والمنهج القرآنى فى تكوين التصور الإسلامى فى الإدراك البشرى يتكى على ما فى السماوات والأرض ، ويستلهم هذا الكون ؛ ويوجه إليه النظر والسمع والقلب والعقل .. وذلك دون أن يخل بطبيعة التناسق والتوازن فيه ؛ ودون أن يجعل من هذا الكون إلها يؤثر فى الإنسان أثر الله ! كما يجدف بذلك الماديون المطموسون ، ويسمون ذلك التجديف مذهبا « علميا » يقيمون عليه نظاما اجتماعيا يسمونه : « الاشتراكية العلمية » والعلم الصحيح من ذلك التجديف كله برىء !

والنظر إلى ما فى السماوات والأرض يمد القلب والعقل بزاد من المشاعر والتأملات ؛ وزاد من الاستجابات والتأثرات ؛ وزاد من سعة الشعور بالوجود ؛ وزاد من التعاطف مع هذا الوجود .. وذلك كله فى الطريق إلى امتلاء الكينونة البشرية بالإيقاعات الكونية الموحية بوجود الله ، وبجلال الله ، وبتدبير الله ، وبسلطان الله ، وبحكمة الله ، وعلم الله ...

ويعضى الزمن ، وتنمو معارف الإنسان العلمية عن هذا الكون . فإن كان هذا الإنسان مهتديا بنور الله إلى جوار هذه المعارف العلمية ، زادت هذه المعارف من الزاد الذى تحصله الكينونة البشرية من التأمل فى هذا الكون ، والأنس به ، والتعرف عليه ، والتجاوب معه ، والاشتراك معه فى تسيجه بحمد الله : « وإن من شىء إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. ولا يفقه تسبيح كل شىء بحمد الله إلا الموصول قلبه بالله . . وأما إن كانت هذه المعارف العلمية غير مصحوبة ببشاشة الإيمان ونوره ، فإنها تقود الأشقياء إلى مزيد من الشقوة ،

سورة يونس

حين تقودهم إلى مزيد من البعد عن الله ؛ والحرمان من بشاشة الإيمان ونوره
ورفرفه ورتياه !

« وماتنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » !

وماذا تجدى الآيات والنذر إذا استغلفت القلوب ، وتجمدت العقول ، وتعطلت أجهزة
الاستقبال والتلقى في الفطرة ؛ واحتجب الكائن الإنسانى بجملته عن هذا الوجود ، فلم يسمع
إيقاعات حمده وتسيحه ؟!

« إن للنهج القرآنى في التعريف بحقيقة الألوهية يجعل الكون والحياة معرضا رأتعا تجلى
فيه هذه الحقيقة . . تجلى فيه بآثارها الفاعلة ، وآثاراً بوجودها وحضورها جوانب الكينونة
الإنسانية المدركة . . إن هذا النهج لا يجعل « وجود الله » سبحانه قضية مجادل عنها . فالوجود
الإلهى يفعم القلب البشرى - من خلال الرؤية القرآنية والمشهد الواقعية على السواء -
بحيث لا يبقى هنالك مجال للجدل حوله . إنما يتجه النهج القرآنى مباشرة إلى الحديث
عن آثار هذا الوجود في الكون كله ؛ وإلى الحديث عن مقتضياته كذلك في الضمير البشرى
والحياة البشرية .

« والنهج القرآنى في اتباعه لهذه الخطة إنما يعتمد على حقيقة أساسية في التكوين البشرى .
فالله هو الذى خلق وهو أعلم بمن خلق : « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ..
والفطرة البشرية بها حاجة ذاتية إلى الدين ، وإلى الاعتقاد بالله . بل إنها حين تصح وتستقيم
تجد في أعماقها اتجاهها إلى إله واحد ، وإحساساً قويا بوجود هذا الإله الواحد . ووظيفة
المقيدة الصحيحة ليست هى إنشاء هذا الشعور بالحاجة إلى إله والتوجه إليه ، فهذا مركز
في الفطرة . ولكن وظيفتها هى تصحيح تصور الإنسان لإلهه ، وتعريفه بالإله الحق الذى لا إله
غيره . تعريفه بحقيقته وصفاته ، لاتعريفه بوجوده وإثباته . ثم تعريفه بمقتضيات الألوهية
في حياته - وهى الربوبية والقوامة والحاكمية - والشك في حقيقة الوجود الإلهى أو إنكاره
هو بذاته دليل قاطع على اختلال بين في الكينونة البشرية ، وعلى تعطل أجهزة الاستقبال
والاستجابة الفطرية فيها . وهذا التعطل لا يعالج - إذن - بالجدل . وليس هذا هو
طريق العلاج !

« إن هذا الكون ، كون مؤمن مسلم ، يعرف بارثه ويخضع له ، ويسبح بحمده كل شىء ، فيه وكل حى - عدا بعض الأناسى ! - و « الإنسان » يعيش فى هذا الكون الذى تتجاوب جنباته بأصداء الإيمان والإسلام ، وأصداء التسييح والسجود . وذرات كيانه ذاته وخلاياه تشارك فى هذه الأصداء ؛ وتخضع فى حركتها الطبيعية الفطرية للنواميس التى قدرها الله . فالكائن الذى لا تستشعر فطرته هذه الأصداء كلها ؛ ولا تحس إيقاع النواميس الإلهية فيها هى ذاتها ، ولا تلتقط أجهزته الفطرية تلك الموجات الكونية ، كائن معطلة فيه أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية . ومن ثم لا يكون هنالك سبيل إلى قلبه وعقله بالجدل ، إنما يكون السبيل إلى علاجه هو محاولة تنبيه أجهزته الاستقبال والاستجابة فيه ، واستجاشة كوامن الفطرة فى كيانه ، لعلها تتحرك ، وتأخذ فى العمل من جديد (١) » .

ولفت الحس والقلب والعقل للنظر إلى ما فى السماوات والأرض ، ومسيلة من وسائل النهج القرآنى لاستحياء القلب الإنسانى ؛ لعله ينبض ويتحرك ، ويتلقى ويستجيب .

ولكن أولئك المكذبين من الجاهليين العرب - وأمثالهم - لا يتدبرون ولا يستجيبون .. فماذا ينتظرون ؟

إن سنة الله لا تخلف ، وعاقبة المكذبين معروفة ، وليس لهم أن يتوقعوا من سنة الله أن تخلف . وقد يُنظرهم الله فلا يأخذهم بعذاب الاستئصال ، ولكن الذين يصرون على التكذيب لا بد لهم من النكال :

« فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ؟ » .. « قل : فاتظروا إني معكم من المنتظرين » ..

وهو التهديد الذى ينهى الجدل ، ولكنه يخلع القلوب .

ويختم هذا المقطع من السياق بالنتيجة الأخيرة لكل رسالة ولكل تكذيب ، وبالعبارة الأخيرة من ذلك القصص وذلك التعميق :

(١) من كتاب : « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته : القسم الثانى » ..

سورة يونس

« ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا . كذلك حقا علينا ننج المؤمنين » . . .
 إنها الكلمة التي كتبها الله على نفسه : أن تبقى البذرة المؤمنة وتثبت وتنجو بعد كل إيذاء
 وكل خطر ، وبعد كل تكذيب وكل تعذيب ..
 هكذا كان - والقصص الروى في السورة شاهد - وهكذا يكون . . . فليطمئن
 المؤمنون . . .

« قُلْ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن
 دُونِ اللَّهِ ، وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ *
 وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ
 مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ * وَإِن يَمْسَسَكَ اللَّهُ
 بَضُرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ، يُصِيبُ بِهِ مَن
 يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

« قُلْ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ، فَمَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي
 لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ .
 » وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ اللَّهُ ، وَهُوَ خَيْرُ الْخَائِمِينَ » .

هذه خاتمة السورة ، وخاتمة اللطاف لتلك الجولات في شتى الآفاق ، تلك الجولات التي
 نحس أننا عائدون منها بعد مساحات طويلة في آفاق الكون ، وجوانب النفس ، وعوالم
 الفكر والشعور والتأملات . عائدون منها في مثل الإجهاد من طول التطواف ، وضخامة
 الجنى ، وامتلاء الوطاب ا

الجزء الحادى عشر

هذه خاتمة السورة التى تضمنت تلك الجولات حول العقيدة فى مسائلها الرئيسية الكبيرة :
توحيد الربوبية والقوامة والحاكمية، ونفى الشركاء والشفعاء، ورجعة الأمر كله إلى الله ، وسننه
المقدرة التى لا يملك أحد تحويلها ولا تبديلها . والوحى وصدقه ، والحق الخالص الذى جاء به .
والبعث واليوم الآخر والقسط فى الجزاء . . . .

هذه القواعد الرئيسية للعقيدة التى دار حولها سياق السورة كله ، وسيقت القصص
لإيضاحها ، وضربت الأمثال لبيانها . . .

هاهى ذى كلها تلخص فى هذه الخاتمة ، ويكلف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن
يعلمها للناس إعلانا عاما ، وأن يلقى إليهم بالكلمة الأخيرة الحاصمة : أنه ماض فى خطته ، مستقيم
على طريقته ، حق يحكم الله وهو خير الحاكمين .

***

« قل : يا أيها الناس إن كنتم فى شك من دىنى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ،
ولكن أعبد الله الذى يتوفاكم ، وأمرت أن أكون من المؤمنين » .

قل : يا أيها الناس جميعا ، وإن كان الذين يتلقون الخطاب إذ ذاك هم مشركى قريش ،
إن كنتم فى شك من أن دىنى الذى أدعوكم إليه هو الحق ، فإن هذا لا يحولنى عن يقينى ،
ولا يجعلنى أعبد آلهتكم التى تعبدونها من دون الله . .

« ولكن أعبد الله الذى يتوفاكم » . .

أعبد الله الذى يملك آجالكم وأعماركم . وإبراز هذه الصفة لله هنا له قيمته وله دلالة ، فهو
تذكير لهم بقهر الله فوقهم ، وانتهاء آجالهم إليه ، فهو أولى بالعبادة من تلك الآلهة التى لا تحيى
ولا تميت . .

« وأمرت أن أكون من المؤمنين » . .

فأنا عند الأمر لا أتعدها .

« وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين » . .

وهنا يتحول السياق من الحكاية إلى الأمر المباشر ، كأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -

سورة يونس

يتلقاه في مشهد حاضر للجميع . وهذا أقوى وأعمق تأثيراً . « أقم وجهك للدين حنيفاً » متوجهاً إليه خالصاً له ، موقوفاً عليه « ولا تكونن من المشركين » زيادة في توكيد معنى الاستقامة للدين ، ولغنى أن يكون من المؤمنين ، عن طريق النهى المباشر عن الشرك بعد الأمر المباشر بالإيمان .

« ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك . فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين » . لا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك من هؤلاء الشركاء والشفعاء ، الذين يدعوم المشركون لجلب النفع ودفع الضر . فإن فعلت فإنك إذن من هؤلاء المشركين ! فميزان الله لا يحابي وعدله لا يلين . . .

« وإن أمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله ، يصيب به من يشاء من عباده ، وهو الغفور الرحيم » . . .

فالضر نتيجة لازمة لسنة الله الجارية حين يتعرض الإنسان لأسبابه ، والخير كذلك . فإن مسك الله بضر عن طريق جريان سنته فلن يكشفه عنك إنسان ، إنما يكشف باتباع سنته ، وترك الأسباب المؤدية إلى الضر إن كانت معلومة ، أو الالتجاء إلى الله ليهديك إلى تركها إن كانت مجهولة . وإن أراد بك الخير ثمرة لعملك وفق سنته فلن يرد هذا الفضل عنك أحد من خلقه . فهذا الفضل يصيب من عباده من يتصلون بأسبابه وفق مشيئته العامة وسنته الماضية . « وهو الغفور الرحيم » الذي يغفر ما مضى متى وقعت التوبة ، ويرحم عباده فيكفر عنهم سيئاتهم بتوبتهم وعملهم الصالح وعودتهم إلى الصراط المستقيم .

هذه خلاصة العقيدة كلها ، مما تضمنته السورة ، يكلف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعلنها للناس ، ويوجه إليه الخطاب بها كأنما هي مشهد منهم . وهم هم المقصودون بها . إنما هو أسلوب من التوجيه الوحي المؤثر في النفوس . ويقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بها في وجه القوة والكثرة ؛ ووجهه الرواسب الجاهلية ، ووجه التاريخ الموغل بالمشركين في الشرك . . . يعلنها في قوة وفي صراحة وهو في عدد قليل من المؤمنين في مكة ، والقوة الظاهرة كلها للمشركين . . .

ولكنها الدعوة وتكاليفها ، والحق وما ينبغي له من قوة ومن يقين .

الجزء الحادى عشر

ومن ثم يكون الإعلان الأخير للناس :

« قل : يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ، فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فإنما يضل عليها ، وما أنا عليكم بوكيل . »

فهو الإعلان الأخير ، والكلمة الفاصلة ، والمفاصلة الكاملة ، ولكل أن يختار لنفسه .
فهذا هو الحق قد جاءهم من ربهم .

« فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فإنما يضل عليها .. »

وليس الرسول موكلاً بالناس يسوقهم إلى الهدى سوقاً ، إنما هو مبلغ ، وهم موكولون إلى إرادتهم وإلى اختيارهم وإلى تبعاتهم ، وإلى قدر الله بهم فى النهاية .

والختام خطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - باتباع ما أمر به ، والصبر على ما يلقاه حتى يحكم الله بما قدره وقضاه :

« واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين .. »

وهو الختام المناسب الذى يلتقى مع مطلع السورة ، ويتناسق مع محتوياتها بجملتها على طريقة القرآن فى التصوير والتنسيق ..

انتهى الجزء الحادى عشر
وبليه الجزء الثانى عشر مبدوءاً بسورة هود

كتب للمؤلف

دار إحياء الكتب العربية	(في ثلاثين جزءاً)	١ - في ظلال القرآن
» » » »	(طبعة سادسة)	٢ - العدالة الاجتماعية في الإسلام
» » » »	(« أولى)	٣ - خصائص التصور الإسلامي
» » » »	(« »)	٤ - الإسلام ومشكلات الحضارة
دار القلم	(طبعة ثالثة)	٥ - هذا الدين
مكتبه وهبة يعابدین	(« أولى)	٦ - المستقبل لهذا الدين
» » »	(« ثالثة)	٧ - السلام العالمى والإسلام
» » »	(« أولى)	٨ - معالم في الطريق
دار المعارف	(« سادسة)	٩ - التصوير الفنى في القرآن
» »	(« »)	١٠ - مشاهد القيامة في القرآن
مكتبة الشباب المسلم	(« ثانية)	١١ - دراسات إسلامية
دار الإخوان للطباعة والصحافة	(« ثانية)	١٢ - معركة الإسلام والرأسمالية
دار الفكر العربى	(« رابعة)	١٣ - النقد الأدبى: أصوله ومناهجه
دار سعد مصر بالقجالة	(قصة)	١٤ - أشواك
نقد	(صور ريفية)	١٥ - طفل من القرية
نقد	(خواطر وصور)	١٦ - الأطياف الأربعة
نقد	(نقد أدبى)	١٧ - كتب وشخصيات
نقد	(شعر)	١٨ - الشاطئ المجهول
نقد	(قصة)	١٩ - المدينة المسكورة
نقد	(نقد)	٢٠ - نقد كتاب مستقبل الثقافة
نقد	(نقد)	٢١ - مهمة الشاعر في الحياة
دار المعارف	(مع لجنة)	٢٢ - الجديد في اللغة العربية
» »	(مع لجنة)	٢٣ - الجديد في المحفوظات
» »	(مع لجنة)	٢٤ - روضة الطفل
مكتبة مصر بالقجالة	(مع السحار)	٢٥ - القصص الدينى

كتب تالية

- ٢ - نحو مجتمع إسلامى
٤ - في ظلال السيرة

- ١ - مقومات التصور الإسلامى
٣ - في موكب الإيمان

فی ظلال القرآن

بم

سید قطب

بخزہ الثانی عشرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة هود وقسم من سورة يوسف

سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ١٢٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه السورة مكية بجملتها . خلافا لما ورد في المصحف الأميري من أن الآيات (١٢) .
 (١٧ ، ١١٤) فيها مدنية . ذلك أن مراجعة هذه الآيات في سياق السورة تليهم أنها نجي . في
 موضعها من السياق ، بحيث لا يكاد يتصور خلو السياق منها باديء ذي بدء . فضلا على أن
 موضوعاتها التي تقررها هي من صميم الموضوعات المكية المتعلقة بالعبادة . وموقف مشركي
 قريش منها ، وآثار هذا الموقف في نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقلة المسلمة معه ،
 والعلاج القرآني الرباني لهذه الآثار ..

فآية ١٢ مثلا هذا نصها : « فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن
 يقولوا : لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ! إنما أنت نذير ، والله على كل شيء وكيل » ..
 وواضح أن هذا التحدي وهذا العناد من قريش إلى الحد الذي يضيق به صدر رسول الله - صلى
 الله عليه وسلم - بحيث يحتاج إلى التسرية عنه ، والتثبيت على ما يوحى إليه ؛ إنما كان في مكة ؛
 وبالذات في الفترة التي تلت وفاة أبي طالب وخديجة ، وحادث الإسراء ، وجرأة المشركين على
 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتوقف حركة الدعوة تقريبا ؛ وهي من أقسى الفترات
 التي مرت بها الدعوة في مكة . .

والآية ١٧ هذا نصها : « أفمن كان على بينة من ربه ، ويتلوه شاهد منه ، ومن قبله كتاب
 موسى إماما ورحمة ؟ أولئك يؤمنون به ، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ، فلا تنك في
 مربة منه ، إنه الحق من ربك ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . . وواضح كذلك أنها

من نوح القرآن المبكى وانجاهه في مواجهة مشركي قريش بشهادة القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه إنما يوحى إليه من ربه ؛ وبشهادة الكتب السابقة وبخاصة كتاب موسى ؛ وبتصديق بعض أهل الكتاب به - وهذا ما كان في مكة من أفراد من أهل الكتاب - واتخاذ هذا قاعدة لتتديد بموقف المشركين . وتهديد الأحزاب منهم بالنار . مع تثبيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحق الذي هو معه ، في وجه توقف الدعوة ، وعناد الأثرية الغالبة في مكة وما حولها من القبائل . . . وليس ذكر كتاب موسى بشبهة على مدنية الآية . فهي ليست خطاباً لبني إسرائيل ولا تحدياً لهم - كما هو العهد في القرآن المدني - ولكنها استشهاد بموقف تصديق من بمصهم ؛ وبتصديق كتاب موسى - عليه السلام - لما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - وهذا أشبه بالموقف في مكة في هذه الفترة الحرجة ، ومقتضياتها الواضحة .

والآية ١١٤ واردة في سياق تسرية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بما كان من الاختلاف على موسى من قبل . وتوجيهه للاستقامة كما أمر هو ومن تاب معه ، وعدم الركون إلى الذين ظلموا (أى أشركوا) والاستعانة بالصلاة والصبر على مواجهة تلك الفترة العصيبة . وتتوارد الآيات هكذا : « ولقد آتينا موسى الكتاب فاختاف فيه ، ولولا كلمة سبقت من ربك لغضى بينهم ، وإنهم لفي شك منه مريب (١١٠) وإن كلاً لما ليوفينهم ربك أعمالهم ، إنه بما يعملون خبير (١١١) فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ، إنه بما تعملون بصير (١١٢) ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ، وما لكم من دون الله من أولياء ، ثم لا تنصرون (١١٣) وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ، إن الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين (١١٤) واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين (١١٥) » . وواضح أن الآية قطعة من السياق المبكى ، موضوعاً وجواً وعبارة . . .

***

لقد نزلت السورة بحملتها بعد يونس . ونزلت يونس بعد الإسراء . وهذا يحدد معالم الفترة التي نزلت فيها ؛ وهي من أخرج الفترات واشتقها كما قلنا في تاريخ الدعوة بمكة . فقد سبقها موت أبي طالب وخديجة ؛ وجرأة المشركين على ما لم يكونوا ليجرأوا عليه في حياة أبي طالب

الجزء الثاني عشر

- وخاصة بعد حادث الإسراء وغرابة، واستهزاء المشركين به، وارتداد بعض من كانوا أسلموا قبله - مع وحشة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خديجة - رضى الله عنها - في الوقت الذي تجرأت فيه قريش عليه وطلت دعوته؛ وبلغت الحرب العلنة عليه وعلى دعوته أقصى وأقصى مداها؛ وتجمدت حركة الدعوة حتى ما يكاد يدخل في الإسلام أحد من مكة وما حولها.. وذلك قبيل أن يفتح الله على رسوله وعلى القلة المسلمة معه بيعة العقبة الأولى ثم الثانية..

قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المصائب بهلك خديجة - وكانت له وزير صدق على الإسراء يشكو إليها - وبهلك عمه أبي طالب - وكان له عضدا وحرزا في أمره، ومنعة وناصرًا على قومه - وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفينة من سفهاء قريش، فنثر على رأسه ترابا.

قال ابن إسحاق: فحدثني هشام ابن عروة، عن أبيه عروة ابن الزبير، قال: لما نثر ذلك السفينة على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك التراب، دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته، فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي. ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لها: « لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك » قال: ويقول بين ذلك: « مانالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب ».

وقال المقرئ في إمتاع الأسماع: فعظمت المصيبة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بموتها ومما « عام الحزن » وقال: « مانالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب »^١ لم يكن في عشيرته وأعمامه حاميا له ولا ذابا عنه غيره.

ففي هذه الفترة نزلت سورة هود ويونس قبلها، وقبلهما سورة الإسراء وسورة الفرقان وكلها تحمل طابع هذه الفترة؛ وتحدث عن مدى تحدى قريش وتعديها (١).

(١) يراجع ما جاء عن هذه الفترة في التعريف بسورة يونس ص ٩٩-١٠٠ من الجزء الخادى المباشر الطبعة النقعة.

سورة هود

وآثار هذه الفترة وجوها وظلالها واضحة في جو السورة وظلالها وموضوعاتها ! وبخاصة ما يتعلق بتثبيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذين معه على الحق ؛ والتسرية عنه مما يساور قلبه من الوحشة والضيق والغربة في المجتمع الجاهلي . وقد برز طابع هذه الفترة ومقتضياتها في السورة في سمات عدة نشير إلى بعض منها :

• فمن ذلك استعراض السورة لحركة العقيدة الإسلامية في التاريخ البشري كله ، من لدن نوح - عليه السلام - إلى عهد محمد - عليه الصلاة والسلام - وتقرير أنها قامت على حقائق أساسية واحدة : هي الدينونة لله وحده بلا شريك ، والعبودية له وحده بلا منازع ؛ والتلقي في هذه الدينونة والعبودية عن رسل الله وحدهم على مدار التاريخ . مع الاعتقاد بأن الحياة الدنيا إنما هي دار ابتلاء لدار جزاء ؛ وأن الجزاء إنما يكون في الآخرة ؛ وأن حرية الاختيار التي أعطاها الله للإنسان ليختار الهدى أو الضلال هي مناط هذا الابتلاء .

ولقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام ومعه « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » . أما مضمون هذا الكتاب الأساسي فهو : « ألا تعبدوا إلا الله ، إنني لكم منه لذير وبشير . وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ، ويؤت كل ذي فضل فضله ، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير . إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير » . . . .

ولكن هذه لم تكن دعوة مبتدعة ولا قولاً غير مسبوق . . . لقد قالها من قبل نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وغيرهم : « ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ، إنني لكم نذير مبين . أن لا تعبدوا إلا الله ، إنني أخاف عليكم عذاب يوم أليم » . . . « وإلى عاد أخاهم هودا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون . يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرى إلا على الذي فطرني ، أفلا تعقلون ؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ، يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويزدكم قوة إلى قوتكم ، ولا تتولوا مجرمين » . . . « وإلى نوح أخاهم صالحا ، قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ، فاستغفروه ثم توبوا إليه ، إن ربي قريب مجيب » . . . « وإلى مدين أخاهم شعيبا قال . يا قوم اعبدوا الله

الجزء الثاني عشر

مالك من إله غيره ، ولا تنقصوا المكيال والميزان ، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محبط . ويقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين . بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ . . . فكلهم إذن قال هذه الكلمة الواحدة ودعا بهذه الدعوة الثابتة . . .

• ومن ذلك عرض مواقف الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وهم يتلقون الإعراض والتكذيب ، والسخرية والاستهزاء ، والتهديد والإيذاء ، بالصبر والثقة واليقين بما معهم من الحق ، وفي نصر الله الذي لا شك آت ؛ ثم تصديق العواقب في الدنيا - وفي الآخرة كذلك - لظن الرسل الكرام بوليم تقادر العظيم ، بالتدمير على المكذبين ، وبالنجاة للمؤمنين :

ففي قصة نوح نجد هذا المشهد : « فقال الملأ الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشرا مثلنا ، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ، وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين . . . قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ، أنزل مكوهها وأنتم لها كارهون ؟ ويقوم لا أسألكم عليه مالا ، إن أجرى إلا على الله ، وما أنا بطارد الذين آمنوا ، إنهم ملاقو ربهم ، ولكني أراكم قوماً تجهلون . ويقوم من ينصرتني من الله إن طردتهم ؟ أفلا تذكرون ؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول : إني ملك ، ولا أقول للذين تردى أعينكم : لن يؤتيمهم الله خيرا ، الله أعلم بما في أنفسهم ، إني إذن لمن الظالمين . قالوا : يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . قال : إنما أنيكم به الله - إن شاء - وما أنتم بمعجزين » ثم يحىء مشهد الطوفان وهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين .

وفي قصة هود نجد هذا المشهد : « قالوا : يا هود ما جئتنا ببينة ، وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك ، وما نحن لك بمؤمنين . إن نقول : إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء . . . قال : إني أشهد الله ، واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه ، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . إني توكلت على الله ربي وربكم ، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم : فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ، ويستخلف ربي قوما غيركم ، ولا تضرونه شيئا ، إن ربي

سورة هود

على كل شيء حفيظ . . . ثم تجيء العاقبة : « ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ . وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله ، واتبعوا أمر كل جبار عنيد . وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ، ألا إن عادا كفروا ربهم ، ألا بعدا لعاد قوم هود ! » .

وفي قصة صالح نجد هذا المشهد : « قالوا : يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ، أتناها أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ وإنا لنرى لك شك مما تدعونا إليه مريب . قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة ، فمن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فما يزيدوني غير نخسر » . . . ثم تجيء العاقبة بعد عقر الناقة والتكذيب : « فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ، إن ربك هو القوى العزيز ، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائعين . كأن لم يغنوا فيها ، ألا إن ثمود كفروا ربهم ، ألا بعدا لثمود ! » . . .

وفي قصة شعيب نجد هذا المشهد : « قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ؟ إنك لآنت الحليم الرشيد ! قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي ورزقي منه رزقا حسنا ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقى إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب . ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى أن يصابكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ، وما قوم لوط منكم يبيعد . واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ، إن ربي رحيم ودود . قالوا : يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ، وإنا لنراك فينا ضعيفا ، ولولا رهطك لرجمناك ، وما أنت علينا بعزيز . قال : يا قوم أرهطى أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ؟ إن ربي بما تعملون محيط . ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب ، وارتقبوا إني معكم رقيب » . . . ثم تجيء الخاتمة : « ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ، وأخذت الذين ظلموا الصيحة ، فأصبحوا في ديارهم جائعين . كأن لم يغنوا فيها ، ألا بعدا لثمود كما بعدت ثمود ! » . . .

♦ ومن ذلك التعقيب على هذا القصة بتوجيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى دلالة ؛ والتسرية عنه بما أصاب إخوانه الكرام قبله ؛ وبما أولاهم الله من رعايته ونصره ؛

وتوجيهه - صلى الله عليه وسلم - إلى مفاصلة للكاذبين من قومه كما فاصل الرسل الكرام أقوامهم على الحق الذي أرسلوا به . . . وذلك إلى التنويه بدلالة هذا القصة ذاته على صدق دعواه في الوحي والرسالة .

فبعد نهاية قصة نوح نجد هذا التعقيب : « تلك من أبناء الغيب نوحها إليك ، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ، فاصبر ، إن العاقبة للمتقين » .

وفي نهاية القصة الوارد في السورة نجد هذا التعقيب الطويل إلى ختام السورة : « ذلك من أبناء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ، وما زادهم غير تنبيي . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ، إن أخذه أليم شديد » . . . « ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ؛ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم ، وإنهم لفي شك منه مريب . وإن كلا لا ليوفينهم ربك أعمالهم ، إنه بما يعملون خبير . فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ، ولا تطغوا ، إنه بما تعملون بصير . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ، وما لكم من دون الله من أولياء ، ثم لا تنصرون . وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكري للذاكرين . واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » . . . « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ، وجاءك في هذه الحق ، وموعظة وذكرى للمؤمنين . وقد للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا إنا منتظرون . والله غيب السماوات والأرض ، وإليه يرجع الأمر كله ، فاعبده ، وتوكل عليه ، حوما ربك بغافل عما تعملون » . . .

وهكذا يتجلى لنا الجانب الحركي في التوجيه القرآني ؛ وهكذا ترى القرآن يواجه واقع الدعوة والحركة في كل مرحلة بالتوجيه الكافي للموقف ؛ وهكذا نجد القصة في القرآن يواجه مقتضيات الحركة والحركة مع الجاهلية في مراحلها المختلفة مواجهة حية فاعلة ، شأنه شأن بقية السورة التي يجيء فيها ؛ ونجده في الوقت ذاته متناسقا مع سياق السورة وجوها وموضوعها ،

سورة هود

متوافيا مع أهدافها ، مصدقا في عالم الواقع لما تقرره من توجيهات وأحكام وإحكامات
تفريعية .

***

ولقد جاء في التعريف بسورة يونس من قبل في الجزء الحادى عشر :
« ولقد كان آخر عهدنا - في هذه الظلال - بالقرآن المكي سورة الأنعام وسورة الأعراف
متواليين في ترتيب المصحف - وإن لم تكونا متواليين في ترتيب النزول - ثم جاءت الأتقال
والتوبة بحورها وطبيعتها وموضوعاتها المدنية الخاصة - فالآن إذ نعود إلى القرآن المكي نجد
سورتى يونس وهود متواليين في ترتيب المصحف وفي ترتيب النزول أيضا .. والعجيب أن هناك
شبا كبيرا بين هاتين السورتين وهاتين ، في الموضوع ، وفي طريقة عرض هذا الموضوع كذلك !
فسورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتها وتواجه الجاهلية بها ؛ وتفند هذه الجاهلية ، عقيدة
وشعورا ، وعبادة وعملا . بينما سورة الأعراف تتناول حركة هذه العقيدة في الأرض ، وقصتها
في مواجهة الجاهلية على مدار التاريخ . وكذلك نحن هنا مع سورتى يونس وهود .. في شبه
كبير في الموضوع وفي طريقة العرض أيضا .. إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة يونس
بارتفاع وضخامة في الإيقاع ، وسرعة وقوة في النبض ، ولألاء شديد في التصوير
والحركة .. بينما تمضى سورة يونس في إيقاع رخي ، ونبض هادئ ، وسلاسة وديعة ! ..
فأما هود فهي شديدة الشبه بالأعراف موضوعا وعرضا وإيقاعا ونبضا .. ثم تبقى لكل
سورة شخصيتها الخاصة ، وملاحظها المميزة ، بعد كل هذا التشابه والاختلاف .. »

فالآن تفصل هذه الإشارة المجملية :

إن سورة يونس تحتوى على جانب من القصص مجمل .. إشارة إلى قصة نوح ، وإشارة إلى الرسل
من بعده ، وشئ من التفصيل في قصة موسى ، وإشارة مجملية إلى قصة يونس .. ولكن القصص
إنما يحىء في السورة شاهدا ومثالا لتصديق الحقائق الاعتقادية التي تستهدفها السورة .
أما سورة هود فالقصص فيها هو جسم السورة . وهو وإن جاء شاهدا ومثالا لتصديق
الحقائق الاعتقادية التي تستهدفها ؛ إلا أنه يبدو فيه أن استعراض حركة العقيدة الربانية في التاريخ
البشرى هو الهدف الواضح البارز .

الجزء الثاني عشر

لذلك نجد تركيب السورة يحتوي على ثلاثة قطاعات متميزة :

القطاع الأول يتضمن حقائق العقيدة في مقدمة السورة ويشغل حيزا محدودا .

والقطاع الثاني يتضمن حركة هذه الحقيقة في التاريخ ويشغل معظم سياق السورة .

والقطاع الثالث يتضمن التعقيب على هذه الحركة في حيز كذلك محدود ..

وواضح أن قطاعات السورة يحملها تعاون وتناسق في تقرير الحقائق الاعتقادية الأساسية

التي يستهدفها سياق السورة كله ؛ وأن كل قطاع منها يقرر هذه الحقائق وفق طبيعته وطريقة تناوله

لهذه الحقائق . وهي تختلف بين التقرير والقصص والتوجيه .

وهذه الحقائق الأساسية التي تستهدف السورة تقريرها هي :

♦ أن ماجاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - وما جاء به الرسل من قبله حقيقة واحدة

موحى بها من الله - سبحانه - وهي تقوم على الدينونة لله وحده بلا شريك .

والتلقى في هذه الدينونة عن رسل الله وحدهم كذلك . والفاصلة بين الناس على أساس

هذه الحقيقة :

ففي مقدمة السورة تجيء هذه الآيات عن حقيقة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« الر . كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . ألا تعبدوا إلا الله ، إني لكم منه

نذير وبشير .. »

« أم يقولون : افتراء ؟ قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون

الله إن كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ، وأن لا إله إلا هو ، فهل

أنتم مسلمون ؟ » .

وفي قصص الرسل يرد عن حقيقة دعوتهم ؛ وعن الفاصلة بينهم وبين قومهم وأهلهم على

أساس العقيدة :

« ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ، إني لكم منه نذير مبين . ألا تعبدوا إلا الله ، إني أخاف

عليكم عذاب يوم أليم » .

« قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ،

أنزلكموها وأنتم لها كارهون ؟ » ..

« ونادى نوح ربه فقال : رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين .
قال : يا نوح إنه ليس من أهلك ، إنه عمل غير صالح ، فلا تسألن ما ليس لك به علم ، إني
أعظك أن تكون من الجاهلين » .

« وإلى عاد أخاهم هودا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا

مفترون » . .

« وإلى نود أخاهم صالحا ، قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، هو أنشأكم من

الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب » . .

« قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة ، فمن ينصرني من الله

إن عصيته ؟ فما يزيدوني غير تخمير » . .

« وإلى مدين أخاهم شعيبا ، قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . . . » .

« قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا . . . » .

وفي التعقيب ترد هذه الآيات عن حقيقة الدعوة وعن الفاصلة بين الناس على أساسها :

« ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ، ثم

لا تنصرون » . .

« والله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ، فأعبده وتوكل عليه ، وما ربك بغافل

عما تعملون » . .

وهكذا تلتقي قطاعات السورة الثلاثة على تقرير هذه الحقيقة .

♦ ولكي يدين الناس لله وحده بالربوبية ، فإن السورة تتولى تعريفهم به سبحانه ، وتقرر

كذلك أنهم في قبضته في هذه الدنيا ؛ وأنهم راجعون إليه يوم القيامة ليجزئهم الجزاء الأخير . .

وتتوافق مقاطع السورة الثلاثة في تقرير هذه الحقيقة كذلك .

في المقدمة يجيء :

« ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ،

الجزء الثاني، ص ٤٩٩

إنه علم بركات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، ولئن قلت: إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا: إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرجنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن: ما يحبسه؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ..

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ، وحبط ما صنعوا فيها ، وباطل ما كانوا يعملون » ..
وفي قصص الرسل تجيء أمثال هذه التعريفات :

« إني توكلت على الله ربي وربكم ، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم . فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ، ويستخلف ربي قوماً غيركم ولا تضررونه شيئاً ، إن ربي على كل شيء حفيظ .. »

« وإلى نوح أخاه صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ، فاستغفروا له ثم توبوا إليه ، إن ربي قريب مجيب .. »

وفي التعقيب يجيء :

« وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة . إن أخذهم شديد .. »

« وإن كلاً لما ليوفيهم ربك أعمالهم ، إنه بما يعملون خبير . »

« وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون . ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم ، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين .. »

وهكذا تتوافق قطاعات السورة الثلاثة كذلك على التعريف بحقيقة الألوهية وحقيقة الآخرة

في سياقها .

وهي لا تستهدف إثبات وجود الله - سبحانه - إنما تستهدف تقرير ربوبية الله وحده في

حياة البشر ، كما أنها مقررة في نظام الكون .. قضية الألوهية لم تكن محل خلاف ؛ إن قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات ؛ وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة . إنها قضية الدينونة لله وحده بلا شريك ؛ والخضوع لله وحده بلا منازع . ورد أمر الناس كلهم إلى سلطانه وقضائه وشريعته وأمره . كما هو واضح من هذه اللقطات من قطاعات السورة جميعا .

***

وفي سبيل إنشاء تلك الحقائق الاعتقادية في الضمائر ، وتشبيتها في النفوس ، وتعميقها في الكيان البشري ، وبث الحياة النابضة الدافعة فيها بحيث تستحيل قوة إيجابية موحية ، مكيفة للمشاعر والتصورات والأعمال والحركات .. في سبيل إنشاء تلك الحقائق على هذا النحو وفي هذا المستوى محتوي سياق السورة على شتى المؤثرات للوحية والإيقاعات التي تلمس أوتار الكيان البشري ، كلها في عمق واستجاشة ، وهو يعرض هذه الحقائق ويفصلها ..

♦ محتوي الكثير من الترغيب والترهيب .. الترغيب في خير الدنيا والآخرة لمن يستجيب لداعي الدينونة لله وحده بلا شريك ، وما تحمله البشرية من خير وصلاح ونماء .. والترهيب بالحرمان من خير الدنيا أو الآخرة ؛ وبالعذاب في الدنيا أو في الآخرة لمن يعرضون عن هذا الداعي ، ويسلكون طريق الطواغيت حيث يسلمونهم في الآخرة إلى جهنم ، التي يفقدون لها أتباعهم في الآخرة جزاء ما استسلم لقيادتهم هؤلاء الأتباع في الدنيا ؛ ورضوا بالدينونة لهم دون الدينونة لله تعالى . وهذه نماذج من الترغيب والترهيب :

« ... ألا تعبدوا إلا الله ، إنني لكم منه نذير وبشير ، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ، ويؤت كل ذي فضل فضله . وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير . إلى الله مرجعكم ، وهو على كل شيء قدير » ..

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ، وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ، وحبط ما صنعوا فيها ، وباطل ما كانوا يعملون » ..

« أفمن كان على بينة من ربه ، ويتلوه شاهد منه ، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ؟

الجزء الثاني عشر

أولئك يؤمنون به ، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ، فلانك في مرتبة منه إنه الحق من ربك ، واسكن أكثر الناس لا يؤمنون . ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ؟ أولئك يعرضون على ربهم ، ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ، ألا لعنة الله على الظالمين . الذين يصدون عن سبيل الله ويبنفونها عوجا ، وهم بالآخرة هم كافرون . أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ، وما كان لهم من دون الله من أولياء ، يضاعف لهم العذاب ، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون . أولئك الذين خسروا أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون . لا جرم أنهم في الآخرة هم الآخسرون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع ، هل يستويان مثلا ؟ أفلا تذكرون ؟ » .

« ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ، ولا تتولوا مجرمين » ... « فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به ، ويستخلف ربي قوما غيركم ، ولا تضرونه شيئا ، إن ربي على كل شيء حفيظ » ..

« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وملئه ، فاتبعوا أمر فرعون ، وما أمر فرعون برشيده . يقدم قومه يوم القيامة ، فأوردتهم النار ، وبئس الورد للورود . وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفودا » ...
... إلخ ... إلخ ..

♦ ويحتوي السباق ذلك القصص الطويل الذي يصدق ذلك الترغيب والترهيب في حركة العقيدة على مدار التاريخ ؛ من مصارع المكذبين ونجاة المؤمنين - على النحو الذي سبق في بعض للتقطعات - ويبرز مشهد الطوفان بصفة خاصة ؛ ويبلغ نبض السورة أعلى مستواه في ثنايا هذا الشهد الكوني الفريد :

« وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ، فلا تبئس بما كانوا يفعلون . واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون . ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملاً من قومه سخروا منه ، قال : إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون . فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ، ويحل عليه عذاب مقيم . حتى إذا جاء أمرنا وفار

أولئك الذين خسروا أنفسهم ، وصل عنهم ما كانوا يفترون . لا جرم أنهم في الآخرة هم
الأخسرون . »

« إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ، ذلك يوم مجموع له الناس ، وذلك يوم مشهود .
وما تؤخره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ، فمنهم شقي وسعيد . فأما الذين شقوا
ففي النار لهم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها مادامت السماوات والأرض - إلا ما شاء ربك -
إن ربك فعال لما يريد . وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها مادامت السماوات والأرض
- إلا ما شاء ربك - عطاء غير مجذوذ . »

• ومن المؤثرات التي ترنجف لها القلوب ما يصوره السياق من حضور الله سبحانه
وأطلاعنا على ما يغني البشر من ذوات الصدور ؛ بينما هم غارون لا يستشعرون حضوره سبحانه ،
ولا علمه المحيط ؛ ولا يحسون قهره للخلائق وإحاطته بها جميعا ، وهم - الذين يكذبون - في
قبضته كسائر الخلائق ، من حيث لا يشعرون :

« إلى الله مرجعهم جميعا ، وهو على كل شيء قدير . ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا
منه ! ألا حين يستعشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ، إنه عليم بذات الصدور . وما من
دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها ، كل في كتاب مبين . »

« إني توكلت على الله ربي وربكم ، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم . »
• ومن المؤثرات للوحية في سياق السورة كذلك ، استعراض موكب الإيمان . بقيادة
الرسل الكرام ، على مدار الزمان . وكل منهم يواجه الجاهلية الضالة بكلمة الحق الواحدة
الخاصة الجازمة ، في صراحة وفي صرامة ، وفي ثقة وطمأنينة ويقين . . وقد مر جانب من
هذا الاستعراض في اللقطات السابقة ، والبقية ستأتي في موضعها في تفسير السورة . ومما
لا شك فيه أن وحدة موقف الرسل الكرام ، ووحدة الحقيقة التي يواجهون بها الجاهلية على
مدار الزمان ؛ ووحدة العبارات المحكية عنهم التي تتضمن هذه الحقيقة ... يحمل في طياته ما يحمل
من قوة وإيقاع وإيجاز . .

وحسبنا في تقديم السورة هذه الإشارات المجملة حتى نلتقي بنصوص السورة مفصلة . .
. . والله المستعان . .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الرَّ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ۝ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ *
 أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ * وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ
 تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ، وَبُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ؛
 وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ * إِلَىٰ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

« أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونِ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ، أَلَا حِينٍ يَسْتَفْشُونَ ثِيَابَهُمْ
 يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
 إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا ، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ .
 « وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ ،
 لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ؛ وَلَئِنْ قُلْتَ : إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا : إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ .

« وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ : مَا يَجِدِيهِ ؟ أَلَا يَوْمَ
 يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ .
 « وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ * وَلَئِنْ
 أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَهْ لَيَقُولَنَّ : ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ *
 إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ .
 « فَلَمَّا تَرَىٰ تَارِكٌ بَعْضَ مَا بُوحِيَ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا : لَوْلَا

أَنْزَلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ، إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ *
 أَمْ يَقُولُونَ : أَفْتَرَنَاهُ ؟ قُلْ : فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ ، وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِلَّا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ
 اللَّهِ ، وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ؟

« مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّادَتَهَا نُوفًا إِلَيْهِمْ أَعْمَلْنَاهُمْ فِيهَا ، وَهُمْ فِيهَا
 لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا
 وَبِطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

« أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا مِنْهُ ، وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ
 إِمَامًا وَرَحْمَةً ؟ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ
 فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ، إِنَّهُ أَخْلَقَ مِنْ رَبِّكَ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ *
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ؟ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ، وَيَقُولُ
 الْأَشْهَادُ : هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ
 يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ * أُولَئِكَ لَمْ
 يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ، وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ، يُضْعَفُ لَهُمُ
 الْعَذَابُ ، مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
 أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ * لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسِرُونَ *
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ * مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ؛ هَلْ يَسْتَوِيَانِ
 مَثَلًا ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ؟ » ﴿٤٧﴾

سورة هود

هذا الدرس الأول من السورة يمثل المقدمة - التي ينوسط القصص بينها وبين التقيب - وهي تتضمن عرض الحقائق الأساسية في العقيدة الإسلامية : توحيد الدينونة لله الواحد بلا منازع ، وعبادة الله وحده بلا شريك ؛ والاعتقاد في البعث والقيامة للحساب والجزاء على ما كان من الناس من عمل وكسب في دار العمل والابتلاء . . . مع تعريف الناس برهم الحق ؛ وصفاته المؤثرة في وجودهم وفي وجود الكون من حولهم ؛ وبيان حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ، ومقتضاها في حياة البشرية . وتوكيد الدينونة لله في الآخرة كالدينونة له سبحانه في الحياة الدنيا .

كذلك تتضمن هذه المقدمة بيانا لطبيعة الرسالة وطبيعة الرسول ؛ كما تتضمن تسلية وترويحاً للرسول - صلى الله عليه وسلم - في وجه العناد والتكذيب ، والتحدى والكابرة ، التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواجهها في تلك الفترة العصيبة في حياة الدعوة بمكة ، كما أسلفنا في التعريف بالسورة . مع تحدى المشركين بهذا القرآن الذي يكذبون به ، أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات - كما يزعمون أن هذا القرآن مفترى - وثبتت الرسول - صلى الله عليه وسلم - والثقة المؤمنة معه بهذا التحدى من الله وبذلك المعجز من المشركين !

ومع هذا التحدى تهديد قاصم للكاذبين بما ينتظرهم في الآخرة من العذاب الذي يستعجلون به ويكذبون . وهم الذين لا يطيقون أن تنزع منهم رحمة الله في الدنيا ، ولا يصبرون على ابتلائه فيها وهو أيسر من عذاب الآخرة !

ثم يحسم هذا التهديد في مشهد من مشاهد القيامة ؛ يتمثل فيه موقف الكاذبين بهذا القرآن من أحزاب المشركين ؛ ويتبين فيه عجزهم وعجز أوليائهم عن إنقاذهم من العذاب الأليم ، للمصحوب بالحزى والتشهير والتنديد والتأنيب . وفي الصفحة المقابلة من للشهد . الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما ينتظرهم من الثواب والنعيم والتكريم . . . ومشهد مصور للفريقين - على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير - : « مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع ، هل يستويان مثلاً ؟ أفلا تذكرون ؟ » . . .

* * *

الجزء الثاني عشر

« أَرَّ كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَلَتْ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ . أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ، إِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ، وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ، يَتَّبِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى . وَبُؤْتُ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ . إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا . وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . »

إنها جملة الحقائق الاعتقادية الأساسية :

- ◆ إثبات الوحي والرسالة
- ◆ العبودية لله وحده بلا شريك
- ◆ جزاء الله في الدنيا والآخرة لمن يهتدون بهداه ويتبعون منهجه للحياة
- ◆ جزاء الله في الآخرة للكافرين ، وعودة الجميع إلى الله عصاة وطائعين
- ◆ قدرته المطلقة وسلطانه غير المحدود .

« الف . لام . راء . » : مبتدأ ، خبره : « كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَلَتْ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ » .. وهذا الكتاب انشأ من مثل هذه الأحرف هو الذي يكذبون به . وهم عن شيء من مثله عاجزون .

« كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَلَتْ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ » ..
أحكمت آياته ، فخامت قوية البناء ، دققة الدلالة ، كل كلمة فيها وكل عبارة مقصودة ، وكل معنى فيها وكل توجيه مطلوب ، وكل إيماء وكل إشارة ذات هدف معلوم . متناسقة لا اختلاف بينها ولا تضارب ، ومنسقة ذات نظام واحد . ثم فصلت . فهي مقسمة وفق أعراضها ، مبنية وفق موضوعاتها ، وكل منها له حيز بمقدار ما يقتضيه .

أما من أحكمها ، ومن فصلها على هذا النحو الدقيق ؟ فهو الله سبحانه ، وليس هو الرسول :
« مَنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ » ..

يحكم الكتاب عن حكمة ، ويفصله عن خبرة .. هكذا جاءت من لده ، على النحو الذي أنزل على الرسول ، لا تغير فيها ولا تبديل .

وماذا تضمنت ؟

سورة هود

إنه يذكر أمهات العقيدة وأصولها :

« أن لا تعبدوا إلا الله » . . . فهو توحيد الدينونة والعبودية والاتباع والطاعة .

« إنني لكم نذير وبشير » . . . فهي الرسالة ، وما تضمنته من نذارة وبشارة .

« وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » . . . فهي العودة إلى الله من الشرك والمعصية ، إلى

التوحيد والدينونة .

« يتمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله » . . . فهو الجزاء

للتائبين المستغفرين .

« وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير » . . . فهو الوعيد للمتولين .

« إلى الله مرجعكم » . . . فهي الرجعة إلى الله في الدنيا والآخرة .

« وإنا على كل شيء قدير » . . . فهي القدرة المطلقة والسلطان الشامل .

هذا هو الكتاب . أو هو آيات الكتاب . فهذه هي القضايا الهامة التي جاء ليقررها

ويقيم عليها بناءه كله بعد تقريرها .

وما كان لدين أن يقوم في الأرض ، وأن يقيم نظاما للبشر ، قبل أن يقرر هذه

القواعد .

فتوحيد الدينونة لله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام في عالم العقيدة ؛ وبين

تحرير البشرية من عقاب الوهم والخرافة والسلطان الزائف ، أو استعبادها للأرباب المنفرقة

ونزواتهم ، وللوسطاء عند الله من خلقه ! والملوك والرؤساء والحكام الذين يفتصبون أخص

خصائص الألوهية - وهي الربوبية والقوامة والسلطان والحكمة - فيببدون الناس لربوبيتهم

الزائفة المقتصبة .

وما من نظام اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو أخلاقي أو دولي ، يمكن أن يقوم على

أسس واضحة فاصلة ثابتة ، لا تخضع للهوى والتأويلات الغرضية ، إلا حين تستقر عقيدة التوحيد

هكذا بسيطة دقيقة .

وما يمكن أن يتحرر البشر من الذل والخوف والقلق ؛ ويستمتعوا بالكرامة الحقيقية التي

أكرمهم بها الله ، إلا حين يتفرد الله سبحانه بالربوبية والقوامة والسلطان والحاكمة ، وينجرد منها العبيد في كل صورة من الصور .

وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام ؛ ولا كانت المعركة بين الحق والطاغوت ، على الوهية الله - سبحانه - للكون ؛ وتصريف أموره في عالم الأسباب والنواميس الكونية . إنما كان الخلاف وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس ، الذي يحكمهم بشرعه ، ويصرفهم بأمره ، ويدينهم بطاعته ؟

لقد كان الطواغيت المجرمون في الأرض يقتصبون هذا الحق ويحاولونه في حياة الناس ويذلونهم بهذا الاغتصاب لسلطان الله ، ويجعلونهم عبيدا لهم من دون الله . وكانت الرسالات والرسول والدعوات الإسلامية تجاهد دائما لانتزاع هذا السلطان المغتصب من أيدي الطواغيت ورده إلى صاحبه الشرعي . . الله سبحانه . .

والله - سبحانه - غني عن العالمين . لا ينقص في ملكه شيئا عصيان العصاة وطغيان الطغاة ولا يزيد في ملكه شيئا طاعة الطائعين وعبادة العابدين . . ولكن البشر - هم أنفسهم - الذين يذلون ويصفرون ويسفلون حين يدينون لغير الله من عباده ؛ وهم الذين يعززون ويكبرون ويستعلون حين يدينون لله وحده ، ويتحررون من العبودية للعبيد . . ولما كان الله - سبحانه - يريد لعباده العزة والكرامة والاستملاء فقد أرسل رسوله ليردوا الناس إلى عبادة الله وحده وايخرجوهم من عبادة العبيد . . لحيرهم هم أنفسهم . . والله غني عن العالمين .

إن الحياة البشرية لا تبلغ مستوى الكرامة الذي يريده الله للإنسان إلا بأن يعزم البشر أن يدينوا لله وحده ، وأن يخلصوا من رقابهم زير الدينونة لغير الله . ذلك النير المذل للكرام الإنسان في أية صورة قد كان !

والدينونة لله وحده تتمثل في ربوبيته للناس وحده . والربوبية تعني القوامة على البشر وتصريف حياتهم بشرع أمر من عند الله ، لا من عند أحد سواه .

وهذا ما يقرر مطلع هذه السورة الكريمة أنه موضوع كتاب الله وخواه :

« كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير: ألا تعبدوا إلا الله » . .

وهذا هو معنى العبادة كما يعرفه العرب في لغتهم التي نزل بها كتاب الله الكريم .

والإقرار بالرسالة أساس للتصديق بهذه القضايا التي جاءت الرسالة لتقريرها . وكل شك في أن هذا من عند الله ، كفيل بتحطيم احترامها الملزم في عالم الضمير . والذين يظنون أنها من عند محمد - مهيا أقرؤا بعظمة محمد - لا يمكن أن تنال من نفوسهم الاحترام الملزم ، الذي يتخرجون معه أن يتفلقوا منها في الكبير أو الصغير .. إن الشعور بأن هذه العقيدة من عند الله هو الذي يطارد ضماير العصاة حتى يشوبوا في النهاية إلى الله ، وهو الذي يمسك بضماير الطائعين ، فلا تلجأج ولا تتردد ولا تحيد .

كما أن الإفراز بالرسالة هو الذي يجعل هناك ضابطا لما يريد الله من البشر . كي يتلقى البشر في كل ما يتعلق بالدينونة لله من مصدر واحد ، هو هذا المصدر . وكي لا يقوم كل يوم طاغوت مفتر يقول للناس قولا ، ويشرع للناس شرعا ، ثم يزعم أنه شرع الله وأمره ! بينما هو يفتره من عند نفسه !

وفي كل جاهلية كان يقوم من يشرع الشرائع ، ومن يقرر القيم والتقاليد والعبادات .. ثم يقول : هذا من عند الله !! وما يحسم هذه الفوضى وهذا الاحتياي على الناس باسم الله ، إلا أن يكون هناك مصدر واحد - هو الرسول - لقول الله .

والاستغفار من الشرك والمعصية هو دليل حساسية القلب وانتفاضه ، وشعوره بالإثم ورغبته في التوبة . والتوبة بعد ذلك هي الإقلاع الفعلي عن الذنب ، والأخذ في مقابله في أعمال الطاعة . ولا توبة بغير هذين الدليلين ، فها الترجمة العملية للتوبة ، وبها يتحقق وجودها الفعلي ، الذي ترحى معه المغفرة والقبول .. فإذا زعم زاعم أنه تاب من الشرك ودخل في الإسلام ، بينما هو لا يدين لله وحده ، ولا يتلقى منه وحده عن طريق نبيه ؛ فلا قيمة لهذا الزعم الذي يكذبه واقع الدينونة لغير الله . .

والبشرى للتائبين والوعيد للمتولين هما قوام الرسالة ، وقوام التبليغ . وهما عنصران الترغيب والترهيب ، اللذان علم الله من طبيعة البشر أنها الحافز القوي العميق أ والاعتقاد باليوم الآخر ضروري لاكتمال الشعور بأن وراء الحياة حكمة ، وأن الخير الذي

الجزء الثاني عشر

تدعو إليه الرسالات هو غاية الحياة ؛ ومن ثم لا بد أن يلقي جزاءه ؛ فإن لم يلقه في هذه الحياة الدنيا فجزاؤه مضمون في العالم الآخر ، الذي تصل فيه الحياة البشرية إلى الكمال للتقدير لها . أما الذين يذنبون عن نهج الله وحكمته في الحياة فهؤلاء يرتكبون وينتكبون إلى درك العذاب . وفي هذا ضمان للفطرة السليمة ألا تتحرف . فإن غلبتها شهوة أو استبد بها ضعف عادت ثابتة ، ولم تلج في العصيان . ومن ثم تصلح هذه الأرض لحياة البشر . وتمضي الحياة على سنتها في طريق الخير . فالاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقا للتوابع في الآخرة خشب - كما يعتقد بعض الناس - إنما هو الحافز على الخير في الحياة الدنيا . والحافز على إصلاحها وإتمامها . على أن يراعى في هذا التمام أنه ليس هدفا في ذاته ، إنما هو وسيلة لتحقيق حياة لا تفتقر بالإيمان الذي تنفخ الله فيه من روحه ، وكرمه على كثير من خلقه ، ورفعته عن درك الحيوان ؛ لتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات الحيوان ؛ وتتكون دوافعه وغاياته أرفع من دوافع الحيوان وغاياته .

ومن ثم كان مضمون الرسالة أو مضمون آيات الكتاب المحكمة المنصلة ، بعد توحيد الدينونة لله ، وإثبات الرسالة من عنده . . الدعوة إلى الاستغفار من الشرك والتوبة . وهما يدوران الطريق للعمل الصالح . والعمل الصالح ليس مجرد طيبة في النفس وشعائر مقروضة تقام . إنما هو الإصلاح في الأرض بكل معاني الإصلاح ، من بناء وعمارة ونشاط ونماء وإنتاج والجزاء الشروط :

« يتمتع متاعا حسنا إلى أجل مسمى . ويؤت كل ذي فضل فضله »

والتعاقب الحسن قد يكون بالنوع كما يكون بالكم في هذه الحياة الدنيا . أما في الآخرة فهو بالنوع والكم وبما لم يخطر على قلب بشر . فلننظر في المتاع الحسن في هذه الحياة .

إننا نشاهد كثيرا من الطيبين الصالحين ، المستغفرين التائبين ، العاملين في الحياة . مسقا عليهم في الرزق . فأين إذن هو المتاع الحسن ؟

وهو سؤال نعتقد أنه يتحرك على السنة الكثيرين !

ولا بد لإدراك المعنى الكبير الذي يتضمنه النص القرآني أن ننظر إلى الحياة من زاوية

سورة هود

أوسع ، ونظر إليها في محيطها الشامل العام ، ولا تقتصر منها على مظهر عابر .
 إنه مامن جماعة يسود فيها نظام صالح ، قائم على الإيمان بالله ، والدينونة له وحده ، وإفراده
 بالربوبية والقوامة : وقائم على العمل الطيب المنتج في الحياة .. إلا كان لها التقدم والرخاء والحياة
 الطيبة بصفة عامة كجماعة ؛ وإلا ساد فيها العدل بين الجهد والجزاء والرضى والطمأنينة بالقياس إلى
 الأفراد بصفة خاصة . فإذا شاهدنا في جماعة ما أن الطيبين العاملين المنتجين مضيق عليهم في
 الرزق والمتاع الطيب ، فذلك شاهد على أن هذه الجماعة لا يسودها النظام المستمد من الإيمان بالله ،
 القائم على العدل بين الجهد والجزاء .

على أن الأفراد الطيبين الصالحين المنتجين في هذه الجماعة يتمتعون متاعا حسنا ، حتى
 لو ضيق عليهم في الرزق ، وحتى لو كانت الجماعة تطاردهم وتؤذيهم ، كما كان المشركون
 يؤذون القلة المؤمنة ، وكما تؤذي الجاهليات القلة الداعية إلى الله . وليس هذا
 حياء ولا وليس ادعاء . فطمأنينة القلب إلى العاقبة ، والاتصال بالله ، والرجاء في نصره وفي
 إحسانه وفصله . . عوض عن كثير ؛ ومتاع حسن للإنسان الذي يرتفع درجة عن الخس
 المادي الغليظ .

ولانقول هذا لدعو المظلومين الذين لا يجدون جزاء عادلا على جهدهم إلى الرضى
 بالأوضاع المنافية للعدالة . فالإسلام لا يرضى بهذا ، والإيمان لا يسكت على مثل تلك الأوضاع .
 والجماعة المؤمنة مطالبة بإزالتها وكذلك الأفراد ، ليتحقق المتاع الحسن للطيبين العاملين المنتجين .
 إنما نقوله لأنه حتى يحس به المؤمنون المتصلون بالله ، المضيق عليهم في الرزق ، وهم مع هذا
 يعملون ويجاهدون لتحقيق الأوضاع التي تكفل المتاع الحسن لعباد الله المستغفرين الناثقين
 العاملين بهدى الله .

« ويؤت كل ذي فضل فضله » ..

خصصها بعض المفسرين بجزاء الآخرة . وأرى أنها عامة في الدنيا والآخرة ، على النحو
 الذي فسرنا به المتاع الحسن في الدنيا ؛ وهو متحقق في جميع الأحوال . وذو الفضل يلقي
 جزاءه في اللحظة التي يبذل فيها الفضل . يجده رضى نفسيا وارتياحا شعوريا ، واتصالا بالله وهو

الجزء الثاني عشر

ينزل الفضل عملاً أو مالا متجهاً به إلى الله . أما جزاء الله له بعد ذلك فهو فضل من الله وسماحة فوق الجزاء .

« وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير » ..

هو عذاب يوم القامة . لعذاب يوم بدر كما يقول بعض المفسرين . فاليوم الكبير حين يطلق هكذا ينصرف إلى اليوم الموعود . ويقوى هذا ما بعده :

« إلى الله مرجعكم » .

وإن كان المرجع إلى الله في الدنيا والآخرة وفي كل لحظة وفي كل حالة . ولكن جرى التعبير القرآني على أن المرجع هو الرجعة بعد الحياة الدنيا ..

« وهو على كل شيء قدير » ..

وهذه كذلك تقوى هذا المعنى ، لأن التلويح بالقدرة على كل شيء ، مناسب للبعث الذي كانوا يستبعدونه ويستصعبونه !

***

وبعد إعلان خلاصة الكتاب الذي أحكت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير .. يمضي السياق يعرض كيف يتلقى فريق منهم تلك الآيات ، عندما يقدمها لهم النذير البشير ، ويصور الوضع الحسى الذى يتخذونه والحركة المادية المصاحبة له وهى إحناء رؤوسهم وثنى صدورهم للتخفى . ويكشف عن العبت فى تلك المحاولة وعلم الله يتابعهم فى أخفى أوضاعهم ؛ وكل دابة فى الأرض مثلهم يشملها العلم اللطيف الدقيق :

« ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه . ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ، إنه عليهم بذات الصدور . وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها . كل فى كتاب مبين » ..

والآيتان الكريمتان تستعصران مشهداً فريداً ترجف له القلوب حين تدبره وتصوره !

ويالها من رهبة غامرة ، وروعة باهرة ، حين يتصور القلب البشرى حضور الله - سبحانه -

وإحاطة علمه وقهره ؛ بينما أولئك الصبيد الضعاف يحاولون الاستخفاء منه وهم يواجهون آياته يتلوها رسوله :

« ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه . ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون . إنه عليم بذات الصدور » ..

ولعل نص الآية إنما يصور حالة واقعة كانت تصدر من المشركين ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمعون كلام الله ؛ فيثنون صدورهم ويغطون رؤوسهم استخفاء من الله الذي كانوا يحسون في أعماقهم أنه قائل هذا الكلام .. وذلك كما ظهر منهم في بعض الأحيان ! ولا يكمل السياق الآية حتى يبين عبث هذه الحركة ، والله ، الذي أنزل هذه الآيات ، معهم حين يستخفون وحين يبرزون . ويصور هذا المعنى - على الطريقة القرآنية - في صورة مرهوبة ، وهم في وضع خفي دقيق من أوضاعهم . حين يأوون إلى فراشهم ، ويخلون إلى أنفسهم ، والليل لهم ساتر ، وأغطيهم لهم ساتر . ومع ذلك فالله معهم من وراء هذه الأستار حاضر ناظر قاهر . يعلم في هذه الخلوّة ما يسرون وما يعلنون :

« ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون » ..

والله يعلم ما هو أخفى . وليست أغطيهم بساتر دون علمه . ولكن الإنسان يحس عادة في مثل هذه الخلوّة أنه وحيد لا يراه أحد . فالتعبير هكذا يلمس وجدانه ويوقظه ، ويهزه هزة عميقة إلى هذه الحقيقة التي قد يسو عنها ، فيخيل إليه أن ليس هناك من عين تراه !

« إنه عليم بذات الصدور » ..

عليم بالأسرار المصاحبة للصدور ، التي لا تفارقها ، والتي تلزمها كما يلزم صاحب صاحبه ، أو المالك ملكه .. فهي لشدة خفائها سميت ذات الصدور . ومع ذلك فالله بها عليم .. وإذن فما من شيء يخفى عليه ، وما من حركة لهم أو سكونة تذهب أو تضيع .

« وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ؛ كل في كتاب

مبين » ..

وهذه صورة أخرى من صور العلم الشامل المرهوب .. هذه الدواب - وكل ما تحرك على

الجزء الثاني عشر

الأرض فهو دابة من إنسان وحيوان وزاحفة وهامة . مامن دابة من هذه الدواب التي تملأ وجه البسيطة ، وتكمن في باطنها ، وتغنى في دروبها ومسارها . مامن دابة من هذه الدواب التي لا يحيط بها حصر ولا يكاد يلم بها إحصاء . . إلا وعند الله علمها . وعليه رزقها ، وهو يعلم أين تستقر وأين تكمن . من أين تجيء وأين تذهب . . وكل منها . كل من أفرادها مقيد في هذا العلم الدقيق .

إنها صورة منصلة للعلم الإلهي في حالة تعلقه بال مخلوقات ، يرتجف لها كيان الإنسان حين يحاول تصورها بخياله الإنساني فلا يطيق .

ويزيد على مجرد العلم ، تقدير الرزق لكل فرد من أفراد هذا الحشد الذي يمجز عن تصوره الخيال . وهذه درجة أخرى ، الخيال البشري عنها أعجز إلا بإلهام من الله . .

وقد أوجب الله - سبحانه - على نفسه مختاراً أن يرزق هذا الحشد الهائل الذي يدب على هذه الأرض . فأودع هذه الأرض القدرة على تلبية حاجات هذه المخلوقات جميعاً ، وأودع هذه المخلوقات القدرة على الحصول على رزقها من هذا المودع في الأرض في صورة من صور . ساذجا خامة ، أو منتجاً بالزراع ، أو مصنوعاً ، أو مركباً . . إلى آخر الصور المتجددة لإنتاج الرزق وإعداده . حتى إن بعضها ليتناول رزقه دماً حياً مهبضوماً ممثلاً كالبعوضة والبرغوث !

وهذه هي الصورة اللائقة بحكمة الله ورحمته في خلق الكون على الصورة التي خلقه بها ؛ وخلق هذه المخلوقات بالاستعدادات والمقدرات التي أوتيتها . وبخاصة الإنسان . الذي استخلف في الأرض ، وأوتى القدرة على التحليل والتركيب ، وعلى الإنتاج والإنماء ، وعلى تعديل وجه الأرض ، وعلى تطوير أوضاع الحياة ؛ بينما هو يسعى لتحصيل الرزق ، الذي لا يخلقه هو خلقاً ، وإنما ينشئه مما هو مذخور في هذا الكون من قوى وطاقات أودعها الله ؛ بمساعدة النواميس الكونية الإلهية التي تجعل هذا الكون يعطى مدخراته وأقواته لسكافة الأحياء .

وليس المقصود أن هناك رزقاً فردياً مقدر الأياً بالسعي ، ولا يتأخر بالعودة ، ولا يضع بالسلبية والكسل ، كما يعتقد بعض الناس ؛ وإلا فأين الأسباب التي أمر الله بالأخذ بها ، وجعلها جزءاً من نواميسه ؟ وأين حكمة الله في إعطاء المخلوقات هذه المقدرات والطاقات ؟

وكيف تترقى الحياة في مدارج الكمال التقدر لها في علم الله ، وقد استخلف عليها الإنسان ليؤدي دوره في هذا المجال ؟

إن لكل مخلوق رزقا . هذا حق . وهذا الرزق مذخور في هذا الكون . مقدر من الله في سننه التي ترتب النتائج على الجهد . فلا يقعدن أحد عن السعي وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة . ولكن السماء والأرض تزخران بالأرزاق الكافية لجميع المخلوقات . حين نطلبها هذه المخلوقات حسب سنة الله التي لا تحابي أحدا ، ولا تتخلف أو تحيد .

إنما هو كسب طيب وكسب خبيث ، وكلاهما يحصل من عمل وجهد . إلا أنه يختلف في النوع والوصف . وتختلف عاقبة المتاع بهذا وذاك .

ولا ننسى المقابلة بين ذكر الدواب ورزقها هنا ؛ وبين المتاع الحسن الذي ذكر في التبليغ الأول . والسياق القرآني المحكم المتناسق لاتفوته هذه اللفظات الأسلوبية والموضوعية ، التي تشارك في رسم الجو في السياق .

وهاتان الآيتان الكريمتان هما بدء تعريف الناس برهم الحق الذي عليهم أن يدينوا له وحده . أي أن يعبده وحده . فهو العالم المحيط علمه بكل خلقه ، وهو الرازق الذي لا يترك أحدا من رزقه . وهذه المعرفة ضرورية لعقد الصلة بين البشر وخالقهم ؛ ولتعبيد البشر للخالق الرازق العليم المحيط .

***

ثم يمضي السياق في تعريف البشر برهم ، وإطلاعهم على آثار قدرته وحكمته . في خلق السماوات والأرض بنظام خاص في أطوار أو آحاد محكمة ، لحكمة كذلك خاصة . يبرز منها السياق هنا ما يناسب البعث والحساب والعمل والجزاء :

« وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، وكان عرشه على الماء ، ليلوكم أيكم أحسن عملا . وأئن قلت : إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين » ..

الجزء الثاني عشر

وخلق السماوات والأرض في ستة أيام تحدثنا عنه في سورة يونس (١) . وهو يساق ها
هـربط بين النظام الذي يقوم عليه الكون والنظام الذي تقوم عليه حياة الناس .
« ليلوكم أيكم أحسن عملا » .

والجديد هنا في خلق السماوات والأرض هو الجملة المعترضة : « وكان عرشه على الماء »
وما تفيد من أنه عند خلق السماوات والأرض أي إبرازها إلى الوجود في شكلها الذي
انتهيا إليه كان هناك الماء ؛ وكان عرش الله سبحانه على الماء . . .

أما كيف كان هذا الماء ، وأين كان ، وفي أية حالة من حالاته كان . وأما كيف كان عرش
الله على هذا الماء . . . فزيادات لم يتعرض لها النص ، وليس لمفسر يدرك حدوده أن يزيد شيئا
على مدلول النص ، في هذا الغيب الذي ليس لنا من مصدر لعلمه إلا هذا النص وفي حدوده .
وليس لنا أن نلمس للنصوص القرآنية مصداقا من النظريات التي تسمى « العلمية »
- حتى ولو كان ظاهر النص يتفق مع النظرية وينطبق - فالنظريات « العلمية » قابلة دائما
للانقلاب رأسا على عقب ، كلما اهتدى العلماء إلى فرض جديد ، وامتحنوه فوجدوه أقرب إلى
تفسير الظواهر الكونية من الفرض القديم الذي قامت عليه النظرية الأولى . والنص القرآني
صادق بذاته ، اهتدى العلم إلى الحقيقة التي يقررها أم لم يهتد . وفرق بين الحقيقة العلمية
والنظرية العلمية . فالحقيقة العلمية قابلة للتجربة - وإن كانت دائما احتمالية وليست قطعية -
أما النظرية العلمية فهي قائمة على فرض يفسر ظاهرة كونية أو عدة ظواهر ، وهي قابلة للتغيير
والتبديل والانقلاب . . . ومن ثم لا يحمل القرآن عليها ولا تحمل هي على القرآن . فلها
طريق غير طريق القرآن . ومجال غير مجال القرآن .

وتلمس موافقات من النظريات « العلمية » للنصوص القرآنية هو هزيمة لجدية الإيمان
بهذا القرآن واليقين بصحة ما فيه ، وأنه من لدن حكيم خبير . هزيمة ناشئة من الفتنة « بالعلم »
وإعطائه أكثر من مجاله الطبيعي الذي لا يصدق ولا يوثق به إلا في دائرته . فلينتبه إلى ديب
الهزيمة في نفسه من يحسب أنه بتطبيق القرآن على « العلم » يخدم القرآن ويخدم العقيدة ، ويثبت

(١) ص ١١٤ - ص ١١٦ من الجزء الحادي عشر . الطبعة الثانية المنقحة .

الإيمان ! إن الإيمان الذي ينتظر كلمة العلم البشري المتقلبة ليثبت لهو إيمان يحتاج إلى إعادة النظر فيه ! إن القرآن هو الأصل والنظريات العلمية توافقه أو تخالفه سواء . أما الحقائق العلمية التجريبية فمجالها غير مجال القرآن . وقد تركها القرآن للعقل البشري يعمل فيها بكامل حريته ، ويصل إلى النتائج التي يصل إليها بتجاربه ، و وكل نفسه بتربية هذا العقل على الصحة والاستقامة والسلامة ، وتحريره من الوهم والأسطورة والخرافة . كما عمل على إقامة نظام للحياة يكفل لهذا العقل أن يستقيم ، وأن يتحرر ، وأن يعيش في سلام ونشاط .. ثم تركه بعد ذلك يعمل في دائرته الخاصة . ويصل إلى الحقائق الجزئية الواقعية بتجاربه . ولم يتعرض لذكر شيء من الحقائق العلمية إلا نادرا . مثل أن الماء أصل الحياة والعنصر المشترك في جميع الأحياء . ومثل أن جميع الأحياء أرواح حتى النبات الذي يلقح من نفسه فهو يحتوي على خلايا التذكير والتأنيث . . . . . وأمثال هذه الحقائق . التي صرحت بها النصوص القرآنية (١) .

ونعود من هذا الاستطراد إلى النص القرآني تملأه في مجاله الأصيل . مجال بناء العقيدة وتصريف الحياة :

« وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام - وكان عرشه على الماء - ليبلوكم أيكم

أحسن عملا » . . .

خلق السماوات والأرض في ستة أيام . . . وهنا فقرات كثيرة محذوفة يشير إليها ما بعدها فيغني عنها . . . خلقها في هذا الأمر ، لتكون صالحة ومجهزة لحياة هذا الجنس البشري ، وخلقكم وسخر لكم الأرض وما يفيدكم من السماوات . . . وهو سبحانه مسيطر على الكون كله . . . « ليبلوكم أيكم أحسن عملا » . والسياق يظهر كأن خلق السماوات والأرض في ستة أيام - مع سيطرة الله سبحانه على مقاليد - كان من أجل ابتلاء الإنسان . ليعظم هذا الابتلاء ويشعر الناس بأهميتهم وبجدية ابتلائهم .

وكما جهز الخالق هذه الأرض وهذه السماوات بما يصلح لحياة هذا الجنس ، جهز هذا الجنس كذلك باستعدادات وطاقات ؛ وبني فطرته على ذات القانون الذي يحكم الكون ؛ وترك

(١) يراجع بتوسع عن موضوع القرآن والعلم ما سبق في هذه الظلال . . . ص ٩٤ - ص ٩٩ من الجزء الثاني من الصفة الثانية المنقحة و ص ٢٥٠ - ص ٢٦٢ من الجزء السابع من الطبعة نفسها .

الجزء الثاني عشر

له جانباً اختيارياً في حياته ، يملك معه أن يتجه إلى الهدى فيعينه الله عليه ويهديه . أو أن يتجه إلى الضلال فيمد الله له فيه ، وترك الناس يعملون ، ليلوهم أيهم أحسن عملاً . يلوهم لا للعلم فهو يعلم . ولكن يلوهم ليظهر المكنون من أفعالهم ، فيتلقوا جزاءهم عليها كما اقتضت إرادة الله وعدله .

ومن ثم يبدو التكذيب بالبعث والحساب والجزاء عجيباً غريباً في هذا الجو . بعد ما يذكر أن الابتلاء مرتبط بتكوين السماوات والأرض . أصيل في نظام الكون وسنن الوجود ؛ ويبدو المكذبون به غير معقولين وغير مدركين للحقائق الكبيرة في تكوين هذا الوجود ، وهم يعجبون لهذه الحقائق وبها يفاجأون :

« وأئن قلت : إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحر

مبين » ..

فما أعجبا قولة ، وما أغربها ، وما أكذبها في ظل هذا البيان الذي تقدمها !

***

شأنهم في التكذيب بالبعث ، وجهلهم بارتباطه بناموس الكون ، هو شأنهم في مسألة العذاب الدنيوي ، فهم يستعجلونه ويتساءلون عن سبب تأخيره ، إذا ما اقتضت الحكمة الأزلية أن يتأخر عنهم فترة من الوقت :

« ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يجبهه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون » .

لقد كانت القرون الأولى تهلك بعذاب من عند الله يستأصلها ، بعد أن يأتيهم رسولهم بالخوارق التي يطلبونها ثم يمضون هم في التكذيب . ذلك أنها كانت رسالات مؤقتة لأمة من الناس ، ولجيل واحد من هذه الأمة . والمعجزة كذلك لا يشهد بها إلا هذا الجيل ، ولا تبقى لتشهد بها أجيال أخرى لعلها تؤمن بها أكثر مما آمن الجيل الذي شهدها أول مرة .

فأما الرسالة المحمدية فقد كانت خاتمة الرسالات ، ولجميع الأقوام وجميع الأجيال ، وكانت المعجزة التي صاحبها معجزة غير مادية ، فهي قابلة للبقاء ، قابلة لأن تدبرها أجيال وأجيال ،

وتؤمن بها أجيال وأجيال ، ومن ثم اقتضت الحكمة ألا تؤخذ هذه الأمة بعذاب الاستئصال .
 وأن يقع العذاب على أفراد منها في وقت معلوم . . وكذلك كان الحال في الأمم الكتابية
 قبلها من اليهود والنصارى ، فلم يعم فيهم عذاب الاستئصال .
 ولكن الشركين في جهلهم بنواميس الله الخاصة بخلق الإنسان على هذا النحو من القدرة
 على الاختيار والاتجاه ؛ وخلق السماوات والأرض على نحو يسمح له بالعمل والنشاط والبلاء
 ينكرون البعث . وفي جهلهم بسنن الله في الرسالات والمعجزات والعذاب يتساءلون إذا ما آخر
 عنهم إلى أمة من السنوات أو الأيام - أي مجموعة منها - ما يحبسهم ؟ وما يؤخرهم ؟ فلا يدركون
 حكمة الله ولا رحمته . وهو يوم يأتيهم لا يصرف عنهم ، بل يحيط بهم ، جزاء لاستهزائهم الذي
 يدل عليه سؤالهم واستهتارهم :

« ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون » .

إن عذاب الله لا تستعجله نفس مؤمنة ولا نفس جادة . وإذا ما أبطأ فهي حكمة ورحمة .

ليؤمن من يتبها للإيمان .

وفي فترة التأجيل التي صرف الله العذاب فيها عن مشركي قريش ، كم آمن منهم من رجال
 حس إسلامهم وأبلوا أحسن البلاء . وكم ولد لكفارهم من ذرية نشأت فيما بعد في الإسلام .
 وهذه وتلك بعض الحكم الظاهرة والله يعلم ما بطن . ولكن البشر القاصرين العجول
 لا يعلمون ..

***

وبمناسبة استعجال العذاب يجول السياق جولة في نفس هذا المخلوق الإنساني العجيب ،

الذي لا يثبت ولا يستقيم إلا بالإيمان :

« ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ، ولئن أذقناه نعماء بعد

ضراء مسته ليقولن : ذهب السيئات عني ، إنه لفرح نفور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ،

أولئك لهم مغفرة وأجر كبير » ..

إنها صورة صادقة لهذا الإنسان العجول القاصر ، الذي يعيش في لحظة الحاضرة ، ويظن

عليه ما يلابسه ؛ فلا يتذكر ماضى ولا يفكر فيما يلي . فهو يؤوس من الخير ، كفور بالنعمة

الجزء الثاني عشر

بمجرد أن تنزع منه . مع أنها كانت هبة من الله له . وهو فرح بطر بمجرد أن يجاوز الشدة إلى الرخاء . لا يحمّل في الشدة ويصبر ويؤمل في رحمة الله ويرجو فرجه ؛ ولا يقتصد في فرجه وغره بالنعمة أو يحسب لزوالها حسابا . .

« إلا الذين صبروا » . .

صبروا على النعمة كما صبروا على الشدة ، فإن كثيرا من الناس يصبرون على الشدة تجلدا وإباء أن يظهر عليهم الضعف والخور ، ولكن القلة هي التي تصبر على النعمة فلا تغتر ولا تبطر . .

« وعملوا الصالحات » . .

في الحالين . في الشدة بالاحتمال والصبر ، وفي النعمة بالشكر والبر .

« أولئك لهم مغفرة وأجر كبير » . .

بما صبروا على الضراء وبما شكروا في السراء .

إن الإيمان الجاد المتمثل في العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية من اليأس الكافر في الشدة ؛ كما يعصمها من البطر الفاجر في الرخاء . وهو الذي يقيم القلب البشري على سواء في البأساء والنماء ؛ ويربطه بالله في حاله ، فلا يتهاوى ويتهافت تحت مطارق البأساء . ولا يتنفج ويتعالى عندما تغمره النماء . . وكلا حالى المؤمن خير . وليس ذلك إلا للمؤمن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم .

***

أولئك الجاهلون بحكمة الخلق وبعين الكون - وهم أفراد من هذا الإنسان القاصر العاقل اليؤوس الكفور الفرح الفخور - الذين لا يدركون حكمة إرسال الرسل من البشر فيطلبون أن يكون الرسول ملكا أو أن يصاحبه ملك ؛ ولا يقدرّون قيمة الرسالة فيطلبون أن يكون للرسول كنز . . أولئك المكذبون المعاندون الذين يلجئون في التكذيب والعدا . ماتراك صانعا معهم أيها الرسول ؟

« فملك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا : لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك . إنما أنت نذير واقع على كل شيء وكيل » . .

سورة هود

ولعل هنا تحمل معنى الاستفهام . وهو ليس استفهاما خالصا ، إنما يتلبس به أن المتوقع من النفس البشرية أن تضيق صدرا بهذا الجهل ، وبهذا التعنت ، وبهذه الاقتراحات السخيفة التي تكشف عن بعد كامل عن إدراك طبيعة الرسالة ووظيفتها . فهل سيضيق صدرك - يا محمد - وهل سيحملك هذا الضيق على أن تترك بعض ما أنزل إليك فلا تبلغه لهم ، كي لا يقابلوه بما اعتادوا أن يقابلوا به نظائره فيما أخبرتهم من قبل ؟

كلا . لن تترك بعض ما يوحى إليك ولن يضيّق به صدرك من قولهم هذا :

« إنما أنت نذير .. »

فواجبك كله أن تنذرهم - وأبرز صفة النذير هنا لأن المقام يستوجبها مع أمثال هؤلاء -

فأد واجبك :

« والله على كل شيء وكيل .. »

فهو الموكل بهم ، يصرفهم كيف يشاء وفق مصلته ، ويحاسبهم بعد ذلك على ما يكسبون . ولست أنت موكلا بكفرهم أو إيمانهم . إنما أنت نذير .

وهذه الآية تثنى بجو تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة ؛ وما كان يعثور صدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الضيق . كما تثنى بثقل المواجهة للجاهلية المتمردة المعاندة ، في الوقت الذي هلك فيه المشير والنصير ؛ وغمرت الوحشة قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغشى الكرب على قلوب المؤمنين القلائل في هذه الجاهلية المحيطة ..

ومن بين كلمات الآية نحس جوا مكروبا تنزل فيه هذه الكلمات الربانية بالبشاشة ، وتحسب فيه الطمأنينة ، وترجح الأعصاب والقلوب !

***

وقولة أخرى يقولونها . وقد قالوها مرارا : إن هذا القرآن مفترى . فتحدّم إذن أن يفتروا عشر سور كسوره ، وليستعينا بمن يشاءون في هذا الافتراء :

« أم يقولون افتراء ؟ قل : أتأثوا بعشر سور مثله مفتريات . وادعوا من استطعتم من

دون الله إن كنتم صادقين .. »

الجزء الثاني عشر

ولقد سبق أن تحدثم بسورة واحدة في سورة يونس ، فما التحدى بعد ذلك
بشعر سور؟

قال المفسرون القدامى : إن التحدى كان على الترتيب : بالقرآن كله ، ثم بشر سور ،
ثم بسورة واحدة . ولكن هذا الترتيب ليس عليه دليل . بل الظاهر أن سورة يونس سابقة
والتحدى فيها بسورة واحدة ، وسورة هود لاحقة والتحدى فيها بشر سور . وحقبة إن
ترتيب الآيات في النزول ليس من الضروري أن يتبع ترتيب السور . فقد كانت تنزل الآية
فتلحق بسورة سابقة أو لاحقة في النزول . إلا أن هذا يحتاج إلى ما يثبت . وليس في
أسباب النزول ما يثبت أن آية يونس كانت بعد آية هود . والترتيب التحكمي في مثل
هذا لا يجوز .

ولقد حاول السيد رشيد رضا في تفسير المنار أن يجد لهذا العدد «عشر سور» علة ، فأجهد
نفسه طويلاً - رحمة الله عليه - ليقول : إن المقصود بالتحدى هنا هو القصص القرآني ، وأنه
بالاستقراء يظهر أن السور التي كان قد نزل بها قصص مطول إلى وقت نزول سورة هود كانت
عشراً . فتحدثم بشر . . لأن تحديهم بسورة واحدة فيه يعجزهم أكثر من تحديهم بشر
نظراً لفرق القصص وتعدد أساليبه ، واحتياج التحدى إلى عشر سور كاتى ورد فيها يتمكن من
المحاكاة إن كان سيحاكي . . إلخ (١)

ونحسب - والله أعلم - أن المسألة أيسر من كل هذا التعقيد . وأن التحدى كان يلاحظ
حالة القائلين وظروف القول ، لأن القرآن كان يواجه حالات وافعة محددة مواجهة واقعة
محددة . فيقول مرة : اثبتوا هذا القرآن . أو اثبتوا بسورة ، أو بشر سور . دون ترتيب
زمني . لأن الغرض كان هو التحدى في ذاته بالنسبة لأي شيء من هذا القرآن . كله أو بعضه
أو سورة منه على السواء . فالتحدى كان بنوع هذا القرآن لا بمقداره . والعجز كان عن النوع
لا عن المقدار . وعندئذ يستوى الكل والبعض والسورة . ولا يلزم ترتيب ، إنما هو مقتضى
الحالة التي يكون عليها المخاطبون ، ونوع ما يقولون عن هذا القرآن في هذه الحالة . فهو الذي

(١) من صفحة ٣٢ إلى صفحة ٤١ من تفسير المنار الجزء الثاني عشر .

سورة هود

يجعل من المناسب أن يقال سورة أو عشر سور أو هذا القرآن . ونحن اليوم لانملك تحديد الملائكة التي لم يذكرها لنا القرآن .

« وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » ..

ادعوا شركاءكم وفصحاءكم وبلغاءكم وشعراءكم وكنتم وإنكم . وأتوا بعشر سور فقط

مفتراة ، إن كنتم صادقين في أن هذا القرآن مفترى من دون الله !

« فإن لم يستجيبوا لكم » ..

ولم يقدر على افتراء عشر سور ، لأنهم عاجزون عن أن يقدموا لكم عوناً في هذه المهمة

المتعددة ! ومحزتم أنتم بطبيعة الحال ، لأنكم لم تدعواهم لتستعينوا بهم إلا بعد عجزكم !

« فاعلموا أنما أنزل بعلم الله » ..

وهو وحده القادر على أن ينزله ، وعلم الله وحده هو الكفيل بأن ينزله على هذا النحو الذي

نزل به ، متضمناً ما تضمنه من دلائل العلم الشامل بسنن الكون وأحوال البشر ، وماضيهم

وحاضرهم ومستقبلهم ، وما يصلح لهم في نفوسهم وفي معاشهم ..

« وأن لا إله إلا الله » ..

فماذا استفاد كذلك من عجز آلهتكم عن تلييتكم في تأليف عشر سور كالتى أنزلها الله .

ولا بد أن يكون هناك إله واحد هو القادر وحده على تنزيل هذا القرآن .

ويعقب على هذا التقرير الذى لا مفر من الإقرار به بسؤال لا يحتمل إلا جواباً واحداً عند

غير الكافرين المتعنتين . سؤال :

« فهل أنتم مسلمون ؟ » ..

بعد هذا التحدى والمعجز ودلائله التى لا سبيل إلى مواجهتها بغير التسليم ؟ ..

واكنهم ظلوا بعدها يكابرون !!!

أتم كان الحق واضحاً واكنهم كانوا يخافون على ما يتمتعون به في هذه الحياة الدنيا من

منافع وسلطان ، وتعييد للناس كي لا يستجيبون لداعى الحرية والكرامة والعدل والعزة .. داعى

لا إله إلا الله .. لهذا يعقب السياق بما يناسب حالهم ويصور لهم عاقبة أمرهم يقول :

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ، وحبط ما صنعوا فيها ، وباطل ما كانوا يعملون » . . .
 إن للجهد في هذه الأرض ثمرته . سواء تطلع صاحبه إلى أفق أعلى أو توجه به إلى منافع القريبة وذاته المحدودة . فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل لها وحدها ، فإنه يلقي نتيجة عمله في هذه الدنيا ؛ ويتمتع بها كما يريد - في أجل محدود - ولكن ليس له في الآخرة إلا النار ، لأنه لم يقدم للآخرة شيئاً ، ولم يحسب لها حساباً . فكل عمل الدنيا يلقاه في الدنيا . ولكنه باطل في الآخرة لا يقيم له فيها وزن وحابط (من حبطت الناقة إذا انتفخ بطنها من المرض) وهي صورة مناسبة للعمل المنتفخ المتورم في الدنيا وهو مؤد إلى الهلاك !

ونحن نشهد في هذه الأرض أفراداً اليوم وشعوباً وأماً تعمل لهذه الدنيا ، وتنال جزاءها فيها . ولدنياها زينة ، ولدنياها انتفاخ ! فلا يجوز أن نعجب ولا أن نسأل : لماذا ؟ لأن هذه هي سنة الله في هذه الأرض : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون » .

ولكن التسليم بهذه السنة ونتائجها لا يجوز أن ينسينا أن هؤلاء كان يمكن أن يعملوا نفس ما عملوه - ونفوسهم تتطلع للآخرة وتراقب الله في الكسب والمتاع - فينالوا زينة الحياة الدنيا لا يبخسون منها شيئاً ، وينالوا كذلك متاع الحياة الأخرى .

إن العمل للحياة الأخرى لا يقف في سبيل العمل للحياة الدنيا . بل إنه هو مع الاتجاه إلى الله فيه . ومراقبة الله في العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص من آثاره ؛ بل تزيد وتبارك الجهد والثمر ، وتجعل الكسب طيباً والمتاع به طيباً ، ثم تضيف إلى متاع الدنيا متاع الآخرة . إلا أن يكون الغرض من متاع الدنيا هو الشهوات الحرام . وهذه مردية لا في الأخرى فحسب ، بل كذلك في الدنيا ولو بمد حين . وهي ظاهرة في حياة الأمم وفي حياة الأفراد . وعبر التاريخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت الشهوات على مدار القرون .

بعد ذلك يلتفت السياق إلى موقف المشركين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما جاءه من الحق ؛ وإلى هذا القرآن الذي يشهد له بأنه على بينة من ربه ، وأنه مرسل من عنده ؛

سررة هود

كما يشهد له كتاب موسى من قبله . يلتفت السياق إلى هذا الحشر من الأدلة المحيطة بالبي
- صلى الله عليه وسلم - وبدعوته ورسالته . ذلك ليثبت بهذه الالتفاتة قلب رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه . ثم ليوعده الذين يكفرون به من أحزاب المشركين بالنار ؛
وليعرضهم في مشهد من مشاهد العذاب يوم القيامة مجلله الحزى والعار جزاء العتو والاستكبار ؛
وليثرر أن هؤلاء المتبجحين بالباطل ، المعاندين في الحق أعجز من أن يفلتوا من عذاب الله ؛
وأعجز من أن يمدوا لهم من دون الله أولياء . . « لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون » . .
وليعقد بينهم وبين المؤمنين موازنة في صورة حسية مشهودة ؛ تصور الفارق البعيد بين الفريقين
في طبيعتهما ، وفي موقفهما وحالهما في الدنيا وفي الآخرة سواء :

« أمن كان على بينة من ربه ، ويتلوه شاهد منه ، وس قبله كتاب موسى إماما ورحمة ؛
أولئك يؤمنون به ، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ، فلا تك في مرية منه ، إنه
الحق من ربك ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون .

« ومن أظلم ممن افتري على الله كذما ؟ أولئك يعرضون على ربهم ؛ ويقول الأشهاد :
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ، ألا لعنة الله على الظالمين . الذين يصدون عن سبيل الله ويغفونها
عوجا ، وهم بالآخرة هم كافرون . أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ، وما كان لهم من دون
الله من أولياء ، يضاعف لهم العذاب ، ما كانوا يستطيعون السمع ، وما كانوا يبصرون .
أولئك الذين خسروا أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون . لا جرم أنهم في الآخرة
هم الأخسرون .

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها

خالدون .

« مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع ، هل يستويان مثلا ؟ أفلا

تذكرون ؟ » . .

إن طول هذه الجملة ، وتنوع الإشارات والإيماءات فيها ، وتنوع اللفظات والإيحاءات
أيضا . . إن هذا كله يشي بما كانت تواجهه القلة المؤمنة ، في تلك الفترة الحرجة من تاريخ

الجزء الثاني عشر

الدعوة ؛ ويصور لنا حاجة الموقف إلى هذه المعركة القريرية الإيمانية ؛ كما يصور لنا طبيعة هذا القرآن الحركية ؛ وهو يواجه ذلك الواقع ويجاهده جهادا كبيرا .

إن هذا القرآن لا يتذوقه إلا من يخوض مثل هذه المعركة ؛ ويواجه مثل تلك المواقف التي تنزل فيها ليواجهها ويواجهها . والذين يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون . يدرسونه دراسة بيانية أو فنية لا يعملون أن يجدوا من حقيقته شيئا في هذه القعدة الباردة الساكنة ؛ بعيدا عن المعركة وبعيدا عن الحركة . . . إن حقيقة هذا القرآن لا تكشف للقاعدين أبدا . وإن سره لا يتجلى لمن يؤثرون السلامة والراحة مع العبودية لغير الله ، والدينونة للطاغوت من دون الله !

« أئمن كان على بينة من ربه ، ويتلوه شاهد منه ، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ؛ أولئك يؤمنون به ، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ، فلاتك في مربة منه ، إنه الحق من ربك ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . . .

وردت روايات شتى فيما هو المقصود بقوله تعالى : « أئمن كان على بينة من ربه » . . . وفي قوله تعالى : « ويتلوه شاهد منه » . وفي عائد هذه الضمائر في : « ربه » وفي « يتلوه » وفي « منه » . . . وأرجحها - كما يبدو لي - هو أن المقصود بقوله تعالى : « أئمن كان على بينة من ربه » هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالتبعية له كل من يؤمن بما جاء به - وأن المقصود بقوله تعالى : « ويتلوه شاهد منه » أي ويتبعه شاهد من ربه على نبوته ورسالته . وهو هذا القرآن الذي يشهد بذاته أنه وحى من الله لا يقدر عليه بشر . « ومن قبله » - أي من قبل هذا الشاهد وهو القرآن ؛ « كتاب موسى » يشهد كذلك بصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء بما تضمنه من البشارة به ؛ أو بموافقة أصلة لما جاء به محمد من بعده .

والذي يرجع هذا عندي ، وحدة التعبير القرآني في السورة - في تصوير ما بين الرسل الكرام وربهم ، من بينة يجدونها في أنفسهم ، يستيقنون معها أن الله هو الذي يوحى إليهم . ويجدون بها ربهم في قلوبهم وجودا مستيقنا واضحا لا يخالجهم معه شك ولا ريب . فنوح - عليه السلام - يقول لقومه : « يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت

سورة هود

عليكم ، أنزل مكموها وأنتم لها كارهون ؟ » . . . وصالح عليه السلام يقول الكلمة ذاتها :
« قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن
عصيته ؟ فما يزيدونني غير تخمير » . . . وشعيب عليه السلام يقولها كذلك : « قال : يا قوم
أرايتم إن كنت على بينة من ربي ، ورزقني منه رزقا . . . » فهو تعبير موحد عن حال واحدة
للرسل الكرام مع ربهم ، تصور حقيقة ما يجدونه في أنفسهم من رؤية قلبية مستيقنة لحقيقة
الالوهية في نفوسهم ؛ ولصدق اتصال ربهم بهم عن طريق الوحي أيضا . . . وهذا التوحيد في
التعبير عن الحال الواحدة مقصود قصدا في سياق السورة - كما أسلفنا في التعريف بها - لإثبات
أن شأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ربه ومع الوحي الذي تنزل عليه شأن سائر الرسل
الكرام قبله ؛ مما يبطل دعاوى المشركين المقترة عليه - صلى الله عليه وسلم - وكذلك لتثبيته
هو والقلة المؤمنة معه على الحق الذي معهم ؛ فهو الحق الواحد الذي جاء به الرسل جميعا ،
والذي أسلم عليه المسلمون من أتباع الرسل جميعا .

ويكون المعنى السكلي للآية : أفهذا النبي الذي تتضافر الأدلة والشواهد على صدقه
وصحة إيمانه ويقينه . . . حيث يجد في نفسه بينة واضحة مستيقنة من ربه . . . وحيث يتبعه - أو
يتبع يقينه هذا - شاهد من ربه هو هذا القرآن الدال بخصائصه على مصدره الرباني . . . وحيث
يقوم على تصديقه شاهد آخر قبله ، هو كتاب موسى الذي جاء إماما لقيادة بني إسرائيل
ورحمة من الله تنزلت عليهم . وهو يصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما تضمنه
من التبشير به ، كما يصدق به ما فيه من مطابقة للأصول الاعتقادية التي يقوم عليها دين الله
كله . . .

يقول : أفمن كان هذا شأنه يكون موصفا للتكذيب والكفر والعتاد كما تفعل الأحزاب
التي تناوته من شق فئات المشركين ؟ إنه لأمر مستنكر إذن في مواجهة هذه الشواهد
المتضافرة من شق الجهات . . .

ثم يمرض مواقف الذين يؤمنون بهذا القرآن والذين يكفرون به من الأحزاب ، وما
ينتظر هؤلاء من جزاء في الآخرة . . . ويعرج على تثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم -

الجزء الثاني عشر

والذين يؤمنون بما معه من الحق ؛ فلا يقلقهم شأن الكاذبين الكافرين ، وهم كثرة الناس في ذلك الحين :

« أولئك يؤمنون به ، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ، فلا تك في مرية منه . إنه الحق من ربك ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . .

وقد وجد بعض المفسرين إشكالا في قوله تعالى : « أولئك يؤمنون به » إذا كان المقصود بقوله تعالى : « آمن كان على بيعة من ربه ويتلوه شاهد منه » هو شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أسلفنا . فإن « أولئك » تعني جماعة يؤمنون بهذا الوحي وبتلك البيعة . ولا إشكال هناك . فالضمير في قوله تعالى « أولئك يؤمنون به » يعود على « شاهد » وهو القرآن . وكذلك الضمير في قوله تعالى « ومن قبله » فإنه يعود على القرآن كما أسلفنا . فلا إشكال في أن يقول : « أولئك يؤمنون به » - أي بهذا الشاهد أي بهذا القرآن - والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو أول من آمن بما أنزل إليه ، ثم تبعه المؤمنون : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . . . » كما جاء في آية البقرة . والآية هنا تشير إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتدمج معه المؤمنين الذين آمنوا بما آمن به هو وبلغهم إياه . . وهو أمر مألوف في التعبير القرآني ، ولا إشكال فيه .

« ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » . .

وهو موعده لا يخلف ، والله سبحانه هو الذي قدره ودبره !

« فلا تك في مرية منه ، إنه الحق من ربك ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . .

وما شك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أوحى إليه ، ولا امتري - وهو على بيعة من ربه - ولكن هذا التوجيه الرباني عقب حشد هذه الدلائل والشواهد التي بما كان يحتاج نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ضيق وتعب ووحشة من جراء تجرد الدعوة وكثرة المعاندين ، تحتاج كلها إلى التسرية عنه بهذا التوجيه والثبيت . وكذلك لما كان يحتاج قلوب القلة المسلمة من ضيق وقلق وكرب يحتاج إلى برد اليقين ينزل عليهم من ربهم الرحيم .

وما أحوج طلوع البعث الإسلامي ؛ وهي تواجه مثل تلك الحال في كل مكان ؛ ويتآزر عليها

سورة هود

الصد والإعراض ، والسخرية والاستهزاء ، والتعذيب والإيذاء ، والمطاردة بكل صورها المادية والمعنوية ؛ وتتضافر عليها كل قوى الجاهلية في الأرض من محمية وعالية ؛ وتسلب عليها أشع ألوان الحرب وأنكدها ؛ ثم تذوق الطبول وتنصب الرايات لمن يحاربونها هذه الحرب ومن يطاردونها هذه المطاردة ...

مأحوج هذه الطلائع إلى تدبر هذه الآية بكل فقرة فيها ، وبكل إشارة ، وبكل لمحة فيها وكل إيحاءة !

مأحوجها إلى اليقين الذي يحمله التوكيد الرباني الحكيم :

« فلاتك في مربة منه ، إنه الحق من ربك ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » ..

ومأحوجها إلى أن تجرد في نفوسها ظلالا لما كان يجده الرسل المكرام صلوات الله عليهم وسلامه من بينة من ربهم ، ومن رحمة لا يخطئونها ولا يشكون فيها لحظة ؛ ومن التزام بالفضى في

الطريق مها تكن عقبات الطريق :

« قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن

عصيته ؟ فما يزيدونني غير تخمير » ..

إن هذه الطلائع تتصدى لثل ما كان يتصدى له ذلك الرهط الكريم من الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم جميعا - وتجد من الجاهلية مثلما كانوا يجدون .. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى البشرية كلها بهذا الدين ؛ فواجهته بجاهليتها التي صارت إليها بعد الإسلام الذي جاءها به من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان ويحيى وعيسى ، وسائر النبيين !

إنها الجاهلية التي تعترف بوجود الله - سبحانه - أو لا تعترف . ولكنها تقيم للناس أربابا في الأرض يحكمونهم بغير ما أنزل الله ؛ ويشرعون لهم من القيم والتقاليد والأوضاع ما يجعل دينوتهم لهذه الأرباب لا لله .. ثم هي الدعوة الإسلامية للناس كافة أن ينحوا هذه الأرباب الأرضية عن حياتهم وأوضاعهم ومجتمعاتهم وقيمهم وشرائعهم ، وأن يعودوا إلى الله وحده

الجزء الثاني عشر

بتخذونه رباً لا أرباب معه ؛ ويدعون له وحده ، فلا يتبعون إلا شرعه ونهجه ، ولا يطيعون إلا أمره ونهيه . . . ثم هي بعد هذه وتلك المعركة القاسية بين الشرك والتوحيد ، وبين الجاهلية والإسلام . وبين طلائع البعث الإسلامي وهذه الطواغيت في أرجاء الأرض والأصنام !

ومن ثم لا بد لهذه الطلائع من أن تجد نفسها وموقفها كله في هذا القرآن في مثل هذا الأوان .. وهذا بعض مانعني حين نقول : « إن هذا القرآن لا يتذوقه إلا من يخوض مثل هذه المعركة ، ويواجه مثل تلك المواقف التي تنزل فيها ليواجهها ويواجهها ، وإن الذين يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم فاعدون يدرسونه دراسة يانية أو أفنية لا يمكن أن يجدوا من حقيقته شيئاً في هذه القعدة الباردة الساكنة ، بعيداً عن المعركة ، وبعيداً عن الحركة ... » .

***

ثم يمضي السباق يواجه الذين يكفرون به ؛ ويزعمون أنه مفترى من دون الله ، ويكذبون على الله سبحانه وعلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - وذلك في مشهد من مشاهد القيامة يعرض فيه الذين يفترون على الله الكذب . سواء بقولهم : إن الله لم ينزل هذا الكتاب ، أو بادعائهم شركاء لله . أو بدعواهم في الربوبية الأرضية وهي من خصائص الألوهية . . . يحمل النص هنا الإشارة لتشمل كل ما يوصف بأنه كذب على الله .

هؤلاء يعرضون في مشهد يوم القيامة للتشهير بهم وفضيحتهم على رؤوس الأشهداء . وفي الجانب الآخر للؤمنون للطمثون إلى ربهم وما ينتظرهم من نعم . ويضرب للفريقين مثلاً : الأعمى والأصم والبصير والسميع :

« ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ؛ أولئك يعرضون على ربهم ، ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم . ألا لعنة الله على الظالمين . الذين يصدون عن سبيل الله ويغفونها عوجاً ، وهم بالآخرة هم كافرون . أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ، وما كان لهم من دون الله من أولياء ، يضاعف لهم العذاب ، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا

يصرّون . أو ائلك الذين خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون ، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون . إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات و أختبوا إلى ربهم ، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع . هل يستويان مثلاً ؟ أفلا تذكرون ؟ » .

إن افتراء الكذب في ذاته جريمة نكراء ، و ظلم للحقيقة و لمن يفتري عليه الكذب . فما بال حين يكون هذا الافتراء على الله ؟

« أولئك يعرضون على ربهم ، ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » .
 إنه التشهير والتشذيع . بالإشارة : « هؤلاء » .. « هؤلاء الذين كذبوا » .. وعلى من ؟
 « على ربهم » لا على أحد آخر ! إن جو الفضيحة هو الذي يرسم في هذا المشهد ، تعقبها العنة المناسبة لشناعة الجريمة :

« ألعنة الله على الظالمين » .

يقولها الأشهاد كذلك . والأشهاد هم الملائكة والرسل والمؤمنون ، أو هم الناس أجمعون . فهو الحزى والتشهير - إذن - في ساحة العرض الحاشدة ! أو هو قرار الله سبحانه في شأنهم . إلى جانب ذلك الحزى والتشهير على رؤوس الأشهاد :

« ألعنة الله على الظالمين » .

والظالمون هم المشركون . وهم الذين يفترون الكذب على ربهم ليصدوا عن سبيل الله .
 « ويبغونها عوجاً » .

فلا يريدون الاستقامة ولا الخطة المستقيمة ، إنما يريدونها عوجاً والتواء وانحرافاً . يريدون الطريق أو يريدون الحياة أو يريدون الأمور . . . كلها بمعنى . . . « وهم بالآخرة هم كافرون »

ويكرر « هم » مرتين للتوكيد وتثبيت الجريمة وإبرازها في مقام التشهير .
 والذين يشركون بالله - سبحانه - وهم الظالمون - إنما يريدون الحياة كلها عوجاً حين يعدلون عن استقامة الإسلام . وما تنفج الدينونة لغير الله - سبحانه - إلا العوج في كل جانب من جوانب النفس ، وفي كل جانب من جوانب الحياة .

الجزء الثاني عشر

إن عبودية الناس لغير الله سبحانه تنشى* في نفوسهم الدلة وقد أراد الله أن يقيمها على الكرامة . وتنشى* في الحياة الظلم والبغي وقد أراد الله أن يقيمها على القسط والعدل . وتحول جهود الناس إلى عبث في تأليه الأرباب الأرضية والطبل حولها والزمر ، والنفخ فيها دائماً لتكبر حتى عملاً مكان الرب الحقيقي . ولا كانت هذه الأرباب في ذاتها صغيرة هزيلة لا يمكن أن عملاً فراغ الرب الحقيقي ، فإن عبادها الما كين يظنون في نصب دائب ، وهم مقعد مقيم ينفخون فيها ليل نهار ، ويسلطون عليها الأضواء والأنظار ، ويضربون حولها بالدفوف والمزامير والترانيم والتسايع ، حتى يستحيل الجهد البشري كله من الإنتاج الثمر للحياة إلى هذا الكد البائس السكد وإلى هذا الهم المقعد المقيم . . فهل وراء ذلك عوج وهل وراء ذلك التواء ؟ !
« أولئك » . .

البعداء المبعدون للمعونون .

« لم يكونوا معجزين في الأرض » . .

فلم يكن أمرهم معجزاً لله ، ولو شاء لأخذهم بالعذاب في الدنيا . .

« وما كان لهم من أولياء » . .

ينصرونهم أو يمنعونهم من الله . إنما تركهم لعذاب الآخرة ، ليستوفوا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة :

« يضاعف لهم العذاب » . .

فقد عاشوا معطلي المدارك مغلقى البصائر ؛ كأن لم يكر لهم سمع ولا بصر :

« ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » . .

« أولئك الذين خسروا أنفسهم » . .

وهي أفدح الخسارة ، فالذى يخسر نفسه لا يفيد شيئاً كما كسب غيرها وأولئك خسروا أنفسهم فأضاعوها في الدنيا ، لم يحسوا بكرامتهم الآدمية التي تتمثل في الارتفاع عن الدنيوية لغير الله من العبيد . كما تتمثل في الارتفاع عن الحياة الدنيا والتطلع - مع المتاع بها - إلى ما هو أرقى وأسمى . وذلك حين كفروا بالآخرة ، وحين كذبوا على ربهم غير متوقعين لقاءه . وخسروا

سورة هود

أنفسهم في الآخرة بهذا الخزي الذي ينالهم ، وبهذا العذاب الذي ينتظرهم ..
« وضل عنهم ما كانوا يفترون » ..
غاب عنهم فلم يهتد إليهم ولم يجتمع عليهم ما كانوا يفترونه من الكذب على الله . فقد
تبدد وذهب وضاع .

« لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون » ..
الذين لا تعدل خسارتهم خسارة . وقد أضاعوا أنفسهم دنيا وأخرى .
وفي الجانب الآخر أهل الإيمان والعمل الصالح ، المطمئنون إلى ربهم الواثقون به - لا يكون
إليه لا يشكون ولا يقلقون :
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وأختبوا إلى ربهم ، أولئك أصحاب الجنة هم فيها
خالدون » ..

والإخبات الطمأنينة والاستقرار والثقة والتسليم . . وهي تصور حال المؤمن مع ربه ،
وركوته إليه واطمئنانه لكل ما يأتي به ، وهدوء نفسه وسكون قلبه ، وأمنه واستقراره
ورضاه :

« مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع . هل يستويان مثلاً ؟ » .
صورة حسيّة تتجسم فيها حالة الفريقين . والفريق الأول كالأعمى لا يرى وكالأصم
لا يسمع - والذي يعطل حواسه وجوارحه عن الغاية الكبرى منها ، وهي أن تكون أدوات
موصلة للقلب والعقل ، ليدرك ويتدبر فكأنما هو محروم من تلك الجوارح والحواس - والفريق
الثاني كالبصير يرى وكالسميع يسمع ، فهدية بصره وسمعه .

« هل يستويان مثلاً ؟ » ..

سؤال بعد الصورة المجسمة لا يحتاج إلى إجابة لأنها إجابة مقررة .

« أفلا تذكرون » ..

فالقضية في وضعها هذا لا تحتاج إلى أكثر من التذكير . فهي بديهية لا تقتضى التفكير ..

وتلك وظيفة التصوير الذي يظلب في الأسلوب القرآني في التعبير . . أن ينقل القضايا التي تحتاج لجدل فكري إلى بديهيات مقررّة لا تحتاج إلى أكثر من توجيه النظر والتذكير . .

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ، إِيَّاكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ : أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ، إِيَّاكُمْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ ﴿٥٥﴾ فَقَالَ الْأَعْمَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ : مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ، وَمَا نَرَاكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئِ الرَّأْيِ ، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ، بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ * قَالَ : يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي ، وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِي فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ، أَنْزَلَ مُكْمُوهُمَا وَآتَمَّ لَهَا كَرِهُونَ ؟ * وَيَقَوْمِ لَا تَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ ، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ، إِنَّهُمْ مُّلتَمِقُوا رَبَّهُمْ ، وَلَكِنِّي أَرْسَلْتُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ * وَيَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُمْهُم ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ؟ * وَلَا أَقُولُ لَكُمْ : عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ، وَلَا أَقُولُ : إِيَّا مَلَكٌ ، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ، إِيَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ * قَالُوا : يَبُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا ، فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ : إِنَّمَا بِآيَاتِكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ * وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ - إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ، هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أَمْ يَقُولُونَ : افْتَرَيْنَاهُ ؟ قُلْ : إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي ، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا يُجْرِمُونَ .

« وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَّ ءَامَنَ ، فَلَا تَبْتَئِسْ

بَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا ، وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا
إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ .

« وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ، وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ، قَالَ : إِنْ
تَسَخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ * فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ
يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ .

« حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا : احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ
الْأُنثَيْنِ ، وَأَهْلَكَ - إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَنْهُ الْقَوْلُ - وَمَنْ ءَامَنَ ، وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ
إِلَّا قَلِيلٌ .

« وَقَالَ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ، وَبَارِكُوا فِي مَا أَنْزَلْنَا ، وَإِنِ يَكْفُرْ
بِأُمَّةٍ فَقَدْ أَضَلَّ سَبِيلَهُ ، إِنَّهُ سَأَلَهُمْ بِمَآءٍ أُسْفُوفٍ ، وَكَانَ يُعْرَبُ ، وَكَانَ
يُبَدِّلُ أَرَاكِبَ مَعْنَاً وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ * قَالَ : سَتَأْتِي إِلَىٰ جِبَلٍ يَفْصِلُنِي مِنَ
الْمَاءِ . قَالَ : لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ . وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ
مِنَ الْمُفْرَقِينَ .

« وَقِيلَ : يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ ، وَيَسْمَاءُ أَقْلَعِي ، وَغِيضَ الْمَاءِ ؛ وَقَضِيَ
الْأَمْرُ ، وَأَسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودِيِّ ، وَقِيلَ : بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ
فَقَالَ : رَبِّ إِنِّي أَبْنِي مِنَ أَهْلِ ، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِينَ *
قَالَ : يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ، فَلَا تَسْتَلِنَ مَالِيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أَعْظَمَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ * قَالَ : رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ
مَالِيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ * قِيلَ : يَا نُوحُ

الجزء الثاني عشر

أَهْبِطْ بِسَلْمٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ نَّمُنُّ مَعَكَ ، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ
مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ .

« تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ
قَبْلِ هَذَا ، فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ » (٤٩)

النقص في هذه السورة هو قوامها ؛ ولكنه لم يجيء فيها مستقلاً ، إنما جاء مصداقاً
للحقيق الكبرى التي جاءت السورة لتقريرها . والتي أجملها السياق في مطلع السورة : « كتاب
أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ،
وأن استغفروا وبكم ثم توبوا إليه ، يمتدكم ممتاعاً حسناً إلى أجل مسمى ، ويؤت كل ذي فضل
فضله ، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ، إلى الله مرجعكم . وهو على كل
شئ قدير » .

وقد تضمن مطلع السورة جولات متعددة حول هذه الحقيق . جولات في ملكوت السموات
والأرض . وفي جنباب النفس ، وفي ساحة الحشر .. ثم أخذ في هذه الجولة الجديدة في جنبات
الأرض وأطراف التاريخ مع قصص الماضين .. يستعرض حركة العقيدة الإسلامية في مواجهة
الجاهلية على مدار القرون .

والقصص هنا منفصل بعض الشيء - وبخاصة قصة نوح والطوفان - وهو يتضمن الجدل
حول حقائق العقيدة التي وردت في مطلع السورة ، والتي يجيء كل رسول لتقريرها ، وكأنما
المكذبون هم المكذبون ، وكأنما طبيعتهم واحدة ، وعقليتهم واحدة على مدار التاريخ .

ويتبع القصص في هذه السورة خط سير التاريخ ، فيبدأ بنوح ، ثم هود ، ثم صالح ، ويلم
بإبراهيم في الطريق إلى لوط ، ثم شعيب ، ثم إشارة إلى موسى .. ويشير إلى الخط التاريخي ،
لأنه يذكر التالين بمصير السالفين على التوالي بهذا الترتيب :

ونبدأ بقصة نوح مع قومه . أول هذا القصص في السياق . وأوله في التاريخ :

***

« ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه . إني لكم نذير مبين . ألا تعبدوا إلا الله ، إني أخاف عليكم

عذاب يوم أليم » ..

إنها تكاد تكون الألفاظ ذاتها التي أرسل بها محمد - صلى الله عليه وسلم - ، والتي تضمنها الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . وهذه المقاربة في اللفاظ التعبير عن المعنى الرئيسي الواحد مقصودة في السياق لتقرير وحدة الرسالة ووحدة العقيدة ، حتى لتوحد ألفاظ التعبير عن معانيها . وذلك مع تقدير أن المحكي هنا هو معنى ما قاله نوح - عليه السلام - لألفاظه . وهو الأرجح . فنحن لا ندرى بأية لغة كان نوح يعبر .

« ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه : إني لكم نذير مبين » ..

ولم يقل قال : إني . . . لأن التعبير القرآني يحكي المشهد فكأنما هو واقعة حاضرة لا حكاية ماضية . وكأنما هو يقول لهم الآن ونحن نشهد ونسمع . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه يلخص وظيفة الرسالة كلها ويترجمها إلى حقيقة واحدة :

« إني لكم نذير مبين » ..

وهو أقوى في تحديد هدف الرسالة وإبرازه في وجدان السامعين .

ومرة أخرى يبلور مضمون الرسالة في حقيقة جديدة :

« ألا تعبدوا إلا الله » ..

فهذا هو قوام الرسالة ، وقوام الإنذار . ولماذا ؟

« إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم » ..

فيتم الإبلاغ ويتم الإنذار ، في هذه الكلمات القصار ..

واليوم ليس أليما . إنما هو مؤلما . والأليم - اسم مفعول أصله : مألوم - إنما هم المألومون

في ذلك اليوم . ولكن التعبير يختار هذه الصيغة هنا ، لتصوير اليوم ذاته بأنه يحمل بالألم ،

شاعر به ، فما بال من فيه ؟

« فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشرا مثلنا ، وما نراك اتبعك إلا الذين هم

أرادلنا بادي الرأي ، وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين » ..

الجزء الثاني عشر

ذلك رد العلية التكبرين .. اللأ .. كبار القوم المتصدرين .. وهو يكاد يكون رد اللأ من قريش : مانراك إلا بشرا مثلنا ، ومانراك اتبعك إلا الدين هم أرادنا - بادي الرأي - ومانرى لكم عليا من فضل ، بل نظنكم كاذبين .

الشبهات ذاتها ، والاتهامات ذاتها ، والكبرياء ذاتها ، والاستقبال الفبي الجاهل للمعاني !

إنها الشبهة التي وقرت في نفوس جهال البشر : أن الجنس البشري أصغر من حمل رسالة الله ؛ فإن تكن رسالة فليحملها ملك أو مخلوق آخر . وهي شبهة جاهلة ، مصدرها عدم الثقة بهذا المخلوق الذي استخلفه الله في أرضه ، وهي وظيفة خطيرة ضخمة ، لا بد أن يكون الخالق قد أودع في هذا الإنسان ما يكافئها من الاستعداد والطاقة ، وأودع في جنسه القدرة على أن يكون من بينه أفراد مهبأون لحمل الرسالة ، باختيار الله لهم ، وهو أعلم بما أودع في كيانهم الخاص من خصائص هذا الجنس في عمومهم .

وشبهة أخرى جاهلة كذلك . هي أنه إذا كان الله يختار رسولا ، فلم لا يكون من بين هؤلاء اللأ الكبراء في قومهم ، التسليطين العالين ؟ وهو جهل بالقيم الحقيقية لهذا المخلوق الإنساني ، والتي من أجلها استحق الخلافة في الأرض بعمومه ، واستحق حمل رسالة الله بخصوصيته في المختارين من صفوفه . وهذه القيم لاعلاقة لها بجمال أو جاه أو استطالة في الأرض ، إنما هي في صميم النفس ، واستعدادها للاتصال باللأ الأعلى ، بما فيها من صفاء وتفتح وقدرة على التلقى ، واحتمال للأمانة وصبر على أداؤها ومقدرة على إبلاغها... إلى آخر صفات النبوة الكريمة . وهي صفات لاعلاقة لها بجمال أو جاه أو استعلاء !

ولكن اللأ من قوم نوح ، كاللأ من قوم كل نبي تعميم مكاتهم الدنيوية عن رؤية هذه الخصائص العلوية ، فلا يدركون مبررا لاختصاص الرسل بالرسالة . وهي في زعمهم لا تكون لبشر . فإن كانت فهي لأمثالهم من الوجيأء العالين في الأرض !

« مانراك إلا بشرا مثلنا » ..

هذه واحدة .. أما الأخرى فأدهى :

« وما نراك اتبعك إلا الدين هم أرادنا ، بادي الرأي » !!

سورة هود

وهم يسمون الفقراء من الناس « أرادل » . كما ينظر الكبراء دائماً إلى الآخرين الذين لم يؤثروا المال والسلطان ! وأرائك هم أتباع الرسل السابقون غالباً ؛ لأنهم بفطرتهم أقرب إلى الاستجابة للدعوة التي تحرر الناس من العبودية للكبراء ، وتصل القلوب بإله واحد قاهر عال على الأعياء . ولأن فطرتهم لم يفسدها البطر والترف ، ولم تعوقها المصالح والمظاهر عن الاستجابة ؛ ولأنهم لا يخافون من العقيدة في الله أن تضيع عليهم مكانة مسروقة لغفلة الجماهير واستعبادها للخرافات الوثنية في شتى صورها . وأول صور الوثنية الدينونة والعبودية والطاعة والاتباع للأشخاص الزائلة بدلا من الاتجاه بهذا كله لله وحده دون شريك . فرسالات التوحيد هي حركات التحرير الحقيقية للبشر في كل طور وفي كل أرض . ومن ثم كان يفاوضها انطفاة دائماً ، ويصدون عنها الجماهير ؛ ويحاولون تشويهها واتهام الدعاة إليها بشراتهم للتشويش والتنفير .

« وما تراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي » . .

أى دون ترو ولا تفكير . . وهذه تهمة كذلك توجه دائماً من الأئمة العالمين لجموع المؤمنين . . أنها لا تتروى ولا تفكر في اتباع الدعوات . ومن ثم فهي متهمة في اتباعها وانذفاعها ، ولا يليق بالكبراء أن ينهجوا نهجها ، ولا أن يسلكوا طريقها . فإذا كان الأرادل يؤمنون ، فما يليق إذن بالكبراء أن يؤمنوا بإيمان الأرادل ؛ ولا أن يدعوا الأرادل يؤمنون !

« وما نرى لكم علينا من فضل » . .

يدعجون الداعي بمن تبعوه من الأرادل ما نرى لكم علينا من فضل يجعلكم أقرب إلى الهدى ، أو أعرف بالصواب . فلو كان ما معكم خيراً وصواباً لا هتدينا إليه ، ولم تسبقونا أنتم إليه ! وهم يقيسون الأمور ذلك القياس الخاطيء الذي تحدثنا عنه . قياس الفضل بالمال ، والفهم بالجاه ، والمعرفة بالسلطان . . فذو المال أفضل . وذو الجاه أفهم . وذو السلطان أعرف !!! هذه المفاهيم وتلك القيم التي تسود دائماً حين تغيب عقيدة التوحيد عن المجتمع ، أو تضعف آثارها ، فترتد البشرية إلى عهد الجاهلية ، وإلى تقاليد الوثنية في صورة من صورها الكثيرة . وإن بدت في ثوب من الحضارة المادية قشيب (١) . وهي انتكاسة للبشرية من غير شك ،

(١) في أمريكا اليوم يقاس الرجل بدخله ، وبوزن برصيده في البنك !!! وموجة الجاهلية الوثنية تصفى من أمريكا على العالم حتى في الشرق الذي يزعم أنه مسلم !!!

لأنها تصغر من القيم التي بها صار الإنسان إنسانا ، واستحق الخلافة في الأرض ، وتلقى الرسالة من السماء ؛ وترجع به إلى قيم أقرب إلى الحيوانية العضلية الفيزيقية !
« بل نظنكم كاذبين » ..

وهي التهمة الأخيرة يقذفون بها في وجه الرسول وأتباعه . ولكنهم على طريقة طبقهم ..
« الأرستقراطية » .. ايلقونها في أسلوب التحفظ اللائق « بالأرستقراط » ! « بل نظنكم ! » لأن اليقين الجازم في القول والأنجاه من طبيعة الجماهير المندفعة - بادي الرأي - التي يترفع عنها السادة المفكرون التحفظون !

إيه النموذج المتكرر من عهد نوح ، لهذه الطبقة المليئة الجيوب الفارغة القلوب ، المتماظمة للدعية للمتفخة الأوداج والأفخاخ !!

ويتلقى نوح - عليه السلام - الاتهام والإعراض والاعتكبار ، في سباحة النبي وفي استهلاله وفي ثقته بالحق الذي جاء به ، واطمئنانه إلى ربه الذي أرسله ؛ وفي وضوح طريقه أمامه واستقامة منهجه في شعوره . فلا يشتم كما شتموا ، ولا يتهم كما اتهموا ، ولا يدعى كما ادعوا ، ولا يحاول أن يخلع على نفسه مظهرا غير حقيقته ولا على رسالته شيئا غير طبيعتها ..

« قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي ، وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم . أنزلتموها وأنتم لها كارهون ؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله ، وما أن بطارد الذين آمنوا ، إنهم ملاقور بهم . ولكني أراكم قوما تجهلون . ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ؟ ولا أقول لكم : عندي خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول : إني ملك ، ولا أقول للذين تزديروا أعينكم : لن يؤتيتهم الله خيرا . الله أعلم بما في أنفسكم ، إني إذن لمن الظالمين » ..

« يا قوم » .. في سباحة ومودة بندائهم ونسبتهم إليه ، ونسبة نفسه إليهم . إنكم تعترضون فتقولون : « ما نراك إلا بشرا مثلنا » . فما يكون رأيكم إن كنت على اتصال بربي ، بين في نفسي مستيقن في شعوري . وهي خاصية لم توهبها . وإن كان الله آتاني رحمة من عنده باختياري للرسالة ، أو آتاني من الخصائص ما استحق به حمل الرسالة - وهذه رحمة ولا شك عظيمة -

مارأيكم إن كانت هذه وتلك خفيت عليكم خفاء عمياء ، لأنكم غير متبهين لإدراكها ، وغير مفتوحى البصائر رؤيتها . « أنلزمكموها؟ ^(١) » إنه ما كان لي وما أنا بمستطيع أن ألزمكم الإذعان لها والإيمان بها « وأنتم لها كارهون »!؟

وهكذا يتلطف نوح في توجيه أنظارهم ولس وجدانهم وإثارة حساسيتهم لإدراك القيم الخفية عليهم ، والخصائص التي يغفلون عنها في أمر الرسالة والاختيار لها ؛ ويصرهم بأن الأمر ليس موكولا إلى الظواهر السطحية التي يقيسون بها . وفي الوقت ذاته يقرر لهم للبدا العظيم الفويم . مبدأ الاختيار في العقيدة ، والافتناع بالنظر والتدبر ، لا بالفهر والسلطان والاستعلاء . « ويقوم لأسألكم عليه مالا ، إن أجرى إلا على الله ، وما أنا بطارد الذين آمنوا ، إنهم ملاقو ربهم ، ولكني أراكم قوما تجهلون » .

يقوم إن الذين تدعونهم أراذل قد دعوتهم فأمنوا ، وليس لي عند الناس إلا أن يؤمنوا . إنني لا أطلب مالا على الدعوة ، حتى أكون حنيا بالأثرياء غير حنى بالفقراء ؛ فالناس كلهم عندي سواء . . . ومن يستغن عن مال الناس يتساو عنده الفقراء والأغنياء . . . « إن أجرى إلا على الله » . . .

عليه وحده دون سواء .

« وما أنا بطارد الذين آمنوا » . . .

وتفهم من هذا الرد أنهم طلبوا أو لوحوا له بطردهم من حوله ، حتى يفكروا هم في الإيمان به ، لأنهم يستدكفون أن يلتقوا عنده بالأراذل ، أو أن يكونوا وإياهم على طريق واحد . . . است بطاردهم ، فهذا لا يكون مني . لقد آمنوا وأمرهم بعد ذلك إلى الله لا لي :

« إنهم ملاقو ربهم » . . . « ولكني أراكم قوما تجهلون » . . .

تجهلون القيم الحقيقية التي يقدر بها الناس في ميزان الله . وتجهلون أن مرد الناس كلهم إلى الله .

(١) جاء في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » في فصل التناسق الفني أن اللفظ في القرآن قد يرسم بجرسه صورة كاملة . ومن أمثله أنك « تنلو حكاية قول نوح : « أرايتم إن كنت على بينة من ربي ، وآتاني رحمة من عنده فسميت عليكم . أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ؟ » فتخص أن كلمة « أنلزمكموها » تصور جو الإكراه بإدماج كل هذه الضمائر في النطق وشد بعضها إلى بعض ، كما يدمج الكارهون مع ما يكرهون ، ويشدون إليه وهم نافرون ! وهكذا يبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية وأرفع من الفصاحة اللفظية . . .

« وياقوم من ينصرني من الله إن طردتهم . أفلا تذكرون ؟ » . .

فإنك الله . رب الفقراء والأغنياء . رب الضعفاء والأقوياء . هناك الله يقوّم الناس بقيم أخرى . ويزنهم بميزان واحد . هو الإيمان . فهؤلاء المؤمنون في حماية الله ورعايته .

« وياقوم من ينصرني من الله إن طردتهم ؟ » . .

من يعصني من الله إن أنا أخلت بموازينه ، وبعيت على المؤمنين من عباده - وهم أكرم عليه - وأقررت القيم الأرضية الزائفة التي أرساني الله لأعدّها لا لأتبعها ؟

« أفلا تذكرون ؟ » . .

وقد أنساكم ما أنتم فيه ميزان الفطرة السليمة القويمة ؟

ثم يقدم لهم شخصه ورسالته مجردين عن كل زخرف وكل طلاء وكل قيمة من تلك القيم العرضية الزائفة . يقدمها لهم في معرض التذكير ، ليفرر لهم القيم الحقيقية ، ويزدري أمامهم القيم الظاهرية ، بتخليه عنها ، وتجرده منها . فمن شاء الرسالة كما هي ، بقيمها ، بدون زخرف ، بدون ادعاء ، فليقدم إليها مجردة خالصة لله :

« ولا أقول لكم عندي خزائن الله . . . »

فأدعي الثراء أو القدرة على الإثراء . . .

« ولا أعلم الغيب » . .

فأدعي قدرة ليست للبشر أو صلة بالله غير صلة الرسالة . .

« ولا أقول : إني ملك » . .

فأدعي صفة أعلى من صفة الإنسانية في ظنكم لأرتفع في أعينكم ، وأفضل نفسى بذاتي عليكم . .

« ولا أقول للذين زدري أعينكم إن يؤتيتهم الله خيرا » . .

إرضاء لكبرائيتكم ، أو مسابرة لتقديركم الأرضي وقيمتكم المرضية .

« انه أعلم بما في أنفسهم » . .

فليس لي إلا ظاهرهم ، وظاهرهم يدعو إلى التكريم ، وإلى الرجاء في أن يؤتيتهم الله خيرا . .

« إني إذن لمن الظالمين » . .

إن ادعيت آية دعوى من هذه الدعاوى . الظالمين للحق وقد جئت أبلغه ؛ والظالمين لنفسي فأعرضها لغضب الله ؛ والظالمين للناس فأزلمهم غير ما أزلمهم الله .
وهكذا ينفي نوح - عليه السلام - عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وكل هالة مصطنعة يتطلبها الملأ من قومه في الرسول والرسالة . ويتقدم إليهم بها مجردة إلا من حقيقتها العظيمة التي لا تحتاج إلى مزيد من تلك الأعراض السطحية . ويردهم في نصاعة الحق وقوته ، مع سماحة القول ووده إلى الحقيقة المجردة ليواجهوها ، ويتخذوا لأنفسهم خطة على هداها .
بلا ملق ولا زيف ولا محاولة استرضاء على حساب الرسالة وحقيقتها البسيطة . فيعطى أصحاب الدعوة في أجيالها جميعا ، نموذجا للداعية ، ودرسا في مواجهة أصحاب السلطان بالحق المجرد ، دون استرضاء لتصوراتهم ، ودون ممالأة لهم ، مع المودة التي لا تنحني معها الرؤوس .
وعند هذا الحد كان الملأ من قوم نوح قد يثسوا من مناهضة الحججة بالحجة ؛ فإذا هم - على عادة طبقتهم - قد أخذتهم العزة بالإثم ، واستكبروا أن تغلبهم الحججة ، وأن يدعنوا للبرهان العقلي والفطري . وإذا هم يتركون الجدل إلى التحدى :

« قالوا : يانوح قد جادلنا ، فأكثر جدالنا ، فأتنا بما تعدنا إن كنت من

الصادقين » . .

إنه العجز يلبس ثوب القدرة ، والضعف يرتدى رداء القوة ؛ والخوف من غلبة الحق يأخذ شكل الاستهانة والتحدى :

« فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » . .

وأزل بنا العذاب الأليم الذي أنذرتنا به فلنا نصدقك ، ولنا نبالي وعيدك .
أما نوح فلا يخرج منه هذا التكذيب والتحدى عن صمت النبي الكريم ، ولا يقعه عن بيان الحق لهم ، وإرشادهم إلى الحقيقة التي غفلوا عنها وجهلوا في طلبهم منه أن يأتيهم بما أوعدهم ، ورددتم إلى هذه الحقيقة وهي أنه ليس سوى رسول ، وليس عليه إلا البلاغ ، أما العذاب فمن أمر الله ، وهو الذي يدبر الأمر كله ، ويقدر الصلحة في تعجيل العذاب أو تأجيله ، وسنته هي التي تنفذ . وما يملك هو أن يردها أو يحولها . . إنه رسول . وعليه أن

الجزء الثاني عشر

يكشف عن الحق حتى اللحظة الأخيرة ، فلا يقعه عن إبلاغه وبيانه أن القوم يكذبونه ويتحدونه :

« قال : إنما يأتيكم به الله إن شاء ، وما أنتم بمعجزين . ولا ينفعكم نصحي - إن أردت أن أنصح لكم - إن كان الله يريد أن يغويكم ، هو ربكم وإليه ترجعون .. »

فإذا كانت سنة الله تقتضي أن تهلكوا بغوايتكم ، فإن هذه السنة متمضي فيكم ، مها بذلت لكم من النصح . لأن الله سيصدكم عن الانتفاع بهذا النصح ، ولكن لأن تصرفكم بأنفسكم يجعل سنة الله تقتضي أن تضلوا ، وما أنتم بمعجزين لله عن أن ينالكم ما يقدر لكم ، فأنتم دائماً في قبضته ، وهو المدبر والمقدر لأمركم كله ؛ ولا مفر لكم من لقائه وحسابه وجزائه :

« هو ربكم وإليه ترجعون .. »

***

وعند هذا المقطع من قصة نوح ، يلتفت السياق لفتة عجيبة ، إلى استقبال مشركي قريش لمثل هذه القصة ، التي تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ودعواهم أن محمداً يفتري هذا القصص . فإرد هذا القول قبل أن يمضي في استكمال قصة نوح :

« أم يقولون افتراء ؟ قل : إن افتريته فعليّ إجرامي ، وأنا بريء مما تجرمون .. »

فالافتراء إجرام ، قل لهم : إن كنت فعلته فعليّ تبعته ، وأنا أعرف أنه إجرام فمستبعد أن ارتكبه ، وأنا بريء مما تجرمون من تهمة الافتراء إلى جوار غيرها من الشرك والتكذيب . وهذا الاعتراض لا يخالف سياق القصة في القرآن ، لأنها إنما جاءت لتأدية غرض من هذا في السياق .

***

ثم يمضي السياق في قصة نوح ؛ يعرض مشهداً ثانياً . مشهد نوح يتلقى وحي ربه وأمره :

« وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن . فلا تبشّر بما كانوا يفعلون ، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ، ولا تخاطبني في الذين ظلموا ، إنهم مغرّقون .. »

سورة هود

فقد انتهى الإنذار ، وانتهت الدعوة ، وانتهى الجدل ا

« وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » ..

فالقلوب المستعدة للإيمان قد آمنت ، أما البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه . هكذا أوحى

الله إلى نوح ، وهو أعلم بعباده ، وأعلم بالممكن والممتنع ، فلم يبق مجال للمضى في دعوة لا تنفذ .

ولا عليك مما كانوا يفعلونه من كفر وتكذيب ونحد واستهزاء :

« فلا تبشع بما كانوا يفعلون » ..

أى لانحس بالبوؤس والقلق ، ولا تحفل ولا تهتم بهذا الذي كان منهم ، لا على نفسك فيما هم

بضاريك بشيء ، ولا عليهم فإنهم لا خير فيهم .

دع أمرهم فقد انتهى ..

« واصنع الفلك بأعيننا ووحينا » ..

برعايتنا وتعليمنا .

« ولا تخاطبني في الذين ظلموا ، إنهم مغرقون » ..

فقد تقرر مصيرهم وانتهى الأمر فيهم . فلا تخاطبني فيهم . . . لادعاء بهدايتهم ، ولا دعاء

عليهم - وقد ورد في موضع آخر أنه حين يئس منهم دعا عليهم ، والمفهوم أن اليأس كان بعد

هذا الوحي - فمقى انتهى القضاء امتنع الدعاء ..

***

والشاهد الثالث من مشاهد القصة : مشهد نوح يصنع الفلك ، وقد اعتزل القوم وترك

دعوتهم وجدالهم :

« ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ، قال : إن تسخروا منا فإننا

نسخر منكم كما تسخرون . فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب

مقيم » ..

والتعبير بالمضارع . فعل الحاضر .. هو الذي يعطى المشهد حيويته وجدته . فحين نراه ماثلاً

لخيالنا من وراء هذا التعبير . يصنع الفلك . ويزى الجماعات من قومه المتكبرين يمرون به

فيسخرون . يسخرون من الرجل الذي كان يقول لهم : إنه رسول ويدعوهم ، ويجادلهم فيطيل

الجزء الثاني عشر

جدالهم ؛ ثم إذا هو ينقلب نجارا يصنع مركبا . . . إنهم يسخرون لأنهم لا يرون إلا ظاهر الأمر ، ولا يعلمون ما وراءه من وحى وأمر . شأنهم دائما في إدراك الظواهر والمعجز عن إدراك ما وراءها من حكمة وتقدير . فأما نوح فهو واثق عارف وهو يجبرهم في اعتزاز وثقة وطمأنينة . واستعلاء أنه يبادلهم سخرية بسخرية :

« قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون » . . .

نسخر منكم لأنكم لا تدركون ما وراء هذا العمل من تدبير الله وما ينتظركم من مصير :

« فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحمل عليه عذاب مقيم » . . .

أنحن أم أتم . يوم ينكشف المستور ، عن المحذور !

***

ثم مشهد التعبئة عندما حلت اللحظة المرتقبة :

« حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ، قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين ، وأهلك - إلا

من سبق عليه القول - ومن آمن ، وما آمن معه إلا قليل . وقال : اركبوا فيها باسم الله مجريها

ومرساها ، إن ربي لغفور رحيم » . . .

وتتفرق الأقوال حول فوران التنور ، ويذهب الخيال ببعضها بعيدا ، وتبدو رائحة الاسرائيليات فيها وفي قصة الطوفان كلها واضحة . أما نحن فلا نضرب في متاهة بغير دليل ، في هذا الغيب الذي لانعلم منه إلا ما يقدمه لنا النص ، وفي حدود مدلوله بلا زيادة .

وأقصى ما نملك أن نقوله : أن فوران التنور - والتنور الموقد - قد يكون بعين فارت فيه ، أو بفوارة بركانية . وأن هذا الفوران ربما كان علامة من الله لدوح ، أو كان مصاحبا مجرد مصاحبة لمجيء الأمر ، وبدء لفاذ هذا الأمر بفوران الأرض بالماء ، وسح الوابل من السماء .

لما حدث هذا « قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين . . . » كأن نظام العملية كان يقتضى أن يؤمر نوح بمراحلها واحدة واحدة في حينها . فقد أمر أولا بصنع الملك فصنعه ، ولم يذكر لنا السياق الغرض من صنعه ، ولم يذكر أنه أطلع نوحا على هذا الغرض كذلك . « حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » . . . أمر بالمرحلة التالية . . .

• سورة هود

« فلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين ، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن

آمن » . .

ومرة أخرى تتفرق الأقوال حول « من كل زوجين اثنين » وتشيع في الجورامحة
الاسيائيات قوية . أما نحن فلا ندع الخيال يلعب بنا ويشتط حول النص : « احمل فيها من
كل زوجين اثنين » . . مما يملك نوح أن يمسك وأن يستصحب من الأحياء . وما وراء ذلك
حينئذ عشوا . .

« وأهلك - إلا من سبق عليه القول - » . .

أى من استحق عذاب الله حسب سنته .

« ومن آمن » . .

من غير أهلك

« وما آمن معه إلا قليل » . .

« وقال : اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها » . .

فخذ الأمر وحشر من حشر وما حشر .

« وقال : اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها » . . وهذا تعبير عن تسليمها للمشيمة

في جريانها ورسوها ، فهي في رعاية الله وحماه . . وماذا يملك البشر من أمر الملك في اللجة

الطاغية بله الطوفان ؟ !

***

ثم يأتي الشهد المائل للرهبوب : مشهد الطوفان :

« وهي تجري بهم في موج كالجبال ، ونادى نوح ابنه - وكان في معزل - يا بني اركب

عُمتا الا تكن مع الكافرين ، قال . سأوى إلى جبل يعصمني من الماء . قال : لا عاصم اليوم

من أمر الله إلا من رحم . وحال بينهما الموج فكان من الفرقين » . .

إن الفول هنا هولان . هول في الطبيعة الصامتة ، وهول في النفس البشرية يلتقيان :

الجزء الثاني عشر

« وهي تجرى بهم في موج كالجبال » . .

وفي هذه اللحظة الرهية الحاسمة يصير نوح ، فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم وليس معهم ،
وتستيقظ في كيانه الأبوة الملهوفة ، ويروح يهتف بالولد الشارد :

« يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » . .

ولكن البنوة العاقبة لا تحفل بالأبوة الملهوفة ، والفتوة للفرورة لا تقدر مدى الهول الشامل :

« قال : سأوى إلى جبل يمصفى من الماء » . .

ثم هاهي ذى الأبوة المدركة لحقيقة الهول وحقيقة الأمر ترسل النداء الأخير :

« قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » . .

لاجبال ولا مخابى ولا حام ولا واق . إلا من رحم الله .

وفي لحظة تغير صفحة للشهد . فهاهو ذا الموج الغامر يتلعب كل شيء :

« وحال بينهما للموج فكان من المفرقين » . .

وإننا بعد آلاف السنين ، لنملك أنقاسنا - ونحن تابع السياق - والهول يأخذنا كأننا

نشهد الشهد . وهي تجرى بهم في موج كالجبال ، ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء .

وابنه الفتى المغرور يأبى إجابة الدعاء ، والموجة الغامرة تحسم الموقف في سرعة خاطفة راجفة

وتنتهى كل شيء ، وكأن لم يكن دعاء ولا جواب !

وإن الهول هنا ليقاس بمداه في النفس الحية - بين الوالد وللولود - كما يقاس بمداه في

الطبيعة ، والموج يطغى على الذرى بعد الوديان . وإنهما لتسكاثان ، في الطبيعة الصامتة وفي

نفس الإنسان . ونملك سمة بارزة في تصوير القرآن .

***

وتهدأ العاصفة ، ويخيم السكون ، ويقضى الأمر ، ويتمشى الاستقرار كذلك في الألفاظ

وفي إيقاعها في النفس والأذن :

« وقيل : يا أرض ابلعي ماءك ، ويا سماء اقلعي ، وغيض الماء ، وقضى الأمر ، واستوت على

الجودى ، وقيل بمداً للقوم الظالمين » . .

سورة هود

ويوجه الخطاب إلى الأرض وإلى السماء بصيغة العاقل ، فتستجيب كلتاها للأمر الفاصل .
فتبلع الأرض ، وتكف السماء :

« وقيل : يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي »

« وغيص الماء » . .

ابتلعت الأرض في جوفها وغار من مطحها .

« وقضى الأمر » . .

ونفذ القضاء

« واستوت على الجودي » . .

ورست رسو استقرار على جبل الجودي . .

« وقيل بعدا للقوم الظالمين » . .

وهي جملة مختصرة حاصمة معبرة عن جوها أعمق تعبير . . « قيل » على صيغة المجهول فلا
يذكر من قال ، من قبيل لف موضوعهم ومواراته :

« وقيل بعدا للقوم الظالمين » . .

بعدا لهم من الحياة فقد ذهبوا ، وبعدا لهم من رحمة الله فقد لعنوا ، وبعدا لهم من انذار كرامة

فقد انتهوا . . وما عادوا يستحقون ذكرا ولا ذكرا !

***

والآن وقد هدأت العاصفة ، وسكن الهول ، واستوت على الجودي . الآن تستيقظ في نفس

نوح لهفة الوالد المفجوع :

« ونادى نوح ربه ، فقال : رب إن ابني من أهلي ، وإن وعدك الحق ، وأنت أحكم

الحاكمين » . .

رب إن ابني من أهلي ، وقد وعدتني بنجاة أهلي ، وإن وعدك الحق ، وأنت أحكم

الحاكمين . فلا تقضى إلا عن حكمة وتدبير . .

قالها يستنجز ربه وعده في نجاة أهله ، ويستنجزه حكمته في الوعد والقضاء . .

وجاء الرد بالحقيقة التي غفل عنها . فالأهل - عند الله وفي دينه وميزانه - ليسوا قرابة

الدم ، إنما هم قرابة العقيدة . وهذا الولد لم يكن مؤمنا ، فليس إذن من أهله وهو النبي

للمؤمن . . جاء الرد هكذا في قوة وتقرير وتوكيد ؛ وفيما يشبه التفرغ والتأنيب والتهديد :

الجزء الثاني عشر

« قال : يانوح إنه ليس من أهلك ، إنه عمل غير صالح ، فلا تسألن ما ليس لك به علم ، إني أعظك أن تكون من الجاهلين » . .
إنها الحقيقة الكبيرة في هذا الدين . حقيقة العروة التي ترجع إليها الخيوط جميعاً .
عروة العقيدة التي تربط بين الفرد والفرد مالا يربطه النسب والقرابة :
« إنه ليس من أهلك . إنه عمل غير صالح » . .
فهو مُنبتٌ منك وأنت منبتٌ منه ، ولو كان ابنك من صلبك ، فالعروة الأولى مقطوعة ،
فلا رابطة بعد ذلك ولا وشيجة .
ولأن نوحاً دعا دعاءً من يستنجز وعداً لا يراه قد تحقق . . كان الرد عليه يحمل
رائحة التأنيب والتهديد :

« فلا تسألن ما ليس لك به علم . إني أعظك أن تكون من الجاهلين » . .
إني أعظك خشية أن تكون من الجاهلين بحقيقة الوشائج والروابط ، أو حقيقة وعد الله
وتأويله ، فوعد الله قد أول وتحقق ، ونجا أهلك الذين هم أهلك على التحقيق .
ويرتجف نوح ارتجافاً العبد المؤمن يخشى أن يكون قد زل في حق ربه ، فليجأ إليه ،
يعوذ به ، ويطلب غفرانه ورحمته :

« قال : رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ، وإن لا تغفر لي وترحمني أكن
من الخاسرين » . .
وأدرت رحمة الله نوحاً ، تطمئن قلبه ، وتباركه هير والصالح من نسله ، فأما الآخرون
فيمسهم عذاب أليم :

« قيل : يانوح اهبط بسلام منا ، وبركات عليك وطي أمم ممن معك . وأمم سنمتعهم ثم
يمسهم منا عذاب أليم » . .

وكانت خاتمة الطاف : النجاة والبشرى له ولمن يؤمن من ذريته ؛ والوعيد والتهديد لمن
يريدون منهم متاع الحياة الدنيا ثم يمسمهم المذاب الأليم . . ذات البشرى وذات الوعيد ، اللذان
مرا في مقدمة السورة . فجاء القصص ليرجمهما في الواقع المشهود . .

***

ومن ثم يجيء التفتيح :

« تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن

العاقبة للمتقين » ..

فيحقق هذا التفتيح من أهداف القصص القرآني في هذه السورة :

♦ حقيقة الوحي التي ينكرها المشركون . فهذا القصص غيب من الغيب ، ما كان يعلمه

النبي ، وما كان معلوما لقومه ، ولا متداولاً في محيطه . إنما هو الوحي من لدن حكيم خبير .

♦ وحقيقة وحدة العقيدة من لدن نوح أبي البشر الثاني . فهي هي . والتعبير عنها يكاد

يكون هو التعبير .

♦ وحقيقة تكرار الاعتراضات والانتقادات من المكذابين على الرغم من الآيات والمعبر

والبينات التي لا تمنع جيلاً أن يرددها وقد بدت باطلة في جيل .

♦ وحقيقة تحقق البشري والوعيد ، كما يبشر النبي وينذر ، وهذا شاهد من التاريخ .

♦ وحقيقة السنن الجارية التي لا تتخلف ولا تحابي ولا تحيد : « والعاقبة للمتقين » ..

فهم الناجون وهم المستخلفون .

♦ وحقيقة الرابطة التي تربط بين فرد وفرد وبين جيل وجيل . . إنها العقيدة الواحدة

التي تربط للؤمنين كلهم في إله واحد ورب واحد يلتقون في الدينونة له بلا منازع ولا شريك .

***

وبعد . . أكان الطوفان عاماً في الأرض ؟ أم إن كان في تخوم الأرض التي بعث فيها

نوح ؟ وأين كانت هذه الأرض ؟ وأين تخومها في العالم القديم وفي العالم الحديث ؟ أسئلة

لا جواب عليها إلا الظن الذي لا يفنى من الحق شيئاً ؛ وإلا الإسرائيليات التي لا تستند إلى دليل

صحيح . . وليس لها بعد ذلك قيمة في تحقيق أهداف القصص القرآني في كثير ولا قليل .

ولسكن هذا لا يمنع من القول بأن ظاهر النصوص القرآنية يلهم أن قوم نوح كانوا هم

مجموع البشرية في ذلك الزمان . وأن الأرض التي يسكنونها كانت هي الأرض المعورة في ذلك

الحين . وأن الطوفان قد عم هذه الرقعة ، وقضى على جميع الملائق التي تقطنها - فيما عدا ركب

السفينة الناجين .

الجزء الثاني عشر

وهذا حسبنا في إدراك طبيعة ذلك الحادث الكوني الذي جاءنا خبره من المصدر الوحيد الوثيق عن ذلك العهد السحيق ، الذي لا يعرف « التاريخ » عنه شيئا . وإلا فيومها أين كان « التاريخ » ؟ إن التاريخ مولود حدث لم يسجل من أحداث البشرية إلا لتقليل ! وكل ما سجله قابل للخطأ والصواب ، والصدق والكذب ، والتجريح والتعديل ! وما ينبغي قط أن يدنق ذات يوم في شأن جاءنا به الخبر الصادق . ومجرد استفتائه في مثل هذا الشأن قلب للأوضاع ، وانتكاسة لاتصيب عقلا قد استقرت فيه حقيقة هذا الدين !

ولقد حفلت أساطير شتى الشعوب وذكرياتهما الغامضة بذكر طوفان أصاب أرضها في تاريخ قديم مجهول ؛ بسبب معصية ذلك الجيل الذي شهد ذلك الحادث الكبير .. وأساطير بني إسرائيل المدونة فيما يسمونه « العهد القديم » تحوى كذلك ذكرى طوفان نوح .. ولكن هذا كله شيء لا ينبغي أن يذكر في معرض الحديث القرآني عن الطوفان ؛ ولا ينبغي أن يخلط الخبر الصادق الوثيق بمثل هذه الروايات الغامضة وهذه الأساطير المجهولة المصدر والأسانيد . وإن كان لوجود هذه الأخبار الغامضة عن الطوفان عند شعوب شتى دلالة في أن الطوفان قد كان في أرض هذه الأقاليم ؛ أو على الأقل قد رحلت ذكرياته مع ذراري الناجين حين تفرقوا في الأرض بعد ذلك وعمروا الأرض من جديد ..

وينبغي أن نذكر أن ما يسمى « بالكتاب المقدس » - سواء في ذلك « العهد القديم » المحتوى على كتب اليهود أو « العهد الجديد » المحتوى على أناجيل النصارى - ليس هو الذي نزل من عند الله . فالتوراة التي أنزلها الله على موسى قد حرقت نسخها الأصلية على يد البابليين عند سبي اليهود . ولم تعد كتابتها إلا بعد قرون عديدة - قبيل ميلاد المسيح بنحو خمسة قرون - وقد كتبها عزرا - وقد يكون هو عزير - وجمع فيها بقايا من التوراة . أما سائرها فهو مجرد تأليف ؛ وكذلك الأناجيل - فهي جميعا لا تحوى إلا ما حفظته ذاكرة تلامذة المسيح وتلامذتهم بعد نحو قرن من وفاة المسيح - عليه السلام - ثم خلطت به حكايات كثيرة وأساطير ! . . . ومن ثم لا يجوز أن يطلب عند تلك الكتب جميعها يقين في أمر من الأمور !

سورة هود

ونخلص من هذه القضية المرضية إلى عبرة هذا الحادث الكوني العظيم .. وهي - في الحقيقة - عبر شتى ، لا عبرة واحدة . وسنحاول أن نلم بشيء منها في الصفحات التالية ، قبل أن ننقل من قصة نوح إلى قصة هود :

***

إن قوم نوح - عليه السلام - هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم ، ومدى إصرارهم على باطلهم ، ومدى استنكارهم لدعوة الإسلام الخالص التي حملها نوح - عليه السلام - إليهم ، وخلصتها: التوحيد الخالص الذي يفرد الله - سبحانه - بالدينونة والعبودية ؛ ولا يجعل لأحد معه صفة الربوبية ..

إن قوم نوح هؤلاء .. هم ذرية آدم .. وآدم - كما نعلم من قصته في سورة الأعراف من قبل - وفي سورة البقرة كذلك - قد هبط إلى الأرض ليقوم بمهمة الخلافة فيها - وهي المهمة التي خلقه الله لها وزوده بالكفايات والاستعدادات اللازمة لها - بعد أن علمه ربه كيف يتوب من الزلة التي زلها ، وكيف تلقى من ربه كلمات فتاب عليه بها . وكيف أخذ عليه ربه العهد والميثاق - هو وزوجه وبنوه - أن « يتبع » ما يأتيه من هدى الله ، ولا يتبع الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين .

وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلماً لله متبعاً هداه .. وما من شك أنه علم بنبيه الإسلام جيلاً بعد جيل ؛ وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض ؛ حيث لم تكن معها عقيدة أخرى ! فإذا نحن رأينا قوم نوح - هم من ذرية آدم بعد أجيال لا يعلم عددها إلا الله - قد صاروا إلى هذه الجاهلية - التي وصفها القصص في هذه السورة - فلنا أن نجزم أن هذه الجاهلية طارئة على البشرية بوثنيتها وأساطيرها وخرافات وأصنامها وتصوراتها وتعاليمها جميعاً . وأنها انحرفت عن الإسلام إليها بفعل الشيطان المسلط على بني آدم ؛ وبفعل الثغرات الطبيعية في النفس البشرية . تلك الثغرات التي ينفذ منها عدو الله وعدو الناس ، كلما تراخوا عن الاحتسك بهدى الله ، واتباعه وحده ، وعدم اتباع غيره معه في كبيرة ولا صغيرة .. ولقد خلق الله الإنسان ومنعه قدراً من الاختيار - هو مناط الابتلاء - وبهذا القدر يملك أن يستمسك بهدى الله

الجزء الثاني عشر

وحده فلا يكون لعدوه من سلطان عليه ، كما يملك أن يعترف - ولو قيد شعيرة - عن هدى الله إلى تعاليم غيره ؛ فيجتاله الشيطان حتى يقذف به - بعد أسواط - إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة التي انتهت إليها ذراري آدم - النبي المسلم - بعد تلك الأجيال التي لا يعلمها إلا الله .

وهذه الحقيقة . . حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم على توحيد الدينونة والربوبية والقوامة لله وحده . . تقودنا إلى رفض كل ما ينجب فيه من يسمونهم « علماء الأديان المقارنة » وغيرهم من التطوريين الذين يتحدثون عن التوحيد بوصفه طوراً متأخراً من أطوار العقيدة . سبقه أطوار شتى من التعدد والتثنية للآلهة . ومن تأليه القوى الطبيعية وتأليه الأرواح ، وتأليه الشمس والكواكب . . إلى آخر ما ينجب فيه هذه « البحريث » التي تقوم ابتداءً على مزيج موجه بعوامل تاريخية ونفسية وسياسية معينة ؛ يهدف إلى تحطيم قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلهي والرسالات من عند الله وإثبات أن الأديان من صنع البشر ؛ وأنهم من سم تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمان !

وبنزلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين ؛ فيتابعون تلك النظريات التي يقررها الباحثون في تاريخ الأديان - وفق ذلك النهج الموجه - من حيث لا يشعرون ؛ وبينما هم يدافعون عن الإسلام متحتمين محطمون أصل الاعتقاد الإسلامي الذي يقرره القرآن الكريم في وضوح حاسم . حين يقرر أن آدم - عليه السلام - هبط إلى الأرض بعقيدة الإسلام . وأن نوحاً - عليه السلام - واجه ذراري آدم الذين اجتاهم الشيطان عن الإسلام إلى الجاهلية الوثنية بذلك الإسلام نفسه . . القائم على التوحيد المطلق . وأن الدورة تجددت بعد نوح فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية ، وأن الرسل جميعاً أرسلوا بعد ذلك بالإسلام . . القائم على التوحيد المطلق . . وأنه لم يكن قط تطور في العقيدة السماوية في أصل الاعتقاد - إنما كان الترقى والتركيب والتوسع في الشرائع المصاحبة للعقيدة الواحدة - وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس صاروا إلى التوحيد بناءً على تطور في أصل العقيدة . إنما يدل على أن عقيدة التوحيد على يد كل رسول كانت تترك رواسب في الأجيال التالية - حتى بعد انحراف الأجيال عنها - ترقى عقائدهم الجاهلية ذاتها ؛ حتى تصير أقرب إلى أصل التوحيد الرباني . أما عقيدة

التوحيد في أصلها فهي أقدم في تاريخ البشرية من العقائد الوثنية جميعا ! وقد وجدت هكذا كاملة منذ وجدت ، لأنها ليست نابعة من أفكار البشر ومعلوماتهم المترقية ؛ إنما هي آية لهم من عند الله سبحانه . فهي حق منذ اللحظة الأولى ، وهي كاملة منذ اللحظة الأولى ..

هذا ما يقرره القرآن الكريم ؛ ويقوم عليه التصور الإسلامي . فلا مجال - إذن - لباحث مسلم - وبخاصة إذا كان يدافع عن الإسلام - أن يعدل عن هذا الذي يقرره القرآن الكريم في وضوح حاسم ، إلى شيء مما تخبط فيه نظريات علم الأديان المقارنة . تلك النظريات النابعة من منهج موجه كما أسلفنا !

ومع أننا هنا - في ظلال القرآن - لانتاقش الأخطاء والمزالق في الكتابات التي تكتب عن الإسلام - إذ أن مجال هذه المناقشة بحث آخر مستقل (١) .. ولكننا نلم بنموذج واحد ، نعرضه في مواجهة المنهج القرآني والتقريرات القرآنية في هذه القضية ..

كتب الأستاذ العقاد في كتابه : « الله » في فصل أصل العقيدة :

.. « ترقى الإنسان في العقائد . كما ترقى في العلوم والصناعات .

« فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى ، وكذلك كانت علومه وصناعاته . فليست أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الديانات والعبادات ، وليست عناصر الحقيقة في واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الأخرى .

« وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سبيل

العلوم والصناعات .

« لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبا وأطول طريقا من حقيقة هذه الأشياء للتفرقة

التي يعالجها العلم تارة والصناعة تارة أخرى .

« وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة ، وهي أظهر ماتراه العيون ونحو الأبدان ، ولبثوا إلى زمن قريب يقولون بدورانها حول الأرض ، ويفسرون حركاتها وعوارضها كما تفسر

(١) بحث : « تصويبات في الفكر الديني المعاصر » للمؤلف في الطريق بعون الله .

الجزء الثاني عشر

الألغاز والأحلام . ولم يخطر لأحد أن ينكر وجود الشمس لأن العقول كانت في ظلام من أمرها فوق ظلام . ولعلها لا تزال .

« فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان الدين ، ولا على أنها تبحث عن محال . وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس كاملة شاملة في عصر واحد ؛ وأن الناس يستعدون لعرفانها ، عصرًا بعد عصر ، وطورًا بعد طور . وأسلوبًا بعد أسلوب ، كما يستعدون لعرفان الحقائق الصغرى ، بنى على نحو أصعب وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التي يحيط بها العقل ويتناولها الحس والعيان .

« وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من انضالات والأساطير التي آمن بها الإنسان الأول ، ولا تزال لها بقية شائعة بين القبائل البدائية ، أو بين أمم الحضارة العريقة . ولم يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير ذلك ، ولا أن تكون الديانات الأولى على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة . فهذه هي وحدها النتيجة المعقولة التي لا يتروك العقل نتيجة غيرها . وليس في هذه النتيجة جديد يستغربه العلماء ، أو يبنون عليه جديدًا في الحكم على جوهر الدين . فإن العالم الذي يخطر له أن يبحث في الأديان البدائية ليثبت أن الأوائل قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة منزهة عن شوائب السخف والغباء ، إنما يبحث عن محال . . . . »

كذلك كتب في فصل : « أطوار العقيدة الإلهية » في الكتاب نفسه :

« يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت بها الأمم البدائية في اعتقادها بالآلهة والأرباب :

وهي دور التعدد Polytheism

ودور التمييز والترجيح Henotheism

ودور الوحدانية Monotheism

« ففي دور التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ لها أربابًا تعدد بالعشرات ، وقد تتجاوز العشرات إلى المئات . ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبد به ، أو تعويذة تنوب عن الرب في الحضور ، وتقبل الصلوات والقرابين .

« وفي الدور الثاني وهو دور التمييز والترجيح تبقى الأرباب على كثرتها، ويأخذ رب منها في البروز والرجحان على سائرهما . إما لأنه رب القبيلة الكبرى التي تدب لها القبائل الأخرى بالزعامة ، وتعتمد عليها في شؤون الدفاع والمعاش ، وإما لأنه يحقق لعباده جميعا مطلبها أعظم وألزم من سائر المطالب التي تحققها الأرباب المختلفة ، كأن يكون رب المطر والإقليم في حاجة إليه ، أو رب الزواجر والرياح وهي موضع رجاء أو خشية يعلو على موضع الرجاء والخشية عند الأرباب القائمة على تسيير غيرها من العناصر الطبيعية .

« وفي الدور الثالث تتوحد الأمة ، فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الأرباب في كل إقليم من الأقاليم المتفرقة . ويحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادتها على غيرها كما تفرض عليها سيادة تاجها وصاحب عرشها ، ويحدث أيضا أن ترضى من إله الأمة المغلوبة بالخضوع لإلهها ، مع بقاءه وبقاء عبادته كبقاء التابع للمتبوع ، والحاشية لملك المطاع .

« ولا تعمل الأمة إلى هذه الوحدة الناقصة إلا بعد أطوار من الحضارة تشيع فيها للمعرفة ، ويتميز فيها على العقل قبول الخرافات التي كانت سائغة في عقول الهمج وقبائل الجاهلية ، تصف الله بما هو أقرب إلى الكمال والقداسة من صفات الآلهة المتعددة في أطوارها السابقة . وتقرن العبادة بالتفكير في أسرار الكون وعلاقتها بإرادة الله وحكمته العالية ، وكثيرا ما يتفرد الإله الأكبر في هذه الأمم بالرؤية الحقة ، وتنزل الأرباب الأخرى إلى مرتبة اللائكة أو الأرباب المطرودين من الحظيرة السماوية . . . » الخ .

وواضح سواء من رأى الكاتب نفسه أو مما نقله ملخصا من آراء علماء الدين المقارن أن لشركهم الذين ينشئون عقائدهم بأنفسهم ؛ وعن ثم تظهر فيها أطوارهم العقنبة والعلمية والحضارية والسياسية . وأن التطور من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زهني مطرد على الإجمال . . . وهذا واضح من الجملة الأولى في تقديم المؤلف لكتابه : « موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الإلهية ، منذ أن اتخذ الإنسان ربا ، إلى أن عرف الله الأحد ، واهتدى إلى نزاهة لتوحيد . . . »

والذي لا شك فيه أن الله سبحانه يقرر في كتابه الكريم ، تقريرا واضحا جازما ، شيئا

الجزء الثاني عشر

آخر غير ما يقرره صاحب كتاب : « الله » متأثرا فيه بمنهج علماء الأديان المقارنة . . . وأن الذي يقرره الله - سبحانه - أن آدم وهو أول البشر عرف حقيقة التوحيد كاملة ، وعرف نزاهة التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية ، وعرف الدينونة لله وحده باتباع ما يتلقى منه وحده . وأنه عرف بنيه بهذه العقيدة ، فكانت هنالك أجيال في أقدم تاريخ البشرية لا تعرف إلا الإسلام دينا ، وإلا التوحيد عقيدة . . . وأنه لما طال الأمد على الأجيال المتتابعة من ذرية آدم انحرفت عن التوحيد . . . ربما إلى التثنية وربما إلى التعدد . . . ودانت لشي الأرباب الزائفة . . . حتى جاءها نوح عليه السلام بالتوحيد من جديد . وأن الذين بقوا على الجاهلية أغرقهم الطوفان جميعا ؛ ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين يعرفون « نزاهة التوحيد » وينكرون التعدد والتثنية وسائر الأرباب والعبادات الجاهلية ؛ ولنا أن نجزم أن أجيالنا من ذراري هؤلاء الناجين عاشت كذلك بالإسلام القائم على التوحيد المطلق . قبل أن يطول عاسم الأمد ، ويعودوا إلى الانحراف عن التوحيد من جديد . . . وأنه هكذا كان شأن كل رسول : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » .

والذي لا شك فيه أن هذا شيء ، والذي يقرره علماء الأديان المقارنة ويتابعهم فيه مؤلف كتاب : « الله » شيء آخر . وبينهما تقابل تام في منهج النظر وفي النتائج التي ينتهي إليها . وآراء الباحثين في تاريخ الأديان ليست سوى نظريات يمارض بعضها بعضا ، فهي ليست الكلمة النهائية حتى في مباحث البشر الفانين !

وما من شك أنه حين يقرر الله - سبحانه - أمرا يبينه في كتابه الكريم هذا البيان القاطع ، ويقرر غيره أمرا آخر بغيره له تمام المغابرة ؛ فإن قول الله يكون أولى بالاتباع . وبخاصة ممن يدافعون عن الإسلام ؛ ويكتبون ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنه وعن أصل الدين جملة . . . وأن هذا الدين لا يخدم بنقض قاعدته الاعتقادية في أن الدين جاء وحيامن عند الله ، ولم يبتدعه البشر من عند أنفسهم ؛ وأنه جاء بالتوحيد منذ أقدم العصور ولم يخفى بغير التوحيد في أية فترة من فترات التاريخ ، ولا في أية رسالة . كما أنه لا يخدم بترك مقرراته إلى تقريرات علماء الأديان المقارنة وبخاصة حين يعلم أن هؤلاء إنما يعملون وفق منهج موجه لتدمير

سورة هود

القاعدة الأساسية لدين الله كله ؛ وهي أنه وحى من الله ، وليس من وحى الفكر البشرى
الترقى للتطور ، وليس وقفا على ترقى العقل البشرى في العلم المادى والخبرة التجريبية ،
ولعل هذه اللمحة المختصرة - التي لا تملك الاستطراد فيها في كتاب الظلال (١) - تكشف
لنا عن مدى الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية - في أى جانب من جوانبها - عن مصدر
غير إسلامى . كما تكشف لنا عن مدى تغفل مناهج الفكر الغربية ومقراراتها في أذهان
الذين يعيشون على هذه المناهج والمقررات ويستقون منها . حتى وهم يتصدون لرد الافتراءات
عن الإسلام من أعدائه . . . « إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم » . . .

* * *

وقف وقفة أخرى مع قصة نوح .. تقف مع نوح وابنه الذى ليس من أهله !
إنها وقفة على معلم واضح بارز في طبيعة هذه العقيدة وفي خطها الحركى أيضا . . . وقفة على
مفرد الطريق تكشف معالم الطريق ..
« وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ، فلا تبش بما كانوا يفعلون .
واضع الفلك بأعيننا ووحينا ، ولا تخاطبني في الدين ظلموا إنهم مغرقون ...
« حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك - إلا من سبق
عليه القول - ومن آمن ، وما آمن معه إلا قليل ...
« وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل - : يا بني اركب معنا ،
ولا تكن مع الكافرين . قال : سأوى إلى جبل يعصمني من الماء ، قال : لا عصم اليوم من أمر
الله إلا من رحم ، وحال بينها الموج فكان من المغرقين ...
« ونادى نوح ربه ، فقال : رب إن ابني من أهلى ، وإن وعدك الحق ، وأنت أحكم
الحاكمين . قال : يانوح إنه ليس من أهلك ، إنه عمل غير صالح ، فلا تسألن ما ليس لك
به علم ، إنى أعظك أن تكون من الجاهلين . قال : رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به
علم ، وإلا تفردلى وترحمنى أكن من الخاسرين » ..
إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز بها طبيعة هذا الدين ،

(١) سنعالج هذه المزالق في الفكر الدينى الحديث في كتاب : « تصويبات في الفكر الدينى المعاصر » ..

الجزء الثاني عشر

وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص بها ذلك المنهج الرباني الكريم .

إن هذه الوشيعة ليست وشيعة الدم والنسب ؛ وليست وشيعة الأرض والوطن ، وليست وشيعة القوم والعشيرة ، وليست وشيعة اللون واللغة ، وليست وشيعة الجنس والعنصر ، وليست وشيعة الحرفة والطبقة .. إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد؛ كما قال الله سبحانه وتعالى لعبد نوح - عليه السلام - وهو يقول : « رب إن ابني من أهلي .. » « يا نوح إنه ليس من أهلك » ثم بين له لماذا يكون ابنه .. . ليس من أهله .. « إنه عمل غير صالح » .. إن وشيعة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح : « فلا تسألن ما ليس لك به علم » فأنت تحسب أنه من أهلك ، ولكن هذا الحسبان خاطئ . أما المعلوم المستيقن فهو أنه ليس من أهلك ، ولو كان هو ابنك من صلبك !

وهذا هو المَعْلَم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج والروابط ، وبين نظرات الجاهلية المتفرقة .. إن الجاهليات تجعل الرابطة آنا هي الدم والنسب ؛ وآنا هي الأرض والوطن ، وآنا هي القوم والعشيرة ، وآنا هي اللون واللغة ، وآنا هي الجنس والعنصر ، وآنا هي الحرفة والطبقة تجعلها آنا هي الصالح المشتركة ، أو النارخ المشترك . أو المصير المشترك ... وكلها تصورات جاهلية - على تفرقتها أو تجمعها - تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامي !

والمنهج الرباني القويم - مختلف في هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم وفي توجيهات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهي من هذا القرآن وعلى نوره وأبجائه - قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير ، والمَعْلَم الواضح البارز في مفرق الطريق ..

وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين الوالد والولد ، ضرب أمثاله لشيئ الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى ، ليقرر من وراء هذه الأمثال حقيقة الوشيعة الوحيدة التي يمتبرها ..

• ضرب لها المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم - عليه السلام - وأبيه وقومه كذلك :

« واذكر في الكتاب إبراهيم ، إنه كان صديقاً نبياً . إذ قال لأبيه : يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ، فاتبعني أهدك صراطاً سوياً يا أبت لا تعبد الشيطان ، إن الشيطان كان للرحمن عصياً . يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً .. قل : أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ؟ لئن لم تنته لأرجنك ! واهجرني ملياً . قال : سلام عليك سأستغفر لك ربي ، إنه كان بي حفيماً ، وأعتزلكم مما تدعون من دون الله وأدعو ربي ، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيماً .
فما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً ؛

ووهبنا لهم من رحمتنا ، وجعلنا لهم لسان صدق علياً » ... (مريم : ٤١ - ٥٠) .
♦ وضرب لها المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه الله سبحانه ولقنه ، وهو يعطيه عهداً وميثاقه . ويبشره ببقاء ذكوره وامتداد الرسالة في عقبه :

« وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ، فآتمهن ، قال : إني جاعلك للناس إماماً ، قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين ...

« وإذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات - من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس للصير » ..
(البقرة : ١٢٤ - ١٢٦)

♦ وضرب لها المثل فيما يكون بين الزوج وزوجه ، وذلك فيما كان بين نوح وامراته ، ولوط وامراته . وفي الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون :
« ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ، فخانتاهما ، فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً ، وقيل : ادخلا النار مع الداخلين ...

« وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون ، إذ قالت : رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ، ونجني من فرعون وعمله ، ونجني من القوم الظالمين » ... (التحريم : ١٠ - ١١)
♦ وضرب لها المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارهم

وأموالهم ، ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم . وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين به مع قومهم .
وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم ...
« قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ، إذ قالوا لقومهم : إنا برآء منكم وما
تعبدون من دون الله ، كافرينا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا
بالله وحده ... » (المتجنحة : ٤) .

« أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف
فقالوا : ربنا آتانا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ، فضربنا على آذانهم في الكهف
سنين عددا . ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا . نحن نقص عليك نبأهم بالحق ،
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا : ربنا رب السموات
والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا . هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة ،
لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ؟ ! وإذا اعتزلتموه وما
يعبدون - إلا الله - فأثروا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ، ويهيئ لكم من أمركم
مرفقا ... » (الكهف : ٩ - ١٦) .

وبهذه الأمثلة التي ضربها الله للامة المسلمة من سيرة الرهط الكريمة من الأنبياء والمؤمنين .
الذين سبوتوها في موكب الإيمان المضارب في شعاب الزمان ، وضحت معالم الطريق لهذه لامة ؛
وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يجب أن يقوم عليها المجتمع المسلم ، ولا
يقوم على سواها . وطالبها ربه بالاستقامة على الطريق في حسم ووضوح يتمثلان في مواقف
كثيرة ، وفي توجيهات من القرآن كثيرة . . . هذه نماذج منها . . .

♦ « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله - ولو كانوا
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم - أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ،
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك
حزب الله ، ألا إن حزب الله هم المفلحون » . . . (المجادلة : ٢٢)

♦ « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ، وقد كفروا

بنا جاءكم من الحق ، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ، تسرون إليهم بالموادة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » . . . .

(المتحنة : ١)

• « إن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ، يوم القيامة يفصل بينكم ، والله بما تعملون بصير . وقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه . . . الخ » . . . (المتحنة : ٣ - ٤)

• « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون » . . . .

(التوبة : ٢٣)

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

(المائدة : ٥١)

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصلية الحاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي ؛ وفي طبيعة بنائه وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات الجاهلية قديما وحديثا إلى آخر الزمان . ولم يعد هناك مجال للجمع بين « الإسلام » وبين إقامة المجتمع على أية قاعدة أخرى غير القاعدة التي اختارها الله للأمة المختارة . والذين يدعون صفة الإسلام ، ثم يقيمون مجتمعاتهم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التي أحل الإسلام محلها قاعدة العقيدة ، إما أنهم لا يعرفون الإسلام ؛ وإما أنهم يرفضونه . والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف لهم بتلك الصفة التي يدعونها لأنفسهم وهم لا يطبقونها ، بل يختارون غيرها من مقومات الجاهلية فعلا .

ونزع هذه القاعدة - وقد صارت واضحة تماما - لننظر في جوانب من حكمة الله في إقامة المجتمع الإسلامي على هذه القاعدة . . . .

• إن العقيدة تمثل أعلى خصائص « الإنسان » التي تفرقه من عالم البهيمة ؛ لأنها تتعلق بالعنصر الزائد في تركيبه وكيونته عن تركيب البهيمة وكيونتها - وهو العنصر الروحي الذي به صار هذا المخلوق إنسانا في هذه الصورة - وحتى أشد الملحد من إلحادا وأكثر

للماديين مادية ، قد انتبهوا أخيراً إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسياً عن الحيوان (١) .

ومن ثم ينبغى أن تكون العقيدة - فى المجتمع الإنسانى الذى يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية - هى آصرة التجمع . لأنها العنصر الذى يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم . ولا تكون آصرة التجمع عنصراً يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم من مثل الأرض وللرعى والمصالح والحدود التى تمثل خواص الحظيرة ، وسياج الحظيرة ، ولا تكون كذلك هى الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر واللون واللغة . فكلها مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة . وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب التى يختص بها الإنسان دون البهيمة !

• كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم . هو عنصر الاختيار والإرادة، فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد ؛ وبذلك يقرر نوع المجتمع الذى يريد أن يعيش فيه مختاراً ؛ ونوع النهج الاعتقادى والاجتماعى والسياسى والاقتصادى والحقاقى الذى يريد - بكامل حرئته - أن يتعمده به ويعيش . . .

ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه . كما لا يملك أن يقرر الأرض التى يحب أن يولد فيها ، ولغة الأم التى يريد أن ينشأ عليها . . . إلى آخر تلك المقومات التى تقام عليها مجتمعات الجاهلية . . . إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل مجئته إلى هذه الأرض ، ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأى ؛ إنما هى تفرض عليه فرضاً سواء أحب أم كره . فإذا تعلق مصيره فى الدنيا والآخرة معاً - أو حتى فى الدنيا وحدها - بمثل هذه المقومات التى تفرض عليه فرضاً لم يكن مختاراً ولا مريداً ؛ وبذلك تسلب إنسانيته مقوماً من أخص مقوماتها ؛ وتهـدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان ؛ بل من قواعد تركيبه وتكوينه الإنسانى للميز له من سائر الخلائق !

ومن أجل المحافظة على خصائص الإنسان الذاتية ، والمحافظة على الكرامة التى وهبها الله

(١) من هؤلاء جوليان هاكسلى من علماء الداروينية الحديثة !

له متمشية مع تلك الخصائص ؛ يجعل الإسلام العقيدة - التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد - هي الآصرة التي يقوم عليها التجمع الإنساني في المجتمع الإسلامي ؛ والتي يتقرر على أساسها مصير كل فرد بإرادته الذاتية . وينبغي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية ، التي لا يد له فيها ، ولا يملك كذلك تغييرها باختياره ، هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياته .

• ومن شأن قيام المجتمع على آصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى - أن ينشئ مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا ؛ يجيء إليه الأفراد من شتى الأجناس والألوان واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي ؛ لا يصدح عنه صاها ، ولا يقوم في وجوههم حاجز ، ولا تقف دونه حدود مصطنعة ، خارجة عن خصائص الإنسان الطيب . وأن تصب في هذا المجتمع كل الطاقات والخواص البشرية ، وتجتمع في صعيد واحد ، لتنشئ « حضارة إنسانية » تنتفع بكل خصائص الأجناس البشرية ؛ ولا تغلق دون كفاية واحدة ، بسبب من اللون أو العنصر أو النسب والأرض . . .

« ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ؛ وإقامة التجمع الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها ، دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية القربية ، والحدود الإقليمية السخيفة ، وإبراز « خصائص الإنسان » في هذا التجمع وتمييزها وإعلانها ، دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان . . . كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والألوان واللغات ، بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة ، وأن صبت في بوتقة المجتمع الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفائاتها ، وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت ، وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة . وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة ، تحوى خلاصة الطاقة البشرية في زمانها مجتمعة ، على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان .

« وقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق: العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي والتركي

والصيني والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي . . . إلى آخر الأقسام والأجناس . . . وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل تمازجة متعاونة مناسبة في بناء المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية . ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوماً ما « عربية » إنما كانت دائماً « إسلامية » ولم تكن يوماً ما « قومية » إنما كانت دائماً « عقيدية » .

« ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة ، وبآصرة الحب ، وشعور التطلع إلى وجهة واحدة . فبدلوا جميعاً أقصى كفاياتهم ، وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم ، وصبوا حلاوة نجاتهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعاً على قدم المساواة ، وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برهبهم الواحد ، وتبرز فيها إنسانيتهم ووحدها بلا عائق . وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ !

« لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلاً . فقد جمعت بالفعل أجناساً متعددة ، ولغات متعددة ، وألواناً متعددة ، وأمراً متعددة . ولكن هنا كما لم يتم على « آصرة إنسانية » ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة . . . لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية ؛ وتجمع عنصري على أساس سيادة الجنس الروماني - بصفة عامة - وعبودية سائر الأجناس الأخرى . ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ؛ ولم يؤت النمار التي آتاها التجمع الإسلامي .

و كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى . . . تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلاً . . . ولكنه كان كالتجمع الروماني ، الذي هو وريثه التجمعا قومياً استغلاليًا ، يقوم على أساس سيادة القومية الانجليزية ، واستغلال المجتمعات التي أضمها الإمبراطورية . . . ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلها . . . الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ما ، والإمبراطورية الفرنسية . . . كلها في ذلك المستوى الهابط البشع المقيت ، وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخر ، يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون . ولكنها لم تقمه على قاعدة « إنسانية » عامة ، إنما أقامته على القاعدة « الطبقيّة » . فكان هذا التجمع هو الوجه

سورة هود

الآخر للتجمع الروماني القديم . . . هذا تجمع على قاعدة طبقة « الأشراف » وذلك تجمع على قاعدة طبقة « الصعاليك » (البروليتريا) ؛ والعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى ! وما كان لثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ مافي الكائن الإنساني . . . فهو ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها ، باعتبار أن « المطالب الأساسية » للإنسان هي « الطعام والسكن والجنس » - وهي مطالب الحيوان الأولية - وباعتبار أن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام !!!

« لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء المجتمع الإنساني . . . وما يزال متفردا . . . والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر ، يقوم على أية قاعدة أخرى ، من القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة . . . إلى آخر هذا التن السخيف ، هم أعداء « الإنسان » حقا هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ؛ ولا يريدون لمجتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجاربها في امتزاج وتناسق (١) » . . .

♦ ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين ، الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته ؛ وهم الذين يقول الله تعالى فيهم : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » . . . لم يفهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين ، وقوة المجتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس . . . ولما كانوا يصددهم ذلك المجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه ؛ وشفاء مافي صدورهم من هذا الدين وأهله؛ ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدراتهم وديارهم وأموالهم . . . لما كانوا يصددهم تلك الحركة مع هذا المجتمع لم يفهم أن يوهنوا من المساعدة التي يقوم عليها ؛ وأن يقيموا لأهله المجتمعين على إله واحد، أصناما تعبد من دون الله ، اسمها تارة « الوطن » واسمها تارة « القوم » واسمها تارة « الجنس » . . . وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم « الشعبوية » وتارة باسم

(١) مقتطفات من فصل : « نشأة المجتمع المسلم وخصائصه » من كتاب : « معالم في الطريق » . . .

الجزء الثاني عشر

« الجنسية الطورانية » وتارة باسم « القومية العرية » وتارة بأسماء شتى ، تحملها جهات شتى ، تتصارع فيما بينها في داخل المجتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدة ، المنظم بأحكام الشريعة ... إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية ، ونحت الإيحاءات الخبيثة المسمومة ؛ وإلى أن أصبحت تلك « الأصنام » مقدسات يعتبر المنكر لها خارجا على دين قومه ! أو خائنا لمصالح بلده !!!

وأخبت للعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد في التاريخ . كان هو العسكر اليهودي الخبيث ، الذي جرب سلاح « القومية » في تعظيم التجمع المسيحي ، ونحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية . . . وبذلك حطموا الحصار المسيحي حول الجنس اليهودي ؛ * ثنوا بتعظيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود !

وكذلك فعل الصليبيون مع المجتمع الإسلامي - بعد جهد قرون كثيرة في إثارة النعرات الجنسية والقومية والوطنية بين الأجناس للتحمة في المجتمع الإسلامي . . . ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله . كما استطاعوا أن يمزقوه ويروضوه على الاستعمار الأوربي الصليبي . وما يزالون . . . حتى يأذن الله بتعظيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ؛ ليقوم التجمع الإسلامي من جديد ، على أساسه الثمين الفريد . . .

♦ وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكلياتهم حتى تكون العقيدة وحدها هي قاعدة تجمعهم . ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة في تصورهم وفي نجب

يجب أن تكون هناك قداسة واحدة مقدس واحد ، وألا تتعدد « المقدسات » ! ويجب أن يكون هناك شعار واحد ، وألا تتعدد « الشعارات » ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها اناس بكلياتهم وألا تتعدد القبلات والمتجهات . . .

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية ؛ إن الوثنية يمكن أن تمثل في صور شتى ؛ كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صوراً متعددة ؛ وآلهة الأساطير يمكن

سورة هود

أن تتمثل مرة أخرى في القديسات والمعبودات من دون الله أيا كانت أسماءها ، وأيا كانت مراسمها .

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية ، ثم يرضى لهم بعد ذلك أصنام الجننيات والقوميات والأوطان . . . وما إليها . . . يتقاتل الناس تحت راياتها وشعاراتها . وهو يدعوهم إلى الله وحده ، وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه !

لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري . . أمة المسلمين من أتباع الرسل - كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافة - وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شتى الصور والأشكال على مدار القرون . .

وعندما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون ، عرفها لهم في صورة أتباع الرسل - كل في زمانه - وقال لهم في نهاية استمرار أجيال هذه الأمة : « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » . . ولم يقل للعرب : إن أمتكم هي الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها سواء ، ولا قال لليهود : إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء ، ولا قال لسلمان الفارسي : إن أمتك هي فارس ؛ ولا لصهيب الرومي : إن أمتك هي الرومان ؛ ولا لبلال الحبشي : إن أمتك هي الحبشة ؛ إنما قال للمسلمين من العرب والفرس والزييم والحبش : إن أمتكم هي المسلمون الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارون ، وإبراهيم ، ولوط ، ونوح ، وداود وسليمان ، وإيراب ، وإسماعيل وإدريس وذى الكفل ، وذى النون ، وزكريا ويحيى ، ومريم . . كما جاء في سورة الأنبياء : (آيات : ٤٨ - ٩١) . .

هذه هي أمة « المسلمين » في تعريف الله سبحانه . . فمن شاء له طريقا غير طريق الله فليسلك .

ولكن ليقول : إنه ليس من المسلمين ! أما نحن الذين أسلمنا لله ، فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا الله . والله يقص الحق وهو خير الفاصلين . .

وحسبنا هذا القدر مع إلهامات قصة نوح في هذه القضية الأساسية في هذا الدين .

***

الجزء الثاني عشر

ثم تقف الوقفة الأخيرة مع قصة نوح لنرى قيمة الحفنة المسلمة في ميزان الله سبحانه :

إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام ، تذكر بعض الروايات أنهم اثنا عشر ، ثم كانوا حصيلة دعوة نوح في ألف سنة إلا خمسين عاماً كما يقرر المصدر الوحيد المستيقن الصحيح في هذا الشأن ..

إن هذه الحفنة - وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهود الطويل - قد استحققت أن يعبر الله لها المألوف من ظواهر هذا الكون ؛ وأن يجرى لها ذلك الطوفان الذي يعمر كل شيء ، وكل حي في المعمور وقتها من الأرض ! وأن يجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعد ذلك ، وبذرة العمران فيها والاستخلاف من جديد ..
.. وهذا أمر خطير ..

إن طلائع البعث الإسلامي التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها ؛ والتي تعاني الغربية في هذه الجاهلية والوحشة ؛ كما تعاني الأذى والمطاردة والتعذيب والتشكيل .. إن هذه الطلائع ينبغي أن تقف طويلاً أمام هذا الأمر الخطير ، وأمام دلالاته التي تستحق التدبر والتفكير !

إن وجود البذرة المسلمة في الأرض شيء عظيم في ميزان الله تعالى .. شيء يستحق منه سبحانه أن يدمر الجاهلية وأرضها وعمراتها ومنشأتها وقواها ومدخراتها جميعاً ؛ كما يستحق منه سبحانه أن يكلأ هذه البذرة ويرعاها حتى تسلم وتنجو وترث الأرض وتعمرها من جديد !

لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك بأعين الله ووحيه ، كما قال تعالى : « واصنع الفلك لأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » ..

وعندما لجأ نوح إلى ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال الله تعالى في سورة القمر : « كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدع ربه أنى مغلوب فانتصر » .

عندما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه « مغلوب » ويدعو ربه أن « ينتصر » هو وقد غلب
رسوله . . . عندئذ أطلق الله القوى الكونية الهائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب :

« ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد

قدر » . . .

وبينما كانت تلك القوى الهائلة تزاول عملها على هذا المستوى الكوني الرائع المدهوب . . .

كان الله سبحانه - بذاته العلية - مع عبده المغلوب :

« وحملناه على ذات ألواح ودسر . تجري بأعيننا . . . جزاء لمن كان كفر . . . » .

هذه هي الصورة الهائلة التي يجب أن تقف طلائع البعث الإسلامي في كل مكان وفي كل

زمان أمامها حين تطاردها الجاهلية ؛ وحين « تغلبها » الجاهلية !

إنها تستحق أن يسخر الله لها القوى الكونية الهائلة . . . وليس من الضروري أن تكون

هي الطوفان . فما الطوفان إلا صورة من صور تلك القوى ! « وما يعلم جنود ربك إلا هو » . . .

وإنه ليس عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقها ؛ وإلا أن تعرف مصدر قوتها وتلجأ إليه ؛

وإلا أن تصبر حتى يأتي الله بأمره ، وإلا أن تثق أن وليها القدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا

في السماء . وأنه لن يترك أوياؤه إلى أعدائه ، إلا فترة الإعداد والابتلاء ؛ وأنها متى اجتازت

هذه الفترة فإن الله سيصنع لها وسيصنع بها في الأرض ما يشاء .

. . . وهذه هي عبرة الحادث الكوني العظيم . . .

إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى

إفراء الله سبحانه بالرؤية . كما أنه لا ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إلى قوى الجاهلية فيظن

أن الله تاركه لهذه القوى وهو عدو الذي ينتصر به حين يغلب فيدعوه : « أنى مغلوب .

فاتصر » .

إن القوى في حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة . . . إن الجاهلية تملك قواها . . . ولكن

الداعي إلى الله يستند إلى قوة الله . والله يملك أن يسخر له بعض القوى الكونية - حينما يشاء

وكيفما يشاء - وأيسر هذه القوى يدمر على الجاهلية من حيث لا تحسب !

الجزء الثاني عشر

وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريد به الله . . . ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ؛ قبل أن يأتي الأجل الذي قدره الله . ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا اثني عشر مسلماً . . . ولكن هذه الحفنة من البشر كانت في ميزان الله تساوي تسخير تلك القوى الهائلة ، والتدمير على البشرية الضالة جميعاً ، وتورث الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرها من جديد وتستخلف فيها . . .

إن عصر الحوار لم يمض ! فالحوار قد تم في كل لحظة - وفق مشيئة الله الطليقة - ولكن الله يستبدل بأعماط من الحوار أئمة - باطناً أخرى ، تلائم واقع كل فترة ومقتضياتها . وقد تدق بعض الحوار على بعض العقول فلا تدركها ؛ ولكن الموصوئين بالله يرون يد الله دائماً ، ويلاسون آثارها البدعة .

والذين يسلكون السبيل إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبهم كاملاً ، بكل ما في طاقتهم من جهد ؛ ثم يدعوا الأمور لله في طمأنينة وثقة . وعندما يغلبون عليهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما جأر عبده الصالح نوح : « فدعاربه أنى مغلوب ، فانتصره » . . . ثم ينتظروا فرج الله القريب . وانتظار الفرج من الله عبادة ؛ فهم على هذا الانتظار مأجورون . ومرة أخرى نجد أن هذا القرآن لا يكشف عن أسرارهِ إلا للذين يخوضون به المعركة ويجاهدون به جهاداً كبيراً . . . إن هؤلاء وحدهم هم الذين يعيشون في مثل الجو الذي تنزل فيه القرآن ؛ ومن ثم يتذوقونه ويدركونه ؛ لأنهم يجدون أنفسهم مخاطبين خطاباً مباشراً به ، كما خطبت به الجماعة المسلمة الأولى ، فتذوقته وأدركته وتحركت به . . .
.. والحمد لله في الأولى والآخرة . . .

« وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ، قَالَ • يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ، مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ • ،
إِن أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ • ﴿٥٠﴾ يَا قَوْمِ لَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ، إِنِ اجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي
فَطَرَنِي ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ * وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ، ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ

سورة هود

إِيَّاكُمْ مَدْرَارًا ، وَبَزِدْكُمْ قُوَّةَ إِلَى قُوَّتِكُمْ ، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ * قَالُوا : يَهُودُ
 جَنَّتْنَا بَيِّنَةً ، وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ءِالِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ ، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * إِنْ
 نَقُولُ : إِلَّا أَعْتَرْنَاكَ بِعُضْ ءِالِهَتِنَا بِسُوءٍ . قَالَ : إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهُ ، وَأُشْهِدُوكُمْ أَنِّي
 بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ ، فَكِيدُوا جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ * إِنْ تَوَكَّلْتُمْ
 عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ، مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا
 غَيْرَكُمْ ، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ، إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ .
 « وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ

عَذَابٍ غَلِيظٍ .

« وَتِلْكَ ءَاذٌ جَحَدُوا بِبَيِّنَاتٍ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ
 عَنِيدٍ * وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَبِیَوْمِ الْقِيَمَةِ . إِلَّا إِنْ ءَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ .
 إِلَّا بُعْدًا لَعَادِ قَوْمِ هُودٍ .

« وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ، قَالَ : يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ .
 هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَإِنَّ رَبِّي
 قَرِيبٌ مُجِيبٌ * قَالُوا : بِصَلِحٍ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا ، أَتَنْهَانَا أَنْ
 نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا ؟ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ * قَالَ : يَاقَوْمِ
 أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي ، وَءَاتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ ، فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ
 عَصَيْتُهُ ؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ * وَيَاقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ ، فَذَرُوهَا
 تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ، وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ * فَعَقَرُوهَا ،
 فَقَالَ : تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ .

الجزء الثاني عشر

« فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ، بِرَحْمَةٍ مِنَّا ، وَمِن خِزْيِ
يَوْمَئِذٍ ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ * وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ ، فَأَصْبَحُوا فِي
دِيَارِهِمْ جَثِمِينَ * كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا . . . أَلَا إِنَّ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ . أَلَا بُدَأَ
لَتَمُودَ ! » ١٨

مضى قوم نوح في التاريخ ، الأكثر من المكذبون طواهم الطوفان وطواهم التاريخ ؛
واستبعدوا من الحياة ومن رحمة الله سواء ، والناجون استخلفوا في الأرض تحقيقاً لسنة الله
ووعده : « والعاقبة للمتقين » .

ولقد كان وعد الله لنوح : « يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وهلي أمم من معك
وأمر منمتهم ثم يمسمهم منا عذاب أليم » . . فلما دارت عجلة الزمن ومضت خطوات التاريخ
جاء وعد الله . وإذا عاد من نسل نوح الذين تفرقوا في البلاد - ومن بعدهم تمود - ممن حقت
عليهم كلمة الله : « وأمر منمتهم ثم يمسمهم منا عذاب أليم » .

***

لقد عادت الجاهلية مرة أخرى كما عادت من قبل بعد أجيال لا يعلمها إلا الله من المسلمين
من ذرية آدم . . فلا بد أن أجيالا من ذرية آدم بعد استخلافه في الأرض قد ولدت مسلمة
وعاشت بالإسلام الذي كان عليه أبواهم ، حتى اجتالهم الشياطين عن دينهم ، وانحرفت بهم إلى
الجاهلية التي واجهها نوح - عليه السلام - ثم جاء نوح فنجنا معه من نجا من المسلمين ، وأهلك
الباقون ولم يعد على الأرض من الكافرين ديار - كما دعا نوح ربه . ولا بد أن أجيالا كثيرة
من ذرية نوح عاشت بالإسلام بعده . . حتى اجتالهم الشياطين مرة أخرى فاحرفوا كذلك
إلى الجاهلية . وكانت عاد وكانت تمود بعدها من أمم الجاهلية . .

فأما عاد فكانوا قبيلة تسكن الأحقاف (والحقف كثيب الرمل المائل) في جنوب الجزيرة
العربية ، وأما تمود فكانت قبيلة تسكن مداثن الحجر في شمال الجزيرة بين تبوك والمدينة

سورة هود

وبلغت كل منهما في زمانها أقصى القوة والمنعة والرزق والمتاع .. ولكن هؤلاء وهؤلاء كانوا
من حقت عليهم كلمة الله ، بما عتوا عن أمر الله ، واختاروا الوثنية على التوحيد ، والدينونة
للعبيد على الدينونة لله ، وكذبوا الرسل شر تكذيب . وفي قصصهم هنا مصداق ما في مطلع السورة
من حقائق وقضايا كقصة نوح .

* * *

« وإلى عاد أخاهم هودا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . إن أنتم إلا مفترون .
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا . إن أجرى إلا على الذي فطرنى . أفلا تعقلون ؟ ويا قوم استغفروا
ربكم ثم توبوا إليه ، يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويزدكم قوة إلى قوتكم ، ولا تتولوا
محرمين » ..

وكان هود من عاد . فهو أخوهم . واحد منهم ، تجمعه - كانت - آصرة القربى العامة بين
أفراد القبيلة الواحدة . وتبرز هذه الآصرة هنا في السياق ، لأن من شأنها أن تقوم الثقة
والتعاطف والتناصح بين الأخ وإخوته ، وليبدو موقف القوم من أخيهم ونبيهم شاذاً ومستقبحاً!
ثم تقوم المفاصلة في النهاية بين القوم وأخيهم على أساس افتراق العقيدة . ويبرز بذلك معنى انقطاع
الوشائج كلها حين تنقطع وشيجة العقيدة . لتنفرد هذه الوشيجة وتبرز في علاقات المجتمع
الإسلامى . ثم لكي تتبين طبيعة هذا الدين وخطه الحركى .. فالدعوة به تبدأ والرسول وقومه
من أمة واحدة تجمع بينه وبينها أواصر القربى والدم والنسب والعشيرة والأرض ... ثم تنتهى
بالافتراق وتكوين أمتين مختلفتين من القوم الواحد .. أمة مسلمة وأمة مشركة .. وبينها فرقة
ومفاصلة .. وعلى أساس هذه المفاصلة يتم وعد الله بنصر المؤمنين وإهلاك المشركين . ولا يجىء وعد
الله بهذا ولا يتحقق إلا بعد أن تتم المفاصلة ، وتم المفاصلة ، وتتميز الصفوف ، وينخلع النى
والمؤمنون معه من قومهم ، ومن سابق روابطهم ووشائجهم معهم ، ويخلعوا ولاءهم
لقومهم ولقيادتهم السابقة ، ويعطوا ولاءهم كله لله ربهم ولقيادتهم المسلمة التي دعوتهم
إلى الله وإلى الدينونة له وحده وخلع الدينونة للعباد .. وعندئذ فقط - لا قبله - ينزل عليهم
لصر الله ..

الجزء الثاني عشر

« وإلى عاد أخام هودا » ..

أرسلناه إليهم كما أرسلنا نوحا إلى قومه في القصة السابقة .

« قال : يا قوم » ..

بهذا التودد ، والتذكير بالأوصار التي تجمعهم ، لعل ذلك يستثير مشاعرهم ويحقق اطمنانهم إليه فيما يقول . فالرائد لا يكذب أهله ، والناصح لا يفش قومه .

« قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » ..

القول الواحد التي جاء بها كل رسول وكانوا قد انحرفوا - كما أسلفنا - عن عبادة الله الواحد التي هبط بها المؤمنون مع نوح من السفينة . وامل أول خطوة في هذا الانحراف كانت هي تعظيم ذكرى الفئة المؤمنة القليلة التي حملت في السفينة مع نوح ثم تطور هذا التعظيم جيلا بعد جيل فإذا أرواحهم المقدسة تتمثل في أشجار وأحجار نافعة ؛ ثم تتطور هذه الأشياء فإذا هي معبودات ، وإذا وراءها كهنة وسدنة يعبدون الناس للعباد منهم باسم هذه المعبودات المدعاة - في صورة من صور الجاهلية الكثيرة . ذلك أن الانحراف خطوة واحدة عن نهج التوحيد المطلق الذي لا يتجه بشعور التقديس لغير الله وحده ولا يدين بالعبودية إلا لله وحده . الانحراف خطوة واحدة لا بد أن تتبعه مع الزمن خطوات وانحرافات لا يعلم مداها إلا الله .

على أية حال لقد كان قوم هود مشركين لا يدينون لله وحده بالعبودية ، فإذا هو يدعوهم تلك الدعوة التي جاء بها كل رسول :

« يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » .. « إن أنتم إلا مفترون » ..

مفترون فيما تعبدونه من دون الله ، وفيما تدعون من شركاء لله .

ويبادر هود ليوضح لقومه أنها دعوة خاصة ونصيحة محضة ، فليس له من ورائها هدف وما يطلب على النصح والهداية أجرا . إنما أجره على الله الذي خلقه فهو به كفيل :

« ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا . إن أجرى إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ؟ »

كما يشعر أن قوله : « لا أسألكم عليه أجرا » كان بناء على اتهام له أو تضييع بأنه ينبغي

أجرا أو كسب مال من وراء الدعوة التي يدعوها . وكان التعقيب : « أفلا تعقلون ؟ » لتعجيب من أمرهم وهم يتصورون أن رسولا من عند الله يطلب رزقا من البشر ، والله الذي أرسله هو الرزاق الذي بقوت هؤلاء الفقراء !

ثم يوجههم إلى الاستغفار والتوبة . ويكرر السياق التعبير ذاته الذي ورد في أول السورة على لسان خاتم الأنبياء ، ويهدم هود ويحذرهم ما وعدهم محمد وحذرهم بعد ذلك بآلاف السنين :

« ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ، يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويزدكم قوة إلى قوتكم .

ولا تتولوا مجرمين » ..

استغفروا ربكم مما أنتم فيه ، وتوبوا إليه فابدأوا طريقا جديدا يحقق النية ويرجمها إلى

عمل يصدق النية ..

« يرسل السماء عليكم مدرارا » ..

وكانوا في حاجة إلى المطر يسقون به زروعهم ودوابهم في الصحراء ، ويحتفظون به بالخصب

الناسي . من هطول الأمطار في تلك البقاع .

« ويزدكم قوة إلى قوتكم » ..

هذه القوة التي عرفتم بها ..

« ولا تتولوا مجرمين » ..

مرتكبين جريمة التولي والتكذيب .

ونظر في هذا الوعد . وهو يتعلق بإدراج المطر ومضاعفة القوة . وهي أمور تجري فيها

سنة الله وفق قوانين ثابتة في نظام هذا الوجود ، من صنع الله ومشيبته بطبيعة الحال . فما علاقة

الاستغفار بها وما علاقة التوبة ؟

فأما زيادة القوة فالأمر فيها قريب ميسور ، بل واقع مشهود ، فإن نظافة القلب والعمل

الصالح في الأرض يزيدان التائبين العاملين قوة . يزيدانهم صحة في الجسم بالاعتدال والاقتصار

على الطيبات من الرزق وراحة الضمير وهدوء الأعصاب والاطمئنان إلى الله والثقة برحمته

الجزء الثاني عشر

في كل آن ؛ ويزيدانهم صحة في المجتمع بسيادة شريعة الله الصالحة التي تطلق الناس أحراراً كراماً لا يدينون لغير الله على قدم المساواة بينهم أمام قهار واحد تغنوا له الجباه .. كما تطلقان طاقات الناس ليعملوا وينتجوا ويؤدوا تكاليف الخلافة في الأرض ؛ غير مشغولين ولا مسخرين بمراسم التأليه للأرباب الأرضية وإطلاق البخور حولها ودق الطبول ، والتفخ فيها ليل نهار لتتلاءم فراغ الإله الحق في فطرة البشر !

والملاحظ دائماً أن الأرباب الأرضية تحتاج ويحتاج معها سدتها وعبادها أن يخلعوا عليها بعض صفات الألوهية من القدرة والعلم والإحاطة والقهر والرحمة .. أحياناً .. كل ذلك ليدن لها الناس ! فالربوبية تحتاج إلى ألوهية معها تخضع بها العباد ، وهذا كله يحتاج إلى كد ناصب من السدنة والعباد وإلى جهد ينفقه من يدينون لله وحده في عمارة الأرض والتهوض بتكاليف الخلافة فيها ، بدلا من أن ينفقه عباد الأرباب الأرضية في الطبل والزمر والتراتيل والتسايح لهذه الأرباب المقتراة !

ولقد تتوافر القوة لمن لا يحكمون شريعة الله في قلوبهم ولا في مجتمعاتهم ، ولكنها قوة إلى حين . حتى تنتهي الأمور إلى نهايتها الطبيعية وفق سنة الله ، وتتحطم هذه القوة التي لم تستند إلى أساس ركين . إنما استندت إلى جانب واحد من السنن الكونية كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج . وهذه وحدها لا تدوم . لأن فساد الحياة الشعورية والاجتماعية يقضى عليها بعد حين .

فأما إرسال المطر . مدرارا . فالظاهر للبشر أنه يجري وفق سنن طبيعية ثابتة في النظام الكوني . ولكن جريان السنن الطبيعية لا يمنع أن يكون المطر محيا في مكان وزمان ، ومدمرا في مكان وزمان ؛ وأن يكون من قدر الله أن تكون الحياة مع المطر لقوم ، وأن يكون الدمار مع لقوم ، وأن ينفذ الله تبشيره بالخير ووعيده بالشر عن طريق توجيه العوامل الطبيعية ؛ فهو خالق هذه العوامل ، وجاعل الأسباب لتحقيق سنته على كل حال . ثم تبقى وراء ذلك مشيئة الله الطليقة التي تصرف الأسباب والظواهر بغير ما اعتاد الناس

سورة هود

من ظواهر النواميس وذلك لتحقيق قدر الله كيفما شاء . حيث شاء . بالحق الذي يحكم كل شيء في السماوات والأرض (١) غير مقيد بما عهدته الناس في الغالب .

تلك كانت دعوة هود - ويبدو أنها لم تكن مصحوبة بمعجزة خارقة . ربما لأن الطوفان كان قريبا منهم ، وكان في ذاكرة القوم وعلی لسانهم ، وقد ذكروا به في سورة أخرى - فأما قومه فظنوا به الظنون . .

« قالوا . يا هود ما جئتنا ببينة ، وما نحن بتاركی آلهتنا عن قولك ، وما نحن لك بمؤمنين .

إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء . . . »

إلى هذا الحد بلغ الانحراف في نفوسهم - إلى حد أن يظنوا أن هودا يهذى ، لأن أحد

آلهتهم المفتراة قد مسه بسوء ، فأصيب بالهذيان !

« يا هود ما جئنا ببينة » . . .

والتوحيد لا يحتاج إلى بينة ، إنما يحتاج إلى التوجيه والتذكير ، وإلى استعجاشة منطق

الفترة ، واستنباء الضمير .

« وما نحن بتاركی آلهتنا عن قولك » . . .

أى لجرد أنك تقول بلا بينة ولا دليل !

« وما نحن لك بمؤمنين » . . .

أى مستجيبين لك ومصديقين . وما نطل دعوتك إلا بأنك تهذى وقد أصابك أحد

آلهتنا بسوء !

وهنا لم يبق لهود إلا التحدى . وإلا التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه . وإلا الوعيد

والإنذار الأخير المكذبين . وإلا المفاصلة بينه وبين قومه ونقض يده من أمرهم إن أصروا

على التكذيب :

« قال إني أشهد الله ، وأشهدوا أنى برىء مما تشركون من دونه ، فكيدونى جميعاً ثم

لا تنظرون . إني توكلت على الله ربي وربكم ، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ، إن ربي على

(١) سيأتى تفصيل ذلك في التعقيب على القصة .

الجزء الثاني عشر

صراط مستقيم . فإن تولوا فقد أبلضكم ما أرسلت به إليكم ، ويستخلف ربي قوما غيركم . ولا تضررونه شيئا ، إن ربي على كل شيء حفيظ . . .

إنها انتفاضة التبرؤ من القوم - وقد كان منهم وكان أخاهم - وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد اتخذوا غير طريق الله طريقا . وانتفاضة الفاصلة بين حريين لا يلتقيان على وشيعة وقد انبتت بينهما وشيعة العقيدة .

وهو يشهد الله ربه على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم . ويشهدهم أنفسهم على هذه البراءة منهم في وجوههم ؛ كي لا تبقى في أنفسهم شبهة من تقورء وحرفه أن يكون منهم !

وذلك كله مع عزة الإيمان واستعلائه . ومع ثقة الإيمان واطمئنانه !

وإن الإنسان ليدعش لرجل فرد يواجه قوما غلاظا شدادا حقيقا . يباع بهم الجهل أن يعتقدوا أن هذه المعبودات الزائفة تمس رجلا فيهدى ؛ ويردا في الدعوة إلى الله الواحد هـبانا من أر المس ! يدعش لرجل يواجه هؤلاء القوم الواثقين بآلهم المتراة هذه الثقة . فيسه عقيدتهم ويقرعوهم عليها ويؤنهم ؛ ثم يهيج ضراوتهم بالنجدي ، لا يطلب مهبة ليستعد استعدادهم ، ولا يدعهم يتريشون فيفتأ غضبهم .

إن الإنسان ليدعش لرجل فرد يقتم هذا الاقتحام على قوم غلاظ شداد . ولكن الدابة تزول عندما يتدبر العوامل والأسباب . . .

إنه الإيمان . والثقة . والاطمئنان . . . الإيمان بالله ، والثقة بوعده ، والاطمئنان إلى لصره . الإيمان الذي يحايط القلب فإذا وعد الله بالصر حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشك فيها لحظة . لأنها ملء يديه ، وملء قلبه الذي بين جنبيه . وليست وعدا المستقبل في ضمير الغيب ، إنما هي حاضر واقع تملأ العين والقلب .

« قال : إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه »

إني أشهد الله على براءتي مما تشركون من دونه . وأشهدوا أنتم شهادة تبرئني وتكون حجة عليكم : أنني عالتكم بالبراءة مما تشركون من دون الله . ثم يجمعوا أنتم وهذه الآلهة التي تزعمون أن

أحدها منى بسوء . تجمعوا أنتم وهي - جميعا - ثم كيدوني بلا ريث ولا عمل ، فما أباليكم
جميعا ، ولا أخشاكم شيئا :

« إني توكلت على الله ربي وربكم » . . .

ومهما أنكرتم وكذبتهم . فهذه الحقيقة قأمة . حقيقة ربوبية الله لي ولكم . فإله الواحد
هو ربي وربكم ، لأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة . . .
« مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها » . . .

وهي صورة محسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة آخذة بناصية كل دابة على هذه
الأرض ، بما فيها الدواب من الناس . والناصية أعلى الجهة . فهو القهر والغلبة والهيمنة ،
في صورة حية تناسب الموقف ، وتناسب غلظة القوم وشدتهم ، وتناسب صلابة أجسامهم
وبنيتهم ، وتناسب غلظ حسهم ومشاعرهم . وإلى جانبها تقرير استقامة السنة الإلهية في اتجاهها
الذي لا يحد :

« إن ربي على صراط مستقيم » .

فهى القوة والاستقامة والتصميم .

وفي هذه الكلمات القوية الحاصمة ندرك سر ذلك الاستعلاء وسر ذلك الدعى . . . إنه -
ترسم صورة الحقيقة التي يجدها نبي الله هود - عليه السلام - في نفسه من ربه . . . إنه يجد
هذه الحقيقة واضحة . . . إن ربه ورب الخلائق قوى قاهر : « مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها » . . .
وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه إن هم إلا دواب من تلك الدواب التي يأخذ ربه بناصيتها
ويقهرها بقوته قهرا . فما خوفه من هذه الدواب وما احتفاله بها ؛ وهي لا تسلط عليه - إن
سلطت - إلا بإذن ربه ؟ وما بقاؤه فيها وقد اختلف طريقها عن طريقه ؟
إن هذه الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة في نفسه ، لاتدع في قلبه مجالاً للشك في عاقبة
أمره ، ولا مجالاً للتردد عن المضي في طريقه .

إنها حقيقة الأنوهمية كما تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنة أبدا .

وعند هذا الحد من التحدى بقوة الله ، وإبراز هذه القوة في صورتها القاهرة الحاصمة ،

يأخذ هود في الإنذار والوعيد :

« فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ » . . .

فَأَدْبَتِ وَاجِبِي اللَّهُ ، وَتَقَضَّتْ يَدِي مِنْ أَمْرِكُمْ لِتَوَاجِهُوا قُوَّةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ :

« وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ » . . .

يَلْقَوْنَ بَتْلَقِي دَعْوَتَهُ وَيَسْتَقِيمُونَ عَلَى هُدَايَتِهِ بَعْدَ إِهْلَاكِكُمْ بَيْنَكُمْ وَظَلَمِكُمْ وَأَنْحِرَافِكُمْ

« وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا » . . .

فَمَا لَكُمْ بِهِ مِنْ قُوَّةٍ ، وَذَهَابِكُمْ لِأَيْتْرِكُ فِي كَوْنِهِ فَرَاغًا وَلَا نَقْصًا . . .

« إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ » . . .

يَحْفَظُ دِينَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَسُنَنَهُ مِنَ الْأَذَى وَالضِّيَاعِ ، وَيَقُومُ عَلَيْكُمْ فَلَا تَفْلَتُونَ وَلَا

تَعْجِزُونَهُ هَرَبًا !

وَكَانَتْ هِيَ الْكَلِمَةُ الْفَاعِلَةَ . وَانْتَهَى الْجَدَلُ وَالْكَلَامُ . لِيَحْقُقَ الْوَعِيدَ وَالْإِنْدَارَ :

« وَمَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِينَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا . وَنَجِينَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ هـ .

لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بِتَحْقِيقِ الْوَعِيدِ ، وَإِهْلَاكِ قَوْمِ هُودٍ ، نَجِينَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ

مُبَاشِرَةٍ مِنَّا ، خَلَصْتَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَامِ الْبَازِلِ بِالْقَوْمِ ، وَاسْتَمْتَنْتَهُمْ مِنْ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِسُوءٍ . وَكَانَتْ

نَجَاتِهِمْ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ حَلَّ بِالْمُكْذِبِينَ . وَوَصَفَ الْعَذَابَ بِأَنَّهُ غَلِيظٌ بِهَذَا التَّصْوِيرِ الْمَجْمَعِ ،

يَتَنَاسَقُ مَعَ الْجَوِّ ، وَمَعَ الْقَوْمِ الْغَلَاظِ لِلْعِتَاءِ .

وَالآنَ وَقَدْ هَلَكْتَ عَادَ . يُشَارُ إِلَى مِصْرَعِهَا إِشَارَةً الْبَعْدِ ، وَيُسَجَّلُ عَلَيْهَا مَا اقْتَرَفَتْ مِنْ

ذَنْبٍ ، وَتَشْيِيعٌ بِاللَّعْنَةِ وَالطَّرْدِ ، فِي تَقْرِيرٍ وَتَكَرَّرٍ وَتَوْكِيدٍ :

« وَتِلْكَ عَادٌ جَعَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رِسَالَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جِبَارٍ عَنِيدٍ . وَاتَّبَعُوا فِي

هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ . إِلَّا إِنْ عَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ . إِلَّا بَعْدَ إِعَادِ قَوْمِ هُودٍ » . . .

« وَتِلْكَ عَادٌ » .. بِهَذَا الْبَعْدِ . وَقَدْ كَانَ ذِكْرُهُمْ مِنْذُ لِحْظَةِ فِي السِّيَاقِ ، وَكَانَ مِصْرَعُهُمْ

مَعْرُوضًا عَلَى الْأَنْظَارِ . . . وَلَكِنَّهُمْ انْتَهَوْا وَبَعَدُوا عَنِ الْأَنْظَارِ وَالْأَفْكَارِ .

« وَتِلْكَ عَادٌ جَعَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رِسَالَهُ » . . .

وهم عصوا رسولا واحدا . ولكن أليست هي رسالة واحدة جاء بها الرسل جميعا ؟
فمن لم يعلم لرسول بها فقد عصى الرسل جميعا . ولا ننسى أن هذا الجمع في الآيات وفي الرسل
مقصود من ناحية أسلوبية أخرى لتضخيم جريمتهم وإبراز شاعتها . فهم جحدوا آيات ، وهم
عصوا رسلا . فما أضخم الذنب وما أضنع الجريمة !!

« واتبعوا أمر كل جبار عنيد » . . .

أمر كل متسلط عليهم ، معاند لا يعلم بحق ، ونم مسؤولون أن يتحرروا من سلطان
المتسلطين ، ويفكروا بأنفسهم لأنفسهم . ولا يكونوا ذبولا فيهدروا آدميتهم .
وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية الله وحده لهم والدينونة لله وحده
من دون العباد . . . كانت هي قضية الحاكمية والاتباع . . . كانت هي قضية : من الرب الذي
يدينون له ويتبعون أمره ؟ يتجلى هذا في قول الله تعالى :

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلا ، واتبعوا أمر كل جبار عنيد » . . .

فهي المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين ! والإسلام هو طاعة أمر الرسل - لأنه أمر
الله - ومعصية أمر الجبارين . وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام وبين الكفر
والإيمان . . . في كل رسالة وعلى يد كل رسول
وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغير الله ،
والتمرد على سلطان الأرباب اطاعة ؛ وتمدد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية ، واتباع الجبارين
المتكبرين جريمة شرك وكفر يستحق عليها الخانعون الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة . . .
لقد خلق الله الناس ليكونوا أحرارا لا يدينون بالعبودية لأحد من خلقه ، ولا ينزلون عن
حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا زعيم . فهذا مناط تكريمهم . فإن لم يصونوه فلا كرامة
لهم عند الله ولا نجاه . وما يمكن لجماعة من البشر أن تدعى الكرامة ، وتدعى الإنسانية ،
وهي تدعى لغير الله من عباده . والذين يقبلون الدينونة لربوبية العبيد وبها كبتهم ليسوا
بمعدورين أن يكونوا على أمرهم مغلوبين . فهم كثرة والمنجبرون قلة . ولو أرادوا التحرر
لضحوا في سبيله بعض ما يضحونه مرغمين للأرباب المتسلطين من ضرائب الذل في النفس
والمرض والمال .

الجزء الثاني عشر

لقد هلكت عاد لأنهم اتبعوا أمر كل جبار عبيد . . . هلكوا مشيعين باللعنة في الدنيا وفي الآخرة :

« وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » . . .

ثم لا يتركهم قبل أن يسجل عليهم حاتمهم وسبب ما أصابهم في إعلان عام وتذنيه عال :

« ألا إن عاداً كفروا ربهم » . . .

ثم يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيد :

« ألا بعدا لعاد قوم هود » . . .

بهذا التحديد والإيضاح والتوكيد . كأنما يحدد عنوانهم للجنة المرسله عليهم حتى

تقدم قصدا :

« ألا بعدا لعاد قوم هود » !!

***

ونقف وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه في سياق هذه السورة ، قبل أن تنتقل منها إلى قصة صالح . ذلك أن استعراض نخط سير الدعوة الإسلامية على هذا النحو إنما يجيء في القرآن الكريم لرسم معالم الطريق في حط الحركة بهذه العقيدة على مدار القرون . . . ليس فقط في ماضيها التاريخي ، ولكن في مستقبلها إلى آخر الزمان . وليس فقط لاجتماع المسلمة الأولى التي تلقت هذا القرآن أول مرة ، وتحركت به في وجه الجاهلية يومذاك ؛ ولكن كذلك لكل جماعة مسلمة تواجه به الجاهلية إلى آخر الزمان . . . وهذا ما يجعل هذا القرآن كتاب الدعوة الإسلامية الخالد ؛ ودليلها في الحركة في كل حين .

ونقد أشرنا إشارات سريعة إلى المسات القرآنية التي سنعيد الحديث عنها هنا كلها تقريبا . ولكنها مرت في مجال تفسير النصوص القرآنية مرورا عابرا المتابعة السياق . وهي تحتاج إلى وقفات أمامها أطول في حدود الإجمال :

• نقف أمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وفي كل رسالة . . . دعوة توحيد العبادة والعبودية لله ، المتمثلة فيما يحكيه القرآن الكريم عن كل رسول : « قال : يا قوم اعبدوا الله

مالكم من إله غيره .. ولقد كنا دائماً نفسر « العبادة » لله وحده بأنها « الدينونة الشاملة » لله وحده . في كل شأن من شؤون الدنيا والآخرة . ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغوي .. فإن « عبد » معناها : دان وخضع وذلك . وطريق معبد طريق مذل ممهد . وعبده جعله عبداً أي خاضعاً مذللاً .. ولم يكن العربي الذي خوطب بهذا القرآن أول مرة يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء الشعائر التعبدية . بل إنه يوم خوطب به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية ! إنما كان يفهم منه عندما يخاطب به أن المطلوب منه هو الدينونة لله وحده في أمره كله ؛ وخلع الدينونة لغير الله من عنقه في كل أمره .. ولقد فسّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « العبادة » نصاً بأنها هي « الاتباع » وليست هي الشعائر التعبدية . وهو يقول لعدي بن حاتم عن اليهود والنصارى واتخاذهم الأبحار والرهبان أرباباً : « بلى . إنهم أحلوا لهم الحرام وحرّموا عليهم الحلال ، فاتبعوهم . فذلك عبادتهم إياهم » .. إنما أطلقت لفظة « العبادة » على « الشعائر التعبدية » باعتبارها صورة من صور الدينونة لله في شأن من الشؤون .. صورة لا تستغرق مدلول « العبادة » بل إنها تجيء بالتبعية لا بالأصالة ! فلما بهت مدلول « الدين » ومدلول « العبادة » في نفوس الناس صاروا يفهمون أن عبادة غير الله التي يخرج بها الناس من الإسلام إلى الجاهلية هي فقط تقديم الشعائر التعبدية لغير الله ، كتقديمها للأصنام والأوثان مثلاً ، وأنه متى تجنب الإنسان هذه الصورة فقد بعد عن الشرك والجاهلية وأصبح « مسلماً » لا يجوز تكفيره ! وتمتع بكل ما يتمتع به المسلم في المجتمع المسلم من صيانة دمه وعرضه وماله ... إلى آخر حقوق المسلم على المسلم !

وهذا وهم باطل ، وانحسار وانكماش ، بل تبديل وتغيير في مدلول لفظ « العبادة » التي يدخل بها المسلم في الإسلام أو يخرج منه - وهذا للمدلول هو الدينونة الكاملة لله في كل شأن ورفض الدينونة لغير الله في كل شأن وهو المدلول الذي تفيد اللفظة في أصل اللغة ؛ والذي نص عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصاً وهو يفسر قول الله تعالى : « اتخذوا أبحارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » .. وليس بعد تفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمصطلح من المصطلحات قول لقائل (١) .

(١) يراجع البحث القيم الذي كتبه المسلم العظيم الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان بعنوان : « المصطلحات الأربعة في القرآن » . . . « الإله . الرب . الدين . العبادة » .

الجزء الثاني عشر

هذه الحقيقة هي التي قررناها كثيرا في هذه الظلال وفي غيرها في كل ما وقفنا الله لكتابته حول هذا الدين وطبيعته ومنهجه الحركي (١).. فالآن نجد في قصة هود كما تعرضها هذه السورة لمحة تحدد موضوع القضية ومحور الحركة التي كانت بين هود وقومه ؛ وبين الإسلام الذي جاء به والجاهلية التي كانوا عليها ؛ وتحدد ما الذي كان يعنيه وهو يقول لهم : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » ..

إنه لم يكن يعني : يا قوم لا تقدموا بالشعائر التعبدية لغير الله كما يتصور الذين انحسر مدلول «العبادة» في مفهوماتهم ، وانزوى داخل إطار الشعائر التعبدية ؛ إنما كان يعني الدينونة لله وحده في منهج الحياة كلها ؛ ونبذ الدينونة والطاعة لأحد من الطواغيت في شؤون الحياة كلها .. والفعلنة التي من أجلها استحق قوم هود الهلاك واللعنة في الدنيا والآخرة لم تكن هي مجرد تقديم الشعائر التعبدية لغير الله .. فهذه صورة واحدة من صور الشرك الكثيرة التي جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة الله وحده - أي الدينونة له وحده - إنما كانت الفعلنة النكراء التي استحقوا من أجلها ذلك الجزاء هي : جحودهم بآيات ربهم ، وعصيان رسله ، واتباع أمر الجبارين من عباده : « وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم ، وعصوا رسله ، واتبعوا أمر كل جبار عنيد » . كما يقول عنهم أصدق القائلين الله رب العالمين ..

وجحودهم بآيات ربهم إنما يتجلى في عصيان الرسل ، واتباع الجبارين .. فهو أمر واحد لأمر متعددة .. ومتى عصى قوم أوامر الله المتعثلة في شرائعه البالغة لهم من رسله بالأبديتوا لغير الله . ودانوا للطواغيت بدلا من الدينونة لله ؛ فقد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله ؛ وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك - وقد تبين لنا من قبل أن الإسلام هو الأصل الذي بدأت به حياة البشر على الأرض ؛ فهو الذي نزل به آدم من الجنة واستخلف في هذه الأرض ؛ وهو الذي نزل به نوح من السفينة واستخلف في هذه الأرض . إنما كان الناس يخرجون من الإسلام إلى الجاهلية ، حتى تأتي إليهم الدعوة لتردهم من الجاهلية إلى الإسلام .. وهكذا إلى يومنا هذا ..

(١) كتاب : « معالم في الطريق » وكتاب : « حصائص التصور الإسلامي ومفوماته » وكتاب : « هذا الدين » وكتاب : « المستقبل لهذا الدين » وكتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » وكتاب : « العدالة الاجتماعية » وكتاب : « السلام العالمي والإسلام » .

سورة هود

والتواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحققت كل هذا للوكل الكريم من الرسل والرسالات ؛ وما استحققت كل هذه الجهود المضية التي بذلها الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وما استحققت كل هذه العذابات والآلام التي تعرض لها الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان ! إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الديونة للعباد ، ورددهم إلى الديونة لله وحده في كل أمر وفي كل شأن ؛ وفي منهج حياتهم كله للدنيا والآخرة سواء .

إن توحيد الألوهية ، وتوحيد الربوبية ، وتوحيد القوامة ، وتوحيد الحاكمية ، وتوحيد مصدر الشريعة ، وتوحيد منهج الحياة ، وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الديونة الشاملة . . . إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل ، وأن تبذل في سبيله كل هذه الجهود ؛ وأن نحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان . . . لأن الله سبحانه في حاجة إليه ، فله سبحانه غنى عن العالمين . ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة « بالإنسان » إلا به - هذا التوحيد الذي لا أحد لتأثيره في الحياة البشرية في كل جانب من جوانبها . (وهذا ما نرجو أن نزيده بياناً - إن شاء الله - في نهاية قصص الرسل في ختام السورة) . .

• ونقف أمام الحقيقة التي كشف عنها هود لقومه وهو يقول لهم : « ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ، ولا تتولوا مجرمين » . . وهي ذات الحقيقة التي ذكرت في مقدمة السورة بصدد دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقومه بمضمون الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . وذلك في قوله تعالى : « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ، ويؤت كل ذي فضل فضله ، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير » . .

إنها حقيقة العلاقة بين القيم الإيمانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية ، وحقيقة اتصال طبيعة الكون ونواميسه الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين . . وهي حقيقة في حاجة إلى جلاء وتثبيت ؛ وبخاصة في نفوس الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ؛ والذين لم تصقل

الجزء الثاني عشر

أرواحهم وتشف حق ترى هذه العلاقة أو على الأقل تستشعرها ..

إن الحق الذي نزل به هذا الدين غير منفصل عن الحق المتمثل في ألوهية الله - سبحانه - والحق الذي خلقت به السماوات والأرض ، المتجلى في طبيعة هذا الكون ونواميسه الأزلية .. والقرآن الكريم كثيرا ما يربط بين الحق المتمثل في ألوهية الله - سبحانه - والحق الذي قامت به السماوات والأرض ؛ والحق المتمثل في الدينونة لله وحده . والحق المتمثل في دينونة الناس لله يوم الحساب بصفة خاصة ، والحق في الجزاء على الخير والشر في الدنيا والآخرة . . . وذلك في مثل هذه النصوص :

« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لآعين . لو أردنا أن نتخذ لهم آيات فإنا لنفعلن . إن كنا فاعلين . . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، وإنكم الويل مما تصفون . وله من في السماوات والأرض ، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون . أم اتخذوا آلهة من الأرض هم يُنشقون ؟ لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدنا ، فسبحان الله رب العرش عما يصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . أم اتخذوا من دونه آلهة ؟ قل : هاتوا برهانكم . هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ، بل أكثرهم لا يعطون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . . . (الأنبياء ١٦ - ٢٥) .

« يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ، لنبين لكم ، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى . ثم نخرجكم طفلا ، ثم لتبلغوا أشدكم ، ومنكم من يتوفى ، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم - شيئا ، وترى الأرض هامدة ، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، وأنبتت من كل زوج بهيج . . ذلك بأن الله هو الحق ، وأنه يحيي الموتى ، وأنه على كل شيء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور » . . . (الحج : ٥ - ٧) .

« وليعلم الذي أوتوا العلم أنه الحق من ربك فتخبت له قلوبهم ، وإن الله لهاد الدين آمنوا إلى صراط مستقيم . ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب

يوم عقيم . الملك يومئذ لله يحكم بينهم ، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين . والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقهم الله رزقا حسنا ، وإن الله لهو خير الرازقين . ليدخلنهم مدخلا يرضونه ، وإن الله لعليم حلِيم . ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله ، إن الله لعفور غفور . ذلك بأن الله يوجئ الليل في النهار ويوجئ النهار في الليل ، وأن الله صميع بصير . ذلك بأن الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ، وأن الله هو العلي الكبير .

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ؟ إن الله لطيف خبير . له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد . ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ، إن الله بالناس لرؤوف رحيم . وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ، إن الإنسان لَكفور . لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه ، فلا ينازعك في الأمر ، وادع إلى ربك ، إنك لعلى هدى مستقيم ... » .. (الحج : ٥٤ - ٦٧) .

وهكذا نحر في هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم العلاقة الواضحة بين كون الله سبحانه هو الحق ، وبين خلقه لهذا الكون وتديره بنواميسه ومشيبته بالحق ، وبين الظواهر الكونية التي تتم بالحق ، وبين تنزيل هذا الكتاب بالحق ، وبين الحكمين الناس في الدنيا والآخرة بالحق ... فكله حق واحد موصل ينشأ عنه جريان قدر الله بما يشاء ، وتسليط القوى الكونية بالخير والشر على من يشاء ؛ وفق ما يكون من الناس من الخير والشر في دار الابتلاء . ومن هنا كان ذلك الربط بين الاستغفار والتوبة ، وبين المتاع الحسن وإرسال السماء مدرارا ... فكل أولئك موصل بمصدر واحد هو الحق المتمثل في ذات الله سبحانه وفي قضائه وقدره ، وفي تديره وتصريفه ، وفي حسابه وجزائه ، في الخير وفي الشر سواء ..

ومن هذا الارتباط يتجلى أن القيم الإيمانية ليست منفصلة عن القيم العملية في حياة الناس . فكلتاها تؤثر في هذه الحياة . سواء عن طريق قدر الله الغيبي المتعلق بعالم الأسباب من وراء علم البشر وسميهم . أو عن طريق الآثار العملية المشهودة التي يمكن للبشر رؤيتها وضبطها كذلك . وهي الآثار التي ينشأها في حياتهم الإيمان أو عدم الإيمان ، من النتائج المحسوسة المدركة .

الجزء الثاني عشر

وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذه الآثار العملية الواقعية حين قلنا مرة : إن سيادة المنهج الإلهي في مجتمع معناه أن يجد كل عامل جزاءه العادل في هذا المجتمع ، وأن يجد كل فرد الأمن والسكينة والاستقرار الاجتماعي - فضلا على الأمن والسكينة والاستقرار القلبي بالإيمان - ومن شأن هذا كله أن يتمتع الناس متاعا حسنا في هذه الدنيا قبل أن يلقوا جزاءهم الأخير في الآخرة (١) . . .

وحيث قلنا مرة : إن الدينونة لله وحده في مجتمع من شأنها أن تصون جهود الناس وطاقاتهم من أن تنفق في الطبل والزمر والنفخ والتراتيل والتسايع والترانيم والتهاويل التي تطلق حول الأرباب المزيفة ، لتخضع عليها شيئا من خصائص الألوهية حتى تخضع لها الرقاب ! ومن شأن هذا أن يوفر هذه الجهود والطاقات للبناء في الأرض والعمارة والنهوض بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفير للناس . فضلا على الكرامة والحرية والمساواة التي يتمتع بها الناس في ظل الدينونة لله وحده دون العباد (٢) . . . وليست هذه إلا نماذج من ثمار الإيمان حين تتحقق حقيقته في حياة الناس (٣) . . . (وسيرد عنها بعض التفصيل في نهاية استعراض قصص الرسل في ختام السورة إن شاء الله) .

• ونقف أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه ؛ وأمام تلك المفاصلة التي قذف بها في وجوههم في حسم كامل ، وفي تحد سافر ، وفي استعلاء بالحق الذي معه ، وثقة في ربه الذي يجد حقيقته في نفسه بينة :

« قال : إني أشهد الله ، وأشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه ، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . إني توكلت على الله ربي وربكم ، مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم . فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضررونه شيئا ، إن ربي على كل شيء حفيظ » . . .

إن أصحاب الدعوة إلى الله في كل مكان وفي كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلا أمام

(١) ص ٢٧ - ص ٢٨ من هذا الجزء .

(٢) ص ٩٥ من هذا الجزء .

(٣) يراجع كذلك ما جاء في تقديم الطبعة الثانية المنقحة لهذه الظلال بعنوان : « في ظلال القرآن »

الجزء الأول ص ١٠ - ص ١٢ .

هذا للشهد الباهر . . رجل واحد ، لم يؤمن معه إلا قليل ، يواجه أعق أهل الأرض وأغنى أهل الأرض وأكثر أهل الأرض حضارة مادية في زمانهم ، كما جاء عنهم في قول الله تعالى فيهم حكاية عما واجههم به أخوهم هود في السورة الأخرى :

« كذبت عاد المرسلين . إذ قال لهم أخوهم هود : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول أمين ، فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين . أتبنون بكل ريع آية تعبثون ؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون . وإذا بطشتم بطشتم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون . واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون . أمدكم بأنعام وبنين . وجنات وعيون . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . قالوا : سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين . إن هذا إلا خلق الأولين . وما نحن بمعذبين ! »

(الشعراء : ١٢٣ - ١٣٨)

فهؤلاء العتاة الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة ؛ والذين أبطرتهم النعمة ؛ والذين يقيمون للمصانع رجون من ورأها الامتداد والخلود . . هؤلاء هم الذين واجههم هود - عليه السلام - هذه للواجهة . في شجاعة المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه ؛ وفاصلهم هذه المفاصل الحاصمة الكاملة - وهم قومه - وتهداهم أن يكيدوه بلا إمهال ، وأن يفعلوا ما في وسعهم فلا يباليهم بحال !

لقد وقف هود - عليه السلام - هذه الوقفة الباهرة ، بعد ما بذل لقومه من النصح ما يملك ؛ وبعد أن تودد إليهم وهو يدعوهم غاية التودد . . ثم تبين له عنادهم وإصرارهم على محادة الله وعلى الاستهتار بالوعيد والجرأة على الله . .

لقد وقف هود - عليه السلام - هذه الوقفة الباهرة لأنه يجد حقيقة ربه في نفسه ، فيوقن أن أولئك الجبارين العتاة المتمتعين للتبطين إنما هم من الدواب ! وهو مستيقن أنه مامن دابة إلا وربه آخذ بناصيتها ؛ فقيم يحفل إذن هؤلاء الدواب ؟ ! وأن ربه هو الذي استخلفهم في الأرض ، وأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة وبنين وقدرة على التصنيع والتعدين ! للابتلاء لا لالمطلق العطاء . وأن ربه يملك أن يذهب بهم ويستخلف غيرهم إذا شاء ، ولا يضرونه

الجزء الثاني عشر

شيئا ، ولا يردون له قضاء . . . فقيم إذن يهوله شيء مما هم فيه ، وربّه هو الذي يعطى ويسلب حين يشاء كيف شاء . . .

إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يجدوا حقيقة ربهم في نفوسهم على هذا النحو حتى يملكوا أن يقفوا بإيمانهم في استعلاء أمام قوى الجاهلية الطاغية من حولهم . . . أمام القوة المادية . وقوة الصناعة . وقوة المال . وقوة العلم البشري . وقوة الأنظمة والأجهزة والتجارب والحبرات . . . وهم مستيقنون أن ربهم آخذ بناصية كل دابه ؛ وأن الناس - كل الناس - إن هم إلا دواب من الدواب !

وذاًت يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف للمفارقة الكاملة ؛ فإذا القوم الواحد أمتان مختلفتان . . . أمة تدين لله وحده وترفض الدينونة لسواه . وأمة تتخذ من دون الله أربابا ، وتحد الله !

ويوم تم هذه المفارقة يتحقق وعد الله بالنصر لأوليائه ، والتدمير على أعدائه - في صورة من الصور التي قد تخطر وقد لا تخطر على البال - ففي تاريخ الدعوة إلى الله على مدار التاريخ لم يفصل الله بين أوليائه وأعدائه إلا بعد أن فاصل أولياؤه أعداءه على أماس العتيدة فاختاروا الله وحده . . . وكانوا هم حزب الله الذين لا يعتمدون على غيره والذين لا يحدون لهم ناصرا سواه .

***

وحسبنا هذه الوقفات مع إلهامات قصة هود وعاد . لتتابع بعدها سياق السورة مع قصة صالح ونمود .

« وإلى نمود أخاهم صالحا . قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها . فاستغفروه ثم توبوا إليه ، إن ربي قريب مجيب . . . »
إنها الكلمة التي لا تتغير :

« يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » . . .

وإنه كذلك النهج الذي لا يتبدل :

« فاستغفروه ثم توبوا إليه » . . .

ثم هو التعريف بحقيقة الألوهية كما يجدها في نفسه الرسول :

« إن ربي قريب مجيب » . . .

وذكرهم صالح بنشأتهم من الأرض . نشأة جنسهم ، ونشأة أفرادهم من غذاء الأرض أو من عناصرها التي تتألف منها عناصر تكوينهم الجسدي . ومع أنهم من هذه الأرض . من عناصرها . فقد استخلفهم الله فيها ليعمروها . استخلفهم بجنسهم واستخلفهم بأشخاصهم بعد الذاهبين من قبلهم .

ثم هم بعد ذلك يشركون معه آلهة أخرى . . .

« فاستغفروا ثم توبوا إليه » . . .

واطمئنتوا إلى استجابته وقبوله :

« إن ربي قريب مجيب » . . .

والإضافة في « ربي » ولفظ « قريب » ولفظ « مجيب » واجتماعها وتجاورها . . . رسم صورة لحقيقة الألوهية كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة المختارة ، وتخلع على الجوا أنسا واتصالا ومودة ، تنتقل من قلب النبي الصالح إلى قلوب مستمعيه لو كانت لهم قلوب ! ولكن قلوب القوم كانت قد بلغت من الفساد والاستغلاق والانطخاس درجة لا تستشعر معها جمال تلك الصورة ولا جلالها ، ولا تحس بشاشة هذا القول الرفيق ، ولا وضاءة هذا الجو الطليق . . . وإذا بهم يفاجأون ، حتى ليظنون بأخيم صالح الظنون !

« قالوا : يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ! أتئاننا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ وإننا

لني شك مما تدعوننا إليه مريب » . . .

تقد كان لنا رجاء فيك . كنت مرجوا فينا لعلمك أو لعقلك أو لصدقك أو لحسن

تديرك ، أو لهذا جميعه . ولكن هذا الرجاء قد خاب . . .

« أتئاننا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ » . . .

إنها للقاصحة ! فكل شيء يا صالح إلا هذا ! وما كنا لتتوقع أن تقولها ! فيا لحية الرجاء

فيك ! ثم إننا لني شك مما تدعوننا إليه . شك يجعلنا نرتاب فيك وفيما تقول :

« وإننا لني شك مما تدعوننا إليه مريب » . . .

الجزء الثاني عشر

وهكذا يعجب القوم بما لا عجب فيه ؛ بل يستنكرون ما هو واجب وحق ، ويدهشون لأن يدعوهم أخوهم صالح إلى عبادة الله وحده . لماذا ؟ لا لحنة ولا لبرهان ولا لتفكير . ولكن لأن آباءهم يعبدون هذه الآلهة !

وهكذا يبلغ التحجر بالناس أن يعجبوا من الحق البين . وأن يمللوا العقائد بفعل الآباء ! وهكذا يتبين مرة وثانية وثالثة أن عقيدة التوحيد هي في صميمها دعوة للتحرر الشامل الكامل الصحيح . ودعوة إلى إطلاق العقل البشري من عقال التقليد ، ومن أوهام الوهم والحرافة التي لا تستند إلى دليل .

وتذكرنا قولة عمود لصالح :

« قد كنت فينا مرجوا قبل هذا » ..

تذكرنا بما كان لعريش من ثقة بصدق محمد - صلى الله عليه وسلم - وأمانته . فلما أن دعاهم إلى ربوبية الله وحده تنكروا له كما تنكر قوم صالح ، وقالوا : ساحر . وقالوا : مفتر . ونسوا شهادتهم له وثقتهم فيه !

إنها طبيعة واحدة ، ورواية واحدة تتكرر على مدى العصور والدهور ..

ويقول صالح كما قال جده نوح :

« قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة ، فمن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فما يزيدونني غير تخسير » ..

يا قوم : ماذا ترون إن كنت أجد في نفسي حقيقة ربي واضحة بينة ، تجماني على يقين من أن هذا هو الطريق ؟ وآتاني منه رحمة فاختراني لرسالته وأمدني بالخصائص التي تؤهلني لها . فمن ينصرني من الله إن أنا عصيته فقصرت في إبلاغكم دعوته ، احتفاظا برجاؤكم في ؟ أفناهي هذا الرجاء وناصرى من الله ؟ كلا :

« فمن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فما يزيدونني غير تخسير » ..

ما يزيدونني إلا خسارة على خسارة .. غضب الله وحرمانى شرف الرسالة وخزى الدنيا وعذاب الآخرة . وهي خسارة بعد خسارة . ولا شيء إلا التخسير ! بالثقل والتشديد !

سورة هود

« وياقوم هذه ناقة الله لكم آية ، فدروها تأكل في أرض الله ، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب » .

ولا يذكر السياق صفة لهذه الناقة التي أشار إليها صالح لتكون آية لهم وعلامة . ولكن في إضافتها لله : « هذه ناقة الله » وفي تخصيصها لهم : « لكم آية » ما يشير إلى أنها كانت ذات صفة خاصة مميزة ، يعلمون بها أنها آية لهم من الله . ونكتفي بهذا دون الخوض في ذلك الخضم من الأساطير والإسرائيليات التي تفرقت بها أقوال للفسرين حول ناقة صالح فيما مضى وفيما سيحي .

« هذه ناقة الله لكم آية . فدروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء » ..
 وإلا فيعاجلكم العذاب . يدل على هذه للعاجلة فاء الترتيب في العبارة
 ولفظ قريب :

« فيأخذكم عذاب قريب » ..

يأخذكم أخذا . وهي حركة أشد من المس أو الوقوع .

« فمقروها » .. لا فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام . ذلك وعد غير مكذوب ه ..
 ودل عقربهم للناقة ، أي ضربهم لها بالسيف في قوائمها وقتلها على هذا النحو . دل على فساد قلوبهم واستهتارهم . والسياق هنا لا يطيل بين إعطائهم الناقة وعقربهم إياها ، لأنها لم تحدث في نفوسهم تجاه الدعوة تغييرا يذكر . ثم ليتابع السياق عجلة العذاب . فهو يعبر هنا بفاء التعقيب في كل الخطوات :

« فمقروها . فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام » ..

فهي آخر ما بقي لكم من متاع هذه الدنيا ومن أيام هذه الحياة :

« ذلك وعد غير مكذوب ه .. »

فهو وعد صادق لن يحيد .

وبالفاء التعقيبية يعبر كذلك . فالعذاب لم يتأخر :

« فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ، إن ربك هو

القوى العزيز ، وأخذ الذين ظلموا الصيعة ، فأصبحوا في ديارهم جاعين » .

الجزء الثاني عشر

فلما جاء موعد تحقيق الأمر - وهو الإنذار أو الإهلاك - نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا . . خاصة ومباشرة . . نجيناه من الموت ومن خزي ذلك اليوم ، فقد كانت ميتة نوح ميتة محزنة ، وكان مشهدهم جامعين في دورهم بعد الصاعقة المدوية التي تركتهم موتى على هيئتهم مشهدا محزنا .

« إن ربك هو القوى العزيز » . .

يأخذ العتاة أخذا ولا يمز عليه أمر ، ولا يهون من يتولاه ويرعاه .

ثم يعرض السياق مشهدهم ، معجبا منهم ، ومن سرعة زوالهم :

« كأن لم يغنوا فيها » . .

كأن لم يقيموا ويتمتعوا . . وإنه لمشهد مؤثر ، وإنها للمسة مشيرة ، والمشهد معروض وما بين الحياة والموت - بعد أن يكون - إلا لمحة كومضة العين ، وإذا الحياة كلها شريط سريع . كأن لم يغنوا فيها . . .

ثم الخاتمة المعبودة في هذه السورة : تسجيل الذنب ، وتشجيع اللعنة ، والنظاء الصفحة من الواقع ومن الذكرى :

« ألا إن نوحا كفروا ربهم . ألا بعدا لنوح ! » . .

***

ومرة أخرى نجدنا أمام حلقة من حلقات الرسالة على مدار التاريخ . . الدعوة فيها هي الدعوة . وحقبة الإسلام فيها هي حقيقة . . عبادة الله وحده بلا شريك ، والدينونة لله وحده بلا منازع . . ومرة أخرى نجد الجاهلية التي تعقب الإسلام ، ونجد الشرك الذي يعقب التوحيد - فتمود كما دهم من ذراري المسلمين الذين نجوا في السفينة مع نوح - ولكنهم انحرفوا فصاروا إلى الجاهلية ، حتى جاءهم صالح ليردهم إلى الإسلام من جديد . .

ثم نجد أن القوم يواجهون الآية الحارقة التي طلبوها ، لا بالإيمان والتصديق ، ولكن بالجحود وعقر الناقة !

ولقد كان مشركو العرب يطالبون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خارقة . كاخوارق السابقة كي يؤمنوا . فهاهم أولاء قوم صالح قد جاءتهم الخارقة التي طلبوا . فما أغنت معهم شيئا !

إن الإيمان لا يحتاج إلى الخوارق . إنه دعوة بسيطة تدبرها القلوب والعقول . ولكن الجاهلية هي التي تطمس على القلوب والعقول !!

ومرة أخرى نجد حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة المختارة . قلوب الرسل الكرام . نجد لها في قولة صالح التي يحكيها عنه القرآن الكريم : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بية من ربي ، وآتاني منه رحمة ، فمن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فماتريدونني غير تخمير .. » وذلك بعد أن يصف لهم ربه كما يجده في قلبه : « إن ربي قريب مجيب .. »

وماتجلى حقيقة الألوهية قط في كمالها وجلالها ورواها وجمالها كما تتجلى في قلوب تلك الصفوة المختارة من عباده . فهذه القلوب هي المعرض الصافي الرائق الذي تتجلى فيه هذه الحقيقة على هذا النحو الفريد العجيب (١) !

ثم نقف من قصة أمام الجاهلية التي ترى في الرشد ضلالا ؛ وفي الحق عجيبة لا تكاد تتصورها ! فصالح الذي كان مرجوا في قومه ، لصلاحه ولرجاحة عقله وخلقه ، يقف منه قومه موقف اليأس منه ، للفجوع فيه ! لماذا ؟ لأنه دعاهم إلى الدينونة لله وحده . على غير ماورثوا عن آبائهم من الدينونة أعيره !

إن القلب البشري حين يحرف عن معرفة واحدة عن العقيدة الصحيحة ، لا يقف عند حد في ضلاله وشروده . حتى إن الحق البسيط الفطري المنطقي يبدو عنده عجيبة المعجائب التي يعجز عن تصورها ؛ بينما هو يستسيغ الاحراف الذي لا يستند إلى منطق فطري أو منطق عقلي على الإطلاق !

إن صالحا يناديهم : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . . . هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها . . . » فهو يناديهم بما في نشأتهم ووجودهم في الأرض من دليل فطري منطقي لا يمكن له ردا . . . وهم ما كانوا يزعمون أنهم هم أنشأوا أنفسهم ، ولا أنهم هم كفلوا لأنفسهم البقاء ، ولا أعطوا أنفسهم هذه الأرزاق التي يستمتعون بها في الأرض . . . وظاهر أنهم لم يكونوا يجحدون أن الله - سبحانه - هو الذي أنشأهم من الأرض ، وهو الذي أقدرهم على عمارتها . ولكنهم ما كانوا يتبعون هذا الاعتراف بألوهية الله - سبحانه -

(٤) يراجع فصل « حقيقة الألوهية » في كتاب : « خمائس التصور الإسلامي ومقوماته » ، القسم الثاني

الجزء الحادى عشر

وإنشائه لهم واستخلافهم فى الأرض ، بما ينبغى أن يتبعه من الدينونة لله وحده بلا شريك ،
واتباع أمره وحده بلا منازع . . وهو ما يدعواهم إليه صالح بقوله : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم
من إله غيره » . .

لقد كانت القضية هى ذاتها . . قضية الربوبية لا قضية الألوهية . قضية الدينونة والحاكمة .
قضية الاتباع والطاعة . . إنها القضية الدائمة التى تدور عليها معركة الإسلام مع الجاهلية !

« وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ، قَالُوا : سَلَمًا ، قَالَ : سَلَامٌ . فَمَالَبَتْ
أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿١٩﴾ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ
خِيفَةً ، قَالُوا : لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ * وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ ،
فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ * قَالَتْ : يَوَيْلَتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ
وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ * قَالُوا : أَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ؟ رَحِمَتْ
اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ، إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ .

« فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ ، وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ *
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ * يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ، إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ
رَبِّكَ ، وَإِنَّهُمْ لَأَبْهَمُونَ عَذَابَ غَيْرِ مَرْدُودٍ .

« وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءًا بِهِمْ ، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ، وَقَالَ : هَذَا يَوْمٌ
عَصِيبٌ * وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ - وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ - قَالَ :
يَقَوْمِ هَوَّلَا بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي . أَلَيْسَ
مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ؟ * قَالُوا : لَقَدْ عَلِمْتُمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ
مَنْ نُرِيدُ * قَالَ : لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ !

« قَالُوا : يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ، لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ، فَأَسْرَبْنَا بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ - إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ - إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ، أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ؟ »
 « فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا ، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ * مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ ، وَمَاهِي مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ » . (٨٢)

يلم السياق في مروره التاريخي بالمستخلفين من عهد نوح ، وبالأمم التي بوركتم والامم التي كتبت عليها العذاب . . . يلم بطرف من قصة ابراهيم ، تتحقق فيه البركات ، في الطريق إلى قصة قوم لوط الذين مسهم العذاب الاليم . وفي قصتي ابراهيم ولوط هنا يتحقق وعد الله بطرفه لنوح : « قيل : يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك . وامم سننتهم ثم يعسهم منا عذاب اليم » . . . وقد كانت البركات في ابراهيم وعقبه من ولديه : اسحاق وابناؤه انبياء بنى اسرائيل . واسماعيل ومن نسله خاتم الانبياء والمرسلين .

***

« ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى » . . .
 ولا يفصح السياق عن هذه البشرى إلا في موعدها المناسب بحضور امرأة ابراهيم او الرسل : الملائكة . وهم هنا مجهولون ، فلا ندخل - مع المفسرين - في تعريفهم وتحديد من هم بلا دليل .
 « قالوا : سلاما . قال : سلام » . . .
 وكان ابراهيم قد هاجر من أرض الكلدانيين مسقط رأسه في العراق ، وعبر الأردن ، سكن في أرض كنعان في البادية - وعلى عادة البدو في إكرام الأضياف راح ابراهيم يحضر لهم الطعام وقد ظنهم ضيوفاً - :
 « فما لبث أن جاء بعجل حنيذ » . . .

الجزء الثاني عشر

أى مدين مشوى على حجارة الرضف المحماة .

ولكن الملائكة لا يأكلون طعام أهل الأرض :

« فلما رأى أيديهم لا تصل إليه » . . .

أى لاقتد إليه

« نكروهم وأرجس منهم خيفة » . . .

فألقى هلايا كل الطعام ريب ، ويشعر بأنه ينوى خيانة أو غدرا بحسب تقاليد أهل البدو . . .

وأهل الريف عندنا يتخرجون من خيانة الطعام ، أى من خيانة من أكلوا معه طعاما ، فإذا

امتنعوا عن طعام أحد فعنى هذا أنهم ينوون به شرا ، أو أنهم لا يثقون فى بيانه لهم . . . وعند

هذا كشفوا له عن حقيقتهم :

« قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم لوط » . . .

وإبراهيم يدرك ما وراء إرسال الملائكة إلى قوم لوط ، ولكن حدث فى هذه اللحظة

ما غير مجرى الحديث :

« وامرأته قائمة فضحكت » . . .

وربما كان ضحكها انتهاجا بهلاك القوم اللوثيين :

« فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » . . .

وكانت عقيلم تلد وقد أصبحت عجوزا ، ففاجأتها بشرى بإسحاق . وهى بشرى مضاعفة

بأن سيكون لإسحاق عقب من بعده هو يعقوب . والمرأة - وبخاصة العقيم - يهتز كيانها كله

لمثل هذه البشرى ، والمفاجأة بها تهزها وتربكها :

« قالت : يا ويلتنا ، أألد وأنا عجوز وهذا بهلى شيخا ؟ إن هذا لشيء عجيب » . . .

وهو عجيب حقا . فالمرأة ينقطع طمئنها عادة فى سن معينة فلا تعمل . ولكن لا شيء

بالقياس إلى قدرة الله عجيب :

« قالوا : أتعجبين من أمر الله ؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت . إنه حميد مجيد » . . .

ولا عجب من أمر الله . فالعادة حين تجرى بأمر لا يكون معنى هذا أنها سنة لا تتبدل .

وعند ما يشاء الله لحكمة يريد بها - وهي هنا رحمته بأهل هذا البيت وبركانه الموعودة للمؤمنين فيه - يقع ما يخالف العادة ، مع وقوعه وفق السنة الإلهية التي لانعلم حدودها ، ولا نحكم عليها بما تجرى به العادة في أمد هو على كل حال محدود ، ونحن لا نستقرى جميع الحوادث في الوجود .
والذين يقيدون مشيئة الله بما يعرفونه هم من نواميسه لا يعرفون حقيقة الألوهية كما يقررها الله سبحانه في كتابه - وقوله الفصل وليس للعقل البشرى قول في ذلك القول - وحتى الذين يقيدون مشيئة الله بما يقرر الله - سبحانه - أنه ناموسه ، لا يدركون حقيقة الألوهية كذلك ! فمشيئة الله مطلقة وراء ما قررره الله سبحانه من نواميس . ولا تتقيد هذه المشيئة بالنوانميس .

نعم إن الله سبحانه يجرى هذا الكون وفق النواميس التي قدرها له . . . ولكن هذا شيء والقول بتقيد إرادته بهذه النواميس بعد وجودها شيء آخر ! إن الناموس يجرى وينفذ بقدر من الله في كل مرة ينفذ فيها . فهو لا يجرى ولا ينفذ آليا . فإذا قدر الله في مرة أن يجرى الناموس بصورة أخرى غير التي جرى بها في مرات سابقة كان ما قدره الله ولم يقف الناموس في وجه هذا القدر الجديد . . . ذلك أن الناموس الذي تدرج تحته كل النواميس هو طلاقة المشيئة بلا قيد على الإطلاق ، وتحقق الناموس في كل مرة يتحقق فيها بقدر خاص طليق . . .
وإلى هنا كان إبراهيم - عليه السلام - قد اطمأن إلى رسل ربه ، وسكن قلبه بالبشرى التي حملوها إليه . ولكن هذا لم ينسه لوطا وقومه - وهو ابن أخيه النازح معه من مسقط رأسه والسالكين قريبا منه - وما ينتظرونهم من وراء إرسال الملائكة من هلاك واستئصال وطبيعة إبراهيم الرحيمة الودود لا تجعله يطيق هلاك القوم واستئصالهم جميعا :
« فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط . إن إبراهيم للحليم
أواه منيب » . . .

والحليم الذي يحتمل أسباب الغضب فيصبر ويتأني ولا يشور . والأواه الذي يتضرع في الدعاء من التقوى . والمنيب الذي يعود سرعيا إلى ربه . . . وهذه الصفات كلها قد دعت إبراهيم أن يجادل الملائكة في مصير قوم لوط وإن كنا لانعلم كيف كان هذا الجدل لأن النص القرآني لم يفصله ، فجاء الرد بأن أمر الله فيهم قد قضى وأنه لم يعد للجدال مجال :

الجزء الثاني عشر

« يا إبراهيم أعرض عن هذا ، إنه قد جاء أمر ربك ، وإنهم آتتهم عذاب غير مردود .. »

***

ويسكت السياق . وقد سكت - ولا شك - إبراهيم . . ويسدل الستار على مشهد إبراهيم وزوجه ليرفع هناك على مشهد حافل بالحركة والانفعال مع لوط . وقوم لوط في مدن الأردن : عمورية وسدوم .

« ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا ، وقال : هذا يوم عصيب ا . . . »
لقد كان يعرف قومه . ويعرف ما أصاب فطرتهم من انحراف وشدوذ عجيبين . إذ يتركون النساء إلى الرجال ، مخالفين الفطرة التي تهتدي إلى حكمة خلق الأحياء جميعا أزواجا ، كي تمتد الحياة بالنسل ماشاء لها الله . والتي تجرد اللذة الحقيقية في تلبية نداء الحكمة الأزلية ، لاعن تفكير وتدبير ، ولكن عن اهتداء واستقامة .

والبشرية تعرف حالات مرضية فردية شاذة ، ولكن ظاهرة قوم لوط عجيبة . وهي تشير إلى أن للرض النفس بعدى كالمرض الجسدى . وأنه يمكن أن يروج مرض نفسى كهذا نتيجة لاختلال المقاييس في بيئة من البيئات ، وانتشار المثل السيء ، عن طريق إيحاء البيئته للمريضة . على الرغم من مصادمته للفطرة ، التي يحكمها الناموس الذى يحكم الحياة . الناموس الذى يقتضى أن تجد لذتها فيما يلي حاجة الحياة لافيا يصادمها ويمدمها . والشذوذ الجنسى يصادم الحياة ويمدمها ، لأنه يذهب بيزور الحياة في تربة خبيثة لم تعد لاستقبالها وإحيائها . بدلا من الذهاب بها إلى التربة المستعدة لتلقيها وإنماءها . ومن أجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفورا فطريا - لأخلاقيا فحسب - من عمل قوم لوط . لأن هذه الفطرة محكومة بقانون الله في الحياة ، الذى يجعل اللذة الطبيعية السليمة فيما يساعد على إنماء الحياة لافيا يصادمها ويمطلها .

ولقد نجد أحيانا لذة في الموت - في سبيل غاية أسمى من الحياة الدنيا - ولكنها ليست لذة حية إنمأهى معنوية اعتبارية . على أن هذه ليست مصادمة للحياة ، إنمأهى إنماء لها وارتفاع بها من طريق آخر . وليست فى شيء من ذلك العمل الشاذ الذى يعدم الحياة وخلاياها . . .

سىء لوط بأضيافه . وهو يعلم ما ينتظرهم من قومه ، ويدرك الفضيحة التي ستنااله في أضيافه :

« وقال : هذا يوم عصيب ! »

وبدا اليوم العصيب !

« وحناؤه قومه يهرعون إليه .. »

أى يسرعون في حالة تشبه الحمى .

« ومن قبل كانوا يعملون السيئات .. »

وكان هذا ما ساء الرجل بضيوفه ، وما ضيق بهم ذرعه ، وما دعاه إلى توقع يوم

عصيب !

ورأى لوط ما يشبه الحمى في أجساد قومه المندفعين إلى داره ، يهددون في ضيفه وكرامته .

حاول أن يوقظ فيهم الفطرة السليمة ، ويوجههم إلى الجنس الآخر الذي خلقه الله الرجال ،

وعنده منا في داره بناته ، فمن حضرات ، حضرات اللحظة إذا شاء الرجال المحمومون تم

الزواج على الفور ، وسكنت الفورة المحمومة والشهوة المجنونة !

« قال : يا قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم . فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي . أليس منكم

رجل رشيد ؟ » .

« هؤلاء بناتى هن أطهر لكم » ...

أطهر بكل معانى الطهر . النفسى والحسى . فمن يلبس الفطرة النظيفة ، ويثربن مشاعر كذلك

نظيفة . نظافة فطرية ونظافة أخلاقية ودينية . ثم هن أطهر حسيًا . حيث أعدت القدرة الخالقة

للحياة الناشئة مكانًا كذلك طاهرا نظيفا .

« فاتقوا الله .. »

قالها يلمس نفوسهم من هذا الجانب بعد أن لاسها من ناحية الفطرة .

« ولا تخزون في ضيفي » ..

قالها كذلك يلمس نخوتهم وتقاليدهم البدن . في إكرام الضيف إطلاقًا .

« أليس منكم رجل رشيد ؟ » ..

الجزء الثاني عشر

فالقضية قضية رشد ومنه . إلى جوار أنها قضية فطرة ودين ومرودة .. ولكن هذا كله لم يلمس الفطرة المنعرفة المريضة ، ولا القلوب الميتة الآسنة ، ولا العقول المريضة الأفونة . وذلت الفورة المريضة الشاذة في اندفاعها المحموم :

« قالوا : لقد علمت مالنا في بناتك من حق . وإنك لتعلم ما نريد ! » ..

لقد علمت لو أردنا بناتك لتزوجناهن . فهذا حقنا .. « وإنك لتعلم ما نريد » .. وهي إشارة خبيثة إلى العمل الخبيث .

وأسقط في يد لوط ، وأحس ضعفه وهو غريب بين القوم ، نازح إليهم من بعيد . لا عشيرة له تحميه ، وليس له من قوة في هذا اليوم العصيب ؛ وانفجرت شفاهه عن كلمة حزينة أليمة :

« قال : لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ! » .

قالها وهو يوجه كلامه إلى هؤلاء الفتية - الذين جاء الملائكة في صورتهم - وهم صغار صباح الوجوه ؛ ولكنهم - في نظره - ليسوا بأهل بأس ولا قوة . فالتفت إليهم يتعنى أن لو كانوا أهل قوة فيجد بهم قوة . أولو كان له ركن شديد يحتمى به من ذلك التهديد !

وغاب عن لوط في كربته وشدته أنه يأوى إلى ركن شديد . ركن الله الذي لا يتخلى عن أوليائه . كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتلو هذه الآية : « رحمة الله على لوط لقد كان يأوى إلى ركن شديد ! »

وعندما ضاقت واستحكمت حلقاتها ، وبلغ الكرب أشده .. كشف الرسل للوط عن الركن الشديد الذي يأوى إليه :

« قالوا : يا لوط ، إنا رسل ربك ، إن يصلوا إليك .. »

وأنباؤه نبأهم ، لينجرو مع أهل بيته الظاهرين ، إلا امرأته فإنها كانت من القوم الفاسدين :

« فأسر بأهلك بقطع من الليل ، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك . إنه مصيبتنا ما أصابهم ، إن موعدهم الصبح . أليس الصبح بقريب ؟ » ..

والسرى : سير الليل ، والقطع من الليل : بفضه ، ولا يلتفت منكم أحد . أى لا يتخلف ولا يعوق . لأن الصبح موعدهم مع الهلاك . فكل من بقى فى المدينة فهو هالك مع الهالكين .

« أليس الصبح بقريب ؟ » ..

سؤال لإنعاش نفس لوط بعد مذاق . لتقريب الموعد وتأكيد . فهو قريب . مع مطلع الصباح . ثم يفعل الله بالقوم - بقوته - ما لم تكن قوة لوط التى تمنها فاعلة !

والشاهد الأخير . مشهد الدمار للروع ، اللائق بقوم لوط :

« فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها ، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود . مسومة

عند ربك وماهى من الظالمين يبعيد » .

فلما جاء موعد تنفيذ الأمر « جعلنا عاليها سافلها » . . . وهى صورة للتدمير الكامل الذى يقرب كل شئ ويغير المعالم ويمحوها . وهذا القلب وجعل عاليها سافلها أشبه شئ بتلك الفطرة المقلوبة الهابطة المرتكسة من قمة الإنسان إلى درك الحيوان . بل أخط من الحيوان ، فالحيوان واقف ملتزم عند حدود فطرة الحيوان . . .

« وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » ..

حجارة ملوثة بالطين . وهى كذلك مناسبة وعلى قدر المقام :

« منضود » . . . متراكم بعضه يلاحق بعضا .

هذه الحجارة . . . « مسومة عند ربك » . . . كما تدوم للماشية أى تربي وتطلق بكثرة .

فكأنما هذه الحجارة مرباة ! ومطلقة لتنمو وتتكاثر ! لوقت الحاجة . . . وهو تصوير عجيب يلتقى ظله فى الحس ، ولا يفصح عنه التفسير ، كما يفصح عنه هذا الظل الذى يلقيه .

« وماهى من الظالمين يبعيد » ..

فهى قريبة وتحت الطلب ، وعند الحاجة تطلق فتصيب (١) !

(١) من معانى مسومة : معلمة ذات علامة خاصة . والتعبير التصويرى يجعل المعنى الذى اخترناه لها أقرب

للى التصوير .

والصورة التي يرسمها السياق هنا لهذه النازلة التي أصابت قوم لوط هي أشبه شيء ببعض الظواهر البركانية التي تخسف فيها الأرض فتبتلع ما فوقها ويصاحب هذا حمم وحجارة ووحل . . وعند ربك للظالمين كثير !!!

ولا نقول هذا الكلام لنقول : إنه كان بركان من تلك البراكين ، ثار في ذلك الوقت ، فوق ما وقع . . إننا لا ننفي هذا . فقد يكون هو الذي وقع فعلا ، ولكننا لا نجزم به كذلك ولا نقيد قدر الله بظاهرة واحدة مألوفة . .

وقوام القول في هذه القضية وأمثالها أنه جائز أن يكون في تقدير الله وقوع انفجار بركاني في موعده في هذا الموعد ليحقق قدر الله في قوم لوط كما قدر في علمه القديم . وهذا التوقيت والتوافق شأن من شؤون ألوهيته سبحانه وربوبيته لا يكون وتصرفه لكل ما يجري فيه متناسقا مع قدره بكل شيء وبكل حي فيه . .

وجائز كذلك أن تكون هذه الظاهرة وقعت بقدر خاص تعلقت به مشيئة الله سبحانه لإهلاك قوم لوط على هذه الصورة التي تم بها في ذلك الحين . وفهم علاقة مشيئة الله بالكون على النحو الذي بيناه قريبا في التعليق على حادثة امرأة إبراهيم ، لا يبقى مجالاً لمشكلة تقوم في التصور الإنساني لمثل هذه الظواهر والأمور (١) . .

« وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ، قَالَ : يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ، مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ؛ وَلَا تَتَّبِعُوا الْمَكِيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِنِّي أُرْسِلُكُمْ بِخَيْرٍ ، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۗ ﴿٤١﴾ وَيَقَوْمِ أَوفُوا بِالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ، وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ * بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ - إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ - وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ .

« قَالُوا : يَا شُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ، أَوْ أَنْ نَفْعَلَ

فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ؟ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ !

(١) يراجع فصل : « التوازن » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الأول .

« قَالَ : يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؟
 وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ لَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَأَكُم عَنْهُ ؛ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَنْطَعْتُ
 وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ * وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي
 أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ، وَمَا قَوْمُ
 لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ * وَأَسْتَغْفِرُكُمْ وَأُغْفَرُ لَكُمْ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ ، إِنْ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ .
 « قَالُوا : يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ؛ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا ، وَلَوْلَا
 رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ .

« قَالَ : يَقَوْمِ أَرَهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ ؛ وَأَتَّخِذُ نَمُوهُ وَرَأْيَكُمْ ظَهْرِيًّا ؟
 إِنْ رَبِّي نَزَّلَ تَعْلَمُونَ مَحِيطٌ * وَيَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ ، سَوْفَ
 تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ، وَمَن هُوَ كَذِبٌ ، وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي
 مَعَكُمْ رَقِيبٌ .

« وَأَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنًا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِئْرِهِمْ جَثِمِينَ * كَأَن لَّمْ يَعْنُوا فِيهَا ، إِلَّا بُعْدًا لِّمَدِينٍ
 كَمَا بَعَدَتْ نَمُودُ ! » ٩٥

وهذا دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعمق الحادثة ، ينهض به شعيب في قومه أهل
 مدين . . ومع الدعوة إلى عقيدة التوحيد قضية أخرى ، هي قضية الأمانة والعدالة في التعامل
 بين الناس ، وهي وثيقة الصلة بالعقيدة في الله ، والدينونة له وحده ، واتباع شرعه وأمره . وإن
 كان أهل مدين قد تلقوها بدهشة بالغة ، ولم يدركوا العلاقة بين المعاملات المالية والصلاة
 المعبرة عن الدينونة لله !

الجزء الثاني عشر

وتجري القصة على نسق قصة هود مع عاد ، وقصة صالح مع ثمود ، وإن كانت أقرب في نهايتها وأسلوب عرضها ، والتعبير عن حاتمها إلى قصة صالح ، حتى لتتشرك معها في نوع العذاب وفي العبارة عن هذا العذاب .

***

« وإلى مدين أخاهم شعيبا . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . . . . »
إنها الدينونة لله وحده قاعدة العقيدة الأولى وقاعدة الحياة الأولى . وقاعدة الشريعة الأولى . وقاعدة المعاملات الأولى . . القاعدة التي لا تقوم بغيرها عقيدة ولا عبادة ولا معاملة .

« ولا تقصوا المكيال والميزان ، إني أراكم بخير ، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط .
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين . بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين . وما أنا عليكم بحفيظ . »

والقضية هنا هي قضية الأمانة والعدالة - بعد قضية العقيدة والدينونة - أو هي قضية الشريعة والمعاملات التي تنبثق من قاعدة العقيدة والدينونة . . فقد كان أهل مدين - وبلادهم تقع في الطريق من الحجاز إلى الشام - ينقصون المكيال والميزان ، ويبخسون الناس أشياءهم ، أي ينقصونهم قيمة أشياءهم في المعاملات . وهي رذيلة عس نظافة القلب واليد ، كما عس المروءة والشرف . كما كانوا يحكم موقع بلادهم بما يكون أن يقطعوا الطريق على القوافل الذهبية الآيسة بين شمال الجزيرة وجنوبها . ويتحكموا في طرق القوافل ويفرضوا ما يشاءون من المعاملات الجائرة التي وصفها الله في هذه السورة .

ومن سم تبدو علاقة عقيدة التوحيد والدينونة لله وحده بالأمانة والنظافة وعدالة المعاملة وشرف الأخذ والعطاء ، ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد أم قامت بها الدول . فهي بذلك ضمان حياة إنسانية أفضل ، وضمانة للعدل والسلام في الأرض بين الناس . وهي الضمانة الوحيدة التي تستند إلى الخوف من الله وطلب رضاه ، فتستند إلى أصل ثابت ، لا يتأرجح مع المصالح والأهواء . .

إن المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل متقلبة . . هذه هي

نظرة الإسلام . وهي تختلف من الجذور مع سائر النظريات الاجتماعية والأخلاقية التي ترتكن إلى تفكيرات البشر وتصوراتهم وأوضاعهم ومصالحهم الظاهرة لهم .
وهي حين تستند إلى ذلك الأصل الثابت ينعدم تأثيرها بالمصالح المادية القريبة ؛ كما ينعدم تأثيرها بالبيئة والعوامل السائدة فيها .

فلا يكون المتحكم في أخلاق الناس وقواعد تعاملهم من الناحية الأخلاقية هو كونهم يعيشون على الزراعة أو يعيشون على الرعي أو يعيشون على الصناعة . . . إن هذه العوامل المتغيرة تفقد تأثيرها في التصور الأخلاقي وفي قواعد المعاملات الأخلاقية ، حين يصبح مصدر التشريع للحياة كلها هو شريعة الله ؛ وحين تصبح قاعدة الأخلاق هي إرضاء الله وانتظار ثوابه وتوفى عقابه ، وكل ما يهرف به أصحاب المذاهب الوضعية من تبعية الأخلاق للعلاقات الاقتصادية وللظور الاجتماعي للأمة يصبح لغوا في ظل النظرة الأخلاقية الإسلامية (١) !

« ولا تنقصوا المكيال والميزان . إن أراكم بحير » . .

فقد رزقكم الله رزقا حسنا ، فلمستم في حاجة إلى هذه الدناءة لتزيدوا غنى ، وإن يفقركم أو يضركم أن لاتنقصوا المكيال والميزان . . بل إن هذا الخير ليهده ما أنتم عليه من غش في المعاملة ، أو عصب في الأخذ والعطاء .

« وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيظ » . .

إما في الآخرة عند الله . وإما في هذه الأرض حين يؤتى هذا الغش والعصب ثمارها المرة في حالة المجتمع وفي حركة التجارة . وحين يذوق الناس بعضهم بأس بعض ، في كل حركة من الحركات اليومية وفي كل تعامل وفي كل احتكاك

ومرة أخرى يكرر شعيب نصحه في صورة إيجابية بعد صورة النهي السلبية :

« وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط » . .

وإيفاء الكيل والميزان أقوى من عدم تقصهما ، لأنه أقرب إلى جانب الزيادة . وللعبارة ظل في الحس . وظل الإيفاء غير ظل عدم النقص ، فهو أكثر

مماحة ووفاء .

(١) يراجع بتوسع كتاب : « نظرية الإسلام الخلقية » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . كما يراجع فصل : « نظام أخلاق » في كتاب : « نحو مجتمع إسلامي » للمؤلف .

« ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ..

وهذه أعم من المكيلات والموزونات . فهو يشمل حسن تقويم أشياء الناس من كل نوع . تقويمها كيلا أو وزنا أو سعرا أو تقديرا . وتقويمها ماديا أو معنويا . وقد تدخل في ذلك الأعمال والصفات . لأن كلمة « شيء » تطلق أحيانا ويراد بها غير المحسوسات .

وبخس الناس أشياءهم - فوق أنه ظلم - يشيع في نفوس الناس مشاعر سيئة من الألم أو الحقد . أو اليأس من العدل والخير وحسن التقدير .. وكلها مشاعر تفسد جو الحياة والتعامل والروابط الاجتماعية ، والنفوس والضماير ، ولا تبقى على شيء صالح في الحياة .

« ولا تعثوا في الأرض مفسدين » ..

والعثر هو الإفساد ، فلا تعثوا متعمدين الإفساد ، قاصدين إلى تحقيقه . ثم يوقظ وجدانهم إلى خير أبقى من ذلك الكسب الدنس الذي يحصلون عليه بنقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم في التقدير :

« بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين » ..

فما عند الله أبقى وأفضل .. وقد دعاهم في أول حديثه إلى عبادة الله وحده - أي الدينونة له بلا شريك - فهو يذكركم بها هنا ، مع ذكر الخير البقي لهم عند الله إن آمنوا كما دعاهم ، واتبعوا بصيغته في المعاملات . وشي فرع عن ذلك الإيمان .

« بقية الله خير لكم .. إن كنتم مؤمنين » ..

ثم يخلى بينهم وبين الله الذي دعاهم إليه ، ويبين لهم أنه هو لا يملك لهم شيئا ، كما أنه ليس موكلا بحفظهم من الشر والعذاب . وليس موكلا كذلك بحفظهم من الضلال ولا مسؤولا عنهم إن هم ضلوا ، إنما عليه البلاغ وقد أداه :

« وما أنا عليكم بحفيظ » ..

ومثل هذا الأسلوب يشعر المخاطبين بخطورة الأمر ، وبثقل التبعة ، ويقفهم وجها لوجه أمام العاقبة بلا وسيط ولا حفيظ .

***

ولكن القوم كانوا قد عتوا ومردوا على الانحراف والفساد ، وسوء الاستغلال :

« قالوا . يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا ، أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء :

إنك لأنت الحليم الرشيد ! » ..

وهو رد واضح التهمك ، بين السخرية في كل مقطع من مقاطعه . وإن كانت سخرية الجاهل

المطموس ، والمعاد بلا معرفة ولا فقه .

« أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء ؟ » ..

فهم لا يدركون - أولا يريدون أن يدركوا - أن الصلاة هي من مقتضيات العقيدة ، ومن صور العبودية والدينونة . وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله ، ونبذ ما يعبدونه من دونه هم وآباؤهم . كما أنها لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع الله في التجارة وفي تداول الأموال وفي كل شأن من شئون الحياة والتعامل . فهي لحة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة

وقبل أن نغصى طويلا في تسفيه هذا التصور السقيم لارتباط الشعائر بالعقيدة . وارتباطها معا بالمعاملات . . . قبل أن نغصى طويلا في تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألوف السنين ، يحسن أن نذكر أن الناس اليوم لا يفترون في تصورهم ولا في إنكارهم لمشكل هذه الدعوة عن قوم شعيب . وأن الجاهلية التي نعيش فيها اليوم ليست أفضل ولا أدكى ولا أكثر إدراكا من الجاهلية الأولى ! وأن الشرك الذي كان يزاوله قوم شعيب هو ذاته الشرك الذي يزاوله اليوم البشرية بجمليتها - بما فيها أولئك الذين يقولون : إنهم يهود أو نصارى أو مسلمون - فكأنهم يفصل بين العقيدة والشعائر . والشريعة والتعامل . فيجعل العقيدة والشعائر لله ووفق أمره ، ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله ، ووفق أمر غيره . . . وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله . . .

وإن كان لا يفوتنا أن اليهود وحمدهم اليوم هم الذين يتمسكون بأن تكون أوضاعهم ومعاملاتهم وفق ما يزعمونه عقيدتهم وشريعتهم - وذلك بغض النظر عما في هذه العقيدة من انحراف وما في هذه الشريعة من تحريف - فلقد قامت أزمة في « الكنيست » مجلس تشريعهم في إسرائيل بسبب أن باخرة إسرائيلية تقدم لركابها - من غير اليهود - أطعمة غير شرعية . وأرغمت الشركة

الجزء الثاني عشر

والسفينة على تقديم الطعام الشرعي وحده - مهبطا تعرضت للخسارة - فأين من يدعون أنفسهم
« مسلمين » من هذا الاستمساك بالدين ؟ !!

إن بيئنا اليوم - نحن يقولون : إنهم مسلمون ! - من يستنكر وجود صلة بين العقيدة
والأخلاق ، وبخاصة أخلاق المعاملات المادية .

وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العالم . يتساءلون أولا في استنكار :
وما للإسلام وسلوكنا الشخصي ؟ ما للإسلام والعري في الشواطيء ؟ ما للإسلام وزي المرأة
في الطريق ؟ ما للإسلام وتصريف الطاقة الجنسية بأي سبيل ؟ ما للإسلام وتناول كأس
من الخمر لإصلاح المزاج ؟ ما للإسلام وهذا الذي يفعله « المتحضرون » ؟ وأي فرق بين
هذا وبين سؤال أهل مدين : « أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا ؟ »

وهم يتساءلون ثانيا . بل ينكرون بشدة وعنف . أن يتدخل الدين في الاقتصاد . وأن
تتصل للمعاملات بالاعتقاد ، أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد . فما للدين والمعاملات الربوية ؟
وما للدين والمهارة في العس والسرقة مالم يقعا تحت طائلة القانون الوضعي ؟ لا بل إنهم
يتبجحون بأن الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد تفسده . وينكرون حتى على
بعض أصحاب النظريات الاقتصادية العربية - النظرية الأخلاقية مثلا - ويمدونها تحليطا من
أيام زمان !

فلا يذهبن بنا الترفع كثيرا على أهل مدين في تلك الجاهلية الأولى . ونحن اليوم في جاهلية
أشد جهالة ، ولكنها تدعى العلم والمعرفة والحضارة . ونحن الذين يرتبطون بين العقيدة
في الله ، والسلوك الشخصي في الحياة ، والمعاملات المادية في السوق . تنهمم بالرجعية والتعصب
والجمود !!!

وما استقيم عقيدة توحيد الله في القلب ، ثم تترك شريعة الله المتعلقة بالسلوك والمعاملة إلى
غيرها من قوانين الأرض . فما يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد . والشرك
ألوان . منه هذا اللون الذي نعيش به الآن . وهو يمثل أصل الشرك وحيثيته التي يلتقي عليها
المشركون في كل زمان وفي كل مكان !

سورة هود

ويخبر أهل مدين من شعيب - كما يتوقع بالسخرية اليوم ناس على دعاة التوحيد الحق -

فيقولون :

« إنك لأنت الخليم الرشيد ! » . . .

وهم يمتنون عكس معناها . فالخلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بلا تفكير ،
وأن يفتلوا بين العبادة والتعامل في السوق ! وكذلك هو عند المثقفين المتحضرين اليوم الذين

يعيبون على المتعصبين الرجعيين !!!

***

ويتلطف شعيب تلتطف صاحب الدعوة الرائق من الحق الذي معه ؛ ويعرض عن تلك
السخرية لايباليها وهو يشعر بقصورهم وجهلهم . . . يتلطف في إشعارهم أنه على بينة من ربه كما
يجده في ضميره وقلبه ؛ وأنه على ثقة مما يقول لأنه أوتي من العلم ما لم يوتوا ، وأنه إذ يدعوهم
إلى الأمانة في المعاملة سيتأثر مثلهم بنتائجها لأنه مثلهم ذي مال وذو معاملات ؛ فهو لا يبغي
كسبا شخصيا من وراء دعوته لهم ؛ فلن يهاهم عن شيء ثم يفعله هو لتخلو له السوق إنما
هي دعوة الإصلاح العامة لهم وله وللناس . وليس فيما يدعوهم إليه خسارة عليهم كما يتوهمون :
« قال : يا قوم أرايتم إن كنتم على بينة من ربي ، ورزقني منه رزقا حسنا ، وما أريد أن
أخالفكم إلى ما أنهاكم الله ، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقى إلا بالله ، عليه توكلت
وإليه أيب » . . .

« يا قوم . . . » . . .

في تردد وتقرب ، وتذكير بالأواصر القريبة .

« أرايتم إن كنتم على بينة من ربي ؟ » . . .

أجد حقيقته في نفسي وأستيقن أنه هو يوحى إلي ويأمرني بما أبلغكم إياه . وعن هذه

البيبة الواضحة في نفسي ، أصدر واثقا مستيقنا .

« ورزقني منه رزقا حسنا » . . .

ومنه الثروة التي أنعم الله مع الناس مثلكم فيها .

« وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه » . . .

الجزء الثاني عشر

فأنهاكم ثم أذهب من خلفكم فأفعل ما نهيتكم عنه لأحقق لنفسى نقما به !
« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » . . .

الإصلاح العام للعبادة والمجتمع الذى يعود صلاحه بالخير على كل فرد وكل جماعة فيه ؛ وإن خيل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة والحلق بفوت بعض الكسب الشخصى ، ويضيع بعض الفرص . فإنما يفوت الكسب الحبيث ويضيع الفرص القذرة ؛ ويعوض عنهما كسبا طيبا ورزقا حلالا ، ومجتما متصاننا متعاوننا لا حقد فيه ولا غدر ولا خصام !

« وما توفيقى إلا بالله » . . .

فهو القادر على إنجاح مساعى فى الإصلاح بما يعلم من نيتى ، وبما يجزى على جهدى .
« عليه توكلت » . . .

عليه وحده لا أعتمد على غيره .

« وإليه أنيب » . . .

إليه وحده أرجع فيما يحزبنى من الأمور ، وإليه وحده أتوجه بنيتى وعملى ومساعى .
ثم يأخذ بهم فى واد آخر من التذكير ، فيطال بهم على مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط : فقد يفعل هذا فى مثل تلك القلوب الجاسية ما لم يفعله التوجيه العقلى اللين الذى يحتاج إلى رشد وتفكير :

« ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح . وما قوم لوط منكم يبيعد » . . .

لا يحملنكم الخلاف معى والعناد فى مواجهتى على أن تلجوا فى التكذيب والخالفة ، خشية أن يصيبكم ما أصاب الأقوام قبلكم . وهؤلاء قوم لوط قريب منكم فى المكان ، وقرب كذلك فى الزمان . فمدى كانت بين الحجاز والشام .

ثم يفتح لهم - وهم فى مواجهة العذاب والهلاك - باب المغفرة والتوبة ، ويطمعهم فى رحمة الله والقرب منه بأرق الألفاظ وأحنائها :

« واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ، إن ربى رحيم ودود » . . .

وهكذا يطوف بهم في مجالات العظة والتذكر والخوف والطمع ، لمل قلوبهم تفتح

وتنفتح وتلين .

ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب ، ومن سوء تقدير القيم في الحياة ، وسوء التصور لدوافع العمل والسلوك ، ما كشف عنه تبجحهم من قبل بالسخرية والتكذيب :

« قانوا : يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ، وإنا لنراك فينا ضعيفا ، ولولا رهطك لرجمناك ،

وما أنت علينا بمعزير » . .

فهم ضيقو الصدور بالحق الواضح ، لا يريدون أن يدركوه :

« قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول » . .

وهم يقيسون القيم في الحياة بمقياس القوة المادية الظاهرة :

« وإنا لنراك فينا ضعيفا » . .

فلا وزن عندهم للحقيقة القوية التي يحملها ويواجههم بها .

« ولولا رهطك لرجمناك » . .

ففي حسابهم عصبية العشيرة ، لا عصبية الاعتقاد ، وصلة الدم لاصلة القلب . ثم هم يغفلون

عن غيرة الله على أوليائه فلا يضعونها في الحساب .

« وما أنت علينا بمعزير » . .

لاعزة التقدير والكرامة ولا عزة الغلب والقهر . ولكننا نحسب حساب الأهل والعشيرة

وحين تفرغ النفوس من العقيدة القويمة والقيم الرفيعة والمثل العالية ؛ فإنها تتبع على

الأرض ومصالحها القريبة وقيمها الدنيا ؛ فلا ترى حرمة يومئذ لدعوة كريمة ، ولا للحقيقة

كبيرة ؛ ولا تنحرج عن البطش بالداعية إلا أن تكون له عصبية تؤويه ؛ وإلا أن تكون معه

قوة مادية تحميه . أما حرمة العقيدة والحق والدعوة فلا وزن لها ولا ظل في تلك النفوس

الفارغة الخاوية .

***

الجزء الثاني عشر

وعندئذ تأخذ شعيا الفيرة على جلال ربه ووقاره ؛ فيتصل من الاعتزاز برهطه وقومه ؛
ويجهمهم بسوء التقدير لحقيقة القوى القائمة في هذا الوجود ، وبسوء الأدب مع الله المحيط بما
يعملون . ويلقى كلمته الفاصلة الأخيرة . ويفاصل قومه على أساس العقيدة ، ويخلى بينهم وبين
الله ، وينذرهم المذاب الذي ينتظر أمثالهم ، ويدعهم لمصيرهم الذي يختارون :
« قال : يا قوم : أرهطى أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ؟ إن ربي بما تعملون
مخيط . ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب
وارتقبوا إني معكم قريب .. »

« أرهطى أعز عليكم من الله ؟ .. »

أجماعة من البشر مما يكونوا من القوة والنعمة فهم ناس . وهم ضعاف ، وهم عباد
من عباد الله . . أهؤلاء أعز عليكم من الله ؟ . . أهؤلاء أشد قوة ورهبة في نفوسكم
من الله ؟

« واتخذتموه وراءكم ظهريا .. »

وهي صورة حسية للترك والإعراض ، تزيد في شناعة فعلتهم ، وهم يتركون الله ويعرضون
عنه ، وهم من خلقه ، وهو رازقهم وممتهم بالخير الذي هم فيه . فهو البطر وجحود النعمة وقلة
الحياء إلى جانب الكفر والتكذيب وسوء التقدير .

« إن ربي بما تعملون محيط .. »

والإحاطة أقصى الصور الحسية للعلم بالني والقدره عليه .

إنها غضبة العبد المؤمن لربه أن يستباح جلاله - سبحانه - ووقاره . الغضبة التي لا يقوم إلى
جوارها شيء من الاعتزاز بنسبه ورهطه وعشيرته وقومه . . إن شعيبا لم ينتفخ ولم ينتفش أن
يجد القوم يرهبون رهطه ، فلا تمتد إليه أيديهم بالبطش الذي يريدونه ! ولم يسترح ولم يطعن
إلى أن يكون رهطه هم الذين يحمونه ويمنعونه من قومه - الذين افترق طريقهم عن طريقه -
وهذا هو الإيمان في حقيقته . . أن المؤمن لا يمتز إلا بربه ؛ ولا يرضى أن تكون له عصبة تخشى
ولا تخشى ربه ! فعصية المسلم ليست برهطه وقومه ، إنما هي لربه ودينه . وهذا هو مفرق
الطريق في الحقيقة بين التصور الإسلامي والتصور الجاهلي في كل أزمانه وبيئاته !

سورة هود

ومن هذه الغضبة لله . والتصل من الاعتزاز أو الاحتماء بسواه ، ينبعث ذلك التحدى الذى يوجهه شعيب إلى قومه ؛ وتقوم تلك المفاصلة بينه وبينهم - بعد أن كان واحدا منهم - ويفترق الطريقان فلا يلتقيان :

« يا قوم اعملوا على مكانتكم » ..

وامضوا في طريقكم وخطتكم ، فقد نفقت يدي منكم .

« إني عامل » ..

على طريقتي ومنهجي .

« سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب » ..

أنا أم أنتم ؟

« وارتقبوا إني معكم رقيب » ..

للعاقبة التى تنتظرني وتنتظركم .. وفي هذا التهديد ما يوحى بثقته بالمصير . كما يوحى بالمفاصلة

واقتراق الطريق ..

***

ويسدل الستار هنا . على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة وعلى هذا الاقتراق والمفاصلة ، ليرفع هناك على مصرع انعموم . وعلى مشهدهم جاثمين فى ديارهم ، أخذتهم الصاعقة التى أخذت قوم صالح ، فكان مصيرهم كصيرهم ، خلت منهم الدور ، كأن لم يكن لهم فيها دور ، وكان لم يمرروا حيناً من الدهر . مضوا مثلهم مشيعين باللعنة ، طويت صفحاتهم فى الوجود وصفحهم فى القنوب :

« ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين ، كأن لم ينموا فيها . إلا بعدا لدين . كما بعدت نود ... »

وطويت صفحة أخرى من الصفحات السود ، حق فيها الوعيد على من كذبوا بالوعيد

« ولقد أرسلنا موسى بآيادنا وسلطان مبين^{٩٦} إلى فرعون وملأه فأتبعوا أمرا

فرعون ، وما أمر فرعون برشيد * يقدم قومه يوم القيمة ، فأوردتهم النار ،

وَبِسِّ الْأُورْدِ الْمَوْزُودُ ! * وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ . بِسِّ الرَّفْدِ
الْمَرْفُودِ » ٩٩

وخاتمة ذلك القمص هذه الإشارة إلى قصة موسى مع فرعون ، لتسجيل نهاية فرعون
وملكه ، ونهاية قومه الذين اتمرروا بأمره . وتتضمن هذه الإشارة العابرة إجماعات كثيرة إلى
وقائع القصة التي لم تذكر هنا ، كما تضم مشهدا من مشاهد القيامة الحية المتحركة . وهذا وذلك
إلى تقرير مبدأ رئيسي من مبادئ الإسلام . مبدأ التبعة الفردية التي لا يسقطها اتباع الرؤساء
والكبراء ..

* * *

ويبدأ المشهد المعروض هنا بإرسال موسى بالآيات مزودا بقوة من الله وسلطان ، إلى فرعون
دى السلطان وكبراء قومه .

« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وملكه » ..

ويجمل السياق خطوات القصة كلها ليصل إلى نهايتها ، فإذا هم يتبعون أمر فرعون ، ويعتصون
أمر الله . على ما في أمر فرعون من حماقة وجهل وشطط :
« فاتبعوا أمر فرعون . وما أمر فرعون برشيد » ..

وما كانوا تبعاً لفرعون في هذا الأمر ، يمشون خلفه ، ويتبعون خطواته الضالة بلا تدبر
ولا تفكر ، ودون أن يكون لهم رأى ، مستهينين بأنفسهم ، متخلين عن تكريم الله لهم
الإرادة والعقل وحرية الاتجاه واختيار الطريق .. لما كانوا كذلك فإن السياق يقرر أن فرعون
سيفدمهم يوم القيامة ويكونون له تبعاً :

« يقدم قومه يوم القيامة » ..

وبينما نحن نسمع حكاية عن الماضي ووعدا عن المستقبل ، إذا المشهد ينقلب ، وإذا المستقبل
ماض قد وقع . وإذا فرعون قد قاد قومه إلى النار وانتهى :
« فأوردتهم النار » !!

أوردتهم كما يورد الراعي قطع العنم . ألم يكونوا قطعاً يسير بدون تفكير ؟ ألم يتنازلوا عن أحسن خصائص الآدمية وهي حرية الإرادة والاختيار ؟ فأوردتهم النار . ويا بشاء من ورد لا يروى غلة ، ولا يشقى صدى ، إنما يشوى البطون والنلوب :

« وبئس الورد المورود ! »

وإذا ذلك كله . فقيادة فرعون لهم ، وإيرادهم موردهم . إذا ذلك كله حكاية تروى ،

ويعلق عليها :

« وأبعوا في هذه لعة ويوم القيامة .. »

وَيُسْحَرُ مِنْهَا وَيُنْهَكُمُ عَلَيْهَا :

« بئس الورد المرفود .. »

فهذه النار هي الرفض والعطاء والمدة التي رقد بها فرعون قومه !!! ألم يعد السحرة عطاء

حزبياً ورفضاً مرفوداً .. فها هو ذا رقد لمن اتبعه .. النار .. وبئس الورد المورود . وبئس

الرفض المرفود !

وذلك من بدائع التعبير والتصوير في هذا الكتاب العجيب ..

« ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقِصُهُ عَلَيْكَ ، مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۝ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ

وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ، فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِذَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ، وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ * وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ

الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ .

« إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ . ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ،

وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ * وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ * يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ

إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ * فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ ، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ

وَشَهيقٌ * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ - إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ - إِنَّ رَبَّكَ

فَعَالٌ لَّمَّا يُرِيدُ * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَمِنَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ - إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ - عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُودٍ .

« فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُ هَوَايَاً ، مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤَهُمْ مِنْ
قَبْلُ ، وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ * وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَحْلَفَ
فِيهِ ، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَيْ بَيْنَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ *
وَإِنْ كُنَّا لَمَّا لِيُوقِنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ ، إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

« فَاسْتَقِمْ - كَمَا أُمِرْتَ - وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ، وَلَا تَطْفَرُوا ، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ * وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ، وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ أَوْلِيَاءَ ، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ * وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ ، إِنَّ
الْحَسَنَاتِ يَدْهِنُ السَّيِّئَاتِ ، ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ كَرِهُوا * وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ .

« فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ
- إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ - وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ ، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ *
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ .

« وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * - إِلَّا مَنْ
رَحِمَ رَبُّكَ - وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ .

« وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُ بِهِ فُؤَادَكَ ؛ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ
الْحَقُّ ، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ : أَعْمَلُوا عَلَىٰ
مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ، وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ .

سورة هود

« وَبِهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؛ وَبَارِكْ بِفَضْلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ » ﴿١١٣﴾

هذه خاتمة السورة . تشمل على تعليقات وتعليقات متنوعة ، مبنية على ما سبق في سياق السورة . من المقدمة ومن القصص . وهذه التعليقات والتعليقات شديدة الاتصال بما سبق من سياق السورة ، متكاملة معه في أداء أهدافها كذلك .

والتعقيب الأول في هذا الدرس تعقيب مباشر على القصص : « ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ، فما أغنت عنهم آلهم التي يدعون من دون الله من شيء - لما جاء أمر ربك - وما زادوهم غير تنبيح . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ، وهي ظالمة . إن أخذه أليم شديد » . . .

والتعقيب الثاني يتخذ مما نزل بالقرى من عذاب موحيا بالحواف من عذاب الآخرة الذي مرض في مشهد شاخص من مشهد يوم القيامة : « إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة . ذلك يوم نجوع له الناس يودون . وما يؤخره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ، فمنهم شقي وسعيد . فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها مادامت السماوات والأرض - إلا ما شاء ربك - إن ربك فعال لما يريد . وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض - إلا ما شاء ربك - عطاء غير محذود » .

بإيه تعقيب آخر مستمد من عاقبة القرى ومن مشهد القيامة لتقرير أن المشركين الذين واجههم محمد - صلى الله عليه وسلم - شأنهم شأن من قبلهم في الحالين . وإذا كان عذاب الاستئصال لا يقع عليهم في الأرض ، فذلك لكلمة سبقت من ربك إلى أجل كما أجل العذاب لقوم موسى مع اختلافهم فيما جاءهم من كتاب . ولكن هؤلاء وهؤلاء سيوفون أعمالهم على وجه التأكيد . فاستقم أيها الرسول على طريقتك أنت ومن تاب معك ، ولا تتركوا إلى الذين

الجزء الثاني عشر

ظلموا وأشركوا ، وأقم الصلاة واصبر ، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين : « فلاتك في مرتبة مما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ، وإنا لמוفونم نصيبهم غير منقوص . ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ، ولو لا كلمة سبقت من ربك لفضى بينهم وإتهم لفي شك منه مريب . فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من ذون الله من أولياء ثم لا تنصرون . وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ، إن الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين . واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » ..

ثم عودة إلى القرون الحالية التي لم يكن فيها إلا قليل من الذين ينهون عن الفساد في الأرض . أما الكثرة فكانت ماضية فيما هي فيه ، فاستحقت الهلاك . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون : « فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم ، واتبع الذين ظلموا ما آرفوا فيه وكانوا مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » ..

وكشف عن سنة الله في كون الناس مختلفين في مناهجهم واتجاهاتهم . ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة . ولكن إرادته اقتضت إعطاء البشر قدرا من الاختيار : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم » وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » .

وفي النهاية يسجن السياق غرضا من أغراض هذا القصص هو تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ، ويؤمر الرسول أن يلتقي للشركيين كلمته الأخيرة ، ويكلهم إلى ما ينتظرون من غيب الله . وأن يعبد الله ويتوكل عليه . ويدع له أخذ الناس بما يعملون : « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ، وجاءك في هذه الحق ، وموعظة وذكورى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا إنا منتظرون . وفي غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ، فأعبده وتوكل عليه ، وما ربك بغافل عما تعملون » ..

***

« ذلك من أنباء القرى نقصه عليك . منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ، وما زادهم غير تنبيب . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة . إن أخذهم البيم شديد » . . .

ومصارع القوم معروضة ، ومشاهدتهم ترحم النفس والخيال ؛ منهم الفارقون في لجنة الطوفان الغامر ، ومنهم المأخوذون بالعاصفة المدمرة ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من حُفَّت به وبداره الأرض ، ومنهم من يقدم قومه يوم القيامة فأوردتهم النار . وما حل بهم من قبل في الدنيا يخال الانظار . . . في هذا الموضع وقد بلغ السياق من القلوب والشاعر أعماقها بتلك المصارع والشاهد . . . هنا يأتي هذا التعقيب :

« ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد » . . .

« ذلك من أنباء القرى نقصه عليك » . . . فما كان لك به من علم ، إنما هو الوحي ينبئك بهذا الغيب المطمور . وذلك بعض أغراض القصص في القرآن (١) .

« منها قائم » . . . لا تزال آثاره تشهد بما بلغ أهله من القوة والعمران ، كبقايا عادات الأحقاف وبقايا تمود في الحجر . ومنها « حصيد » كالزرع المحصود . اجثث من فوق الأرض وتعمري وجهها منه ، كما حل بقوم نوح أو قوم لوط .

وما الأقوام ؟ وما العمران ؟ . . . إن هي إلا حقول من الأناسي كحقول النبات . غرس منها يزكو وغرس منها خبيث ؟ غرس منها ينمو وغرس منها يموت ؟

« وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » . . .

فهم قد عطلوا مداركهم ، وتولوا عن الهدى ، وكذبوا بالآيات ، واستهزأوا بالوعيد ، وصاروا إلى ما صاروا إليه ظالمين لأنفسهم لا مظلومين .

« فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ، وما زادهم

غير تنبيب » . . .

(١) تراجع بتوسع أغراض القصة و فصل القصة والقرآن و كتاب : « التصوير الفني للقرآن » :

الجزء الثاني عشر

وهذا غرض آخر من أغراض هذا القصص . فقد افتتحت السورة بإنذار الذين يدينون
غير الله سبحانه ؛ وتكرر الإنذار مع كل رسول ؛ وقيل لهم : إن هذه الأرباب المنفردة
لا تعصمهم من الله . . . فها هي ذي العاقبة تصدق النذر . فلا تغنى عنهم آلهتهم شيئاً ، ولا تدفع
عنهم العذاب لما جاء أمر ربك ، بل ما زادهم هولاً ، الآلهة إلا خسارة ودماراً . (ولفظ تيب
أقوى بيناته اللفظي وجرسه المشدد) ذلك أنهم اعتمدوا عليهم ، فزادوا استهتاراً وتكديباً .
فزادهم الله نكلاً وتدميراً . فهذا معنى « ما زادوهم » فهم لا يملكون لهم ضراً كما أنهم
لا يملكون لهم نفعاً . ولكن بسببهم كانت الخسارة المضاعفة والتدمير المضاعف والسكال
الشديد . . .

« وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة » . . .

كذلك الذي قصصناه عليك ، وبمثل هذا الدمار والنكال يأخذ ربك القرى حين يأخذها
وهي ظالمة .. ظالمة : مشركة حين تدين لغير الله « الربوبية » ، وظالمة لنفسها بالشرك والفساد في
الأرض والإعراض عن دعوة التوحيد والصلاح . وقد ساد فيها الظلم وسيطر الظالمون .
« إن أخذه أليم شديد » . . .

بعد الإمهال والمتاع والابتلاء ، وبعد الإعذار بالرسل والبيئات ، وبعد أن يسود الظلم في
الأمة ويسيطر الظالمون . ويتبين أن دعاة الحق المصلحين قلة منمذلة لا تأثير لها في حياة الجماعة
الظالمة السادرة في الضلال . . . ثم . . . بعد أن تفاصل العصبة المؤمنة قومها السادرين في الضلال ؛
وتعتبر نفسها أمة وحدها لها دينها ولها ربها ولها قيادتها المؤمنة ولها ولاؤها الخاص فيما بينها .
وتطن الأمة المشركة من قومها بهذا كله ، وتدعها تلاقى مصيرها الذي يقدره الله لها . وفق
سنه التي لا تخلف على مدار الزمان .

***

ذلك الأخذ الأليم الشديد في الدنيا علامة على عذاب الآخرة ، يراها من يخافون عذاب
الآخرة ، أي الذين تفتحت بصائرهم ليدركوا أن الذي يأخذ القرى بظلمها في هذه الحياة
سيأخذها بدنوبها في الآخرة ، فيخافوا هذا العذاب . . . وهنا يعبر السياق بالقلب البشري

من مشاهد الأرض إلى مشاهد القيامة على طريقة القرآن في وصل الرحلتين بلا فاصل في السياق :

« إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة . ذلك يوم مجموع له الناس ، وذلك يوم مشهود وما يؤخره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ، فمنهم شقي وسعيد . وأما الذين شفوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها مادامت السماوات والأرض - إلا ما شاء ربك - إن ربك فعال لما يريد . وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها مادامت السماوات والأرض - إلا ما شاء ربك - عطاء غير مجذوذ » .

« إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة » . .

وهي ذلك الأخذ الأليم الشديد مشابه من عذاب الآخرة ، تذكر بهذا اليوم وتخيف . . . وإن كان لا يراها إلا الذين يخافون الآخرة فتفتح بصائرهم بهذه التقوى التي تجلو البصائر والقلوب .

والذين لا يخافون الآخرة تظل قلوبهم صماء لا تفتح للآيات ، ولا تحس بحكمة الخلق والإعادة ، ولا ترى إلا واقعها التمرير في هذه الدنيا . وحتى العبر التي تمر في هذه الحياة لا تثير فيها عظة ولا فهما .

ثم يأخذ في وصف ذلك اليوم . . .

« ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود » . .

وهنا يرسم مشهد التجميع يشمل الخلق جميعا ، على غير إرادة منهم ، إنما هو سوق الجميع سوفا إلى ذلك المعرض المشهود ، والكل يحضر والكل ينتظر ما سوف يكون . . .

« يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » . . .

فأصمت الهائل ينشئ الجميع ، والرهبنة الشاملة تنحيم على الشهد ومن فيه . والكلام بإذن لا يجروا أحد على طلبه ، وإن كان يؤذن لمن شاء الله فيخرج من صمته بإذنه . . . ثم تبدأ عملية الفرز والتوزيع :

« فمنهم شقي وسعيد » . . .

ومن خلال التعبير نشهد : « الذين شقوا » نشهدهم في النار مكروبي الأنفاس « لهم فيه رفير وشهيق » من الحر والكتمة والضيق . ونشهد « الذين سعدوا » نشهدهم في الجنة لهم فيها عطاء دائم غير مقطوع ولا ممنوع ..

هؤلاء وأولئك خالدون حيث هم « مادامت السماوات والأرض » . وهو تعبير يأتي في الدهن صفة الدوام والاستمرار . وللتعبيرات ظلال . وظل هذا التعبير هنا هو المقصود .

وقد علق السياق هذا الاستمرار بمشيئة الله في كلتا الحالتين . وكل قرار وكل سنة معلقة بمشيئة الله في النهاية . فمشيئة الله هي التي اقتضت السنة وليست مقيدة بها ولا محصورة فيها . إنما هي طليقة تبدل هذه السنة حين يشاء الله :

« إن ربك فعال لما يريد » ..

وزاد السياق في حالة الذين سعدوا ما يطعنهم إلى أن مشيئة الله اقتضت أن يكون عطاؤه لهم غير مقطوع ، حتى على فرض تبديل إقامتهم في الجنة . وهو مطلق فرض يذكر تقرير حرية المشيئة بعد ما يؤم التقييد .

***

بعد هذا الاستطراد إلى المصير في الآخرة ، بمناسبة عرض مصائر الأقوم في الدنيا ، والمشابه بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، وتصوير ما ينتظر المكذابين هنا أو هناك ، أو هنا ثم هناك .. يعود السياق بما استفاد من القصص ومن المشاهد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه في مكة - تسرية ونثيبتا ؛ وإلى المكذابين من قومه بيانا وتحذيرا . فليس هناك شك في أن القوم يعبدون ما كان آباؤهم يعبدون - شأنهم شأن أصحاب ذلك القصص وأصحاب تلك المصائر - ونصيبتهم الذي يستحقونه سيوفونه . فإن كان قد أخرج عنهم فقد أخرج عذاب الاستئصال عن قوم موسى - بعد اختلافهم في دينهم - لأمر قد شاءه الله في إنظارهم . ولكن قوم موسى وقوم محمد على السواء سيوفون ما يستحقون ، بعد الأجل ، وفي الموعد المحدود . ولم يؤخر عنهم العذاب لأنهم على الحق . فهم على الباطل الذي كان عليه آباؤهم بكل تأكيد .

« فلأنك في مرتبة مما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل . وإنما لموفوهم

سورة هود

نصيبهم غير منقوص . ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه . ولولا كلمة سبقت من ربك
لغضى بينهم . وانهم لفي شك منه مريب . وإن كلالا ليوفينهم ربك أعمالهم . إنه بما يعملون
خبير . . .

لا يتدرب إلى تمسك شك في فساد عبادة هؤلاء . والخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم -
والتحذير لقومه . وهذا الأسلوب أفعل في النفس أحيانا ، لأنه يوحي بأنها قضية موضوعية
يبينها الله لرسوله ، وليست جدالا مع أحد ، ولا خطابا للمتلبسين بها ، إهمالا لهم وقلة انشغال
بهم ! وعندئذ يكون لتلك الحقيقة الخالصة المجردة أثرها في اهتمامهم أكثر مما لو خوطبوا بها
تطابا مباشرا . . .

« فلاتك في مربة مما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل » . . .
ومصيرهم إذن كمصيرهم . . . العذاب . . . ولكنه يلفه كذلك في التعبير تمثيلا
مع الأسلوب :

« وإنا لوفوهم نصيبهم غير منقوص » . . .

ومعروف نصيبهم هذا من نصيب القوم قبلهم . وقد رأينا منه نماذج ومشاهد !
وقد لا يصيبهم عذاب الاستئصال - في الدنيا - كما لم يصب قوم موسى :

« ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه » . . .

وتفرقت كلنهم واعتقاداتهم وعباداتهم . ولكن كلمة سبقت من الله أن يكون حسابهم الكامل
يوم القيامة :

« ولولا كلمة سبقت من ربك لغضى بينهم » . . .

ولحكمة ما سبقت هذه الكلمة ، ولم يحل عذاب الاستئصال بهم ، لأن لهم كتابا ،
والذين لهم كتاب من أتباع الرسل كلهم مؤجلون إلى يوم القيامة ، لأن الكتاب دليل
هداية باق ، تستطيع الأجيال أن تدبره كالجيل الذي أنزل فيه . والأمر ليس كذلك في
الحوارق المادية التي لا يشهدا إلا جيل ، فإما أن يؤمن بها وإما أن لا يؤمن فأخذه
العذاب . . . والتوراة والإنجيل كتابان متكاملان يظلان معروضين للأجيال حتى يجي
الكتاب الأخير ، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل فيصبح هو الكتاب الأخير

الجزء الثاني عشر

للناس جميعا يدعى إليه الناس جميعا ، ومحاسب على أسامه الناس جميعا ، بما فهم أهل التوراة وأهل الإنجيل . « وإنيهم » . . . أي قوم موسى . . . « لني شك منه مريب » . . . من كتاب موسى ، لأنه لم يكتب إلا بعد أجيال ، وتفرقت فيه الروايات واضطربت ، فلا يقين فيه لتبعيه .

وإذا كان العذاب قد أجل . . . فإن الكل سيوفون أعمالهم خيرا وشرا . سيوفهم بها العلم الحبير بها ولن تضع :

« وإن كلا لما يوفينهم ربك أعمالهم . إنه بما يعملون خبير » وفي التعبير توكيدات متنوعة حتى لا يشك أحد في الجزاء والوفاء من جراء الإنظار والتأجيل . وحتى لا يشك أحد في أن ماعليه القوم هو الباطل الذي لاشك في بطلانه ، وأنه الشرك الذي زاوله من قبل كل الشركين . .

ولقد كان لهذه التوكيدات ما يقتضيه من واقع الحركة في تلك الفترة . فقد وقف الشركون وقفهم العنيدة منها ومن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه ، وتجمدت الدعوة على وجه التقريب . بينما عذاب الله الموعود مؤجل لم يقع بعد . والأذى ينزل بالصبة المؤمنة ويمضي أعداؤها ناجين . . . إنها فترة تهز فيها بعض القلوب . وحتى القلوب الثابتة تنالها الوحشة ، وتحتاج إلى مثل هذه التسرية وإلى مثل هذا التثبيت .

وتثبيت القلوب المؤمنة لا يكون بشيء كما يكون بتوكيد أن أعداءها هم أعداء الله ، وأنهم على الباطل الذي لاشك فيه !

كذلك لا يكون تثبيت القلوب للمؤمنة بشيء كما يكون بجلاء حكمة الله في إمهال الظالمين ، وإرجاء الطغاة إلى يوم معلوم ، ينالون فيه جزاءهم ولا يفلتون !

وهكذا نلمح مقتضيات الحركة بهذه العقيدة في النصوص القرآنية ، ونرى كيف يخوض القرآن الحركة بالجماعة المسلمة ، وكيف يكشف لها معالم الطريق !

***

ذلك البيان مع هذا التوكيد يلقي في النفس أن سنة الله ماضية على استقامتها في خلقه وفي

دينه وفي وعده وفي وعيده . وإذن فليستقم المؤمنون بدين الله والداعون له على طريقهم - كما
أمروا - لا يغفلون في الدين ولا يزيدون فيه ، ولا يركنون إلى الظالمين مهما تكن قوتهم ،
ولا يدينون لعير الله مهما طال عليهم الطريق . ثم يتزودون بزاد الطريق ، ويصبرون حتى
تتحقق سنة الله عندما يريد .

« فاستقم كما أمرت - ومن تاب معك - ولا تطغوا . إنه بما تعملون بصير . ولا تركنوا
إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون . وأقم الصلاة
طرفي النهار وزلفا من الليل ، إن الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين ، واصبر
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » . .

هذا الأمر للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن تاب معه :

« فاستقم كما أمرت » . . أحس - عليه الصلاة والسلام - برهبة وقوته حتى روى عنه أنه قال
مشيرا إليه : « شيبتي هود ... » . فالاستقامة : الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف .
وهو في حاجة إلى اليقظة الدائمة ، والتدبر الدائم ، والتحرى الدائم لحدود الطريق ، وضبط
الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قايلا أو كثيرا . . . ومن ثم فهي شغل دائم في كل حركة
من حركات الحياة .

وإنه لما يستحق الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر بالاستقامة ، لم يكن نهيا عن
التقصير والتقصير ، إنما كان نهيا عن الطغيان والمجاوزة . وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه
في الضمير من يقظة ونهج قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر إلى
عسر . والله يريد دينه كما أرزله ، ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط ولا غلو ، فالإفراط
والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير . وهي التفاتة ذات قيمة كبيرة ،
لإمسك النفوس على الصراط ، بلا انحراف إلى الغلو أو الإهمال على السواء . . .

« إنه بما تعملون بصير » . .

والبصر - من البصيرة - مناسب في هذا الموضع ، الذي تتحكم فيه البصيرة وحسن

الإدراك والتقدير . .

الجزء الثاني عشر

فاستقم - أيها الرسول - كما أمرت . ومن تاب معك . . .

« ولا تركزوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » ..

لا تستندوا ولا تطمثوا إلى الذين ظلموا . إلى الجبارين الطغاة الظالمين ، أصحاب القوة في الأرض ،

الذين يقهرون العباد بقوتهم ويعبدونهم لغير الله من العبيد .. لا تركزوا إليهم فإن ركبتكم إليهم

يعنى إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه ، ومشاركتهم إنهم ذلك المنكر الكبير .

« فتمسكم النار » ..

جزاء هذا الانحراف .

« ومالككم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون » ..

والاستقامة على الطريق في مثل هذه الفترة أمر شاق عسير يحتاج إلى زاد يعين . .

والله - سبحانه - يرشد رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من القليلة المؤمنة إلى

زاد الطريق :

« وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل » .

ولقد علم الله أن هذا هو الزاد الذي يبقى حين يفنى كل زاد ، والذي يقيم البنية الروحية ،

ويعسك القلوب على الحق الشاق التكليف . ذلك أنه يصل هذه القلوب برهبها الرحيم النورود ،

القريب المجيب ؛ وينسم عليها نسمة الأنس في وحشتها وعزلتها في تلك الجاهلية النكدية

الكنود !

والآية هنا تذكر طرفي النهار - وهما أوله وآخره . وزلفا من الليل أي قريبا من الليل .

وهذه تشمل أوقات الصلاة للفروضة دون تحديد عددها . والعدد محدد بالسنة وموافقته كذلك .

والنص يعقب على الأمر بإقامة الصلاة - أي أدائها كاملة مسنوفة - بأن الحسنات يدعبن

السيئات . وهو نص عام يشمل كل حسنة ، والصلاة من أعظم الحسنات ، فهي داخلة فيه

بالأولوية . لأن الصلاة هي الحسنة التي تذهب السيئة بهذا التحديد - كما ذهب بعض

المفسرين - :

« ذلك ذكرى للذاكرين » ..

فالصلاة ذكر في أساسها ومن ثم ناسبها هذا التعقيب ..

والاستقامة في حاجة إلى الصبر . كما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة الله في المكذبين يحتاج إلى الصبر . . . ومن ثم كان التعقيب على الأمر بالاستقامة وعلى ما سبقه في السياق هو :

« واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » . . .

والاستقامة إحسان . وإقامة الصلاة في أوقاتها إحسان . والصبر على كيد التكذيب إحسان . . . والله لا يضيع أجر المحسنين . . .

***

ثم يعود السياق إلى تكملة التعليق والتعقيب على مصارع القرى والفرون . فيشير من طرف خفي إلى أنه لو كان في هذه القرون أولو بقية يستبقون لأنفسهم الخير عند الله ، فينبهون عن الفساد في الأرض ، ويصدون الظالمين عن الظلم ، ما أخذ تلك القرى بعذاب الاستئصال الذي حل بها ، فإن الله لا يأخذ القرى بالظلم إذا كان أهلها مصلحين ، أي إذا كان المصلحين من أهلها قدرة يصدون بها الظلم والفساد . إنما كان في هذه القرى قلة من المؤمنين لا تقوذ لهم ولا قوة ، فأنجى الله . وكان فيها كثرة من الترفين واتباعهم والخانعين لهم ، فأهلك القرى بأهلها الظالمين :

« فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم ، واتبع الذين ظلموا ما ترفنوا فيه وكانوا مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » . . .

وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الأمم . فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعميد الناس لغير الله ، في صورة من صورته ، فيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية ، لا يأخذها الله بالعداب والتدمير . فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون ، ويفسد فيها المفسدون ، فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد ، أو يكون فيها من يستنكر ، ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد ، فإن سنة الله تحقق عليها ، إما بهلاك الاستئصال ، وإما بهلاك الانحلال . . . والاختلال ، فأصحاب الدعوة إلى ربوبية الله وحده ، وتطهير الأرض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة لغيره ، هم صمام الأمان للأمم والشعوب . . . وهذا يبرز قيعة كفاح المكافحين لإقرار ربوبية الله

الجزء الثاني عشر

وحده ، الواقفين للظلم والفساد بكل صورته .. إنهم لا يؤدون واجبهم لربهم ولدينهم فحسب ، إنعام
يحولون بهذا دون أمهم وغضب الله ، واستحقاق النكال والضياع ..

***

والتعقيب الأخير عن اختلاف البشر إلى الهدى وإلى الضلال ، وسنة الله المستقيمة في
اتجاهات خلقه إلى هذا أو ذاك :

« ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة . ولا يزالون مختلفين . - إلا من رحم ربك -
ولذلك خلقهم . وتمت كلمة ربك : لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » ..

لو شاء الله لخلق الناس كلهم على نسق واحد ، وباستعداد واحد . . نسخام-كرورة
لاتفاوت بينها ولا تنوع فيها . وهذه ليست طبيعة هذه الحياة المقدره على هذه الأرض . وليست
لببيعة هذا المخلوق البشرى الذى استخلفه الله فى الأرض .

ولقد شاء الله أن تنوع استعدادات هذا المخلوق واتجاهاته . وأن يوهب القدرة على
حرية الاتجاه . وأن يختار هو طريقه ، ويحمل تبعه الاختيار . ويجازى على اختياره للهدى
أو للضلال . . هكذا اقتضت سنة الله وجرت مشيئته . فالذى يختار الهدى كالذى يختار الضلال
سواء فى أنه تصرف حسب سنة الله فى خلقه ، ووفق مشيئته فى أن يكون لهذا المخلوق أن يختار ،
وأن يلقى جزاء منهجه الذى اختار .

شاء الله ألا يكون الناس أمة واحدة . فكان من مقتضى هذا أن يكونوا مختلفين . وأن
يلغ هذا الاختلاف أن يكون فى أصول العقيدة - إلا الذين أدركتهم رحمة الله - الذين
اهتدوا إلى الحق - والحق لا يعتمد - فاتفقوا عليه . وهذا لا ينفي أنهم مختلفون مع
هذه الضلال .

ومن المقابل الذى ذكره النص :

« وتمت كلمة ربك : لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » ..

يفهم أن الدين التقوا على الحق وأدركتهم رحمة الله لهم مصير آخر هو الجنة تمتلئ بهم

كما تمتلى جهنم بالضالين المختلفين مع أهل الحق ، والمختلفين فيما بينهم على صنوف الباطل
ومناهجه الكثيرة ا

***

والخاتمة الأخيرة . خطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - عن حكمة سوق القصص إليه
في خاصة نفسه للمؤمنين . فأما الذين لا يؤمنون فليلق إليهم كلمته الأخيرة ، وليفصلهم مفاصلة
حاسمة ، وليخل بينهم وبين ما ينتظروهم في غيب الله . ثم ليعبد الله ويتوكل عليه ، ويدع القوم
لما يعملون ..

« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ، وجاءك في هذه الحق وموعظة
وذكرى للمؤمنين . وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكانتكم . إنا عاملون ، وانتظروا إنا
منتظرون . والله غيب السماوات والأرض ، وإليه يرجع الأمر كله ، فاعبدوه وتوكل عليه ، وما
ربك بغافل عما تعملون » ..

ويا لله الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقد كان يجد من قومه ، ومن انحرافات النفوس ،
ومن أعباء الدعوة ، ما يحتاج معه إلى التسلية والتسرية والتثبيت من ربه - وهو الصابر الثابت
المطمئن إلى ربه - :

« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » ..

« وجاءك في هذه الحق » ..

أى في هذه السورة .. الحق من أمر الدعوة ، ومن قصص الرسل ، ومن سنن الله ، ومن
تصديق البشرى والوعيد .

« وموعظة وذكرى للمؤمنين » ..

تعظم بما سأنف في القرون وتذكرهم بسنن الله وأوامره ونواهييه .
فأما الذين لا يؤمنون به - ذلك فلا موعظة لهم ولا ذكرى . وإنما الكلمة الفاصلة ،
والناصلة الحاسمة :

« وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون » ..

الجزء الثاني عشر

كما قال أخ لك من سبق قصصهم في هذه السورة لقيامهم ثم تركهم لمصيرهم بالاقونته . . وما ينتظرونه غيب من غيب الله :

« والله غيب السماوات والأرض » . .

والأمر كله إليه . أمرك وأمر المؤمنين ، وأمر الذين لا يؤمنون ، وأمر هذا الخالق كله ما كان في غيبه وما سيكون .

« فأعبده » . .

فهو الجدير وحده بالعبادة والدينونة .

« وتوكل عليه » . .

فهو الولي وحده والنصير . وهو العليم بما تعملون من خير وشر ، وإن يضع جزاء أحد :

« وما ربك بغافل عما تعملون » . .

***

وهكذا نختتم السورة التي بدئت بالتوحيد في العبادة ، والتوبة والإنابة والرجعة إلى الله في النهاية . بمثل ما بدئت به من عبادة الله وحده والتوجه إليه وحده . والرجعة إليه في نهاية المطاف . وذلك بعد طول التطواف في آفاق الكون وأغوار النفس وأطواء القرون . .
وهكذا يلتقي جمال التنسيق الفني في البدء والختام ، والتناسق بين القصص والسياق ، بكمال النظرة والفكرة والاتجاه في هذا القرآن . ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . .

***

وبعد . فإن المتتبع لسياق هذه السورة كلها - بل المتتبع للقرآن المبكي كله - يجد أن عنانك خطا أصيلا ثابتا عريضا غميقا ، هو الذي ترتكز عليه ؛ وهو المحور الذي تدور حوله ؛ وإليه ترجع سائر خطوطها ، وإليه تشد جميع خيوطها كذلك . . إنه خط العقيدة الذي يرتكز إليه هذا الدين كله . . وإنه محور العقيدة الذي يدور عليه هذا النهج الرباني لحياة البشرية جملة وتصيلها . .

سورة هود

وه نحتاج - في التعقيب الإجمالي على هذه السورة - أن نقف وقفات إجمالية كذلك على ذلك الخط وعلى هذا المحور - كما يتجلى في سياق السورة - وبمضها مما يكون قد سبق لنا الوقوف عنده شيئاً ما . ولكننا في هذا التعقيب الإجمالي سنحتاج إلى الإلمام به ، ربطاً لأجزاء هذا التعقيب الأخير :

***

إن الحقيقة الأولى البارزة في سياق السورة كله . . سواء في مقدمتها التي تعرض مضمون الكتاب الذي أرسل به محمد - صلى الله عليه وسلم - أو في القصة الذي يعرض خط الحركة بالعقيدة الإسلامية على مدى التاريخ البشري . أو في التعقيب الختامي الذي يوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مواجهة المشركين بالتأجج النهائية المستخلصة من هذا القصة ومن مضمون الكتاب الذي جاءهم به في النهاية . .

إن الحقيقة الأولى البارزة في سياق السورة كله . . هي التركيز على الأمر بعبادة الله وحده ، والنهي عن عبادة غيره . . . وتقرير أن هذا هو الدين كله . . وإقامة الوعد والوعيد ، والحساب والجزاء ، والثواب والعقاب ، على هذه القاعدة الواحدة الشاملة انعريضة . . كما أسلفنا في تقديم السورة وفي مواضع متعددة من تفسيرها . . .

فيبقى هنا أن نجلى أولاً طريقة المنهج القرآني في تقرير هذه الحقيقة ، وقيمة هذه الطريقة :

إن حقيقة توحيد العبادة لله ترد في صيغتين هكذا :

« يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . . . » . .

« ألا تعبدوا إلا الله ، إني لكم منه نذير وبشير . . . » . .

وواضح اختلاف الصيغتين بين الأمر والنهي . . فهل مدلولها واحد ؟ . إن مدلول الصيغة الأولى : الأمر بعبادة الله ، وتقرير أن ليس هناك إله يعبد سواه . . ومدلول الصيغة الثانية : النهي عن عبادة غير الله . .

والمدلول الثاني هو مقتضى المدلول الأول ومفهومه . . ولكن الأول « منطوق » والآخر

الجزء الثاني عشر

« مفهوم » . . . ولقد اقتضت حكمة الله - في بيان هذه الحقيقة الكبيرة - عدم الاكتفاء بالمفهوم ، في النهي عن عبادة غير الله . وتقرير هذا النهي عن طريق منطوق مستقل . وإن كان مفهوماً ومتضمناً في الأمر الأول !

إن هذا يعطينا إحاء عميقاً بقيمة تلك الحقيقة الكبيرة ، ووزنها في ميزان الله سبحانه . بحيث تستحق ألا توكل إلى المفهوم المتضمن في الأمر بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه ؛ وأن يرد النهي عن عبادة سواه في منطوق مستقل يتضمن النهي بالاص المباشر لا بالمفهوم المتضمن ؛ ولا بالمقتضى اللازم !

كذلك تعطينا طريقة النهج القرآني في تقرير تلك الحقيقة بشطريها . . . عبادة الله . وعدم عبادة سواه . . . أن النفس البشرية في حاجة إلى النص القاطع على شطري هذه الحقيقة سواء . وعدم الاكتفاء معها بالأمر بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه ؛ وإضافة النهي الصريح عن عبادة سواه إلى المفهوم الضمني الذي يتضمنه الأمر بعبادته وحده . . . ذلك أن الناس يحى عليهم زمان لا يجحدون الله ، ولا يتركون عبادته ، ولكنهم - مع هذا - يعبدون معه غيره ؛ فيقعون في الشرك وهم يحسبون أنهم مسلمون !

ومن ثم جاء التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد بالأمر والنهي معاً ؛ بحيث يؤكد أحدهما الآخر ، التوكيد الذي لا يفتقر معه ثغرة ينفذ منها الشرك في صورة من صورته الكثيرة . . . وقد تكرر مثل هذا في التعبير القرآني في مواضع شتى ؛ هذه نماذج منها من هذه السورة ومن سواها :

♦ « أر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير : ألا تعبدوا إلا الله ، إنني لكم نذير وبشير » . . .

(هود : ١ - ٢)

♦ « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه : إنني لكم نذير مبين : ألا تعبدوا إلا الله ، إنني أخاف عليكم عذاب يوم أليم » . . .

(هود : ٢٥ - ٢٦)

♦ « وإلى عاد أخاهم هوداً ، قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، إن أنتم إلا مفترون » . . .

(هود : ٥٠)

♦ « وقال الله : لا تتخذوا إلهين اثنين . إنما هو إله واحد . فإياي فارهبون » . . .

(النحل : ٥١)

♦ « ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا . ولكن كان حنيفا مسلما . وما كان من

(آل عمران : ٦٧)

المشركين . . .

♦ « إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا . وما أنا من المشركين » . . .

(الأنعام : ٧٩)

وهو منهج مطرد في التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد ، له دلالة من غير شك . سواء في تجلية قيمة هذه الحقيقة وضخامتها التي تستدعي ألا توكل في أي جانب من جوانبها إلى المفهومات الضمنية والمقتضيات اللازمة ، وإنما ينص نصا منظوقا على كل جانب فيها . أو في دلالة هذه الطريقة على علم الله - سبحانه - بطبيعة الكائن الإنساني ، وحاجته في تقرير هذه الحقيقة الكبيرة وصيانتها في حبه وتصوره من أية شبهة أو غش ، إلى التعبير الدقيق عنها على ذلك النحو ، الذي يتجلى فيه القصد والعمد . . . والله الحكمة البالغة . . . وهو أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير .

***

ثم نقف أمام مدلول مصطلح « العبادة » الوارد في السورة - وفي القرآن كله - لنذكر ما وراء ذلك التركيز على الأمر بعبادة الله وحده ، والنهي عن عبادة غيره . وما وراء هذه العناية في التعبير عن شطري هذه الحقيقة في نص منظوق ، وعدم الاكتفاء بالدلالة الضمنية للمهومة .

لقد جلينا من قبل في أثناء التعقيب على قصة هود وقومه - في هذه السورة - ما هو مدلول مصطلح « العبادة » الذي استحق كل هذا التركيز وكل هذه العناية ؛ كما استحق كل ذلك الجهد من رهبط الرسل الكرام ، وكل تلك العذابات والآلام التي عاناها الدعاة إلى عبادة الله وحده على مر الأيام^(١) . . . فالآن نضيف إلى ذلك التعقيب بعض اللحات :

(١) س ١٠١ - س ١٠٤ من هذا الجزء .

إن إطلاق مصطلح « العبادات » على الشعائر وعلى ما يكون بين العبد والرب من تعامل ، في مقابل إطلاق مصطلح : « المعاملات » على ما يكون بين الناس بعضهم وبعض من تعامل . إن هذا جاء متأخرا عن عصر نزول القرآن الكريم ؛ ولم يكن هذا التقسيم معروفا في العهد الأول .

واقعد كتبنا من قبل في كتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » شيئا عن تاريخ هذه المسألة نقتطف منه هذه الفقرات :

« إن تقسيم النشاط الإنساني إلى « عبادات » و « معاملات » مسألة جاءت متأخرة عن التأليف في مادة « الفقه » . ومع أنه كان المقصود به - في أول الأمر - مجرد التقسيم « الفنى » الذى هو طابع التأليف العلمى ، إلا أنه - مع الأسف - أنشأ فيما بعد آثارا سيئة في التصور ، تبعها - بعد فترة - آثار سيئة في الحياة الإسلامية كلها ؛ إذ جعل يترسب في تصورات الناس أن صفة « العبادة » إنما هي خاصة بالنوع الأول من النشاط ، الذى يتناوله « فقه العبادات » . إن هذه الصفة تبعت بالقياس إلى النوع الثانى من النشاط ، الذى يتناوله « فقه المعاملات » ، وهو انحرف بالتصور الإسلامى لاشك فيه . فلا جرم يقيم انحرف في الحياة كلها في المجتمع الإسلامى .

« ليس في التصور الإسلامى نشاط إنسانى لا ينطبق عليه معنى « العبادة » أو لا يطلب فيه تحقيق هذا الوصف . والمنهج الإسلامى كله غاية تحقيق معنى العبادة ، أولا وأخيرا .

« وليس هناك من هدف في المنهج الإسلامى انظام الحكم ، و نظام الاقتصاد ، والشريعات الجنائية ، والشريعات المدنية ، وشريعات الأسرة . . . وسائر التشريعات التى يتضمنها هذا المنهج . . .

« ليس هناك من هدف إلا تحقيق معنى « العبادة » في حياة الإنسان . . . والنشاط الإنسانى لا يكون متصفا بهذا الوصف . محققا لهذه الغاية - التى يحدد القرآن أنها هي غاية الوجود الإنسانى - إلا حين يتم هذا النشاط وفق المنهج الربانى ؛ فيتم بذلك أفراد الله - سبحانه - بالألوهية ؛ والاعتراف له وحده بالعبودية . وإلا فهو خروج عن العبادة . لأنه خروج عن

العبودية . أى خروج عن غاية الوجود الإنسانى كما أرادها الله . أى خروج عن دين الله
« وأنواع النشاط التى أطلق عليها الفقهاء اسم « العبادات » وخصوها بهذه الصفة - على
غير مفهوم التصور الإسلامى - حين تراجع فى مواضعها فى القرآن ، تبين حقيقة بارزة لا يمكن
إغفالها . وهى أنها لم تجئ مفردة ولا معزولة عن أنواع النشاط الأخرى التى أطلق عليها
الفقهاء اسم « المعاملات » . . . إنما جاءت هذه وتلك مرتبطة فى السياق القرآنى ، ومرتبطة فى
المنهج التوجيهى . باعتبار هذه كذلك شطرا من منهج « العبادة » التى هى غاية الوجود الإنسانى ،
وتحقيقا لمعنى العبودية ، ومعنى أفراد الله - سبحانه - بالألوهية .

« إن ذلك القسم - مع مرور الزمن - جعل بعض الناس يفهمون أنهم يملكون أن
يكونوا « مسلمين » إذا هم أدوا نشاط « العبادات » - وفق أحكام الإسلام - بينما هم يزاوون
كل نشاط « المعاملات » وفق منهج آخر . . . لا يلقونه من الله ولكن من إله آخر . . . هو
الذى يشرع لهم فى شؤون الحياة مالم يأذن به الله ا
« وهذا دم كبير . فالإسلام وحدة لا تنقسم - وكل من يفصمه إلى شطرين - على
هذا النحو - فإنا نخرج من هذه الوحدة ، أو بتعبير آخر : نخرج من هذا الدين .
« وهذه هى الحقيقة الكبيرة التى يجب أن يلقى باله إليها كل مسلم يريد أن يحقق إسلامه ؛
ويريد فى الوقت ذاته أن يحقق غاية وجوده الإنسانى » (١) .

فالآن نضيف إلى هذه الفقرات ما قلناه من قبل فى هذا الجزء من أن العربى الذى خوطب
بهذا القرآن أول مرة لم يكن يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به فى مجرد أداء الشعائر
التعبدية . بل إنه يوم خوطب به أول مرة فى مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية ؛ إنما
كان يفهم منه عندما يخاطب به أن المطلوب منه هو « الدينونة » لله وحده فى أمره كله ، وخلع
الدينونة لغير الله من عنقه فى أمره كله . ولقد فر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « العبادة »
نصاً بأنها « الاتباع » وليست هى الشعائر التعبدية ، وهو يقول لعدي بن حاتم عن اليهود
والنصارى ، واتخاذهم الأجر والرهبان أربابا : « بلى . إنهم أحلوا لهم الحرام ، وحرموا

(١) ص ١٢٩ - ص ١٣٠ من كتاب : « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » القسم الأول !

الجزء الثاني عشر

عليهم الخلال ، فاتبعوهم ، فذلك عبادتهم إياهم » . . . إنما أطلقت لفظة « العبادة » على « الشعائر
التعبدية » باعتبارها صورة من صور الدينونة لله في شأن من الشؤون . صورة لا تستغرق مدلول
العبادة ، بل إنها تجيء بالتبعية لا بالإصالة . . .

* * *

ولقد قلنا من قبل في هذا الجزء : « إن الواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر
التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات ؛ وما استحقت كل هذه
الجهود الضخمة التي بذلها الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وما استحقت كل هذه العذابات
والآلام التي تعرض لها الدعوة والمؤمنون على مدار الزمان إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ
هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد ، ورددهم إلى الدينونة لله وحده في كل أمر وفي كل
شأن ، وفي منهج حياتهم كله للدنيا والآخرة سواء .

« إن توحيد الألوهية ، وتوحيد الربوبية ، وتوحيد القوامة . وتوحيد الحاكمية . وتوحيد
مصدر الشريعة ، وتوحيد منهج الحياة ، وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة . . .
إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل ، وأن تبذل في سبيله
كل هذه الجهود ، وأن تخضع لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان . . . لأن
الله سبحانه في حاجة إليه . فله سبحانه غنى عن العالمين . ولا يمكن لأن حياة البشر لا تصاح ولا
تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائفة بالإنسان . إلا بهذا التوحيد الذي لا أحد لتأثيره في الحياة
البشرية في كل جوانبها على السواء . . .

وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر بيانا في هذا التعقيب الختامي الأخير .

فالآن نبين إجمالا قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل جوانبها
على السواء :

♦ ننظر ابتداء إلى أثر حقيقة التوحيد - على هذا النحو الشامل - في كيان الكائن
الإنساني نفسه من ناحية وجوده الذاتي ، وحاحته الفطرية ، وتركيبه الإنساني . . . أثرها في
تصوره . وأثر هذا التصور في كيانه . . .

« إن هذا النصور إذ يتناول الأمور على هذا النحو الشامل - بكل معاني الشمول - يخاطب الكيونة البشرية بكل جوانبها ، وبكل أشواقها ، وبكل حاجاتها ، وبكل اتجاهاتها ، ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معها ، جهة تطلب عندها كل شيء ، وتتوجه إليها بكل شيء . جهة واحدة ترحوها ومخشاها ، وتتقى غضبها وتبتغي رضاها . جهة واحدة تملك لها كل شيء ، لأنها خالقة كل شيء ، ومالكة كل شيء ، ومدبرة كل شيء .

« كذلك يرد الكيونة الإنسانية إلى مصدر واحد ، تتلقى منه تصوراتها ومفاهيمها ، وفيها وموارزيتها ، وشرائعها وقوانينها . ونجد عنده إجابة عن كل سؤال يجيش فيها وهي تواجه الكون والحياة والإنسان ، بكل ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام .

« عندئذ تتجمع هذه الكيونة . . تتجمع شعورا وسلوكا ، وتصورا واستجابة . في شأن العميدة والمنهج . وشأن الاستمداد والتلقى . وشأن الحياة وللاوت . وشأن السعي والحركة . وشأن الصحة والرزق . وشأن الدنيا والآخرة . فلا تفرق ، زقا ؛ ولا تتجه إلى شق السبل والآفاق ؛ ولا تسلك شتى الطرق على غير اتفاق .

« والكيونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو ، تصبح في خير حالاتها ، لأنها تكون حينئذ في حالة « الوحدة » التي هي طابع الحقيقة في كل مجالاتها . فالوحدة هي حقيقة الخلق - سبحانه - والوحدة هي حقيقة هذا الكون - على تنوع المظاهر والأشكال والأحوال - والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء - على تنوع الأنواع والأجناس - والوحدة هي حقيقة الإنسان - على تنوع الأفراد والاستعدادات - والوحدة هي غاية الوجود الإنساني - وهي العبادة - على تنوع مجالات العبادة وهيئاتها - وهكذا حينما بحث الإنسان عن الحقيقة في هذا الوجود . .

« وحين تكون الكيونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق « الحقيقة » في كل مجالاتها ، تكون في أوج قوتها الدانية ؛ وفي أوج تناسقها - كذلك - مع « حقيقة » هذا الكون الذي نميش فيه ، وتتعامل معه ؛ ومع « حقيقة » كل شيء في هذا الوجود ، مما تتأثر به ونؤثر فيه . وهذا التماسق هو الذي يتيح لها أن تنشئ أعظم الآثار ، وأن تؤدي أعظم الأدوار .

« وحينما بلغت هذه الحقيقة أوجها في المجموعة المختارة من المسلمين الأوائل ، صنع الله بها في الأرض أدوارا عميقة الآثار في كيان الوجود الإنساني . وفي كيان التاريخ الإنساني .. »

« وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى - وهي لا بد كائنة بإذن الله - سيصنع الله بها الكثير ، منها يمكن في طريقها من العراقيل . ذلك أن وجود هذه الحقيقة في ذاته ينشئ قوة لا تقاوم ؛ لأنها من صميم قوة هذا الكون ؛ وفي اتجاه قوة المبدع لهذا الكون أيضا . »

« . . . إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإيماني . وإن كان هذا التصحيح في ذاته غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله - بل إن أهميتها كذلك في حسن تذوق الحياة ، وبلوغ هذا التذوق أعلى درجات الكمال والتناسق . فقيمة الحياة الإنسانية ذاتها ترتفع حين تصبح كلها عبادة لله ؛ وحين يصبح كل نشاط فيها - صغرا أم كبيرا - جزءا من هذه العبادة ؛ أو كل العبادة ، متى نظرنا إلى المعنى الكبير السكاكن فيه . وهو أفراد الله - سبحانه - بالالوهية والإقرار له وحده بالعبودية . . . هذا المقام الذي لا يرتفع الإنسان إلى ما هو أعلى منه ؛ ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقيقه . وهو المقام الذي بلغه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أعلى مقاماته التي ارتقى إليها . مقام تلقى الوحي من الله . ومقام الإسراء أيضا :

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » . . . (النمران : ١)

« سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله . . . نزيه من آياتنا ، إنه هو السميع البصير » . . . (الاسراء : ١) (١) .

♦ وننتقل إلى قيمة أخرى من قيم توحيد العبادة بمعنى الدينونة لله وحده وآثارها في الحياة الإنسانية :

إن الدينونة لله تحرر البشر من الدينونة لغيره ؛ وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله

(١) عن كتاب : « خصائص التصور الإسلامي وقومياته » القسم الأول . فصل : « الشمول » ص ١٢٦ - ص ١٣١ مقتطفات .

وحده . وبذلك نحقق للإنسان كرامته الحقيقية وحرية الحقيقية ، هذه الحرية وتلك اللتان يستحيل ضمانهما في ظل أى نظام آخر - غير النظام الإسلامى - يدين فيه الناس بعضهم لبعض بالعبودية ، في صورة من صورها الكثيرة .. سواء عبودية الاعتقاد ، أو عبودية الشعائر ، أو عبودية الشرائع .. فكلها عبودية ؛ وبعضها مثل بعض ؛ تخضع الرقاب لغير الله ؛ بإخضاعها للتلقى في أى شأن من شؤون الحياة لغير الله .

والناس لا يملكون أن يعيشوا غير مدينين الأبد للناس من دينونة . والذين لا يدينون لله وحده يعمون من فؤدهم في شر ألوان العبودية لغير الله ؛ في كل جانب من جوانب الحياة !

إنهم يعمون فرائس لأهوائهم وشهواتهم كالأعداء ولا ضابط . ومن ثم يفقدون خاصتهم الآدمية ويندرجون في عالم البهيمة :

« والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما يأكل الالعام ، والذين كفروا لهم » (محمد: ١٢)

ولا يخسر الإنسان شيئاً كأن يخسر آديته ، ويندرج في عالم البهيمة ، وهذا هو الذى يقع حتماً بمجرد التلصص من الدينونة لله وحده ، والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة .

ثم هم يعمون فرائس لألوان من العبودية للعبيد .. يعمون في شر ألوان العبودية للحكام والرؤساء الذين يصرفونهم وفق شرائع من عند أنفسهم ، لا ضابط لها ولا هدف إلا حماية مصالح الشرعيين أنفسهم - سواء تمثل هؤلاء الشرعيون في فرد حاكم ، أو في طبقة حاكمة ، أو في جنس حاكم - فالنظرة على المستوى الإنسانى الشامل تكشف عن هذه الظاهرة في كل حكم بشرى لا يستمد من الله وحده ، ولا يتقيد بشريعة الله لا يتمداها ..

ولكن العبودية للعبيد لا تنفك عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والشرعيين .. فهذه هي الصورة الصارخة ، ولكنها ليست هي كل شيء ! .. إن العبودية للعباد تتمثل في صور أخرى خفية ؛ ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه الصورة ! ونضرب مثلاً لهذا تلك العبودية لصانعى المودات والأزياء مثلاً أى سلطان هؤلاء على قطيع كبير جداً من البشر ؟ .. كل الذين يسمونهم متحضرين .. إن الزى المفروض من آلهة الأزياء

الجزء الثاني عشر

- سواء في الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفلات . . . الخ . . . لتمثيل عبودية صارمة لاسبيل جاهلي ولا جاهلية أن يفلت منها ؛ أو يفكر في الخروج عنها ! ولو دان الناس - في هذه الجاهلية « الحضارية ! » لله بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عبادا متبتلين . . . فماذا تكون العبودية إن لم تكن هي هذه ؟ وماذا تكون الحاكمة والربوبية إن لم تكن هي حاكمة وربوبية صانعي الأزياء أيضا ؟ !

وإن الإنسان ليصراحيانا بالمرأة المكيئة ، وهي تلبس ما يكشف عن سواآتها ، وهو في الوقت ذاته لايناسب شكلها ولا تكوينها ، وتضع من الأصابع ما يتركها شائمة أو مزارا للسخرية ! ولكن الألوهية القاهرة لأرباب الأزياء وللودات تقهرها وتذلها لهذه المهابة التي لا تملك لها ردا ، ولا تقوى على رفض الدينونة لها ، لأن المجتمع كله من حولها يدين لها . فكيف تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه ؟ وكيف تكون الحاكمة والربوبية إن لم تكن هي تلك ؟ !

وايس هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة حين لا يدين الناس لله وحده ؛ وحين يدينون لغيره من العبيد . . . وايدست حاكمة الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريمة المذلة لحاكمة البشر للبشر ، وعبودية البشر للبشر !

• وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونة في صيانة أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم ، التي تصبح كلها ولا عاصم لها عندما يدين العباد للامباد ، في صورة من صور الدينونة . . . سواء في صورة حاكمة التشريع ، أو في صورة حاكمة الأعراف والتقاليد ، أو في صورة حاكمة الاعتقاد والتصور . . .

إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في برائن الأوهام والأساطير والخرافات التي لا تنتهي ؛ والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صوراً منها ؛ وتمثل أوهام العوام المختلفة صوراً منها ؛ وتقدم فيها النذور والأضاحي من الأموال - وأحيانا من الأولاد ! - تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور المنحرف ؛ ويعيش الناس معها في رعب من الأرباب الوهمية المختلفة ، ومن السدنة والكهنة المتصلين بهذه الأرباب ! ومن السحرة

فمنصين بالجن والعفاريت! ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار اومن .. ومن .. من الأوهام
التي ما يزال اناس منها في رعب وفي خوف وفي تقرب وفي رجاء ، حتى تنقطع أعناقهم وتوزع
جهودهم ، وتتبدد طاقتهم في مثل هذا الهراء !

وقد مثلنا تكاليف الدينونة لعبير الله في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات ؛
ويدعى أن نعلم كم من الأموال والجهود تضيع - إلى جانب الأعراض والأخلاق - في سبيل
هذه الأرباب !

إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعمود والأصباغ ؛ وعلى تصنيف الشعر
ركبه ؛ وعلى الأقمشة التي تصنع منها الأزياء الثقيلة عاما بعد عام ، وما يتبعها من الأحذية
المناسبة والحلى المتناسقة مع الزى والشعر والحذاء . . . إلى آخر ما تقضى به تلك الأرباب
المكدة . . . إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده للاحتة أهواء تلك
الأرباب المتقلبة التي لا تثبت على حال . ومن ورائها اليهود أصحاب رؤوس الأموال للوظيفة في
الصناعات الخاصة بدنيا تلك الأرباب ! ولا يملك الرجل ولا المرأة وهما في هذا الكد الناصب
أن يترقفا لحفنة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة المكدة من تضحيات في الجهد والمال والعرض
والخلق على السواء !

وأخيرا نجىء تكاليف العبودية لحا كمية التشريع البشرية . . وما من أضحية يقدمها
عابد الله لله ، إلا ويقدم الذين يدينون لعبير الله أضعاها للأرباب الحاكمة من الأموال
والأنفس والأعراض . .

وتقام أصنام من « الوطن » ومن « القوم » ومن « الجنس » ومن « الطبقة » ومن

« الإنتاج » . . . ومن غيرها من شق الأصنام والأرباب . . .

وتدق عليها الطبول ؛ وتنصب لها الرايات ؛ ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأموال

لها بغير تردد . . وإلا فالتردد هو الخيانة ، وهو العار . . وحتى حين يتعارض العرض مع

متطلبات هذه الأصنام ، فإن المرض هو الذي يضحى ؛ ويكون هتدا هو الشرف الذي

يراق على جوانبه الدم كما تقول الأبواق المنصوبة حول الأصنام ، ومن ورائها أولئك الأرباب

من الحكام !

الجزء الثاني عشر

إن كل التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل الله ؛ ليعبد الله وحده في الأرض ؛ وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والأصنام ، وترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفق الكريم الذي أراده الله للإنسان .. إن كل هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل الله لينذل مثلها وأكثر من يدينون لغير الله ؛ والذين يخشون العذاب والألم والاستشهاد وخسارة الأتفس والأولاد والأموال إذا هم طاهوا في سبيل الله ، عليهم أن يتأملوا ماذا تكلفهم الدينونة لغير الله في الأتفس والأموال والأولاد ، وفوقها الأخلاق والأعراض .. إن تكاليف الجهاد في سبيل الله في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغير الله ؛ وفوق ذلك كله الذن والذنس والعار !

• وأخيراً فإن توحيد العبادة والدينونة لله وحده ، ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه ؛ ذو قيمة كبيرة في صيانة الجهد البشري من أن ينفق في تأليه الأرباب الراقفة ، كي يوجه بحملته إلى عمارة الأرض ، وترقيتها ، وترقية الحياة فيها .

وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء .. وهي أنه كلما قام عبد من عبيد الله ، أقيم من نفسه طاغوتا يعبد الناس لشخصه من دون الله .. احتاج هذا الطاغوت كي يعبد (أي يطاع ويتبع) إلى أن يسحر كل القوى والطاقات : أولاً لحماية شخصه . وثانياً لتأليه ذاته . واحتاج إلى حراس وذبول وأجهزة وأبراق تسبح بحمده ، وترتل ذكره . وتنفخ في صورته « العبدية » الهزيلة لتضخم وتشغل مكان « الألوهية » العظيمة ؛ ألا تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة ؛ وإطلاق الترانيم والتراتيل حولها . وحشد الجموع - بشق الوسائل - للتسبيح باسمها ، وإقامة طقوس العبادة لها ... !

وهو جهد ناصب لا يفرغ أبداً . لأن الصورة العبدية الهزيلة ماتني تنكش وتهزل وتتضاءل كلما سكن من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والتساييح والتراتيل . وماتني محتاج كرة أخرى إلى ذلك الجهد الناصب من جديد !

وفي هذا الجهد الناصب تصرف طاقات وأموال - وأرواح أحيانا وأعراض - لو أنفق بعضها في عمارة الأرض ، والإنتاج الثمر ، لترقية الحياة البشرية وإغنائها ، لعاد على البشرية

بالخير الوفير . . . ولكن هذه الطاقات والأموال - والأرواح أحيانا والأعراض - لا تنفق في هذا السبيل الخير الثمر ما دام الناس لا يدينون لله وحده ؛ وإنما يدينون للطواغيت من دونه .

ومن هذه اللحمة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتاج من جراء تكبها عن الدينونة لله وحده ؛ وعبادة غيره من دونه . . . وذلك فوق خسارتها في الأرواح والأعراض ، والقيم والأخلاق . وفوق الذل والقهر والدنس والعار ، وليس هذا في نظام أرضى دون نظام ، وإن اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات .

« ولقد حدث أن الدين فسقوا عن الدينونة لله وحده ، فأتاحوا لغير منهم أن يحكموهم بغير شريعته ، قد وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره . العبودية التي تأكل إنسانيتهم وكرامتهم وحرمتهم ، مها اختلفت أشكال الأنظمة التي تحكمهم ، والتي ظنوا في بعضها أنها تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة .

« لقد هربت أوروبا من الله - في أثناء هروبها من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين الزائف (١) - وثار على الله - سبحانه - في أثناء ثورتها على تلك الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوتها العاشمة ! ثم ظن الناس أنهم يجردون إنسانيتهم وحرمتهم وكرامتهم - ومصالحهم كذلك - في ظل الأنظمة الفردية (الديمقراطية) وعلقوا كل آمالهم على الحريات والضمانات التي تكفلها لهم الدساتير الوضعية ، والأوضاع النيابية البرلمانية ، والحريات الصحفية ، والضمانات القضائية والتشريعية ، وحكم الأغلبية المسخبة . . . إلى آخر هذه الحالات التي أحيطت بها تلك الأنظمة . . . ثم ماذا كانت العاقبة ؟ كانت العاقبة هي طغيان « الرأسمالية » ذلك الطغيان الذي أحال كل تلك الضمانات ، وكل تلك التشكيلات ، إلى مجرد لافتات ، أو إلى مجرد خيالات ! ووقعت الأثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال ، فتملك معه الأغلبية البرلمانية ! والدساتير الوضعية ! والحريات الصحفية ! وسائر

(١) يراجع فصل : « الفصام النكد » في كتاب : « المستقبل لهذا الدين » .

الجزء الثاني عشر

الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيـلة بضمان إنسانيتهم وكرامتهم وحررياتهم ، في معزل عن
الله سبحانه !!!

« ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة المردية التي يطغى فيها « رأس المال »
و « الطبقة » إلى الأنظمة الجماعية ! فماذا فعلوا ؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة « الرأسماليين »
الدينونة لطبقة « الصعاليك » ! أو استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال
والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى جانب السلطان فتصبح أخطر من طبقة
الرأسماليين !

« وفي كل حالة ، وفي كل وضع ، وفي كل نظام ، دان البشر فيه للبشر ،
دفعوا من أموالهم ومن أرواحهم الضريبة الفادحة . دفعوها للأرباب المتنوعة في
كل حال .

« إنه لا بد من عبودية إيمان لا تكن لله وحده تكمن لغير الله . . والعبودية لله
وحده تطلق الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء . . والعبودية لغير الله تأكل
إنسانية الناس وكرامتهم وحررياتهم وفضائلهم . ثم تأكل أموالهم ومصالحهم المادية
في النهاية .

« من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسالات
الله - سبحانه - وفي كتبه . . وهذه السورة نموذج من تلك العناية . . فهي قضية لاتعلق
بعبداء الأجناس والأوثان في الجاهليات الساذجة البعيدة . ولكنها تتعلق بالإنسان
كله ، في كل زمان وفي كل مكان ؛ وتتعلق بالجاهليات كلها . . جاهليات ما قبل التاريخ ،
وجاهليات التاريخ . وجاهلية القرن العشرين . وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة
العباد للعباد (١) .

والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية : أنه يتجلى بوضوح من التفسيرات القرآنية

(١) مقتطفات من الجزء الحادي عشر ص ١١٤ - ص ١١٥ في التعليق على سورة يونس ، وهي بدأتها
تصلح هنا لتعقيب على سورة هود !

بجملتها - وهذه السورة نموذج منها - أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية - التي يعبر عنها في هذه السورة بالعبادة - هي قضية عقيدة وإيمان وإسلام ؛ وليست قضية فقه أو سياسة أو نظام ا

إنها قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم . وقضية إنان يوجد أو لا يوجد . وقضية إسلام يتحقق أو لا يتحقق . . ثم هي بعد - بعد ذلك لا قبله - قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شريعة ونظام وأحكام ؛ وفي أوضاع وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام ، وتنفذ فيها الأحكام .

وكذلك فإن قضية «العبادة» ليست قضية شعائر ؛ وإنما هي قضية دينونة واتباع ونظام وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة . . وأنها من أجل أنها كذلك استجفت كل هذه العناية في المنهج الرباني المتمثل في هذا الدين . واستجفت كل هذه الرسل والرسالات . واستجفت كل هذه المذابات والآلام والتضحيات .

***

والآن نجيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ؛ ودلالاته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية في تاريخ البشرية :

لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح (١) أن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفت البشرية على يدي آدم عليه السلام أبي البشر الأول ، ثم على يدي نوح - عليه السلام - أبي البشر الثاني . . ثم بعد ذلك على يدي كل رسول . . وأن الإسلام يعني توحيد الأوهية من ناحية الاعتقاد والتصوير والتوجه بالعبادة والشعائر ، وتوحيد الربوبية من ناحية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع ؛ أي توحيد القوام والحاكمية والتبعية والتشريع

ثم بينا كذلك أن الجاهلية - سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصوير والعبادة والشعائر ؛ أو جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع - أوهما معاً - كانت تطرؤ على البشرية بعدمعرفة الإسلام على أيدي الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - وكانت تفسد عقائدهم وتصوراتهم ، كما

(١) ص ٧٠ - ص ٧٦

الجزء الثاني عشر

تفسد حياتهم وأوضاعهم؛ بالدينونة لغير الله - سبحانه - سواء كانت هذه الدينونة اطو طم أو حجر أو شجر أو نجم أو كوكب ، أو روح أو أرواح شتى ؛ أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر : كاهن أم ساحر أم حاكم . فكلها سواء في دلالتها على الانحراف عن التوحيد إلى الشرك ، والخروج من الإسلام إلى الجاهلية .

ومن هذا التابع التاريخي - الذي يقصه الله سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - يتبين خطأ المنهج الذي يتبناه علماء الدين المقارن ؛ وخطأ النتائج التي يصلون إليها عن طريقه . . .

خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عرفتها البشرية ، ويهمل خط التوحيد الذي جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم - وهم حق في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعون إلا لملاحظته آثار العهود الجاهلية التي يحوم عليها التاريخ - ذلك المولود الحدث الذي لا يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ، ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح - وحتى حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات زاسا في إحدى الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مثلا في الديانة المصرية القديمة ؛ فإنهم يتعمدون اغفال أثر رسالة التوحيد - ولو على سبيل الاحتمال - وقد جاء أخناتون في مصر بعد عهد يوسف - عليه السلام - وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القرآن الكريم - حكاية عن قوله لصاحي السجن في سورة يوسف - :

« إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ، وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آباءي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون . يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله ، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . . . (يوسف : ٣٧ - ٤٠)

وهم إنما يفعلون ذلك ، لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداة والرفض للمنهج

الديني ، بسبب ماثار بين الكنيسة الأوروبية والبحث العلمي في كل صورهِ في فترة من فترات التاريخ . فبدأ المنهج وفي عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم الكنيسة من أساسها ، الوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاتها . ومن أجل هذا جاء منهجا منحرفا منذ البدء ، لأنه يعتمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة ، قبل البدء في البحث !

وحتى حين هدأت حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرتها العلمية والسياسية والاقتصادية الغاشمة فإن المنهج استمر في طريقه . لأنه لم يستطع أن يتخلص من أسامه الذي قام عليه ، والتقاليد التي تراكت على هذا الأساس ، حتى صارت من أصول المنهج !

أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أسامه . هذا الخطأ الذي طبع نتائج للمنهج كلها بهذا الطابع ..

على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج التي يصل إليها ؛ فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم . . . وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف مخالفة صريحة قول الله سبحانه في محالة من المسائل ؛ فإنه لا يجوز لباحث يقدم بحجة للناس على أنه « مسلم » أن يأخذ بتلك النتائج . ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية ، وسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ البشري ، وسبق التوحيد للتعدد والتثنية . . . قاطعة ، وغير قابلة للتأويل . فهي مما يقال عنه : إنه معلوم من الدين بالضرورة . وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمر ، أن يختار بين قول الله سبحانه وقول علماء الأديان . أو بتعبير آخر : أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام ! لأن قول الله في هذه القضية منطوق وصرح ، وليس ضمنا ولا مفهوما !

وعلى أية حال فإن هذا ليس موضوعنا الذي تستهدفه في هذا التعقيب الأخير . . إنما تستهدف هنا رؤية الخط الحركي للعقيدة الإسلامية في التاريخ البشري ؛ والإسلام والجاهلية يتماوران البشرية ؛ والشيطان يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والاتجاه ، ويحتال الناس عن الإسلام بعد أن يعرفوه ، إلى الجاهلية ؛ فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث الله للناس رسولا يردهم إلى الإسلام . ويخرجهم من الجاهلية .

الجزء الثاني عشر

وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة لعير الله سبحانه من الأرباب المتفرقة . . وأول ما يردم إليه هو الدينونة لله وحده في أمرهم كله ، لا في الشعائر التعبدية وحدها ، ولا في الاعتقاد القلبي وحده .

إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم ، وفي تحديد طبيعة الدعوة الإسلامية كذلك . .

إن البشرية اليوم - بحملتها - تزاوُل رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منها آخر رسول - محمد صلى الله عليه وسلم - وهي جاهلية تتمثل في صور شتى : بعضها يتمثل في إلحاد بالله سبحانه ، وإنكار لوجوده . . فهي جاهلية اعتقاد وتصوير ، كجاهلية الشيوعيين .

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود الله سبحانه ، وانحراف في الشعائر التعبدية وفي الدينونة والاتباع والطاعة ، كجاهلية الوثنيين من الهنود وغيرهم . . وكجاهلية اليهود والنصارى كذلك . وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه ، وأداء للشعائر التعبدية . مع انحراف خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . ومع شرك كامل في الدينونة والاتباع والطاعة . وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم « مسلمين » ويظنون أنهم أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه - بمجرد لطقهم بالشهادتين وأدائهم للشعائر التعبدية ؛ مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ؛ ومع استسلامهم ودينوتهم لعير الله من العبيد :

وكلها جاهلية . وكلها كفر بالله كالأولين . أو شرك بالله كالآخرين (١) . .

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح ؛ تؤكد لنا أن البشرية اليوم بحملتها قد ارتدت إلى جاهلية شاملة ، وأنها تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الإسلام مرات متعددة ، كان آخرها الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . . وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور الأساسي لطلائع البعث الإسلامي ، والمهمة الأساسية التي عليها أن تقوم بها للبشرية ؛ ونقطة البدء الحاسمة في هذه المهمة .

(١) يراجع فصل : « لا إله إلا الله منهج حياة » و كتاب : « معالم و الضيق » .

إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسلام ككرة أخرى ، والخروج من هذه الجاهلية النكدة التي ارتدت إليها . على أن تحدد للبشرية مدلول الإسلام الأساسي : وهو الاعتماد بالوهية الله وحده ، وتقديم الشعائر التعبدية لله وحده والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها لله وحده . . . وأنه بغير هذه المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلام ؛ ولا تحسب للناس صفة المسلمين ؛ ولا تكون لهم تلك الحقوق التي يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك . وأن تخلف أحد هذه المدلولات كتخلفها جميعا ، يخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية ، ويصممهم بالكفر أو بالشرك قطعاً . . .

إنها دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقب الإسلام . فيجب أن تواجهها دورة من دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلية ، ليرد الناس إلى الله مرة أخرى ، ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده .

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوى من الحسم والوضوح في نفوس العصابة المسلمة التي تعاني مواجهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية . . . فإنه بدون هذا الحسم وهذا الوضوح تعجز طلائع البعث الإسلامي عن أداء واجبها في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البشرية : وتتأرجح أمام المجتمع الجاهلي - وهي تحسبه محتمما مسلما - وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية . بفقدانها لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلا ، لامن حيث بزعم ! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع . . . بعيدة جدا . . .

***

وتقف الوقفة الأخيرة في هذا التعميق الأخير أمام موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم . واختلاف هذا الموقف عند البدء وعند النهاية ؛ كما يعرضه قصص الرسل في هذه السورة :

أقد أرسل كل رسول إلى قومه . وعند بدء الدعوة كان الرسول واحداً من قومه هؤلاء . يدعوهم إلى الإسلام دعوة الأخ لإخوته ؛ ويريد لهم ما يريد الأخ لإخوته من الخير الذي هداه الله إليه ؛ والذي يحذ في نفسه بينة من ربه عليه .

الجزء الثاني عشر

هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء . . . ولكن هذا لم يكن موقف أى رسول عند نقطة الختام !

لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فأمنوا بما أرسل به إليهم . . . عدوا الله وخدموا كما طلب إليهم ، وخلصوا من أعناقهم ربة الدينونة لأى من خلقه . . . وبذلك صاروا مسلمين . . . صاروا « أمة مسلمة » . . . ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه . كفروا بما جاءهم به ؛ وظلوا في دينونتهم لغير الله من خلقه ؛ وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام . ولذلك صاروا « أمة مشركة » . . .

لقد انقسم القوم الواحد بجاء دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين : أمة مسلمة وأخرى مشركة ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة . مع أنهم قوم واحد من ناحية الجنس والأرومة . إلا أن آصرة الجنس والأرومة ، وآصرة الأرض والمصالح المشتركة . . . لم تعد هي التي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا قبل الرسالة . . . لقد ظهرت مع الرسالة آصرة أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه . تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونة . . . وقد فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد ، فجعلته أمتين مختلفتين لثلاثين ، ولا تعايشان !

ذلك أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين ؛ فاصل الرسول والأمة المسلمة التي معه قومهم على أساس العقيدة والمنهج والدينونة . فاصلوا الأمة المشركة التي كانت قبل الرسالة هي قومهم وهي أمتهم وهي أصلهم . . . لقد افترق النهجان ، فاختلفت الجنسيتان . وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لثلاثين ، ولا تعايشان !

وعندما فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل الله بينهما ؛ فأهلك الأمة المشركة ، ونجى الأمة المسلمة . . . واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كما رأينا في السورة . . .

والأمر الذي ينبغي لطلاب البعث الإسلامى فى كل مكان أن تكون على يقين منه : أن الله سبحانه لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهم ، إلا بعد أن فاصل المسلمون أعداءهم ؛ وأعلنوا مفارقتهم لما هم عليه من الشرك ؛ وعالوهم بأنهم يدينون لله وحده ، ولا يدينون لأربابهم

الرائفة ؛ ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ؛ ولا يشاركون في الحياة ولا في المجتمع الذي تحكمه هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن بها الله . سواء تعلقت بالاعتقاد ، أو بالشعائر ، أو بالشرائع .

إن يد الله سبحانه لم تتدخل لتدمر على الظالمين ، إلا بعد أن فاصلهم المسلمون . وما دام ، المسلمون لم يفاصلوا قومهم ، ولم يتبرأوا منهم ، ولم يعالونهم بافتراق دينهم عن دينهم ، ومنهجهم عن منهجهم ، وطريقهم عن طريقهم ، لم تتدخل يد الله سبحانه للفصل بينهم وبينهم ، ولتحقيق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين . . .

وهذه القاعدة المطردة هي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تدركها ؛ وأن ترتب حركتها

على أساسها :

إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول في الإسلام ؛ والدينونة لله وحده بلا شريك ؛ ونبذ الدينونة لأحد من خلقه - في صورة من صور الدينونة - ثم ينقسم القوم الواحد قسامين ، ويقف المؤمنون الموحدون الذين يدينون لله وحده صفا - أو أمة - ويقف المشركون الذين يدينون لأحد من خلق الله صفا آخر . . . ثم يفاصل المؤمنون المشركين . . . ثم يحق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على المشركين . . . كما وقع باطراد على مدار التاريخ البشري .

واقعد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية . ولكن المفاصلة العقيدية الشعورية يجب أن

تتم منذ اللحظة الأولى .

واقعد يبطل الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد ؛ وتكثر التضحيات والمذابح والآلام على جيل من أجيال الدعوة أو أكثر . . . ولكن وعد الله بالفصل يجب أن يكون في قلوب العصابة المؤمنة أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال . فهو لا شك آت . وإن يخلف الله وعده الذي جرت به سنته على مدار التاريخ البشري .

ورؤية هذه السنية على هذا النحو من الحسم والنوضوح ضرورية كذلك

الجزء الثاني عشر

لحركة الإسلامية في مواجهة الجاهلية البشرية الشاملة . فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان .. وما دامت طلائع البعث الإسلامي تواجه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكررة ؛ وتواجهها بذات العقيدة التي كان الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - يواجهونها بها كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهلية . فإن للعبية المسلمة أن تمضي في طريقها ، مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام ، وما بينهما من فترة الدعوة كذلك . مستيقنة أن سنة الله جارية مجراها ، وأن العاقبة للمتقوي .

* * *

وأخيرا ، فإنه من خلال هذه الوقفات أمام القمص القرآني في هذه السورة تتبين لنا طبيعة منهج هذا الدين ، كما يتمثل في القرآن الكريم . إنها طبيعة حزكية تواجهه الواقع البشري بهذا القرآن مواجهة واقعية عملية ..

لقد كان هذا القمص ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة . والثقل الزمانة معه محصورة بين شعابها ، والدعوة الإسلامية مجمدة فيها ، والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له نهاية ! فكان هذا القمص يكشف لهم عن نهاية الطريق ؛ ويريهم مهلهل في مراحلها جميعا ؛ ويأخذ بأيديهم وينقل خطاهم في هذا الطريق ؛ وقد بات لاجبا موعولا بموكب الدعوة الكريم على مدار التاريخ البشري ؛ وبات بهذا الركب الكريم مأنوسا مألوقا لاموحشا ولا مخوفا ! .. إنهم زُمرة من موكب موصول في طريق معروف ؛ وليسوا مجموعة شاردة في تيه مقطوع ! وإنهم ليحضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ؛ ولا يحصون هكذا جزافا يتبعون الصدفة العابرة !

هكذا كان القرآن يتحرك في الصف المسلم ؛ ويحرك هذا الصف حركة مرسومة مأمونة ..

وهكذا يمكن اليوم وغدا أن يتحرك القرآن في طلائع البعث الإسلامي ، ويحركها كذلك في طريق الدعوة للرسوم ..

إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه . تستلهمه في منهج الحزكة

سورة هود

وخطواتها ومراحلها ؛ وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات ؛ وما ينتظرها من عاقبة في نهاية الطريق .

والقرآن - بهذه الصورة - لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة . ولكنه يفتض حيا ينزل الملاحظة على الجماعة المسلمة المتحركة ، لتحرك به ، وتتابع توجهاته ، وتتوقع موعود الله فيه .

وهذا ما هنيه به أن هذا القرآن لا يفتح عن أسراره إلا للعصبة المسلمة التي تتحرك به ، لتحقيق مدلوله في عالم الواقع . لا لمن يقرأونه لمجرد التبرك ! ولا لمن يقرأونه لمجرد الدراسة الفنية أو العلمية ، ولا لمن يدرسونه لمجرد تتبع الأداء البياني فيه ! إن هؤلاء جميعا لن يدركوا من هذا القرآن شيئا يذكر . فإن هذا القرآن لم ينزل ليكون

مادة دراسة على هذا النحو ؛ إنما تنزل ليكون مادة حركة وتوجيه . إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الخفيف ؛ والذين يجاهدون البشرية الضالة ردها إلى الإسلام من جديد ؛ والذين يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده ...

إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن ؛ لأنهم يعيشون في مثل الجو الذي نزل فيه ؛ ويحاولون المحاولة التي كان يحاولها من تنزل عليهم أول مرة ؛ ويتذوقون في أثناء الحركة والجهاد ماتعيه نصوصه لأنهم يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع . . . وهذا وحده جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام . . . أقول : جزاء ؟ كلا . والله . إنه لفضل من الله كبير . . . « قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » . . .

والحمد لله العظيم رب الفضل العظيم . . .

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ وَآيَاتُهَا ١١١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه السورة مكية ، نزلت بعد سورة هود ، في تلك الفترة الخرجة التي تحدثنا عنها في تقديم سورة يونس وفي تقديم سورة هود .. بين عام الحزن بموت أبي طالب وخديجة سندی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين بيعة العقبة الأخرى ثم الثانية التي جعل الله فيهما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللعصبة المسلمة معه وللدعوة الإسلامية فرجا ومخرجا بالهجرة إلى المدينة .. وعلى هذا فالسورة واحدة من السور التي نزلت في تلك الفترة الخرجة في تاريخ الدعوة وفي حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والعصبة المسلمة معه في مكة ..

والسورة مكية بجملتها ، على خلاف ماورد في المصحف الأميري من أن الآيات (١ ، ٢ ، ٣ ، ٧) منها مدنية . ذلك أن الآيات الثلاث الأولى هذا نصها :

« الر تلك آيات الكتاب المبين . إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ، وإن كنت من قبله لمن الغافلين » ..
وهذه الآيات هي مقدمة طبيعية لما جاء بعدها مباشرة من البدء في قصة يوسف عليه السلام . . . ونص الآية التالية في السياق هو :

« إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر . رأيتهم ساجدين . . . » .

ثم تخفى القصة بعد ذلك في طريقها إلى النهاية .

سورة يوسف

فالتقديم لهذه القصة بقول الله تعالى : « نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين » يبدو هو التقديم الطبيعي للمصاحب لنزول القصة . .

وكذلك هذه الأحرف المقطعة (الر) وتقرير أنها آيات الكتاب المبين . ثم تقرير أن الله أنزل هذا الكتاب قرآنا عربيا . . هو كذلك من جو القرآن الحكيم ، ومواجهة الشركين في مكة بعربية القرآن الذي كانوا يدعون أن أعجميا يعلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ! وتقرير أنه وحى من الله كان النبي صلى الله عليه وسلم من الغافلين عن اتجاهه وموضوعاته . ثم إن هذا التقديم يتناسق مع التعقيب على القصة في نهايتها ، وهو قول الله تعالى : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ، وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون » . .

فهناك حبكة بين المقدمة للقصة والتعقيب عليها ؛ ظاهر منها نزول المقدمة مع القصة والتعقيب .

أما الآية السابعة فالسياق لا يستقيم بدونها أصلا ؛ ولا يتأتى أن تكون السورة قد نزلت في مكة وهي ليست من سياقها ثم أضيفت إليها في المدينة ؛ ذلك أن في الآية الثامنة ضميرا يعود على يوسف وإخوته في هذه الآية السابعة ، بحيث لا يستقيم نزول الآية الثامنة دون أن تكون معها الآية السابقة . وهذا نصها :

« لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين . إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ، إن أبانا لفي ضلال مبين » . .

مما يقطع بأن الآيتين نزلتا معاً ، في سياق السورة للوصول .
والسورة كلها لحة واحدة عليها الطابع الحكيم واضعاً في موضوعها وفي جوها وفي ظلالها وفي إيحاءاتها . . بل إن عليها طابع هذه الفترة الحرجة للوحشة بصفة خاصة . . ففي الوقت الذي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعاني من الوحشة والغربة والاتقطاع في جاهلية قريش - منذ عام الحزن - وتعاني معه الجماعة للسلبية هذه الشدة ، كان الله - سبحانه - يقص

الجزء الثاني عشر

على نبيه الكريم قصة أخ له كريم - يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم - عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين - وهو يعانى صنوفا من المحن والابتلاءات : محنة كيد الإخوة . ومحنة الجب والخوف والترويع فيه . ومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد على غير إرادة منه ، ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولا من أهله . ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة ، وقبلها ابتلاء الإغراء والشهوة والفتنة ! ومحنة السجن بعد رغد العيش وطراوته في قصر العزيز . ثم محنة الرخاء والسلطان المطلق في يديه ، وهو يتحكم في أقوات الناس وفي رقابهم ، وفي يديه لقمة الخبز التي تقوتهم ! ومحنة المشاعر البشرية وهو يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألفوه في الجب وكانوا السبب في الظاهر لهذه المحن والابتلاءات كلها ... هذه المحن والابتلاءات التي صبر عليها يوسف - عليه السلام - وزاول دعوته إلى الإسلام من خلالها ، وخرج منها كلها متجردا خالصا ؛ آخر توجهاته وآخر اهتماماته ، في لحظة الانتصار على المحن جميعا ؛ وفي لحظة لقاء أبويه وم شمله ؛ وفي لحظة تأويل رؤياه وتحققها كما رآها : « إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إنى رأيت أحمد عشر كوكبا والشمس والقمر . رأيتهم لى ساجدين » . آخر توجهاته وآخر اهتماماته في هذه اللحظة هي التوجه المخلص للتجرد المنيب إلى ربه ، منخلعا من هذا كله بكلية كما يصوره القرآن الكريم :

« فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ، وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمين . وزرع أبويه على المرش ، وخرى وال له سجدا . وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربي حقا ، وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن ، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتى ، إن ربي لطيف لما يشاء ، إنه هو العليم الحكيم . رب قد آتيتنى من الملك ، وعلمتنى من تأويل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض . أنت ولى فى الدنيا والآخرة ، توفى مسلما ، والحقنى بالصالحين » ..

وهكذا كانت طلبته الأخيرة .. بعد ذلك كله وهو فى غمرة السلطان والرخاء ولمة الشمل .. أن يتوفاه ربه مسلما ، وأن يلحقه بالصالحين .. وذلك بعد الابتلاء والمحنة ، والصبر الطويل والانتصار الكبير ..

سورة يوسف

فلا يجب أن تكون هذه السورة . بما احتوتها من قصة ذلك النبي الكريم ، ومن التعقيات عليها بعد ذلك ، مما ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والجماعة المسلمة معه في مكة ، في هذه المترة بالذات ، تسلية وتسريرة ، وتطمينا كذلك وتثبيتا للمطاردين للعربين الموحشين !

لا بل إن الخاطر ايذهب في اللحظة إلى الإحساس بالإيحاء البعيد بالإخراج من مكة إلى دار أخرى يكون فيها النصر والتحكين ؛ مهما بدا أن الخروج كان ! كراها تحت التهديد ! كما أخرج يوسف من حضن أبيه ، ليواجه هذه الابتلاءات كلها . ثم لينتهي بعد ذلك إلى النصر والتحكين :

« وكذلك مكنا يوسف في الأرض ، وانعله من تأويل الأحاديث ، والله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..

وتقد كان ذلك وهو يضع أقدامه في مصر في قصر العزيز . . . حتى وهو ما يزال في بيع بيع الرقيق . . . !

وما يذهب في الخاطر إليه اللحظة يجملى أتذوق مذاقا خاصا - أشير إليه ولا أملك التعبير عنه ! - ذلك التمتع الذي أعقب القصة :

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى ، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين . لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ، ما كان حديثا يفترى ، ولكن تصديق الذي بين يديه ، وتفصيل كل شيء ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » ..

إنه الإيحاء بمجرد سنة الله عندما يستيأس الرسل - كما استيأس يوسف في محنته الطويلة - والتلميح بالفرج المكروه الذي يليه الفرغ المرغوب ! . . . الإيحاء والتلميح اللذان تدركهما

الجزء الثاني عشر

القلوب المؤمنة، وهي في مثل هذه الفترة تعيش، وفي جوها تنفس، فتذوق وتستشرف وتنامح الإيحاء والتلميح . من بعيد ..

والسورة ذات طابع متفرد في احتوائها على قصة يوسف كاملة . فالقصص القرآني - غير قصة يوسف - يرد حلقات، تناسب كل حلقة منها أو مجموعة حلقات موضوع السورة وأبوابها وجوها . وحتى القصص الذي ورد كاملا في سورة واحدة كقصص هود وصالح ولوط وشعيب ورد مختصرا مجملا . أما قصة يوسف فوردت بنهاها وبطلها في سورة واحدة . وهو طابع متفرد في السور القرآنية جميعا .

هذا الطابع الخاص يتناسب مع طبيعة القصة ؛ ويؤديها أداء كاملا .. ذلك أنها تبدأ برؤيا يوسف، وتنتهي بتأويلها . بحيث لا يناسبها أن تكون حلقة منها أو جملة حلقات في سورة، وتكون بقيتها في سورة أخرى .

وهذا الطابع كفله لها الأداء الكامل من جميع أوجوه ؛ فوق تحقيقه لا يهدف الأصيل الذي من أجله سبقت القصة، والتعقيبات التي تلتها .

وسنحتاج أن نقول كلمة مفصلة - بعض الشيء - عن هذا الأداء الكامل، تكشف عن ذلك المنهج القرآني الفريد . وبالله التوفيق ..

***

إن قصة يوسف - كما جاءت في هذه السورة - تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة، بقدر ما تمثل النموذج الكامل لهذا المنهج في الأداء النفسي والعقيدى والتربوي والحركي أيضا . . ومع أن المنهج القرآني واجد في موضوعه وفي أدائه، إلا أن قصة يوسف تبدو وكأنها المعرض التخصص في عرض هذا المنهج من الناحية الفنية الأداء .

إن القصة تعرض شخصية يوسف - عليه السلام - وهي الشخصية الرئيسية في القصة - عرضا كاملا في كل مجالات حياتها، بكل جوانب هذه الحياة، وبكل استجابات هذه الشخصية في هذه الجوانب وفي تلك المجالات . وتعرض أنواع الابتلاءات التي تعرضت لها تلك الشخصية

سورة يوسف

الرئيسية في القصة ؛ وهي ابتلاءات متنوعة في طبيعتها وفي اتجاهاتها . . . ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء . وابتلاءات الفتنة بالشهوة ، والفتنة بالسلطان . وابتلاءات الفتنة بالانفعالات والمشاعر البشرية تجاه شتى المواقف وشتى الشخصيات . . . ويخرج العبد الصالح من هذه الابتلاءات والفتن كلها نقيًا خالصًا متجردًا في وقفته الأخيرة ، متجهًا إلى ربه بذلك الدعاء اللبيب الخاضع كما أسلفنا في نهاية الفقرة السابقة .

وإلى جانب عرض الشخصية الرئيسية في القصة تعرض الشخصيات المحيطة بدرجات متفاوتة من التركيز . وفي مساحات متناسبة من رقعة العرض ، وفي أبعاد متفاوتة من مركز الرؤية ، وفي أوضاع خاصة من الأضواء والظلال . . . وتتعامل القصة مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملة . متمثلة في نماذج متنوعة : نموذج يعقوب الوالد المحب للهوف والني المطمئن الموصول . . . ونموذج إخوة يوسف وهواتف العيرة والحسد والحقد والمؤامرة والمناورة ، ومواجهة آثار الجريمة ، والضعف والحيرة أمام هذه المواجهة ، متميزًا فيهم أحدهم بشخصية موحدة السمات في كل مراحل القصة ومواقفها . . . ونموذج امرأة العزيز بكل غرائزها ورغائبها واندفاعاتها الأنثوية ، كما تصنعها وتوجهها البيئة المصرية الجاهلية في بلاط الملوك ، إلى جانب طابعها الشخصي الخاص الواضح في تصرفها وضوح انطباعات البيئة . . . ونموذج النسوة من طبقة العلية في مصر الجاهلية ! والأضواء التي تلفها على البيئة ، ومنطقها كما يتجلى في كلام النسوة عن امرأة العزيز وفتاها ، وفي إغرائهن كذلك ليوسف وتهديد امرأة العزيز له في مواجهتهن جميعًا . وما وراء أستار الفصور ودسائسها ومناوراتها ، كما يتجلى في سجن يوسف بصفة خاصة . . . ونموذج « العزيز » وعليه ظلال طبقته وبيئته في مواجهة جرائم الشرف من خلال مجتمعه . . . ونموذج « الملك » في خبطة يتوارى بعدها كما توارى العزيز في منطقة الظلال بعيدًا عن منطقة الأضواء في مجال العرض المتناسق . . . وتبرز اللامع البشرية واضحة صادقة بواقعية كاملة في هذا الحشد من الشخصيات والبيئات ، وهذا الحشد من المواقف والشاهد ، وهذا الحشد من الحركات والمشاعر . . .

ومع استيفاء القصة لكل ملامح « الواقعية » السليمة للتكاملة وخصائصها في كل شخصية وفي كل موقف وفي كل خالجة . . . فإنها تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني

الجزء الثاني عشر

للقصة، ذلك الأداء الصادق، الرائع بصدقه العميق وواقعيته السليمة .. المنهج الذي لا يهمل حاجة بشرية واقعية واحدة، وفي الوقت ذاته لا ينشئ مستقفاً من الوحدل يسميه « الواقعية » كالمستقع الذي أنشأته « الواقعية » الغربية الجاهلية !

وقد ألت القصة بألوان من الضعف البشري ؛ بما فيها لحظة الضعف الجندي ، ودون أن تزور - أي تزور - في تصوير النفس البشرية بواقعيته الكاملة في هذه المواقف ، ودون أن تغفل أية لحظة حقيقية من لمحات النفس أو الموقف ، فإنها لم تسف قط لتنشئ ذلك المستقع المقرز للفطرة السليمة ، ذلك الذي يسمونه في جاهلية القرن العشرين « الواقعية » أو يسمونه أخيراً « الطبيعية ! »

وظلت القصة صورة نظيفة للأداء الواقعي الكامل مع تنوع الشخصيات وتنوع المواقف :

• إخوة يوسف . والأحقاد الصغيرة في قلوبهم تكبر وتتضخم حتى يحجب عن ضمائرهم هول الجريمة وبشاعتها ونكارتها ورضخاتها ! ثم زين لهم « المحلل الشرعي ! » الذي يخرجون به من تلك الجريمة .. ملاحظاً في هذا واقعيته في بيئتهم الدينية - وهم أولاد نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم - عليهم صلوات الله وسلامه - وانطباعات هذه البيئة في تفكيرهم ومشاعرهم وتقاليدهم ، وحاجتهم النفسية - من ثم - إلى مبرر للجريمة ، وإلى طريقة للتحلل من نكارتها وبشاعتها :

« لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين . إذ قالوا : يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا - ونحن عصبه - إن أبانا لفي ضلال مبين ! اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجهه ربكم ، وتكونوا من بعده قوماً صالحين ! قل قائل منهم : لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب ، يلتقطه بعض السيارة - إن كنتم فاعلين ! - قالوا : يا أبانا ، مالك لاتأمننا على يوسف ؛ وإنا له لناصحون . أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ، وإنا له لحافظون ! قل : إني ليجزئي أن تذهبوا به ، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون . قالوا : لئن أكله الذئب ونحن عصبه إنا إذا لخاسرون . فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ، وأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم

سورة يوسف

هذا وهم لا يشعرون . وجاءوا أباهم عشاء يبكون ، قالوا : يا أبانا ، إنا ذهبنا نستبق ، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب ، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب ، قال : بل سوات لكم أنفسكم أمرا ، فصبر جميل ، والله المستعان على ما تصفون ..

ونحن نجد - م م - في كل مواقف القصة بعد ذلك - كما نجد موقف أحدهم الخاص من أول القصة إلى آخرها - فما إن يذهبوا بأخي يوسف بعد ما طلبه منهم وهم لا يعرفونه يحسبون أنه عزيز مصر الذي قدموا من بلادهم - كنعان - ليشتروا منه القمح في سنوات الجذب المجاف ، حيث يدبر الله ليوسف أن يأخذ أخاه منهم بحجة أنه وجد صواع الملك في رحله .. ما إن يروا هذا التدير - وهم لا يعلمون ما وراءه - حتى ينفجر حقدهم القديم على يوسف :

« قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ، فأسرنا يوسف في نفسه ولم يبدها لهم . قال : أنتم شر مكانا ، والله أعلم بما تصفون .. »

كذلك نجد - م م - بعد مواجهة أبيهم بالفجعة الثانية في شيخوخته الحزينة ، فما إن يروا مجدد حزنه على يوسف حتى ينفجر حقدهم القديم ، دون مراعاة لشيخوخة أبيهم ونكبتة الأليمة :

« وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم . قالوا : تالله لقد أتتكم حسرة ما كنا كنا آل يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ! .. »

ومثلا عندما أرسل يوسف قميصه إلى أبيه في النهاية - بعد ما كشف لهم عن شخصيته - فلما رأوا أباهم يستنشق عبير يوسف ، غاظهم هذا الاتصال الباطني الدال على عمق ما بينه وبين يوسف ، فلم يملكوا أنفسهم أن يبكتوه ويؤنبوه :

« ولما فصلت العير قال أبوهم : إني لأجد ريح يوسف ، لولا أن نفندون ، قالوا : تالله إنك لفي ضلالك القديم ! .. »

♦ وامرأة العزيز .. في صراع الشهوة التي تعمى عن كل شيء في اندفاعها الهاج الكاسح ،

الجزء الثاني عشر

فلا تحفل حياءً أنثويا ولا كبرياءً ذاتيا ، كما لا تحفل مركزا اجتماعيا ولا فضيحة عائلية ... والتي تستخدم - مع ذلك - كل مكر الأنثى وكيدها ، سواء في تبرة نفسها أو حماية من تهوى من جرائر التهمة التي ألصقتها به ، وتحديد عقوبة لا تودي بحياته ! أو رد الكيد للنسوة من ثغرة الضعف الفريري الشهوي الذي تعرفه فهن من معرفتها لنفسها ! أو التبجح بشهوانيتها أمام انكشاف ضعف عزيمتها وكبرياتها أمام من تهوى ، ووقوف نسوتها معها على أرض واحدة ، حيث تبدو فيها الأنثى متجردة من كل تجمل المرأة وحياتها ، الأنثى التي لا تحس في إرواء هوانها الأنثوية أمرا يعاب أصلا ! ومع صدق التصوير والتعبير عن هذا النموذج البشري الخاص بكل واقعيته ، وعن هذه اللحظة الخاصة بكل طبيعتها ، فإن الأداء القرآني - الذي ينبغي أن يكون هو النموذج الأعلى للأداء الفني الإسلامي - لم يتخل عن طابعه النظيف مرة واحدة - حتى وهو يصور لحظة التعري النفسي والجسدي الكامل بكل اندفاعها وحيوانيتها - لينشئ ذلك المستقع الكريه الذي يتمرغ في وحاه كتاب « القصة الواقعية » وكتاب « القصة الطبيعية » في هذه الجاهلية النكدة بحجة الكمال الفني في الأداء !

« وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته : أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا . وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ، ولنعلمه من تأويل الأحاديث ، والله غالب على أمره ولاكن أكثر الناس لا يعلمون . ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ، وكذلك نجزي المحسنين . وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب وقالت : هيت لك اقال : معاذ الله ! إنه ربي أحسن مثواي ، إنه لا يفلح الظالمون . واتممت به وهم بها ، لولا أن رأى برهان ربه . كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ، إنه من عبادنا المخلصين . واستمقا الباب ، وقدت قميصه من دبر ، وألما سيدها لدى الباب ، قالت : ماجزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم : اقال : هي راودتني عن نفسي ، وشهد شاهد من أهلها : إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين . وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين . فلما رأى قميصه قد من دبر قال : إنه من كيدكن ، إن كيدكن عظيم ! يوسف أعرض عن هذا ، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ! . . . وقال نسوة في المدينة : امرأة العزيز

سورة يوسف

تراود فتاها عن نفسه ! قد شغفها جبا ! إنا لنها في ضلال مبين ! فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن ، وأعدت لهن متكأ ، وآتت كل واحدة منهن مكينا ، وقالت : اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه ، وقطعن أيديهن ، وقلن : حاش لله ! ما هذا بشرا ، إن هذا إلا ملك كريم . قالت : فذلكن الذي لمتني فيه ! ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ، وأن لم يفعل ما أمره ليجتن وليكوناً من الصاغرين . قال : رب ، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ، إنه هو السميع العليم ..

وكذلك حين نلتقي بها مرة أخرى بعد ما دخل يوسف السجن بسبب كيدها وكيد النسوة ؛ وفي هناك حق رأى الملك رؤياه ، وتذكر الفتى الذي كان سجينا معه أن يوسف هو وحده الذي يعرف تأويل الرؤيا ، فطلب الملك أن يأتيه به ، فأبى حق يحقق قضيته ، ويرى ساحته ، فاستدعاه الملك مع النسوة . وإذا بها ماتزال المرأة المحبة ، مع التغير الطبيعي الواقع الذي يحدثه الزمن والعمر والأحداث والظروف ؛ ومع تسرب الإيمان الذي تعرفه من يوسف من خلال تلك المشاعر والمؤثرات جميعا :

« وقال الملك : ائتوني به . فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ؟ إن ربي بكدهن عليم . قال : ماخطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن : حاش لله ! ما علمنا عليه من سوء . قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق ، أنا راودته عن نفسه ، وإنه لمن الصادقين . ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي ، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ، إن ربي غفور رحيم . »

• ويوسف . . العبد الصالح - الإنسان - ثم يزور الأداء القرآني في شخصيته الإنسانية لحظة واحدة ؛ وهو يواجه الفتنة بكل بن بيته - مع نشأته في بيت النبوة وتربيته ودينه - وبشربته مع نشأته وتربيته ودينه مثل مجموعها واقعيته بكل جوانبها . . لقد ضف حين همت به حتى هم بها ؛ ولكن الحيط الآخر شده وأنقذه من السقوط فعلا . ولقد شعر بضغفه إزاء كيد النسوة . ومنطق البيئة ، وجو القصور ، ونسوة القصور أيضا ؛ ولكنه تمسك بالمروة الوثقى . . ليست هنالك لحظة واحدة مزورة في واقعية الشخصية وطبيعتها ؛ وليس

الجزء الثاني عشر

هناك رائحة من مستنقعات الجاهلية ووحلها الفنى ا ذلك أن هذا هو الواقع السليم بكل جوانبه . . .

• والعزیز . . . وشخصيته بطبيعتها الخاصة ، وبطبيعة سميت الإمارة ؛ ثم بضعف النخوة ، وغلبة الرياء الاجتماعى وستر الظواهر وإتقاذها ا وفيه تمثل كل خصائص بيئته :

« فلما رأى قميصه قد من دبر ، قال : إنه من كيدكن ، إن كيدكن عظيم . يوسف أعرض عن هذا ، واستغفرى لذنبك ، إنك كنت من الخاطئين ا » . . .

• والنسوة . . . نسوة هذا المجتمع بكل ملامحه . . . اللفظ بسيرة امرأة العزيز وفتاها

الذى راودته عن نفسه ، بعدما شغفها حبا ! والاستنكار الذى تبدو فيه غيرة النسوة من امرأة العزيز أكثر مما يبدو فيه استنكار الفعلة ا ثم وهنتن أمام طلعة يوسف . ثم إقرارهن

الأثوى العميق بموقف المرأة التى كن باعطن بقصتها ويستنكرن موقفها ؛ وإحساس هذه المرأة بهذا الإقرار الذى يشجبها على الاعتراف الكامل ، وهى آمنة فى ظل استسلامهن لأنوثتهن

كما تصنعها بيئتهن الخاصة وتوجهها . ثم ميلهن كلهن على يوسف بالإغراء والإغواء ، رغم ما أنطقتهن به الوهلة الأولى من نظافته وطهارته الابادية من قولهن : « حاش لله ! ما هذا بشرا

إن هذا إلا ملك كريم » . . . نأخذ ذلك من قولة يوسف عليه السلام :

« قال : رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه ، وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأأكن من الجاهلين » . . .

فلم تعد امرأة العزيز وحدها تراوده ؛ ولكن عادت نسوة تلك الطبقة يحملتها تطارده ا

• والبيئة . . . التى تتجلى سماتها من خلال ذلك كله . ثم من خلال ذلك التصرف فى أمر

يوسف ، على الرغم مما بدا من براءته . ذلك التصرف المقصود به مواراة الفضيحة ودفن معالمها ؛ ولا يهم أن يذهب . . . كيوسف ضحيتها :

« ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين » . . .

• فإذا تابنا شخصية يوسف - عليه السلام - فإننا لانفتقد فى موقف واحد من مواقف

القصة ملامح هذه الشخصية ، اللبقة من مقوماتها الذاتية البيئية الواقعية ، المتمثلة فى كونه

سورة يوسف

« العبد الصالح - الإنسان - بكل بشريته ، مع نشأته في بيت النبوة وتربيته ودينه » . . .
 فهو في السجن وظلماته - مع الظلم وظلماته ا - لا يغفل عن الدعوة لدينه ، في كياسة
 وتلطف - مع الحزم والفصل - وفي إدراك لطبيعة البيئة ومداخل النفوس فيها . . . كما أنه
 لا يغفل عن حسن تمثيله بشخصه وأدبه وسلوكه لدينه هذا الذي يدعو إليه في سجنه :
 « ودخل معه السجن فيان . قال أحدهما : إني أراني أعصر خمرا ، وقال الآخر : إني
 أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه . نبئنا بتأويله ، إنا نراك من المحسنين . قال :
 لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ، ذلكما علمني ربي ، إني
 تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون . واتيمت ملة آباؤي إبراهيم وإسحاق
 ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ، ولكن
 أكثر الناس لا يشكرون . يا صاحبي السجن ، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟
 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن الحكم
 إلا لله ، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يا صاحبي
 السجن ، أما أحدكما فيدي ربه خمرا ، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه ، قضى
 الأمر الذي فيه تستفتيان » . . .

وهو - مع هذا كله - بشر ، فيه ضعف البشر . فهو يتطلب الخلاص من سجنه ،
 بمحاولة إيصال خبره إلى الملك ، لعله يكشف المؤامرة الظالمة التي جاءت به إلى السجن المظلم .
 وإن كان الله - سبحانه - شاء أن يعلمه أن يقطع الرجاء إلا منه وحده :
 « وقال للذي ظن أنه ناج منهما : اذكرني عند ربك . فأنساه الشيطان ذكر ربه . فلبث

في السجن بضع سنين . . . » .
 ثم تطالعنا ملامح هذه الشخصية كذلك بعد بضع سنين ، وقد رأى الملك رؤياه ، فخار
 في تأويلها الكهنة والسدنة ؛ حتى تذكر صاحب السجن يوسف - بعد ما تمت الترية الربانية
 للعبد الصالح ، فاطمأن إلى قدر الله به واطمأن إلى مصيره - حتى إذا ما طلب للملك - بعد
 تأويله لرؤياه - أن يأتيه به ، أجاب في هدوء اللطائف الواثق « وتغنى عن مغادرة سجنه إلا
 بعد تحقيق تهمة وتبرئة سمعته :

الجزء الثاني عشر

« وقال الملك : إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات . يا أيها اللأ أفتوني في رؤيائي ، إن كنتم لرؤيا تعبرون . قالوا : أضغاث أحلام ، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين . وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمة : أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون . يوسف أيها الصديق ، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ، لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون . قال : تزرعون سبع سنين دأباً ، فما حصدتم فذروه في سنبله ، إلا قليلاً مما تأكلون . ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن . إلا قليلاً مما تحصنون . ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون . . . وقال الملك : اتنوني به . . . فلما جاءه الرسول قال : أرجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ؟ إن ربي بكيدهن عليم . قال : ماخطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن : حاش لله ! ما علمنا عليه من سوء . قالت امرأة العزيز : الآن حصص الحق ، أنا راودته عن نفسه ، وإنه لمن الصادقين . ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين . وما أبرئ نفسي ، إن النفس لأمارة بالسوء ، إلا ما رحم ربي ، إن ربي غفور رحيم . . . وقال الملك : اتنوني به أستخلصه لنفسي ، فلما كله قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين . قال : اجعلني على خزائن الأرض ، إني حفيظ عليم . . . »

ومنذ هذه اللحظة التي تجلت فيها شخصية يوسف مكتملة ناضجة واعية ، مطمئنة ساكنة واثقة ، نجد هذه الشخصية تتفرد على مسرح الأحداث ، وتتوارى تماماً شخصيات الملك والعزيز والنسوة والبيثة . ويمهد السياق القرآني لهذا التحول في القصة وفي الواقع بقوله :

« وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوا منها حيث يشاء ، نصيب برحمتنا من نشاء ، ولا نضيع أجر المحسنين ، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون . . . »

ومنذ هذه اللحظة نجد هذه الشخصية تواجه ألواناً أخرى من الابتلاءات ، تختلف في طبيعتها عن الألوان الأولى ؛ وتواجهها بذلك الاكتمال الناضج الواعي ، وبذلك الطمأنينة الساكنة الواثقة .

سورة يوسف

• نجد يوسف وهو يواجه - للمرة الأولى - إخوته بعد ما فعلوا به تلك الفعلة القديمة ؛ وهو في الموقف الأعلى بالامياس إليهم والأقوى .. والى كتنا نجد صمة الضبط واضحة في انفعالاته وتصرفاته :

« وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون . ولما جهزهم بجهازهم قال : اتوني بأخ لكم من أبيكم ، ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين ؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون . قالوا : سزاود عنه أباه . وإنما نفاعلون . وقال لفتياناه : اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون » ..

• ونجده وهو يدبر - بتدبير الله له - كيف يأخذ أخاه . فلمح الشخصية الناضجة الواعية الحكيمة المطمئنة ، الضابطة الصابرة :

« ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه . قال : إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون . فلما جهزهم بجهازهم جعل الحقاية في رحل أخيه ؛ ثم أذن مؤذن : أيتها العير إنكم لسارقون قالوا - وأقبلوا عليهم - ماذا تفقدون ؟ قالوا : نعقد صواع الملك ، ولئن جاء به حمل بعير ، وأنا به زعيم . قالوا : تالله لقد علمتم ما جئنا لنفد في الأرض ، وما كنا سارقين . قالوا : فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ؟ قالوا : جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ، كذلك نجزي الظالمين . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ، ثم استخرجها من وعاء أخيه .. كذلك كدنا ليوسف . ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ، إلا أن يشاء الله ، نرفع درجات من نشاء ، وفوق كل ذي علم عليم . قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ، قال : أنتم شر مكانا ، والله أعلم بما تصفون . قالوا : يا أيها العزيز ، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه ، إنا نراك من المحسنين . قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ، إنا إذا لظالمون » ..

• ثم نلتقى به وقد استوفت المحنة يعقوب أجلا ، وقدر الله أن تنقضي الابتلاءات التي نزلت به وببيته ، وحن يوسف إلى أبيه وأهله ، ورق لإخوته والضر باد بهم ، فكشف لهم عن

الجزء الثاني عشر

نفسه ، في عتاب رقيق ، وفي عفو كريم ، يجيء في أوانه ، وكل الملابس توحى به ، وتتوقفه من هذه الشخصية بسماها تلك :

« فلما دخلوا عليه قالوا : يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ، وجئنا ببضاعة مزجاة . فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ، إن الله يجزي المتصدقين . قال : هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ؟ قالوا : أئنا لآئنا يوسف ؟ قال : أنا يوسف ، وهذا أخى ، قد من الله علينا ، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . قالوا : تالله لقد آثرك الله علينا ، وإن كنا لحاطين . قال : لا تريب عليكم اليوم ، يغفر الله لكم ، وهو أرحم الراحمين . اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا ، وأتوني بأهلكم أجمعين » ..

♦ وفي النهاية يجيء ، ذلك الموقف الجليل الرائع . . موقف اللقاء الجامع ويوسف في أوج سلطانه وأوج تأويل رؤياه وتحقق أحلامه . . وإذا به ينسلخ من هذا كله وينتجى جانباً بفرد بره ، ويناجيه خالصاً له ، وذلك كله مطروح وراءه :

« رب قد آتيتني من الملك ، وعلمتني من تأويل الأحاديث . فاطر السموات والأرض . أنت ولي في الدنيا والآخرة . توفني مسلماً وألحقني بالصالحين » ..
إنها شخصية موحدة متكاملة ، بكل واقعيتها المثلة لقواماتها الواقعية في نشأتها وبيئتها .

♦ ويعقوب . . الوالد المحب الملهم ، والذئ المطمئن الموصول ، وهو يبراه بالاستبشار والخوف معاً تلك الرؤيا الواعدة التي رآها يوسف ؛ وهو يرى فيها بشار مستقبل مرموق ، بينما هو يتوجس خيفة من الشيطان وفعله في نفوس بنيه . فتجلى شخصيته بواقعيتها الكاملة في كل جوانبها :

« إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين . قال : يا بني لا تصعب رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً . إن الشيطان للإنسان عدو مبين . وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ، إن ربك عليم حكيم » .

سورة يوسف

ثم نجد هذه الشخصية كذلك بكل واقعتها البشرية النبوية ، وبنوه يرادونه عن يوسف
ثم وهم يفاجئونه بالفجيرة :

« قالوا : يا أبانا ، مالك لا تأمننا على يوسف ، وإنا له لناصحون . أرسله معنا غدا يرتع
 ويلعب ، وإنا له لحافظون . قال : إني لحزني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب
 وأنتم عنه غافلون . قالوا : إنا أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون . فلما ذهبوا به
 وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ، وأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون .
 وجاءوا أباهم عشاء يبكون ، قالوا : يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند
 متاعنا فأكله الذئب ، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين . وجاءوا على قميصه
 بدم كذب ، قال : بل سولت لكم أنفسكم أمرا ؛ فصبر جميل ، والله المستعان على
 ما تصفون » ..

ثم نلتقي بهذه الشخصية - بكل واقعتها تلك - وبنوه يرادونه مرة أخرى على السلوة
الباوية له .. أخى يوسف .. وقد طلبه منهم عزيز مصر - يوسف - الذي لا يعرفونه ! في مقابل
أن يعطيهم كيلا بقاتون به في السنوات المعجافا

« فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا منع منا الكيل ، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا
له لحافظون . قال : هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ؟ فإله خير حافظا وهو
أرحم الراحمين . ولما فتحو متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ، قالوا : يا أبانا مانعنا ، هذه
بضاعتنا ردت إلينا ، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ، ونزداد كيل بعير ، ذلك كيل يسير .
قال : إن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله : لتأتني به إلا أن يحاط بكم . فلما
آتوه موثقهم قال : الله على ما نقول وكيل . . . وقال : يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا
من أبواب متفرقة ، وما أغنى عنكم من الله من شيء ، إن الحكم إلا لله ، عليه توكلت ،
وعليه فليتوكل المتوكلون . ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوم ما كان يفتي عنهم من الله
من شيء ، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ، وإنه لدو علم لما علمناه ، ولكن أكثر الناس
لا يعلمون » ..

الجزء الثاني عشر

ثم نلتقي به في جيعته الثانية .. والدها ملهوفاً ونبياً موصولاً .. ذلك بعد أن دبر الله ليوسف كيف يأخذ أخاه . فيتخلف أحد أبناء يعقوب - صاحب الشخصية الخاصة فيهم ، متوافقاً مع سماته التي صاحبت مراقفه كلها في القصة ، مشفقاً أن يتقابل أباه بعد الموثق الذي آتاه إياه ، إلا أن يأذن له أبوه أو يحكم له الله - :

« فلما استياسوا منه خلصوا نجياً ، قال كبيرهم : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ، ومن قبل ما فرطتم في يوسف ؟ فلن أرح الأَرْض حتى يأذن لي أبي ، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين . ارجعوا إلى أبيكم فقولوا : يا أبانا إن ابنك سرق ! وما شهدنا إلا بما علمنا ، وما كنا للغيب حافظين . واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ، وإنا لصادقون . قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً ، فصبر جميل ، عسى الله أن ياتيني بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم . وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم . قالوا : والله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين ! قال : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ، وأعلم من الله ما لا تعلمون . يا بني اذهبوا فتحسبوا من يوسف وأخيه ، ولا تيسبوا من رُوح الله . إنه لا يئس من رُوح الله إلا القوم الكافرون » . . .

وفي آخر مواقف المحنة الطويلة للشيخ المبتهل نجد ذات الملامح وذات الواقعية ، وهو يشم ريح يوسف في قميصه ، ويواجه غيظ بنيه وتبكيتهم فلا يشك في صدق ظنه بربه :

« ولما فصلت العير قال أبوه : إني لأجد ريح يوسف ، لولا أن تفندون . قالوا : تالله إنك نبي ضالِك القديم . فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً . قال : ألم أقل لكم : إني أعلم من الله ما لا تعلمون ؟ قالوا : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين . قال : سوف أستغفر لكم ربي ، إنه هو الغفور الرحيم » .

إنها الشخصية الموحدة الحصاص والملامح ، الواقعية المشاعر والتصرفات ، الممثلة لكل واقعية ذاتها وظروفها ويثتها بلا تزوير ولا نقص ولا تحريف !

***

سورة يوسف

والواقعية الصادقة الأمينة النظيفة السليمة في الوقت نفسه ، لاتقف عند واقعية الشخصيات الإنسانية التي تحمل بها القصة في هذا المجال الواسع ، على هذا المستوى الرائع . ولكنها تتجلى كذلك في واقعية الأحداث والسرود والعرض وصدقها وطبيعتها في مكانها وزمانها ، وفي بيئتها وملابسها . . . فكل حركة وكل خالجة وكل كلمة نجىء في أوانها ؛ ونجىء في الصورة المتوقعة لها ؛ ونجىء في مكانها من مسرح العرض ؛ متراوحة بين منطقة الظل ومنطقة الضوء بنحسب أهميتها ودورها وطبيعتها جريان الحياة بها . . . الأمر الملحوظ في الشخصيات أيضا كما قررنا من قبل هذا . . .

حتى لحظات الجنس في القصة ومواقفه أخذت مساحتها كاملة - في حدود النهج النظيف اللائق « بالإنسان » في غير زوير ولا نقص ولا تحريف للواقعية البشرية في شمولها وصدقها وتكاملها - ولكن استيفاء تلك اللحظات لمساحتها المتناسقة مع بقية الأحداث والمواقف لم يكن معناه الوقوف أمامها كما لو كانت هي كل واقعية الكائن البشري ؛ وكما لو كانت هي محور حياته كلها ، وهي كل أهداف حياته التي تستغرقها كما تحاول الجاهلية أن تفهمنا أن هذا وحده هو الفن الصادق !

إن الجاهلية إنما تمسخ الكائن البشري باسم الصدق الذي ا وهي تقف أمام لحظة الجنس كما لو كانت هي كل وجهة الحياة البشرية بجملتها ؛ فتنشئ منها مستقفا واسعا عميقا ، مزينا في الوقت ذاته بالأزهار الشيطانية !

وهي لاتفعل هذا لأن هذا هو الواقع ، ولا لأنها هي مخرصة في تصوير هذا الواقع إنما تفعله لأن « بروتوكولات صهيون » تريد هذا ! تريد تجريد « الإنسان » إلا من حيوانيته حتى لا يوصم اليهود وحدهم بأنهم هم الذين يتجردون من كل القيم غير المادية ! وتريد أن تفرق البشرية كلها في وحل المستنقع كي تنحصر فيه كل اهتماماتها ، وتستغرق فيه كل طاقتها ؛ فهذه هي أضمن سبيل لتدمير البشرية حتى تجثو على ركبتها خاضعة لملك صهيون المرتقب الملعون ! ثم تتخذ من الفن وسيلة إلى هـذا الشر كله ، إلى جانب ما تتخذه من نشر المذاهب « العلمية » المؤدية إلى ذات الهدف . تارة باسم « الداروينية » وتارة باسم

الجزء الثاني عشر

« الفرويدية » وتارة باسم « للاركية » أو « الاشتراكية العلمية » . . وكلها سواء في تحقيق المخططات الصهيونية الرهيبة !

***

والقصة بعد ذلك تتجاوز الشخصيات والأحداث لترسم ظلال الفترة التاريخية التي تجري فيها أحداث القصة ، وتحرك فيها شخصياتها الكثيرة ، وتسجل سماتها العامة ، وترسم مسرح الأحداث بأبعاده العالمية في تلك الفترة التاريخية . . ونكتفي ببعض اللحظات والسهام التي ترسم تلك الأبعاد :

♦ إن مصر في هذه الفترة لم يكن يحكمها الفراعنة من الأسر المصرية ؛ إنما كان يحكمها « الرعاة » الذين عاش إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قريباً منهم ، فعرفوا شيئاً عن دين الله منهم . نأخذ هذا من ذكر القرآن للملك بلقب « الملك » في حين يسمى الملك الذي جاء على عهد موسى - عليه السلام - من بعد بلقبه المعروف « فرعون » . . ومن هذا يتحدد زمن وجود يوسف - عليه السلام - في مصر . فهو كان ما بين عهد الأسرة الثالثة عشرة والأسرة السابعة عشرة ؛ وهي أسر « الرعاة » الذين سماهم المصريون « المكسوس » ؛ كراهية لهم ؛ إذ يقال : إن معنى الكلمة في اللغة المصرية القديمة : « الخنازير » أو « رعاة الخنازير » ؛ وهي فترة تستغرق نحو قرن ونصف قرن .

♦ إن رسالة يوسف عليه السلام كانت في هذه الفترة . وهو كان قد بدأ الدعوة إلى الإسلام . . ديانة التوحيد الخالص . . وهو في السجن ؛ وقرر أنها دين آباءه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؛ وقررها في صورة واضحة كاملة دقيقة شاملة ، فيما حكاه القرآن الكريم من قوله :

« إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ، وهم بالآخرة هم كافرون . واتبع ملة آباءي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون . يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من

سورة يوسف

سلطان ، إن الخـم إلا لله ، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم ، وإن كن أ كثر الناس لا يعلمون . . .

وهي صورة للإسلام واضحة كاملة ودقيقة شاملة - كما جاء به رسل الله جميعا - من ناحية أصول العقيدة . محتوى الإيمان بالله ، والإيمان بالآخرة ، وتوحيد الله وعدم الشرك به أصلا ، ومعرفة الله سبحانه بصفاته . . الواحد ، القهار . . والحكم بعدم وجود حقيقة ولا سلطان لغيره أصلا ؛ ومن ثم نفي الأرباب التي تتحكم في رقاب العباد ، وإعلان السلطان والحكم لله وحده ، مادام أن الله أمر ألا يعبد الناس غيره . ومزاولة السلطان والحكم والربوبية هي تعبير للناس مخلف للأمر بعبادة الله وحده . وتحديد معنى « العبادة » بأنها الخضوع للسلطان والحكم والإدعان للربوبية ، وتعريف الدين القيم بأنه أفراد الله سبحانه بالعبادة - أي إفراده بالحكم - فهذا مترادفان أو متساويان : « إن الخـم إلا لله ، أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم » . . وهذه هي أوضح صورة للإسلام وأكملها وأدقها وأشملها . .

وواضح أن يوسف - عليه السلام - عندما سيطر على مقاليد الأمور في مصر ، استمر في دعوته للإسلام على هذا النحو الواضح الكامل الدقيق الشامل . . ولا بد أن الإسلام انتشر في مصر على يديه - وهو يقبض على أفرات الناس وأزوادهم لأعلى مجرد مقاليد الحكم بينهم - وانتشر كذلك في ذلقح المجاورة ممن كانت وفودها تجيء لتقاتلهم مما تم ادخاره بحكمته وتديره - وقد رأينا إخوة يوسف يجيئون من أرس كنعان المجاورة في الأردن ضمن غريم من الفواجر ليمناروا من مصر ويتزودوا ، مما يصور حالة الجذب التي حلت بالمنطقة كلها في هذه الفترة .

والنص تشير إلى آثار باعثة للعقيدة الإسلامية التي عرف الرعاة شيئا عنها في أزل القصة ، كما تشير إلى انتشار هذه العقيدة ووضوحها بعد دعوة يوسف بها . . .

والإشارة الأولى وردت في حكاية قول النسوة حين طلعت عليهن يوسف :

« فما رأيتن أكبرن ، وقان : حناش لله ما هذا بشرا . إن هذا إلا ملك كريم »

ووردت في قول العزيز لامرأته :

« يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك ؛ إنك كنت من الخاطئين » .
 أما الإشارة الوثنية الواضحة فقد جاءت على لسان امرأة العزيز التي يتجلى أنها آمنت بعقيدة يوسف وأسلمت في النهاية ، فيما حكاها عنها السيف القرآني :
 « قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق ، أنا راودته عن نفسه ، وإنه لمن الصادقين ، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين . وما أبرئ نفسي . إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ، إن ربي غفور رحيم » . .

وإذا اتضح أن ديانة التوحيد - على هذا المستوى - كانت قد عرفت قبل تولي يوسف مقاليد الحكم في مصر ؛ فلا بد أن تكون قد انتشرت بعد ذلك وامتدّت على نطاق واسع في أثناء توليه الحكم ، ثم من بعد ذلك في عهد أسر الرعاة . فلما سترد الفراعنة زمام الأمور في الأسرة الثامنة عشرة أخذوا يقارمون ديانة التوحيد ممثلة في ذرية يعقوب التي تكاثرت في مصر ، لإعادة الوثنية التي تقوم عليها الفرعونية . . .

وهذا يكشف لنا سببا أصيلا من أسباب اضطهاد الفراعنة بعد ذلك لبني إسرائيل - أي يعقوب - إلى جانب السبب السياسي ، و«عوا أنهم جاءوا واستوطنوا وحكموا واستقروا في عهد مملوك الرعاة الواودين . فلما طرد للصريون مملوك الرعاة طاردوا حلفاءهم من بني إسرائيل أيضا . . . وإن كان اختلاف العقيدتين ينبغى أن يكون هو التفسير الأقوى لذلك الاضطهاد المظلم . ذلك أن انتشار عقيدة التوحيد الصحيحة يحطم القاعدة التي يقوم عليها ملك الفراعنة ؛ فهي العدو الأصيل للطواغيت وحكم الطواغيت وربوبية الطواغيت !

ولقد وردت إشارة إلى هذا الذي تقرره في حكاية القرآن الكريم بقول مؤمن آل فرعون في سورة غافر ؛ في دفاعه الإلهمي المجيد عن موسى عليه السلام ، في وجه فرعون ومملكته عندما همّ فرعون بقتل موسى ، ليقتل معه الخطر الذي يهدد مملكته كله من عقيدة التوحيد التي جاء بها موسى :

« وقال فرعون : ذروني أقتل موسى وليدع ربه ، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد . وقال موسى : إني عدت إلى ربي من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب . وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه : أتقتلون رجلا أن يقول : ربي الله ؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم ، وإن يك كاذبا فمليه كذبه ، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب . يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ؟ قال فرعون : ما أرىكم إلا ما أرى ، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد . وقال الذي آمن : يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ، وما الله يريد ظلما للعباد . ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ، ومن يضل الله فما له من هاد . . . ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به ، حتى إذا هلك قلتم : إن يبعث الله من بعده رسولا ، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم . كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار . . . الخ » ..

فقد كان الصراع الحثيث بين عقيدة التوحيد التي تفرده الله سبحانه بالربوبية ، فنفرده بالعبادة - أي بالدينونة والخضوع والاتباع لحاكميته وحده - وبين الفرعونية التي تقوم على أسس العقيدة الوثنية ، ولا تقوم إلا بها .

ولعل التوحيد الناقص المشوه الذي عرف به « أخناتون » لم يكن إلا أثرا من الآثار المضطربة التي بقيت من التوحيد الذي نشره يوسف عليه السلام في مصر كما أسلفنا ؛ وبخاصة إذا صح ما يقال في التاريخ من أن أم أخناتون كانت آسيوية ولم تكن فرعونية !

وبعد هذا الاستطراد نعود إلى اللوحات الدالة على طبيعة الفترة التاريخية التي وقعت فيها أحداث القصة وتحركت فيها أشخاصها . فنجدها تتجاوز حدود الرقعة

الجزء الثاني عشر

للمصرية ، وتسجل طابع العصر كله . فواضح تماما انطباع هذه الفترة الزمنية بالرؤى والنبؤات التي لا تقتصر على أرض واحدة ، ولا على قوم بأعيانهم . . . ونحن نرى هذه الظاهرة واضحة في رؤيا يوسف وتصيرها وتأويلها في النهاية . وفي رؤيا الفتيين صاحبي السجن . وفي رؤيا الملك في النهاية . . . وكلها تُتلقى بالاهتمام سواء ممن يروونها أو ممن يسمعونها مما يشي بطابع العصر كله |

وعلى وجه الإجمال فإن القصة غنية بالعناصر الفنية . غنية كذلك بالعنصر الإنساني ، حافلة بالانفعال والحركة . وطريقة الأداء تبرز هذه العناصر إبرازا قويا . فضلا على خصائص التعبير القرآنية للوحية المؤثرة ، ذات الإيقاع الموسيقي المناسب لكله جو من الأجواء التي يصورها السياق .

في القصة يتجلى عنصر الحب الأبوي في صور ودرجات متنوعة واضحة الخطوط والظلال : في حب يعقوب ليوسف وأخيه وجه لبقية أبنائه . وفي استجاباته الشعورية للأحداث حول يوسف من أول القصة إلى آخرها .

وعنصر الغيرة والتحاسد بين الإخوة من أمهات مختلفات ، بحسب ما يرون من تنوع صور الحب الأبوي .

وعنصر التفاوت في الاستجابات المختلفة للغيرة والحسد في نفوس الإخوة ؛ فبعضهم يقودهم هذا الشعور إلى إضمار جريمة القتل ، وبعضهم يشير فقط بطرح يوسف في الحب لتلقطه بعض السيارة نفورا من الجريمة . . .

وعنصر المكر والخداع في صور شتى . من مكر إخوة يوسف به ، إلى مكر امرأة العزيز يوسف وبزوجها وبالنساء .

وعنصر الشهوة ونزواتها والاستجابة لها بالاندفاع أو بالإعجاب . وبالإعجاب والتمني ، والاعتصام والتأني .

وعنصر الندم في بعض ألوانه ، والنفو في أوانه . والفرح بتجمع المتفارقين . . . وذلك إلى بعض صور المجتمع الجاهلي في طبقة العلية من اللائ : في البيت والسجن

والسوق والديوان . في مصر يومذاك . والمجتمع العبراني ، وما يسود مصر من الرؤى والتنبؤات .

وتبدأ القصة بالرؤيا يقصها يوسف على أبيه ، فينبهه أبوه بأن سيكون له شأن عظيم ، وينصحه ألا يقصها على إخوته كي لا يثير حسدهم فيغريهم الشيطان به فيكيدون له . ثم تسير القصة بعد ذلك ، وكأنا هي تأويل للرؤيا ولما توقعه يعقوب من ورأها حتى إذا اكتمل تأويل الرؤيا في النهاية أنهى السياق القصة ، ولم يسر فيها كما سار كُتَّاب « العهد القديم » بعد هذا الحُتام الفني الدقيق ، الوافي بالعرض الديني كل الوفاء .

وما يسمى بالعقدة الفنية في القصة واضح في قصة يوسف . فهي تبدأ بالرؤيا كما سبق ، وبظل تأويلها مجهولا ، يتكشف قليلا قليلا ، حتى تجيء الحاتمة فتحل العقدة حلا طبيعيا لا تعمَل فيه ولا اصطناعا .

والقصة مقسمة إلى حلقات . كل حلقة تحتوي جملة مشاهد . والسياق يترك فجوات بين المشهد والمشهد بماؤها تخيل القارئ وتصوره ، ويكمل ما حذف من حركات وأقوال ، مع ما في هذا من تشويق ومتاع . .

وحسبنا هذا القدر من التحليل الفني لقصة يوسف ، وتمثيلها للمنهج القرآني الإسلامي في الأداء . وفي هذا القدر ما يكشف عن مدى الإمكانيات التي يرضها هذا المنهج للمحاولات البشرية في الأدب الإسلامي ، لتمكينه من الأداء الفني الكامل والواقعية الصادقة السليمة ، دون أن يسف أو يحتاج إلى التخلي عن النظافة اللائقة بفن يقدم لـ « الإنسان » (١) .

***

وتبقى وراء ذلك كله عبرة القدر وقيمتها في مجال الحركة الإسلامية ؛ وإحباطها المتوافية مع حاجات الحركة في بعض مراحلها . ومع حاجاتها الثابتة التي لا تتعلق بمرحلة خاصة منها . إلى جانب الحقائق الكبرى التي تتقرر من خلال سياق القصة ، ثم من خلال سياق السورة كلها بعد ذلك . وبخاصة تلك التعقبات الأخيرة في السورة . .

(١) للاستزادة من البحث يراجع كتاب: « منهج الفن الإسلامي » لمحمد قطب .

الجزء الثاني عشر

ونسكتفي في هذا التقديم للسورة بلحاحات سريعة من هذا كله :

• لقد أشرنا في مطالع هذا التقديم إلى مناسبة قصة يوسف بحملتها للفترة الحرجة التي كانت تمر بها الحركة الإسلامية في مكة عند نزول السورة ، وللشدة التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه يتعرضون لها . وذلك بما تحمل القصة من عرض لابتلاءات أخ كريم للنبي الكريم ؛ ثم بما تحمله بعد ذلك من استفزاز من الأرض ثم تمكين (١)

وهذا الذي سبق أن قررناه يصور لنا من إبحات القصة المتوافقة مع حاجات الحركة الإسلامية في تلك الفترة ؛ ويقرب معنى « الطبيعة الحركية » لهذا القرآن وهو يزود الدعوة ، ويدفع الحركة ، ويوجه الجماعة للسلمة توجيهاً واقعياً إيجابياً محدد الهدف ، رسوم الطريق .

• كذلك أشرنا في ثنايا تحليل القصة إلى الصورة الواضحة الكاملة الدقيقة الشاملة للإسلام ، كما عرضها يوسف عليه السلام . وهي صورة تستحق الوقوف أمامها طويلاً .

إنها تقرر ابتداء وحدة العقيدة الإسلامية التي جاء بها الرسل جميعاً ؛ واستيفاء مقوماتها الأساسية في كل رسالة ؛ وقيامها على التوحيد الكامل لله سبحانه ، وهي تقرير ربوبيته للبشر وحده ، ودينونه البشر له وحده . . . كما تقرر تضمن تلك العقيدة الواحدة للإيمان بالدار الآخرة بصورة واضحة . وهذا التقرير يقطع الطرق على مزاعم ما يسمونه « علم الأديان للقرآن » من أن البشرية لم تعرف التوحيد ولا الآخرة إلا أخيراً جداً ، بعد أن اجتازت عقائد التعدد والتثنية بأشكالها وصورها المختلفة ؛ وأنها ترققت في معرفة العقيدة كما ترققت في معرفة العلوم والصناعات . . . هذه المزاعم التي تتجه إلى تقرير أن الأديان من صنع البشر شأنها شأن العلوم والصناعات (٢) .

كذلك هي تقرر طبيعة ذبابة التوحيد التي جاء بها الرسل جميعاً . . . إنه ليس توحيد الألوهية فحسب . ولكنه كذلك توحيد الربوبية . وتقرير أن الحكم لله وحده في أمر الناس

(١) ص ١٧٧ من هذا الجزء .

(٢) تراجع ماسبق تقريره عن هذه القضية في هذا الجزء ص ٧٠ - ص ٧٦ .

سورة يوسف

كله ؛ وأن هذا التقرير ناشئ من أمر الله سبحانه بألا يُعبد إلا إياه . والتعبير القرآني الدقيق في هذه القضية محدد مدلول « العبادة » تحديدا دقيقا . فهي الحكم من جانب الله والدينونة من جانب البشر . . وهذا وحده هو « الدين القيم » فلا دين إذن لله مالم تكن دينونة الناس لله وحده ، ومالم يكن الحكم لله وحده . ولا عبادة لله إذن إذا دان الناس لغير الله في شأن واحد من شؤون الحياة . فتوحيد الألوهية يقتضى توحيد الربوبية . والربوبية تتمثل في أن يكون الحكم لله . . أو أن تكون العبادة لله . . فهما مترادفان أو متلازمان . والعبادة التي يعتبر بها الناس مسلمين أو غير مسلمين هي الدينونة والخضوع والاتباع لحكم الله دون سواه . . وهذا التقرير القرآني بصورته هذه الجازمة ينهى كل جدل في اعتبار الناس في أى زمان وفي أى مكان مسلمين أو غير مسلمين ، في الدين القيم أم في غير هذا الدين . . فهذا الاعتبار يعد من المعلوم من الدين بالضرورة . . من دان لغير الله وحكم في أى أمر من أمور حياته غير الله ، فليس من أنسلمين وليس في هذا الدين . ومن أفرد الله سبحانه بالحاكمية ورفض الدينونة لغيره . من خلائقه فهو من المسلمين وفي هذا الدين . . وكل ما وراء ذلك تمحل لا يحاوله إلا المهزومون أمام الواقع الثقيل في بيئة من البيئات وفي قرن من القرون ا ودين الله واضح . وهذا النص وحده كاف في جعل هذا الحكم من المعلوم من الدين بالضرورة . من جادل فيه فقد جادل في هذا الدين ا

♦ ومن الإيحاءات الواردة في ثنايا القصة صورة الإيمان المتجرد الخالص الموصول كما تجلى في قلبي عبدين صالحين من عباد الله المختارين : يعقوب ويوسف :

فأما يوسف فقد أشرنا من قبل إلى موقفه الأخير متجردا من كل شيء ، نافضا عنه كل شيء ، متجها إلى ربه ، مبهتلا إليه في انكسار وفي خشوع يناجيه :

« رب قد آتيتني من الملك ، وعلمتني من تأويل الأحاديث ، فاطر السماوات والأرض ، أنت ولي في الدنيا والآخرة ، توفني مسلما وألحقني بالصالحين » . .

ولكن هذا الموقف الأخير لم يكن هو كل شيء في هذا الجانب ؛ فهو على مدار القصة يقف هذا الموقف ، موصولا بربه ، يحسه - سبحانه - قريبا منه مستجيبا له :

الجزء الثاني عشر

في موقف الإغراء والفتنة والعواية بهتف :

« معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي . إنه لا يفلح الظالمون » . . .

وفي الموقف الآخر وهو يخشى على نفسه الضعف والميل بهتف كذلك :

« رب ، الدجن أحب إلي مما يدعونني إليه ، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن

من الجاهلين » . . .

وفي موقف تعريف نفسه لإخوته ، يبين فضل الله عليه ويشكر نعمته ويذكرها :

« قالوا : أأنك لأنت يوسف ؟ قال : أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا ، إنه من يتق

ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » . . .

وكلها مواقف تحمل إيماءات يتجاوز مداها حاجة الحركة الإسلامية في مكة ، إلى حاجة

الحركة الإسلامية في كل فترة .

وأما يعقوب ففي قلبه تتجلى حقيقة ربه باهرة عميقة نظيفة مأنوسة في كل موقف وفي كل

مناسبة ؛ وكلما اشتد البلاء شفت تلك الحقيقة في قلبه ورفت بتقار ما تعمقت وبرزت . . .

فمنذ البدء ويوسف يقص عليه رؤياه يذكر ربه ويشكر نعمته :

« وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ، ويتم نعمته عليك كما أتتها على

أبيوك من قبل إبراهيم وإسحاق ، إن ربك عليم حكيم » . . .

وفي مواجهة الصدمة الأولى في يوسف يتجه إلى ربه مستعينا به :

« قال : بل سولت لكم أنفسكم أمرا ، فصبر جميل ، والله المستعان على ما تصفون » .

وفي مواجهته لعاطفته الأبوية الخائفة على أبنائه ، وهو يوصيهم ألا يدخلوا من باب واحد

وأن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة ، لا ينسى أن هذا التدبير لا يفتى عنهم من الله شيئا ، وأن

الحكم الناقد هو حكم الله وحده ؛ وإنما هي حاجة في النفس لا تغنى من الله وقدره :

« وقال : يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ، وما أغنى عنكم من

الله من شيء ، إن الحكم إلا لله ، عليه توكلت ، وعليه فليتوكل المتوكلون » . . .

سورة يوسف

وفي مواجهة الصدمة الثانية في كبرته وهرمه وضعفه وحزنه ، لم يتسرب اليأس من رحمة ربه لحظة واحدة إلى قلبه :

« قال : بل سولت لكم أنفسكم أمرا ، فصبر جميل ، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ؛ إنه هو العليم الحكيم » . . .

ثم يبلغ تجلي الحقيقة في قلب يعقوب درجة البهائم والصفاء ، وبنوه يؤنبونه على حزنه على يوسف وبكائه له حتى تبيض عيناه من الحزن ؛ فيواجههم بأنه يجد حقيقة ربه في قلبه كما لا يجدونها ، ويعلم من شأن ربه ما لا يعلمون ؛ فمن هنا اتجاهه إليه وحده وشكواه له وبثه ؛ ورجاؤه في رحمته وروحه :

« وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم . قالوا : تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ! قال : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ، وأعلم من الله ما لا تعلمون . . . يا بني اذهبوا فتحسبوا من يوسف وأخيه ، ولا تيأسوا من روح الله ، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » . . .

واتقد ذكركم بما يعلمه من شأن ربه وما يجده من حقيقته في قلبه ، وهم يجادلونه في ريب يوسف ، وقد صدق الله فيه ظنه :

« ولما فصلت العير قال أبوه : إني لأجد ريح يوسف ، لولا أن تفندون . قالوا : تالله إنك لفي ضلالك القديم . فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ، قال : ألم أقل لكم : إني أعلم من الله ما لا تعلمون ؟ » . . .

إنها الصورة الباهرة لتجلي حقيقة الألوهية في قلب من قلوب الصفوة المختارة . وهي تحمل الإيحاء المناسب لفترة الشدة في حياة الجماعة السامة في مكة ؛ كما أنها تحمل الإيحاء الدائم بالحقيقة الإيمانية الكبيرة ، لكل قلب يعمل في حقل الدعوة والحركة بالإسلام على مدار الزمان أيضا .

***

الجزء الثاني عشر

وأخيرا نجىء إلى التعقيبات للتنوع التي جاءت بعد القصة الطويلة إلى نهاية السورة .

♦ إن التعقيب الأول والباشر يواجه تكذيب قريش بالوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتقرير مأخوذ من هذا القصة الذي لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاضرا وقائمه :

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون » ..

وهذا التعقيب يترابط مع التقديم للقصة في الاتجاه ذاته :

« نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ، وإن كنت من قبله لمن الغافلين » ..

والتقديم والتعقيب على هذا النحو يؤلفان مؤثرا موحيا من الأثرات الكثيرة في سياق السورة ، لتقرير الحقيقة التي يعرضانها ، وتوكيدها في مواجهة الاعتراض والتكذيب .

♦ ومن ثم يعقب ذلك التسمية عن قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتهمين أمر المكذبين على نفسه . وبيان مدى عنادهم وإصرارهم وعمامهم عن الآيات المبثوثة في كتاب الكون ، وهي حسب الفطرة السليمة في التنبيه إلى دلائل الإيمان ، والاستماع إلى الدعوة والبرهان ثم تهديدهم بعذاب الله الذي قد يفاجئهم وهم غافلون :

« وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين . وما تسألهم عليه من أجر ، إن هو إلا ذكر للعالمين . وكأى من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون . وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون . أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ؟ » ..

وهي إيقاعات مؤثرة بقدر ما تحمل من حقائق عميقة عن طبيعة الناس حين لا يدينون بدين الله الصحيح . وبخاصة في قوله تعالى : « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » ..

سورة يوسف

فهذا هو التصوير العميق لكثير من النفوس التي يختلط فيها الإيمان بالشرك ، لأنها لم تحسم في قضية التوحيد .

• وهنا يجيء الإيقاع الكبير العميق المؤثر للوحي ، بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى تحديد طريقه وتمييزها وإفرادها عن كل طريق ، والمفاصلة على أساسها الواضح الفريد :

« قل : هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ، وسبعتان الله ، وما أنا من المشركين » . .

• ثم تختم السورة بإيقاع آخر يحمل عبرة القصص القرآني كله ، في هذه السورة وفي سواها . يحملها للنبي - صلى الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه ، رمعها التثبيت والتسرية والبشرى ؛ ويحملها للمشركين المعاندين ، ومعها التذكير والعظة والذير . كما أن فيها للجميع تقريراً لصدق الوحي وصدق الرسول ؛ وتقريراً لحقيقة الوحي وحقيقة الرسالة ، مع تخلص هذه الحقيقة من الأوهام والأساطير :

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى . أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ؟ حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ، فنجى من نشاء ، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين . لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ، ما كان حديثاً يفترى ، ولكن تصديق الذي بين يديه ، وتفصيل كل شيء ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . .

إنه الإيقاع الأخير . والإيقاع الكبير . .

***

وبعد فلعل من المناسب في تقديم السورة التي حوت قصة يوسف ، نموذجاً كاملاً للأداء الفني الصادق الجميل ، أن نلم بشيء من لطائف التناسق في الأداء القرآني في السورة بكاملها وأن نقف عند نماذج من هذه اللطائف تمثل سائرها :

• في هذه السورة - كما في السور القرآنية الأخرى - تتكرر تعبيرات معينة ، تؤلف

الجزء الثاني عشر

جزءاً من جو السورة وشخصيتها الخاصة . وهنا يرد ذكر العلم كثيراً ، وما يقابله من الجهل وقلة العلم في مواضع شتى :

« وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ، كما أتتها نبي أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ، إن ربك عليم حكيم » .
 « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ، ولنعلمه من تأويل الأحاديث . والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .

« ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما . وكذلك نجزي المحسنين » .
 « فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ؛ إنه هو السميع العليم » .
 « قال : لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نبأكما بتأويله قبل أن يأتكما . ذلكما مما علمني ربي : .. »

« إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..

« قالوا : أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » ..
 « يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ، وسبع صديلات خضر وأخر يابسات ، لعلني أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون » ..
 « وقال الملك : ائتوني به ، فلما جاءه الرسول قال : أرجع إلى ربك فأسأله : ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن؟ إن ربي بكيدهن عليم » ..

« ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين » ..

« قال : اجعلني على خزائن الأرض ؛ إني حفيظ عليم » ..

« ... وإنه لدو علم لما علمناه ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..

« قالوا : تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا منازقين » ..

« قال : أتم شر مكانا ، والله أعلم بما تصفون » .

سورة يوسف

« فلما استئشوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم : ألم تعلموا أن أبائكم قد أخذ عليكم موثقا

من الله .. » ..

« وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لأغيب حافظين » ..

« عسى الله أن يأتيه بهم جميعا؛ إنه هو العليم الحكيم » ..

« قال : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ، وأعلم من الله ما لا تعلمون » ..

« قال : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ؟ » ..

« قال : ألم أقل لكم : إني أعلم من الله ما لا تعلمون ؟ » ..

« رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ... »

وهي ظاهرة بارزة تلفت النظر إلى بعض أسرار التناسق ولطائفه في هذا الكتاب

الكريم .

♦ وفي السورة تعريف بخصائص الألوهية ، وفي مقدمتها « الحكم » وهو برد مرة على لسان يوسف - عليه السلام - بمعنى الحكمة في العباد من ناحية دينوتهم وطاعتهم الإرادية ، ويأتي مرة على لسان يعقوب - عليه السلام - بمعنى الحكمة في العباد من ناحية دينوتهم لله في صورتها القهرية القدرية ، فيتكامل العنيان في تقرير مدلول الحكم وحقيقة الألوهية على هذا النحو الذي لا يحىء عفوا ولا مصادفة أبدا :

يقول يوسف في معرض تنفيذ ربوبية الحكام في مصر ومخالفتها لوحداية الألوهية :

« يا صاحبي السجن ، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان . إن الحكم إلا لله ، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم » ..

ويقول يعقوب في معرض تقرير أن قدر الله نافذ وأن قضاءه ماض :

« يا بني ، لا تدخاوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة ، وما أغني عنكم من الله من

شيء ، إن الحكم إلا لله ، عليه توكلت ، وعليه فليتوكل المتوكلون » ..

وهذا التكامل في مدلول الحكم يشير إلى أن الدين لا يستقيم إلا أن تكون الدينونة

الجزء الثاني عشر

الإرادية لله في الحكم ، كالدينونة القهرية له سبحانه في القدر . فكلاهما من العقيدة ؛ وايدست الدينونة في القدر القاهر وحدها هي الداخلة في نطاق الاعتقاد ، بل الدينونة الإرادية في الشريعة هي كذلك في نطاق الاعتقاد .

♦ ومن لطائف التناسق أن يذكر يوسف الحصيف الكيس اللطيف المدخل ، صفة الله المناسبة .. « اللطيف » .. في المواقف التي يتجلى فيه لطف الله في التصريف :
« ورفع أبويه على العرش ، وخرها له سجدا . قال : يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا . وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي . . إن ربي لطيف لما يشاء . . إنه هو العظيم الحكيم » ..

♦ ومن لطائف التناسق ما سبق أن أشرنا إليه من التطابق في السورة بين تقديم القصص ، والتعقيب المباشر عليه ، والتعقيب الختامي تطويل . . وكل هذه التعقيبات توجه إلى تقرير قضايا واحدة ، وتتلاقى عليها بين البدء والختام .
وحسبنا في التعريف بالسورة هذه الامتات حتى نلتقي بها في السياق .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ① إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ، وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ .

« إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ : يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ * قَالَ : يَا بَنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آئَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى آبَائِكَ مِنْ قَبْلُ إِبرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ، إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

« لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ * إِذْ قَالُوا : لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا مَنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ، إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ، وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ * قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ : لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ، وَالْقُوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ .

« قَالُوا : يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ ، وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ * أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفُظُونَ * قَالَ : إِنَّ لِي حِزْنٌ نُّبِيَّ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ، وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ * قَالُوا : لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا نَّخْسِرُونَ

الجزء الثاني عشر

« فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَّبَتِ الْجُبِّ ، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ .

« وَجَاءَهُمْ أَبُوهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ * قَالُوا : يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا ، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ * وَجَاءَهُمْ عَلَى تَبِيصِهِ بِدِيمٍ كَذِبٍ ، قَالَ : بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ .

« وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ ، فَأَدْلَى دَلْوَهُ ، قَالَ : يَبْشُرِي هَذَا غُلْمًا ، وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ * وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ » ⑤

هذا الدرس هو المقدمة ، ثم الحلقة الأولى من القصة ، وتتألف من ستة مشاهد ، وتبدأ من رؤيا يوسف إلى نهاية مؤامرة إخوته عليه ، ووصوله إلى مصر . . . وسنواجه النصوص الواردة فيه مباشرة ، بعد ذلك التقديم السابق للسورة ، وفيه غناء :

***

« الر . تلك آيات الكتاب المبين . إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون . نحن نخص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإذ كنت من قبله ابن الغافلين » . . .

الف . لام . را . . « تلك آيات الكتاب المبين »

هذه الأحرف وما من جنسها وهي قريبة للناس متداولة بينهم . هي هي بعينها تلك الآيات البعيدة المتسامية على الطاقة البشرية . آيات الكتاب المبين . ولقد نزل الله كتابا عربيا . وثلثا من هذه الأحرف العربية للمروفة :

سورة يوسف

« لمكم تعقلون » ..

وتدركون أن الذي يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب للمعجز لا يمكن أن يكون بشرا، فلا بد عقلا أن يكون القرآن وحيا . والعقل هنا مدعو لتدبر هذه الظاهرة ودلالاتها القاهرة .

ولما كان جسم هذه السورة قصة فقد أبرز ذكر القمص من مادة هذا الكتاب ، على وجه التخصيص :

« نحن نقص عليك احسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن » ..

فبإحساننا هذا القرآن إليك قصصنا عليك هذا القمص - وهو أحسن القصص - وهو جزء من القرآن للوحي به .

« وإن كنت من قبله لمن الغافلين » ..

فقد كنت أحد الأميين في قومك ، الذين لا يتوجهون إلى هذا النحو من الموضوعات التي جاء بها القرآن ، ومنها هذا القمص الكامل الدقيق .

***

هذه المقدمة إشارة البدء إلى القصة ..

ثم يرفع الستار عن المشهد الأول في الحلقة الأولى ، لنرى يوسف الصبي يقص رؤياه على أبيه :

« إذ قل يوسف لأبيه : يا أبت ، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر . رأيتهم لي ساجدين . قال : يا بني لا نقصص رؤياك على إخوتك ، فيكيدوا لك كيدا ، إن الشيطان للإنسان عدو مبين . وكذلك يجتبيك ربك ، ويعلمك من تأويل الأحاديث ، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ، كما أمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ، إن ربك عليم حكيم » ..

كان يوسف صبيا أو غلاما ؛ وهذه الرؤيا كما وصفها لأبيه ليست من رؤى الصبية ولا الغلمان ؛ وأقرب ما يراه غلام - حين تكون رؤياه صبيانية أو صدى لما يعلم به - أن يرى هذه

الجزء الثاني عشر

الكواكب والشمس والقمر في حجره أو بين يديه يطولها . ولكن يوسف رآها ساجدة له ،
متمثلة في صورة العقلاء الذين يحنون رؤوسهم بالسجود تعظيماً . والسياق يروى عنه في صيغة
الإيضاح للمؤكدة :

« إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر » . .

ثم يعيد لفظ رأى :

« رأيتهم لى ساجدين » .

لهذا أدرك أبوه يعقوب بحسه وبصيرته أن وراء هذه الرؤيا شأننا عظيماً لهذا الغلام .
لم يفصح هو عنه ، ولم يفصح عنه سياق القصة كذلك . ولا تظهر بوادره إلا بعد حلستين
منها . أما تمامه فلا يظهر إلا في نهاية القصة بعد انكشاف الغيب المحجوب . ولهذا
نصحه بالألّا يقص رؤياه على إخوته ، خشية أن يستشعروا ما وراءها لأخيم الصغير -
غير الشقيق - فيجد الشيطان من هذا ثغرة في نفوسهم ، فتغلى نفوسهم بالحمد ، فيدبروا له
أمرايسوؤه :

« قال : يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا » .

ثم علل هذا بقوله :

« إن الشيطان الإسان عدو مبين » . .

ومن ثم فهو بوغر صدور الناس بعضهم على بعض ، ويزين لهم الخطيئة والشر .
ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ، وقد أحسن من رؤيا ابنه يوسف أن سيكون له شأن ،
يتبعه خاتمه إلى أن هذا شأن في وادي الدين والصلاح والمعرفة ؛ بحكم حو النبوة الذي
يميش فيه ، وما يعلده من أر حده إبراهيم مبارك من الله هو وأهل بيته المؤمنون . فتوقع أن
يسكون يوسف هو الذي يختار من أبنائه من نسل إبراهيم لتحل عليه البركة وتتمثل فيه
السلالة المباركة في بيت إبراهيم . فقال له :

« وكذلك يجتدك ربك ، ويعلمك من تأويل الأحاديث ، وهم نعمته عليك وعلى آل

يعقوب ، كما أعيا على أوبك من قبل إبراهيم وإسحاق ، إن ربك علم حكيم » . .

سورة يوسف

وانجاء فكر يعقوب إلى أن رؤيا يوسف تشير إلى اختيار الله له ، وإتمام نعمته عليه
وطى آل يعقوب كما أمها طي أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق (والجد يقال له أب) . . هذا
طبيعي . ولكن الذي يستوقف النظر قوله :

« وبملك من تأويل الأحاديث » . . .

والتأويل هو معرفة المآل . فما الأحاديث ؟ . . أقصد يعقوب أن الله سيختار يوسف
وبعله ويهبه من صدق الحس ونفاذ البصيرة ما يدرك به من الأحاديث مآلها الذي تنتهي
إليه ، منذ أوائلها . وهو إلهام من الله لذوى البصائر المدركة النافذة ، وجاء التعقيب :
« إن ربك عليم حكيم » . . .

مناسبا لهذا في جو الحكمة والتعليم ؟ أم قصد بالأحاديث الرؤى والأحلام كما وقع بالفعل
في حياة يوسف فيما بعد ؟

كلاهما جائز ، وكلاهما يتمشى مع الجو المحيط بيوسف ويعقوب .
وبهذه المناسبة نذكر كلمة عن الرؤى والأحلام وهي موضوع هذه القصة وهذه
السورة .

إننا ملزمون بالاعتقاد بأن بعض الرؤى تحمل نبوءات عن المستقبل الفريب أو البعيد .
ملزمون بهذا أولا من ناحية ماورد في هذه السورة من وقوع مصداق رؤيا يوسف ،
ورؤيا صاحبيه في السجن ، ورؤيا الملك في مصر . وثانيا من ناحية ما نراه في حياتنا الشخصية
من تحقق رؤى تنبؤية في حالات متكررة بشكل يصعب نفي وجوده . . لأنه موجود
بالفعل . . .

والسبب الأول يكفى . . ولكننا ذكرنا السبب الثاني لأنه حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها
إلا بتعنت .

فما هي طبيعة الرؤيا ؟

تقول مدرسة التحليل النفسي : إنها صور من الرغبات المكبوتة تنفَس بها الأحلام في
غياب الوعي .

الجزء الثاني عشر

وهذا يمثل جانبا من الأحلام . ولكنه لا يمثلها كلها . (وفرويد) ذاته - على كل تحكمه غير العلمى وتمخذه في نظريته - يقرر أن هناك أحلاما تنبؤية .

فما طبيعة هذه الأحلام التنبؤية ؟

وقبل كل شيء نقرر أن معرفة طبيعتها أو عدم معرفته لآعلاقة له بإثبات وجودها وصدق بعضها . إنما نحن نحاول فقط أن ندرك بعض خصائص هذا المخلوق البشرى العجيب ، وبعض سنن الله في هذا الوجود .

ونحن نتصور طبيعة هذه الرؤى على هذا النحو . . إن حواجز الزمان والمكان هي التي تحول بين هذا المخلوق البشرى وبين رؤية ما نسميه الماضى أو المستقبل ، أو الحاضر المحجوب . وأن ما نسميه ماضيا أو مستقبلا إنما يحجبه عنا عامل الزمان ، كما يحجب الحاضر البعيد عنا عامل المكان . وأن حاسة تمامى الإنسان لانعرف كنهها تستيقظ أو تقوى في بعض الأحيان ، فتغلب على حاجز الزمان وترى ما وراءه في صورة مبهمه ، ليست علميا ولكنها استشفاف ، كالتدى يقع في اليقظة لبعض الناس ، وفي الرؤى لبعضهم ، فيتغلب على حاجز المكان أو حاجز الزمان ، أو هما معا في بعض الأحيان (١) . وإن كنا في نفس الوقت لانعلم شيئا عن حقيقة الزمان . كما أن حقيقة المكان ذاتها - وهي ما يسمى بالمادة - ليست معلومة لنا على وجه التحقيق : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا »

على أية حال لقد رأى يوسف رؤياه هذه ، وسرى فيما بعد ما يكون تأويل الرؤيا .

***

ويسدن السياق الستار على مشهد يوسف ويعقوب هنا ليرفعه على مشهد آخر : مشهد إخوة يوسف يتآمرون ، مع حركة تنبيه لأهمية ما سيكون :

(١) وأستطيع أن أ كذب كل شىء قبل أن أ كذب حادثا وقع لى وأنا فى أمريكا وأهلى فى القاهرة وقد رأيت فيما يرى النائم ابن أخت لى شابا وفى عينه دم يحجبها عن الرؤية . فكنتبت إلى أهلى أستفسر عن عينه بالذات ، فجاءنى الرد بأن عينه قد أصيبت بتزيف داخلى وأنه يعالج . . ويلاحظ أن التزيف الداخلى لا يرى من الخارج ، فقد كان منظر عينه لمن يراها بالعين المجردة منظرا عاديا ، وانكنا كانت محجوبة عن الإبصار بالتزيف الداخلى فى قاعها . أما الرؤيا فقد كشفت عن هذا الدم المحجوب فى الداخل ! ولا أذكر غير هذه لأنها وحدها تكفى . .

« لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين . إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة . إن أبانا لفي ضلال مبين . اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يَحْمِلْكُمْ وَجْهَ آبَائِكُمْ لِتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ . قال قائل منهم : لا تفتلوا يوسف وأخوته في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين » . . .

أقد كان في قصة يوسف وإخوته آيات وأمارات على حقائق كثيرة لمن ينقب عن الآيات ويسأل ويهتم . . . وهذا الافتتاح كفيلا بتحريك الانتباه والاهتمام . لذلك أشبهه بحركة رفع الستار عما يدور وراءه من أحداث وحركات . فنحن نرى وراءه مباشرة مشهد إخوة يوسف يدبرون يوسف ما يدبرون .

نرى حدثهم يوسف عن رؤياه كما يقول كتاب « العهد القديم » ؟ إن السياق هنا يفيد أن لا فهم يتحدثون عن إيثار يعقوب ليوسف وأخيه عليهم . أخيه الشقيق . ولما كانوا قد علموا برؤياه لجاء ذكرها على ألسنتهم ، ولما كانت أدعى إلى أن تلهج ألسنتهم بالحقد عليه . فما خافه يعقوب على يوسف لو قص رؤياه على إخوته قد تم عن طريق آخر ، وهو حقد عم عليه لإيثار أبيهم له . ولم يكن بد أن يتم لأنه حلقة في سلسلة الرواية الكبرى المرسومة ، لتصل بيوسف إلى النهاية المرسومة ، والتي تمهد لها ظروف حياته ، وواقع أسرته ، ومحبته لأبيه على كبره . وأصغر الأبناء هم أحب الأبناء ، وبخاصة حين يكون الوالد في سن الكبر . كما كان الحال مع يوسف وأخيه ، وإخوته من أمهات .

« إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة » . . .

أي ونحن مجموعة قوية تدفع وتدفع وتنفع . . .

« إن أبانا لفي ضلال مبين » . . .

إذ يؤثر غلاما وصديقا صغيرين على مجموعة الرجال النافعين الدافعين !

ثم يغلى الحقد ويدخل الشيطان ، فيختل تقديرهم للوقائع ، وتتضخم في حسم أشياء صغيرة ، وتهون أحداث ضخام . تهون الفعلة الشنعاء المتمثلة في إزهاق روح . روح غلام بريء لا يملك دفعا عن نفسه ، وهو لهم أخ . وهم أبناء نبي - وإن لم يكونوا هم أنبياء - يهون

الجزء الثاني عشر

هذا . وتضخم في أعينهم حكاية إيثار أبيهم له بالحب . حتى توازى القتل . أكبر جرائم الأرض قاطبة بعد الشرك بالله :

« اقتلوا يوسف . أو اطرحوه أرضا » . . .

وهما قريب من قريب . فطرحه في أرض نائية مقطوعة مفض في الغالب إلى الموت . . .

ولماذا ؟

« يخل لكم وجه أبيكم » . . .

فلا يحجبه يوسف . وهم يريدون قلبه . كأنه حين لا يراه في وجهه يصبح قلبه خاليا من حبه ، ويتوجه بهذا الحب إلى الآخرين ، والجريمة ؟ الجريمة تتوبون عنها وتصلحون ما أفسدتم بارتكابها :

« وتكونوا من بعده قوما صالحين » ! . . .

هكذا ينزغ الشيطان ، وهكذا يسول للنفوس عندما تغضب وتفقد زمامها ، وتفقد صحة تقديرها للأشياء والأحداث . وهكذا لما غلا في صدورهم الحقد برز الشيطان ليقول لهم : اقتلوا . . . والتوبة بعد ذلك تصلح ما فات ، وليست التوبة هكذا . إنما تكون التوبة من الخطيئة التي يندفع إليها المرء غافلا جاهلا غير ذا كرم ؛ حتى إذا تذكر ندم ، وجاشت نفسه بالتوبة . أما التوبة الجاهزة ، التوبة التي تعد سلفا قبل ارتكاب الجريمة لإزالة معالم الجريمة ، فليست بالتوبة ، إنما هي تبرير لارتكاب الجريمة بزينة الشيطان !

ولكن ضميرا واحدا فيهم ، يرتعش لهول ما هم مقدمون عليه . فيقترح حلا يريحهم من يوسف ، ويغلي لهم وجه أبيهم ، ولكنه لا يقتل يوسف ، ولا يلقيه في أرض مهجورة يغلب فيها الهلاك . إنما يلقيه في الجب على طريق القوافل ، حيث يرجح أن تعثر عليه إحدى القوافل فتنتقذه وتذهب به بعيدا :

« قال قائل منهم : لا تقتلوا يوسف ، وألقوه في غيابة الجب ، يلتقطه بعض السيارة . إن

كنتم فاعلين » . . .

ونحس من قوله :

« إر كنتم فاعلين » ..

روح التشكيك والنهييظ . كأنه يشككهم في أنهم مصرون على إيقاع الأذى بيوسف . وهو أسلوب من أساليب التثبيظ عن الفعل ، واضح فيه عدم الارتياح للتنفيذ . ولكن هذا كان أقل ما يشين حقدهم ؛ ولم يكونوا على استعداد للتراجع فيما اعتزموه .. تفهم هذا من الشهد التالي في السياق ..

***

فها هم أولاء عند أبيهم ، يرادونه في اصطحاب يوسف معهم منذ الغداء . وها هم أولاء يخادعون أباهم ، ويمكرون به ويوسف . فلشهد ولنستمع لما يدور :

« قالوا : يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف ؟ وإنا له لناصحون ؛ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ، وإنا له لحافظون قال : إني لبحزنى أن تذهبوا به ، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون . قالوا : لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لحاسرون » ..

والتعبير يرسم بكلماته وعباراته كل ما بذلوه ليتدسوا به إلى قلب الوالد المتعلق بولده الصغير الحبيب ، الذي يتوسم فيه أن يكون الوارث لبركات أبيه إبراهيم ..

« يا أبانا » ..

بهذا اللفظ الموحى المذكور بما بينه وبينهم من آصرة .

« مالك لا تأمنا على يوسف ؟ » ..

سؤال فيه عتب وفيه استنكار خفي ، وفيه استجاشة لنى مدلوله من أبيهم ، والتسليم لهم بعكسه وهو تسليمهم يوسف . فهو كان يستبق يوسف معه ولا يرسله مع إخوته إلى المراعى والجهات الخلوية التي يرتادونها لأنه يحبه ويحشى عليه ألا يحتمل الجوع والجهد الذي يحتملونه وهم كبار ، لأنه لا يأمنهم عليه . فبادرتهم له بأنه لا يأمنهم على أخيه وهو أبوم ، مقصود بها استجاشته لنى هذا الخاطر ؛ ومن ثم يفقد إصراره على احتجاز يوسف : فهي مبادرة ماكرة منهم خبيثة ا

« مالك لا تأمنا على يوسف ؟ وإنا له لناصحون » ..

الجزء الثاني عشر

قلوبنا له صافية لا يخالطها سوء - وكاد للريب أن يقول خذوني - فذكر النصح هنا وهو الصفاء والإخلاص شي بما كانوا يحاولون إخفاءه من الدغل المريب . .

« أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون » . .

زيادة في التوكيد ، وتصويرا لما ينتظر يوسف من النشاط والسرة والرياضة ، مما يندبظ والده

لإرساله معهم كما يريدون .

وردا على العتاب الاستنكارى الأول جعل يعقوب يبنى - بطريق غير مباشر - أنه

لا يأمنهم عليه ، ويملأ احتجاجه معه بقلة صبره على فراقه وخوفه عليه من الذئاب :

« قال : إني ليحزنى أن تذهبوا به ، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون » . .

« إني ليحزنى أن تذهبوا به » . .

إني لأطيق فراقه . . ولا بد أن هذه هاجت أحقادهم وضاعفتها . أن يبلغ حبه له درجة

الحزن لفراقه ولو لبعض يوم ، وهو ذاهب كما قالوا له للنشاط والسرة .

« وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون » . .

ولا بد أنهم وجدوا فيها عذرا كانوا يبحثون عنه ، أو كان الحقد الهاج أعماهم فلم

يفكروا ماذا يقولون لأبيهم بعد فعلتهم للنكرة ، حتى لقنهم أبوهم هذا الجواب !

« اختاروا أسلوبا من الأساليب المؤثرة لنفى هذا الخاطر عنه :

« قالوا : لنأكله الذئب ونحن عصبية ، إنا إذن لخاسرون » . .

إن غلبنا الذئب عليه ونحن جماعة قوية هكذا فلا خير فينا لأنفسنا وإنا لخاسرون كل شيء ،

فلا نصلح لشيء أبدا !

وهكذا استسلم الوالد المريض لهذا التوكيد ولذلك الإحراج . . ليتحقق قدر الله وتم

القصة كما تنضى مشيته !

***

والآن لقد ذهبوا به ، وهام أولاء ينفذون الأمانة النكراء . والله سبحانه ياتى فى روع

الغلام أنها محنة وتنتهي ، وأنه سيعيش وسيدكر إخوته بموقفهم هذا منه وهم لا يشعرون أنه هو :

« فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب . وأوحينا إليه لتبشهم بأمرم هذا وهم لا يشعرون » . . .

فقد استقر أمرهم جميعا على أن يجعلوه في غيابة الجب ، حيث يغيب فيه عنهم . وفي لحظة الضيق والشدة التي كان يواجه فيها هذا الفزع ، والموت منه قريب ، ولا منقذ له ولا مغيث . وهو وحده صغير وهم عشرة أشداء . في هذه اللحظة اليائسة يلقي الله في روعه أنه ناج ، وأنه سيعيش حق يواجه إخوته بهذا الموقف الشنيع ، وهم لا يشعرون بأن الذي يواجههم هو يوسف الذي تركوه في غيابة الجب وهو صغير .

***

وندع يوسف في محنته في غيابة الجب ، يؤنسه ولا شك ما ألقى الله في روعه ويطمئنه ، حتى يأذن الله بالفرج . ندعه لشهد إخوته بعد الجريمة يواجهون الوالد المفجوع :

« وجاءوا إبراهيم عشاء يسكون ، قالوا : يا أبانا إنا ذهبنا نستيق ، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب . وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب . قال : بل سوات لكم أتقكم أمرا ، فصبر جميل ، والله المستعان على ما تصفون » . . .

لقد ألهم الحقد الفائر عن سبك الكذبة ، فلو كانوا أهدأ أعصابا ما فعلوها منذ المرة الأولى التي يأذن لهم فيها يعقوب باصطحاب يوسف معهم ، ولكنهم كانوا معجلين لا يصبرون ، يخشون ألا تواتبهم الفرصة مرة أخرى . كذلك كان التقاطهم لحكاية الذئب المكشوفة دليلا على التسرع ، وقد كان أبوهم يحذرهم منها أمس ، وهم ينفونها ، ويكادون ينهكون بها . فلم يكن من المستعاج أن يذهبوا في الصباح لتركوا يوسف للذئب الذي حذرهم أبوهم منه أمس ، وبمثل هذا التسرع جاءوا على قميصه بدم كذب لطمخوه به في غير إتقان ، فكان ظاهر الكذب حتى ليوصف بأنه كذب . . .

فعلوا هذا .

الجزء الثاني عشر

« وجاءوا أباهم عشاء، فيكون قالوا : يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب » . . .

ويحسون أنها مكشوفة ، ويكاد المريب أن يقول خذوني ، فيقولون :

« وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » . . .

أى وما أنت بمطمئن لما نقبله ، ولو كان هو الصدق ، لأنك تشك فينا ولا تطمئن

لما نقول .

وأدرك يعقوب من دلائل الحال ، ومن نداء قلبه ، أن يوسف لم يأكله الذئب ، وأنهم

دبروا له مكيدة ما . وأنهم يلفقون له قصة لم تقع ، ويصفون له حالا لم تكن ، فواجههم بأن

نفوسهم قد حسنت لهم أمرا منكرًا وذلته وبسرت لهم ارتكابه ؛ وأنه سيصبر متحملا

متجملا لا يجزع ولا يفزع ولا يشكو ، مستعينا بالله على ما يلفقونه من حيل وأكاذيب :

« قال : بل سوات لكم أنفسكم أمرا . فصبر جميل . والله المستعان على ما تصفون »

***

ثم نعد سريعا إلى يوسف في الجب ، لنرى المشهد الأخير في هذه الحلقة الأولى من حلقات

القصة :

« وجاءت سيارة ، فأرسلوا واردهم ، فأدلى دلوه قل : يا بشرى . هذا غلام . وأسروه

بضاعة ، والله عليم بما يعملون . وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ، وكانوا فيه من

الزاهدين » . . .

لقد كان الجب مليا بطريق التوافل ، التي تبحث عن الماء في مظانه ، في الآبار وفي مثل هذا

الجب الذي ينزل فيه ماء المطر ويبقى فترة ، ويكون في بعض الأحيان جافا كذلك :

« وجاءت سيارة » . . .

أى قافلة سميت سيارة من السير الطويل كالشفافة والجوالة والقناصة . . .

« فأرسلوا واردهم » . . .

سورة يوسف

أى من يدله الماء ويكون خبيراً بمواقعه . . .

« فأدلى دلوهُ » . . .

لينظر الماء أو ليملاً الدلو - ويحذف السياق حركة يوسف في التعلق بالدلو احتفاظاً
بالمفاجأة القصصية للقارىء والسامع - :

« قال : يا بشرى هذا غلام ا » . . .

ومرة أخرى يحذف السياق كل ما حدث بعد هذا وما قيل ، وحال يوسف ، وكيف
اتجهج للنجاة ليتحدث عن مصيره مع القافلة :

« وأسروه بضاعة » . . .

أى اعتبروه بضاعة سرية وعزموا على بيعه رقيقاً . ولما لم يكن رقيقاً فقد أسروه ليخفوه
عن الأنظار . ثم باعوه بثمن قليل :

« وشروه بثمن بخس دراهم معدودة » . . . وكانوا يتعاملون في القليل من الدراهم

بالعد ، وفي الكثير منها بالوزن . . .

« وكانوا فيه من الزاهدين » . . .

لأنهم يريدون التخلص من تهمة استرقاقه وبيعه . . .

وكانت هذه نهاية المحنة الأولى في حياة النبي الكريم .

« وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لِأَمْرَأَةٍ : أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ، عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا

أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا . وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ

الْأَحَادِيثِ ؛ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ، وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ①

« وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ، وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ .

« وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَغَشَّتِ الْأَبْوَابَ ، وَقَالَتْ : هَيْتَ

الجزء الثاني عشر

لَكَ . قَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ ، إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ * وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ، لَوْلَا أَنَّ رءَا بُرْهَانَ رَبِّي ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ * وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ ، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ ، وَأَلْفَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ، قَالَتْ : مَا جَزَا آهٍ مِنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا ؟ إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالَ : هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي . وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا : إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَلَمَّا رءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ : إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كَنَّا إِنْ كَيْدٌ كَنَّا عَظِيمٌ * يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا ، وَأَسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ، إِيَّاكِ كُنْتُ مِنَ الْخَاطِئِينَ .

« وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ : امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ . قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا . إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ .

« فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ ، وَأَعْتَدَتْ لِهِنَّ مَتَكِنًا ، وَءَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا ، وَقَالَتْ : أَخْرُجْ عَلَيَّيْنِ . فَلَمَّا رَأَيْتَهُنَّ أَكْبَرْتَهُ ، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ؛ وَقُلْنَ : حَسْبُ لِلَّهِ ! مَا هَذَا بَشَرًا ، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ * قَالَتْ : فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنِّي فِيهِ ؛ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاَسْتَعْصَمَ ؛ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّغِيرِينَ * قَالَ : رَبِّ السُّجُنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ؛ وَإِلَّا نَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ * فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » (٢٤)

سورة يوسف

الحلقة الثانية من حلقات القصة ، وقد وصل يوسف إلى مصر ، وبيع ببيع الرقيق ؛ ولكن الذي اشتراه توسم فيه الخير - والخير يتوسم في الوجوه الصباح ، وبخاصة حين تصاحبها السجايا للملاح - فإذا هو يوسف به امرأته خيرا ، وهنا يبدأ أول حيط في تحقيق الرؤيا .
ولكن محبة أخرى من نوع آخر كانت تنتظر يوسف حين يبلغ أشده ، وقد أوتى حكا وعلا يستقبل بهما هذه المحنة الجارفة التي لا يفت لها إلا من رحم الله . إنها محنة التعرض للغواية في جو القصور ، وفي جو ما يسمونه « الطبقة الراقية » وما يغشاها من استهتار وفجور . . . ويخرج يوسف منها سليما معافى في خلقه وفي دينه ، ولكن بعد أن يخالط المحنة ويصلاها . . .

***

« وقد الذي اشتراه من مصر لامرأته : أكرمي مثواه ، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا .
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ، ولنعلمه من تأويل الأحاديث ، والله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . . .

إن السياق لا يكشف لنا حتى الآن عن اشتراه ، وسنعلم بعد شوط في القصة أنه عزيز مصر (قيل : إنه كبير وزرائها) ولكننا نعلم منذ اللحظة أن يوسف قد وصل إلى مكان آمن ، وأن المحنة قد انتهت بسلام ، وأنه مقبل بعد هذا على خير :
« أكرمي مثواه » . . .

والمثوى مكان الثوى والمبيت والإقامة ، والمقصود بإكرام مثواه إكرامه ، ولكن التعبير أعمق ، لأنه يجعل الإكرام لاشخصه فحسب ، ولكن لمكان إقامته . . . وهي مبالغة في الإكرام . في مقابل مثواه في الجب وما حوله من مخاوف وآلام .
وكشف الرجل لامرأته عما يتوسم في الغلام من خير ، وما يتطلع إليه فيه من أمل :

« عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » . . .

ولعلهما لم يكن لهما أولاد كما تذكر بعض الروايات . ومن ثم تطالع الرجل أن يتخذه

الجزء الثاني عشر

ولذا إذا صدقت فراسته ، وتحققت مخايل نجابته وطيبته مع وسامته .

وهنا يقف السياق لئنه إلى أن هذا التدبير من الله ، وبه وبمثله قدر ليوسف التمكين في الأرض - وها قد بدأت بشائره بتمكين يوسف في قلب الرجل وبيته - ويشير إلى أنه ماض في الطريق ليعلمه الله من تأويل الأحاديث - على الوجهين اللذين ذكرناهما من قبل - ويعقب السياق على هذا الابتداء في تمكين يوسف بما يدل عليه من أن قدرة الله غالبية ، لاتقف في طريقها قوة ، وأنه مالك أمره ومسيطر عليه فلا يجب ولا يتوقف ولا يضل :

« وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ، ولنعلمه من تأويل الأحاديث . والله غالب على

أمره .. »

وها هو ذا يوسف أراد له إخوته أمرا ، وأراد له الله أمرا ، ولما كان الله غالبا على أمره ومسيطرا فقد نفذ أمره ، أما إخوة يوسف فلا يملكون أمرهم فأفلت من أيديهم وخرج على ما أرادوه :

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. »

لا يعلمون أن سنة الله ماضية وأن أمره هو الذي يكون .

وبعض السياق ليقرر أن ماشاء الله ليوسف ، وقال عنه :

« ولنعلمه من تأويل الأحاديث .. »

قد تحقق حين بلغ أشده :

« ولما بلغ أشده آتيناها حكما وعلما . وكذلك نجزي المحسنين .. »

فقد أدت صحة الحكم على الأمور ، وأوتى علما بمصائر الأحاديث أو بتأويل الرؤيا ، أو بما

هو أعم ، من العلم بالحياة وأحوالها ، فاللفظ عام ويشمل الكثير . وكان ذلك جزاء إحسانه .

إحسانه في الاعتقاد وإحسانه في السلوك :

« وكذلك نجزي المحسنين .. »

سورة يوسف

وعندئذ نجّيه المحنة الثانية في حياته ، وهي أشد وأعمق من المحنة الأولى . نجّيه وقد أوتى
صحة الحكم وأوتى العلم - رحمة من الله - ابواجهها وينجو منها جزاء إحسانه الذي سجله الله
له في قرآنه .

والآن نشهد ذلك الشهد العاصف الخطير المثير كما يرسمه التعبير :

« وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ، وغلفت الأبواب وقالت : هيت لك ! قال : معاذ
الله . إنه ربي أحسن مثواي . إنه لا يفلح الظالمون - ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان
ربه . كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . إنه من عبادنا المخلصين - واستبقا الباب وقدت
قميصه من دبر ، وألميا سيدها لدى الباب . قالت : ماجزاء من أراد بأهلك سوءا ؟ إلا أن
يسجن أو عذاب أليم . قال : هي راودتني بن نفسي . وشها شاهد من أهلها . إن كان قميصه
قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ؛ وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من
الصادقين . فلما رأى قميصه قد من دبر قال : إنه من كيدكن . إن كيدكن عظيم . يوسف
أعرض عن هذا ، واستغفري لذنبك ، إنك كنت من الخاطئين » ..

إن السياق لم يند كر كم كانت سنها وكم كانت سنه ؛ فلننظر في هذا الأمر من

باب التقدير .

لقد كان يوسف غلاما عندما التقطته السبارة وباعته في مصر . أي إنه كان حوالي
الرابعة عشرة تنقص ولا تزيد . فهذه هي السن التي يطلق فيها لفظ الغلام ، وبعدها يسمى
فتى فتشابا فرجلا . . . وهي السن التي يجوز فيها أن يقول يعقوب : « وأخاف أن يأكله
الذئب » . . . وفي هذا الوقت كانت هي زوجة ، وكانت وزوجها لم يرزقا أولادا كما يبدو من
قوله : « أو نتخذه ولدا » . . . فهذا الخاطر . . . خاطر التبن . . . لا يرد على النفس عادة إلا حين
لا يكون هناك ولد ؛ ويكون هناك يأس أو شبه يأس من الولد . فلا بد أن تكون قد مضت
على زواجها فترة ، يملان فيها أن لا ولد لهما . وعلى كل حال فالتوقع عن رئيس وزراء مصر
ألا تقل سنه عن أربعين سنة ، وأن تكون سن زوجه حينئذ حوالي الثلاثين .
وتتوقع كذلك أن تكون سنها أربعين سنة عندما يكون يوسف في الخامسة والعشرين

الجزء الثاني عشر

أو حوالها . وهي السن التي ترجح أن الحادثة وقعت فيها . . . ترجحه لأن تصرف المرأة في الحادثة وما بعدها يشير إلى أنها كانت مكتملة جريئة ، مالكة لكيدها ، متهاككة كذلك على فتاها . ورجحه من كلمة النسوة فيما بعد . . « امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » . . . وإن كانت كلمة فتى يقال بمعنى عبد ، ولكنها لا تقال إلا ولها حقيقة من مدلولها من سن يوسف . وهو ما رجحه شواهد الحال .

نبحث هذا البحث ، لنصل منه إلى نتيجة معينة . لنقول : إن التجربة التي مر بها يوسف - أو المحنة - لم تكن فقط في مواجهة المراودة في هذا المشهد الذي يصوره السياق . إنما كانت في حياة يوسف فترة مراهقته كلها في جو هذا القصر ، مع هذه المرأة بين سن الثلاثين وسن الأربعين ، مع جو الفصور ، وجو البيئة التي يصورها قول الزوج أمام الحالة التي وجد فيها امرأته مع يوسف :

« يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين » .

وكفى . . . !

والتي يتحدث فيها النسوة عن امرأة العزيز ، فيكون جوابها عليهن ، مأدبة يخرج عليهن يوسف فيها ، فيفتن به ، ويصرحن ، فتصرح المرأة :

« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم واثن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من

الصاغرين » . . .

فهذه البيئة التي تسمح بهذا وذلك بيئة خاصة . هي بيئة الطبقة للترفه دائماً . ويوسف كان فيها مولى وتربي فيها في سن الفتنة . . . فهذه هي المحنة الطويلة التي مر بها يوسف ، وصمد لها ، ونجما منها ومن تأثيراتها ومغرياتها وميوعتها ووسائلها الخبيثة . ولسنه وسن المرأة التي يعيش معها تحت سقف واحد كل هذه المدة قيمة في تقدير مدى الفتنة وخطورة المحنة والصمود لها هذا الأمد الطويل . أما هذه المرة فلو كانت وحدها وكانت مفاجأة بلا تمهيد من إغراء طويل ، لما كان عسيرا أن يصمد لها يوسف ، وبخاصة أنه هو المطلوب فيها لا طالب . وتهاك للمرأة قد يصد من نفس الرجل . وهي كانت متهاككة .

والآية نواجه النصوص :

« وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب ، وقالت : هيت لك ا . . »
 وإذن فقد كانت المرادة في هذه المرة مكشوفة ، وكانت الدعوة فيها سافرة إلى الفعل
 الأخير . وحركة تغليق الأبواب لا تكون إلا في اللحظة الأخيرة ، وقد وصلت المرأة إلى
 اللحظة الحاسمة التي تهتاج فيها دفعة الجسد الغليظة ، ونداء الجسد الأخير :
 « وقالت : هيت لك ! » .

هذه الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة لا تكون أول دعوة من المرأة . إنما تكون هي
 الدعوة الأخيرة . وقد لا تكون أبدا إذا لم تضطر إليها المرأة اضطرارا . والفتى يعيش معها
 وقوته وفتوته تتكامل ، وأبوتهما هي كذلك تكمل وتنصج ، فلا بد كانت هناك إغراءات
 شتى خفيفة لطيفة ، قبل هذه المفاجأة الغليظة العنيفة .

« قال : معاذ الله . إنه ربي أحسن مثواي . إنه لا يفلح الظالمون » . .

« معاذ الله » . .

أعيد نفسى بالله أن أفعل .

« إنه ربي أحسن مثواي » . .

وأكرمى بأن نجاني من الجب وجعل في هذه الدار مثواي الطيب الآمن .

« إنه لا يفلح الظالمون » . . الذين يتجاوزون حدود الله ، فيرتكبون ما تدعيني

اللحظة إليه .

والنص هنا صريح وقاطع في أن رد يوسف المباشر على المرادة السافرة كان هو التأمي ،
 المصحوب بتذكر نعمة الله عليه ، وبتذكر حدوده وجزاء من يتجاوزون هذه الحدود . فلم
 تكن هناك استجابة في أول الموقف لما دعت إليه دعوة غليظة جاهرة بعد تغليق الأبواب ،
 وبعد المهاتف باللائظ الصريح الذي يتجمل القرآن في حكايته وروايته :

« وقالت : هيت لك » . .

الجزء الثاني عشر

« ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه » ١

لقد حصر جميع المفسرين القدامى والمحدثين نظرهم في تلك الواقعة الأخيرة . فأما الذين ساروا وراء الأسرائيليات فقد رووا أساطير كثيرة يصورون فيها يوسف هايج الفريزة مندفعاً شبقاً ، والله يدافع به يراهين كثيرة فلا يندفع ، صورت له هيئة أبيه يعقوب في سقف الخدع عاضاً على أصبعه بضعه ، وصورت له لوحات كتبت عليها آيات من القرآن - أي نعم من القرآن - تنهى عن مثل هذا المنكر ، وهو لا برعوى ، حتى أرسل الله جبريل يتناول له : أدرك عبي ، فجاء فضربه في صدره . . . إلى آخر هذه التصورات الأسطورية التي سار وراءها بعض الرواة وهي واضحة التلفيق والاختراع !

وأما جمهور المفسرين فسار على أنها همت به هم النعل ، وهم بها هم النفس ، ثم تجمل له برهان ربه فترك .

وأنكر للمرحوم الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار على الجمهور هذا الرأي . وقال : إنها إنما همت بضربه نتيجة إبنته وإهاتته لها وهي السيدة الآمرة ، وهم هو برد الاعتداء ؛ ولكنه أثر الحرب فلحنت به وقدت قميصه من دبر . . . وتفسيرهم بأنه هم الضرب ورد الضرب مسألة لا دليل عليها في العبارة . في مجرد رأي لمحاولة البعد بيوسف عن هم العمل أو هم الميل إليه في تلك الواقعة . وفيه تكاف وإبعاد عن مدلول النص .

أما الذي خطر لي وأنا أراجع النصوص هنا ، وأراجع انظروف التي عاين فيها يوسف ، في داخل القصر مع هذه الأثرأة الذمجة أترة من الزمن طويلة ، وقبل أن يوثق بالحكم والعلم وبعد ما أوتيهما . . .

الذي خطر لي أن قوله تعالى :

« ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه » . . .

هو نهاية موقف طويل من الإغراء ، بعد ما أنى يوسف في أول الأمر واستعصم . . . وهو تصوير واقعي صادق لحالة النفس البشرية . الصالحة والقمومة والضعف ؛ ثم الاعتصام بالله في النهاية والنجاة . . . ولكن السياق القرآني لم يفصل في تلك الشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة

التغالبه ؛ لأن المنهج القرآني لا يريد أن يجعل من هذه اللحظة معرضاً يستغرق أكثر من مساحته المناسبة في محيط القصة، وفي محيط الحياة البشرية للتكامل كذلك . فذكر طرفي الموقف بين الاعتصام في أوله والاعتصام في نهايته ، مع الإلمام بلحظة الضعف بينهما ، ليكتمل الصدق والواقعية والجو النظيف جميعاً .

هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص ، ونصور الظروف . وهو أقرب إلى الطبيعة البشرية وإلى العصمة النبوية . وما كان يوسف سوى بشر . نعم إنه بشر مختار . ومن ثم لم يتجاوز هم الميل النفسي في لحظة من اللحظات . فلما أن رأى برهان ربه الذي نبض في ضميره وقبله ، بعد لحظة الضعف الطارئة ، عاد إلى الاعتصام والتأني (١) .

« كذلك انصرف عنه السوء والفحشاء ، إنه من عبادنا المخلصين » ..

« واستبقا الباب » ..

فهو قد آثر النخاس بعد أن استفاق .. وهي عدت خلفه لتمسك به ، وهي مازال في

هياجها الحيواني .

« وقدت قميصه من دبر » ..

نتيجة جذبها له لترده عن الباب ..

وتقع للفتاة :

« وألقيا سيدها لدى الباب » ..

(١) قال الزمخشري في الكشاف : « فإن قلت : كيف جاز على نبي الله أن يكون منه ثم بالمعصية وقصد إليها ؟ قلت : المراد أن نفسه مالت إلى المحالطة ، ونازعت إليها عن شهوة الشباب وقرمه ميلاً يشبه الهم به والتصد إليه ، وكما نقضه صورة تلك الحال التي تكاد تذهب بالعقول والغرائم ، وهو يكسر ما به ويرده بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم . ولو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى ما لشدته لما كان صاحبه ممدوحاً عند الله بالامتناع ، لأن استعظام الصبر على الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشدته » .. انتهى .. وهو تعليل صحيح في جملة بغض النظر عن الإشارة الاعتزالية في قول الزمخشري : « ويرده بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم » . فهو إشارة منه إلى مذهب المعتزلة في أن البرهان عقلي . والبرهان الذي أخذه الله على المكلفين هو ما قرره في شريعته .. ولكن هذا خلاف مذهبي تاريخي لاشأن لنا به . فهو بجملته غريب على التصور الإسلامي !

وهنا تبدى المرأة للمكتملة ، فتجد الجواب حاضرا على السؤال الذي يهتف به النظر المريب . إنها تهم الفتي :

« قالت : ماجزاء من أراد بأهلك سوءا ؟ .. »

ولكنها امرأة تعشق ، فهي تخشى عليه ، فتشير بالعقاب للأمن .

« إلا أن يسجن أو عذاب أليم » ا

ويجهر يوسف بالحقيقة في وجه الاتهام الباطل :

« قال : هي راودتني عن نفسي » ا

وهنا يذكر السياق أن أحد أهلها حسم بشهادته في هذا النزاع :

« وشهد شاهد من أهلها : إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ،

وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين » ..

فأين ومتى أدلى هذا الشاهد بشهادته هذه ؟ هل كان مع زوجها (سيدها بتعبير أهل

مصر) وشهد الواقعة ؟ أم أن زوجها استدعاه وعرض عليه الأمر ، كما يقع في مثل هذه الأحوال

أن يستدعى الرجل كبيرا من أسرة المرأة ويطلعه على ما رأى ، وبخاصة تلك الطبقة الباردة الدم

للمائة القيم ا

هذا وذلك جائز . وهو لا يغير من الأمر شيئا . وقد سمى قوله هذا شهادة ، لأنه لما

مثل رأيه في الموقف والنزاع للعروض من الجانبين - ولكل منها ومن يوسف قول -

سميت فتواه هذه شهادة ، لأنها تساعد على تحقيق النزاع والوصول إلى الحق فيه . . فإن كان

قميصه قد من قبل فذلك إذن من أثر مدافعتها له وهو يريد الاعتداء عليها فهي صادقة وهو

كاذب . وإن كان قميصه قد من دبر فهو إذن من أثر تملصه منها وتعقبها هي له حق الباب ،

وهي كاذبة وهو صادق . . وقدم الفرض الأول لأنه إن صح يقتضى صدقها وكذبه ، فهي

السيدة وهذا فتي ، فمن باب اللياقة أن يذكر الفرض الأول والأمر لا يخرج عن أن يكون

قرينة .

« فلما رأى قميصه قد من دبر » ..

سورة يوسف

تبين له حسب الشهادة البنية على منطق الواقع أنها هي التي راودت ، وهي التي دبرت الاتهام . . . وهنا تبدو لنا صورة من « الطبقة الراقية » في الجاهلية قبل آلاف السنين وكأنها هي هي اليوم شاخصة . رخاوة في مواجهة الفضائح الجنسية ؛ وميل إلى كتمانها عن المجتمع ، وهذا هو المهم كله :

« قال : إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم . يوسف أعرض عن هذا ، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين » ا

هكذا . إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم . . . فهي اللباقة في مواجهة الحادث الذي يثير الالم في العروق . والتلطف في مجابهة السيدة بنسبة الأمر إلى الجنس كله ، فيما يشبه الثناء . فإنه لا يسوء المرأة أن يقال لها : إن كيدكن عظيم ! فهو دلالة في حسها على أنها أنثى كاملة مستوفية لقدرة الأنثى على الكيد العظيم ا

والتفانة إلى يوسف البريء :

« يوسف أعرض عن هذا » . . .

فأهمله ولا تمره اهتماما ولا تتحدث به . . . وهذا هو المهم . . . محافظة على الظواهر ! وعظيمة إلى المرأة التي راودت فتأها عن نفسه ، وضبطت متلبسة بماورته وتمزيق

قميصه :

« واستغفري لذنبك . إنك كنت من الخاطئين » . . .

إنها الطبقة الأرستقراطية ، من رجال الحاشية ، في كل جاهلية . قريب من

قريب ا

وبدله التار على المشهد ومافيه . . . وقد صور السياق تلك اللحظة بكل ملبساتها

واتفالاتها ولكن دون أن ينشئها معرضا للزوة الحيوانية الجاهرة ، ولا مستفهما للوحل

الجنسى المقبوح ا

***

ولم يحل السيد بين المرأة وفتاها ومضت الأمور في طريقها . فهكذا تمضي الأمور في

القصور ا

الجزء الثاني عشر

ولكن للتصور جذرانا ، وفيها خدم وحشم . وما يجري في النصور لا نكن أن
يظل مستورا وبخاصة في الوسط الأرستقراطي ، الذي ليس لنسائه من هم إلا الحديث
عما يجري في محيطهن . وإلا تداول هذه الفضائح ولو كرها على الألسن في المجالس والسهرات
والزيارات :

« وذل نسوة في المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه . قد شغفها حبا . إنا لنراها
في ضلال مبين » . . .

وهو كلام أشبه بما تقوله النسوة في كل بيئة جاهلية عن مثل هذه الشؤون . ولأول مرة
نعرف أن المرأة هي امرأة العزيز ، وأن الرجل الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر - أي
كبير وزرائها - ليعلم هذا مع إعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر في المدينة :

« امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » . . .

ثم بيان لحالها معه :

« قد شغفها حبا » . . .

فهى مفتونة به ، بلغ حبه شغاف قلبها ومزقه ، وشغاف القلب غشاؤه الرقيق :

« إنا لنراها في ضلال مبين » . . .

وهي السيدة الكبيرة زوجة الكبير ، تفتن بفتاها العبراني المشتري . أم لعلهن يتحدثن
عن اشتهاها بهذه الفتنة وانكشافها وظهور أمرها ، وهو وحده المنتقد في عرف هذه
الأوساط لا الفعلة في ذاتها لو ظلت وراء الأستار ؟

***

وهنا كذلك يقع مالا يمكن وقوعه إلا في مثل هذه الأوساط . ويكشف السياق عن مشهد
من صنع تلك للمرأة الجريئة ، التي تعرف كيف تواجه نساء طبقتها بمكر كمكرهن وكيد
من كيدهن :

« فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن ، وأعدت لهن متكأ ، وآتت كل واحدة منهن سكينا ،
وقالت : اخرج عليهن . فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن ، وقلبن : حاش لله ! ما هذا بشرا .

إن هذا إلا ملك كريم . قالت : فذا لکن الذي لُمْتُني فيه . ولقد راودته عن نفسه فاستعصم .
ولئن لم يفعل ما أمره لیسجنن وليكونا من الصاغرين . . .
لقد أقامت لمن مآدبة في قصرها . وندرك من هذا أنهم كن من نساء الطبقة الراقية .
فهن اللواتي يدعين إلى المآدب في القصور . وهن اللواتي يؤخذن بهذه الوسائل الناعمة
المظهر . ويبدو أنهم كن يأكلن وهن متكئات على الوسائد والحشايا على عادة الشرق في
ذلك الزمان . فأعدت لمن هذا المنكأ . وآتت كل واحدة منهن سكيناً لتعملها في الطعام -
ويؤخذ من هذا أن الحضارة المادية في مصر كانت قد بلغت شأواً بعيداً ، وأن الترف في
القصور كان عظيماً . فإن استعمال السكاكين في الأكل قبل هذه الآلاف من السنين له قيمته
في تصوير الترف والحضارة المادية . وبينما هن منشغلات بتقطيع اللحم أو تقشير الفاكهة ،
فاجأتهن بيوسف :

« وقالت : اخرج عليهن » . . .

« فلما رأينه أكبرته » . . .

« بهتن لطلعته ، ودهشن .

« وقطنن أيديهن » . . .

وجرحن أيديهن بالسكاكين للدهشة المفاجئة .

« وقلن حاش لله ! » . . .

وهي كلمة تنزيه تقال في هذا الموضع تعبيراً عن الدهشة بصنع الله . . .

« ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم » (١) .

وهذه التعبيرات دليل - كما قلنا في تقديم السورة - على تسرب شيء من ديانات التوحيد

في ذلك الزمان .

ورأت المرأة أنها انتصرت على نساء طبقها ، وأنهن لقيين من طلعة يوسف الدهش

(١) أنب الرواة والمفسرون أنفسهم في وصف حسن يوسف الذي بهر النسوة وبهر امرأة العزيز .
وتصور بعضهم أوصافاً أقرب مما تكونه الأوصاف النساء . وما يمثل هذه الأوصاف بهر النساء ! =

الجزء الثاني عشر

والإعجاب والذهول . فقالت قولة للمرأة المنتصرة ، التي لانتحى أمام النساء من بنات جنسها وطبقتها ؛ والتي تفخر عليهن ، أن هذا في متناول يدها ؛ وإن كان قد استعصى قياده مرة فهي تملك هذا القيادة مرة أخرى :

« قالت : فذلكم الذي لمتنى فيه » . .

فانظرن ماذا لقيتن منه من البهر والدهش والإعجاب !

« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » . .

ولقد بهرنى مثلكن فراودته عن نفسه فطلب الاعتصام - تريد أن تقول : إنه عانى في الاعتصام والتحرز من دعوتها وفتنتها ! - ثم تظهر سيطرتها عليه أمامهن في تبجح المرأة من ذلك الوسط ، لانترى بأسا من الجهر بزواتها الأشوية جاهرة مكشوفة في عرض النساء :

« ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين » !

فهو الإصرار والتبجح والتهديد والإغراء الجديد في ظل التهديد .

ويسمع يوسف هذا القول في مجتمع النساء المهورات ، المبديات نفاتهن في مثل هذه المناسبات . ونفهم من السياق أنهن كن نساء مفتونات فانتات في مواجهته وفي التعليق على هذا القول من ربة الدار ؛ فإذا هو يناجى ربه :

« قال : رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه » . .

ولم يقل : ماتدعوني إليه . فهن جميعا كن مشتركات في الدعوة . سواء بالقول أم بالحركات واللفظات . . وإذا هو يستنجد ربه أن يصرف عنه محاولاتهم لإيقاعه في حبالهم ، خيفة أن يضعف في لحظة أمام الإغراء الدائم ، فيقع فيما يحشاه على نفسه ، ويدعو الله أن ينقذه منه :

= وإن للرجولة لجمالها الحاس في اكتمال الملامح الرجولية . وإن كان هناك احتمال آخر . وهو أن نساء تلك الطبقة كثيرا ماتعرف فطرتهن فتعجبهن في الرجل ملامح وتقاطيع مما يحسب جيلا في النساء . ويفلن عن غيرها مما يوجد في الرجل من سمات الرجال !

سورة يوسف

« وإلا تصرف عن كبدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » . . .

وهي دعوة الإيمان العارف ببشريته ، الذي لا يفتقر بعصمته ؛ فريد مزيدا من عناية الله وحياطته ؛ يعاونه على ما يعترضه من فتنة وكيد وإغراء .

« فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ، إنه هو السميع العليم » . . .

وهذا الصرف قد يكون بإدخال البأس في نفوسهن من استجابته لهن ، بعد هذه التجربة ؛ أو بزيادة انصرانه عن الإغراء حتى لا يحس في نفسه أثرا منه . أو بهما جميعا .

« إنه هو السميع العليم » الذي يسمع ويعلم ، يسمع الكيد ويسمع الدعاء ، ويعلم

ما وراء الكيد وما وراء الدعاء . . .

وهكذا اجتاز يوسف محنته اثنتا عشرة ، بلطف الله ورعايته . واتمت بهذه النجاة الحلقة

الثانية من قصة للتيرة .

« ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْأَيَّاتِ لَيْسَ جُنُنَهُ حَتَّىٰ حِينٍ * وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ

فَتَيَانِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ؛ وَقَالَ الْآخَرُ : إِنِّي أَرَانِي أَجْمَلُ

فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ . نَبَّأْنَا بِتَأْوِيلِهِ ، إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ *

قَالَ : لَا يَا بُنَيَّ كَمَا طَعَامُ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ، ذَلِكَ

مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ، إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

كَافِرُونَ * وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ

بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ، ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَشْكُرُونَ * يَصْحَبِي السَّجْنِ ، أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أُمِّ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ؟ *

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ رِءَابِؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ

سُلْطَانٍ ، إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ، ذَلِكَ الَّذِي يُقِيمُ ، وَلَكِنْ

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يَصْحَبِي السَّجْنِ ، أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ،

الجزء الثاني عشر

وَأَمَّا الْآخَرُ ، فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ . قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ *
 وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا : اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ، فَأَنسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ،
 فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ .

« وَقَالَ الْمَلِكُ : إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَا كَلْبُنَّ سَبْعَ عِجَافٍ ، وَسَبْعَ
 سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَةٍ . يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا
 تَعْبُرُونَ * قَالُوا : أَضْفَتْ أَحْلَمَ ، وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ * وَقَالَ الَّذِي
 نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ : أَنَا أَنْبَأُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ ، فَأرْسِلُون .

« يوسُفُ - أَيُّهَا الصَّادِقُ - أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَا كَلْبُنَّ سَبْعَ عِجَافٍ
 وَتَبَعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَةٍ ، لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ * قَالَ :
 تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ، فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ *
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَا كَلْبُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ لِهِنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ *
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ .

« وَقَالَ الْمَلِكُ : ائْتُونِي بِهِ ، فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ : أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْأَلْهُ
 مَا بَالُ النُّسُوءِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ؟ إِنْ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ .

« قَالَ : مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنِ نَفْسِهِ ؟ قُلْنَ : حَسْبَ لِلَّهِ ، مَا عَلِمْنَا
 عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ . قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ : أَلَسُنَّ حَصْحَصَ الْحَقِّ . أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ
 نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
 كَيْدَ الْخَائِنِينَ ^(١) * وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي ، إِنْ النَّفْسُ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ - إِلَّا مَا رَحِمَ
 رَبِّي - إِنْ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ..

(١) ينهى الجزء هنا .

سورة يوسف

وهذه هي الحلقة الثالثة والمحنة الثالثة والأخيرة من محن الشدة في حياة يوسف ؛ فكل ما بعدها رخاء ، وإبتلاء أصبره على الرخاء ، بعد ابتلاء صبره على الشدة . والمحنة في هذه الحلقة هي محنة السجن بعد ظهور البراءة . والسجن للبريء المظلوم أفسى ، وإن كان في طمأنينة القلب بالبراءة تعزية وسلوى .

وفي فترة المحنة هذه تتجلى نعمة الله على يوسف ، بما وهبه من علم لدني بتعبير الرؤيا وبعض الغيب القريب الذي تبدى أوائله فيعرف تأويله . ثم تتجلى نعمة الله عليه أخيرا بإعلان براءته الكاملة إعلالا رسميا بحضرة الملك ، وظهور مواهبه التي تؤهله لما هو مكنون له في عالم الغيب من مكانة مرموقة وثقة مطلقة ، وسلطان عظيم .

***

« ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين » .

وهكذا جو القصور ، وجو الحكيم المطلق ، وجو الأوساط الأرستقراطية ، وجو الجاهلية ؛ فبعد أن رأوا الآيات الناطقة ببراءة يوسف . وبعد أن بلغ التبجح بامرأة العزيز أن تقيم للنسوة حفل استقبال تعرض عليهن فتاها الذي شغفها حبا ، ثم تعلن لسم أنها به مفتونة حقا ، ويفتنن هن به ويفرغينه بما يلجأ إلى ربه ليغيثه منه وينقذه ، والمرأة تعان في مجتمع النساء - دون حياء - أنه إما أن يفعل ما يؤمر به ، وإما أن يلقى السجن والصغار ، فيختار السجن على ما يؤمر به .

بعد هذا كله ، بدا لهم أن يسجنوه إلى حين .

واعمل المرأة كانت قد بثت من محاولاتها بعد التهديد ؛ ولعل الأمر كذلك قد زاد انتشارا في طبقات الشعب الأخرى . . وهذا لا بد أن تحفظ سمعة « البيوتات » ، وإذا عجز رجال البيوتات عن صيانة بيوتهن ونسأتهن ، فإنهم يسوا بعاجزين عن سجن فتى برىء كل جريمة أنه لم يستجب ، وأن امرأة من « الوسط الراقي » قد فتنت به ، وشبرت بحبه ، ولاكت الألسن حديثها في الأوساط الشعبية .

« ودخل معه السجن فتيان » ..

سنعرف من بعد أنهما من خدم الملك الخواص ..

ويختصر السياق ما كان من أمر يوسف في السجن ، وما ظهر من صلاحه وإحسانه ، فوجه إليه الأنظار ، وجعله موضع ثقة المساجين ، وفيهم الكثيرون ممن ساقهم سوء الطالع مثله للعمل في القصر أو الحاشية ، فغضب عليهم في نزوة عارضة ، فألقى بهم في السجن .. يختصر السياق هذا كله ليعرض مشهد يوسف في السجن وإلى جواره فتيان أنسا إليه ، فهما يقصان عليه رؤيا رأياها . وبطلبان إليه تعبيرها ، لما يتوسمناه فيه من الطيبة واصلاح وإحسان العبادة والذكر والسلوك :

« قال أحدهما : إني أراني أعصر خمرا ؛ وقال الآخر : إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا

تأكل الطير منه . نبئنا بتأويله ، إنا نراك من المحسنين » ..

ويتهز يوسف هذه الفرصة ليث بين السجناء عقيدته الصحيحة ؛ فكونه سجيناً لا يعفيه من تصحيح العقيدة الفاسدة والأوضاع الفاسدة ، القائمة على إعطاء حق الربوبية للحكام الأرضيين ، وجعلهم بالخضوع لهم أرباباً يزاولون خصائص الربوبية ، ويصبحون فراعين . ويبدأ يوسف مع صاحبي السجن من موضوعهما الذي يشغل بالهما ، فيطرحهما ابتداءً إلى أنه سيؤول لهم الرؤى ، لأن ربه علمه عنما لدنياً خاصاً ، جزاء على تجرده لعبادته وحده ، وتخلصه من عبادة الشركاء . هو وآباؤه من قبله .. وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياهما ، كما يكسب ثقتهما كذلك لدينه :

« قال : لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأكما بتأويله قبل أن يأتيكما . ذلكما مما علمني ربي .

إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ، وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آباءني إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء . ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون » ..

ويبدو في طريقة تناول يوسف للحديث لطف مدخله إلى النفوس ، وكياسته وتنقله في الحديث في رفق لطيف .. وهي سمة هذه الشخصية البارزة في القصة بطولها ..

سورة يوسف

« قال : لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ، ذلكما مما علمني ربى » . . .

بهذا التوكيد الفرحى بالثقة بأن الرجل على تلم لدنى ، يرى به مقبل الرزق وينبى بما يرى . وهذا - فوق دلالتهم على عبية الله لعبده الصالح يوسف - وهي كذلك بطبيعة الفترة وشيوع النبوءات فيها والرؤى - وقوله : « ذلكما مما علمني ربى » مجيء في اللحظة المناسبة من الباحة النفسية ليدخل بها إلى قلبها بدعوته إلى ربه ؛ ويعلل بها هذا العلم اللدنى الذي سيؤثر لها رؤياها عن طريقه .

« إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ، وهم بالآخرة هم كافرون » . . .

مشيرا بهذا إلى القوم الذين ربي فيهم ، وهم بيت العزيز وحاشية الملك وللأمن من القوم والشعب الذي يتبعهم . والفتيان على دين القوم ، ولكنه ! يواجههما بشخصيهما ، إنما يواجه القوم عامة كي لا يجرجهما ولا يفرهما - وهي كياسة وحكمة ولطافة حس وحسن مدخل .

وذكر الآخرة هنا في قون يوسف يقرر - كما قلنا من قبل - أن الإيمان بالآخرة كان عنصرا من عناصر العقيدة على لسان الرسل جميعا ، منذ فجر البشرية الأول ؛ ولم يكن الأمر كما يزعم علماء الأدبان القارية أن تصور الآخرة جاء إلى العقيدة - بجمتها - متأخرا . . . لقد جاء إلى العقائد الوثنية الجاهلية متأخرا فعلا ، ولكنه كان دائما عنصرا أصيلا في الرسائل السماوية الصحيحة . . .

ثم يمضى يوسف بعد بيان معالم ملة الكفر ليبين معالم ملة الإيمان التي يتبعها هو وآباؤه :

« واتبع ملة آباءى : إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك بالله

من تى » . . .

فهي ملة التوحيد الخالص الذى لا يشرك بالله شيئا قط . . . والهداية إلى التوحيد فضل من الله على المهتدين ، وهو فضل فى تناول الناس جميعا لو اتجهوا إليه وأرادوه . ففى فطرتهم أصوله

الجزء الثاني عشر

وهواتفه ، وفي الوجود من حولهم موحياته ودلائله ، وفي رسالات الرسل بيانه وتقريره
ولكن الناس هم الذين لا يعرفون هذا الفضل ولا يشكرونه :

« ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون » ..

مدخل لطيف . وخطوة خطوة في حذر واين . . ثم يتوغل في قلبيهما أكثر وأكثر ،
ويفصح عن عقيدته ودعوته إفصاحا كاملا ، ويكشف عن فساد اعتقادهما واعتقاد قوميهما ،
وفساد ذلك الواقع النكد الذي يعيشون فيه .. بعد ذلك التمهد الطويل :

« يا صاحبي السجن ، أرباب متفرقون خير ؟ أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا
أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان . إن الحكم إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا
إياه . ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..

لقد رسم يوسف - عليه السلام - بهذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة ، كل معالم
هذا الدين ، وكل مقومات هذه العقيدة . كما هز بها كل قوائم الشرك والطغوت والجاهلية
هزا شديدا عنيفا ..

« يا صاحبي السجن ، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ » .

إنه يتخذ منهما صاحبين ، ويتجيب إليهما بهذه الصفة المؤنسة ، ليدخل من هذا المدخل
إلى صلب الدعوة وجسم العقيدة . وهو لا يدعوهم إليها دعوة مباشرة ، إنما يعرضها قضية
موضوعية :

« أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ » .

وهو سؤال يهجم على الفطرة في أعماقها وبمزهة هزا شديدا . . إن الفطرة تعرف لها
إلهها واحدا فقيم إذن تعدد الأرباب ؟ . . إن الذي يستحق أن يكون ربا يعبد ويطاع أمره
ويتبع شرعه هو الله الواحد القهار . ومتى توحد الإله وتقرر سلطانه القاهر في الوجود فيجب
تبعاً لذلك أن يتوحد الرب وسلطانه القاهر في حياة الناس . وما يجوز لحظة واحدة أن يعرف
الناس أن الله واحد ، وأنه هو القاهر ، ثم يدينوا لغيره ويخضعوا لأمره ، ويتخذوا بذلك
من دون الله ربا .. إن الرب لا بد أن يكون إلهاً يملك أمر هذا الكون ويسيره . ولا ينبغي أن

يكون العاجز عن تسيير أمر هذا الكون كله ربا للناس يقهرهم بحكمه ، وهو لا يقهر هذا الكون كله بأمره !

والله الواحد القهار خير أن يدين العباد لربوبيته من أن يدينوا للأرباب المتفرقة الأهواء الجاهلة القاصرة العمياء عن رؤية ما وراء المنظور القريب - كالشأن في كل الأرباب إلا الله - وما شققت البشرية قط شقاءها بتعدد الأرباب وتفرقهم ، وتوزع العباد بين أهوائهم وتنازعهم . . فهذه الأرباب الأرضية التي تغتصب سلطان الله وربوبيته ؛ أو يعطيها الجاهليون هذا السلطان تحت تأثير الوهم والخرافة والأسطورة ، أو تحت تأثير القهر أو الخداع أو الدعاية . هذه الأرباب الأرضية لا تملك لحظة أن تتخلص من أهوائها ، ومن حرصها على ذواتها وبقائها ، ومن الرغبة الملحة في استبقاء سلطانها وتقويته ، وفي تدمير كل القوى والطاقات التي تهدد ذلك السلطان من قريب أو من بعيد ؛ وفي تسخير تلك القوى والطاقات في تعجيدها والطبل حولها والزمير والنفخ فيها كي لا تبدل ولا تنفث نفختها الخادعة !

والله الواحد القهار في غنى عن العالمين ؛ فهو سبحانه لا يريد منهم إلا التقوى والصلاح والعمل والعبادة - وفق منهجه - فيعد لهم هذا كله عبادة . وحتى الشعائر التي يفرضها عليهم إنما يريد بها إصلاح قلوبهم ومشاعرهم ، لإصلاح حياتهم وواقعهم . . وإلا فما أغناه سبحانه عن عباده أجمعين ! « يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ، والله هو الغني الحميد » . . ففرق بين الدينونة لله الواحد القهار والدينونة للأرباب المتفرقة بعيد (١) !

ثم يعطو يوسف - عليه السلام - خطوة أخرى في تنفيذ عقائد الجاهلية وأوهامها الراهية :

« ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » . . إن هذه الأرباب - سواء كانت من البشر أم من غير البشر من الأرواح والشياطين وللثائكة والقوى الكونية المسخرة بأمر الله - ليست من الربوبية في شيء ، وليس لها من

(١) تراجع ما سبق تقريره في هذا الجزء عن قيمة العبودية لله وحده في واقع الحياة البشرية .

الجزء الثاني عشر

حقيقة الربوبية شيء . فالربوبية لانكون إلا لله الواحد القهار ؛ الذي يخلق ويقرر كل العباد . . ولكن البشر في الجاهليات المتعددة الأشكال والأوضاع يسمون من عند أنفسهم أسماء ، ويخلعون عليها صفات ، ويمطونها خصائص ؛ وفي أول هذه الخصائص خاصة الحكم والسلطان . . والله لم يجعل لها سلطانا ولم ينزل بها من سلطان . .

وهنا يضرب يوسف - عليه السلام - ضربته الأخيرة الحاصمة فيبين : لمن ينبغي أن يكون السلطان لمن ينبغي أن يكون الحكم ! لمن ينبغي أن تكون الطاعة . . أو بمعنى آخر لمن ينبغي أن تكون « العبادة » !

« إن الحكم إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . .

إن الحكم لا يكون إلا لله . فهو مقصور عليه سبحانه بحكم الوهيته . إذ الحاكمة من خصائص الألوهية . من ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه أولى خصائص الوهيته ؛ سواء ادعى هذا الحق فرد ، أو طبقة ، أو حزب ، أو هيئة ، أو أمة ، أو الناس جميعا في صورة منظمة عالمية . ومن نازع الله سبحانه أولى خصائص الوهيته وادعاها فقد كفر بالله ككفرا بواحا ، يصبح به كفره من المعلوم من الدين بالضرورة ، حتى بحكم هذا النص وحده :

وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي التي تخرج للدعى من دائرة الدين القيم ، وتجعله منازعا لله في أولى خصائص الوهيته - سبحانه - فليس من الضروري أن يقول : ما علمت لكم من إله غيري ، أو يقول : أنا ربكم الأعلى ، كما قالها فرعون جهرة . ولكنه يدعى هذا الحق وينازع الله فيه بمجرد أن ينحى شريعة الله عن الحاكمة ؛ ويستمد العوائق من مصدر آخر . وبمجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمة ، أي التي تكون هي مصدر السلطات ، جهة أخرى غير الله سبحانه . . ولو كان هو مجموع الأمة أو مجموع البشرية . والأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاوله الحكم بشريعة الله ؛ ولكنها ليست هي مصدر الحاكمة التي تعطى القانون شرعيته . إنما مصدر الحاكمة هو الله . وكثيرون حتى من الباحثين المسلمين يخلطون بين مزاوله السلطة وبين مصدر السلطة . قالوا -

بجملتهم لا يملكون حق الحاكمية إنما يملكه الله وحده . والناس إنما يزاولون تطبيق ماشرعه
الله بسطاته ، أما ما لم يشرعه الله فلا سلطان له ولا شرعية ، وما أنزل الله به من سلطان . . .

ويوسف - عليه السلام - يعلل القول بأن الحكم لله وحده . فيقول :

« أمر ألا تعبدوا إلا إياه » .

ولا نفهم هذا التعليل كما كان يفهمه الرجل العربي إلا حين ندرك معنى « العبادة »

التي يخص بها الله وحده . . .

إن معنى عبد في اللغة : دان ، وخضع ، وذل . . . ولم يكن معناه في الاصطلاح الإسلامي
في أول الأمر أداء الشعائر . . . إنما كان هو معناه اللغوي نفسه . . . فعندما نزل هذا النص
أول مرة لم يكن شيء من الشعائر قد فرض حتى ينطلق اللفظ إليه . إنما كان المقصود هو
معناه اللغوي الذي صار هو معناه الاصطلاحي . كان المقصود به هو الدينونة لله وحده ،
والخضوع له وحده ، واتباع أمره وحده . سواء تعلق هذا الأمر بشميرة تعبدية ، أو تعلق
بتوجيه أخلاقي ، أو تعلق بشريعة قانونية . فالدينونة لله وحده في هذا كله هي مدلول العبادة
التي خص الله - سبحانه - بها نفسه ؛ ولم يجعلها لأحد من خلقه . . .

وحين نفهم معنى العبادة على هذا النحو نفهم لماذا جعل يوسف - عليه السلام - اختصاص
الله بالعبادة تعليلاً لاختصاصه بالحكم . فالعبادة - أي الدينونة - لا تقوم إذا كان الحكم
لغيره . . . وسواء في هذا حكمه القدرى القهرى في حياة الناس وفي نظام الوجود ، وحكمه
الشرعى الإرادى في حياة الناس خاصة . فكله حكم تتحقق به الدينونة .

ومرة أخرى نجد أن منازعة الله بالحكم تخرج المنازع من دين الله - حكماً معلوماً من
الدين بالضرورة - لأنها تخرجه من عبادة الله وحده . . . وهذا هو الشرك الذي يخرج أصحابه
من دين الله قطعاً . وكذلك الذين يقرون للمنازع على ادعائه ، ويدبنون له بالطاعة وقلوبهم
غير منكورة لاغتصابه سلطان الله وخصائصه . . . فكلهم سواء في ميزان الله .

ويقرر يوسف - عليه السلام - أن اختصاص الله - سبحانه - بالحكم - تحقيقاً

لاختصاصه بالعبادة - هو وحده الدين القيم :

الجزء الثاني عشر

« ذلك الدين القيم » ..

وهو تعبير يفيد القصر . فلا دين قبا سوى هذا الدين ، الذي يتحقق فيه اختصاص الله بالحكم، تحقيقاً لاختصاصه بالعبادة ..

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..

وكونهم « لا يعلمون » لا يجعلهم على دين الله القيم . فالذي لا يعلم شيئاً لا يملك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه .. فإذا وجد ناس لا يعلمون حقيقة الدين ، لم يعد من الممكن عقلاً وواقعاً وصفهم بأنهم على هذا الدين ، ولم يتم جهلهم عذراً لهم يسبغ عليهم صفة الإسلام . ذلك أن الجهل مانع للصفة ابتداءً . فاعتقاد شيء فرع عن العلم به .. وهذا منطق العقل والواقع .. بل منطق البدهة الواضح ..

لقد رسم يوسف - عليه السلام - بهذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة للنيرة كل معالم هذا الدين ، وكل مقومات هذه العقيدة ؛ كما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزاً شديداً ..

إن الطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعياً أخص خصائص الألوهية ، وهو الربوبية . أي حق تعبيد الناس لأمره وشرعه ، ودينوتهم لفكره وقانونه . وهو إذ يزاول هذا في عالم الواقع يدعيه - ولو لم يقله بلسانه - فالعمل دليل أقوى من القول .

وإن الطاغوت لا يقوم إلا في غيبة الدين القيم والعقيدة الخالصة عن قلوب الناس . فما يمكن أن يقوم وقد استقر في اعتقاد الناس فعلاً أن الحكم لله وحده ، لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده . والخضوع للحكم عبادة . بل هي أصلاً مدلول العبادة .

وإلى هنا يبلغ يوسف أقصى الغاية من الدرس الذي ألقاه ، مرتبطاً في مطالعه بالأمر الذي يشغل بال صاحبيه في السجن . ومن ثم فهو يؤول لها الرؤيا في نهاية الدرس ، ليزيدهما ثقة في قوله كله وتعلقاً به :

« يا صاحبي السجن ، أما أحداً كما فيسقي ربه خمرًا ، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من

رأسه » ..

صورة يوسف

ولم يعين من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب اللصير السيء تليظفا ونحرجا من اللواجبة بالشر والسوء . ولكنه أكد لها الأمر واثقا من العلم الذي وهبه الله له :

« قضي الأمر الذي فيه تستفتيان » ..

وانتهى فهو كائن كما قضاء الله .

وأحب يوسف السجن البريء ، الذي أمر الملك بسجنه دون نحر ودون بحث ، إلا ما نقله إليه بعض حاشيته من وشاية لعلمهم صوروا له فيها حادث امرأة العزيز وحادث النسوة تصويرا مقلوبا ، كما يقع عادة في مثل هذه الأوساط .. أحب يوسف أن يبلغ أمره إلى الملك ليفحص عن الأمر :

« وقال لذي ظن أنه ناج منهما : اذكرني عند ربك » ..

اذكر حالي ووضعى وحققتى عند سيدك وحاكمك الذي تدبى بشرعه وتخضع لحكمه ، فهو بهذا ربك . فالرب هو السيد والحاكم والقاهر وللشريع .. وفي هذا تؤكد معنى الربوبية في الاصطلاح الإسلامى . وما يلاحظ أن ملوك الرعاة لم يكونوا يدعون الربوبية قولا كالفراعة ، ولم يكونوا ينتسبون إلى الإله أو الآلهة كالفراعة . ولم يكن لهم من مظاهر الربوبية إلا الحاكمية وهى نص فى معنى الربوبية ..

وهنا يسقط السياق أن التأويل قد تحقق ، وأن الأمر قد قضى على ما أوله يوسف . ويترك هنا فجوة ، نعرف منها أن هذا كله قد كان . ولكن الذى ظن يوسف أنه ناج فنجبا فعلا ثم يفخذ الوصية ، ذلك أنه نسى الدرس الذى لقنه له يوسف ، ونسى ذكر ربه فى زحمة حياة القصر وملهياتها وقد عاد إليها ، فنسى يوسف وأمره كله ..

« فأنساء الشيطان ذكر ربه » ..

« فلبث فى السجن بضع سنين » ..

والضمير الأخير فى لبت عائد على يوسف . وقد شاء ربه أن يعلمه كيف يقطع الأسباب كلها ويستمسك بسببه وحده ، فلم يجعل قضاء حاجته على يد عبد ولا سبب يرتبط بعبد . وكان هذا من اصطفاؤه وإكرامه .

الجزء الثاني عشر

إن عاد الله المخلصين ينبغي أن يخلصوا له سبحانه ، وأن يدعوا له وحده قيادهم ، ويدعوا له سبحانه تنقيل خطاهم . وحسين يعجزون بضمفهم البشري في أول الأمر عن اختيار هذا السلوك ، يتفضل الله سبحانه فيقهرهم عليه حتى يعرفوه ويتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك طاعة ورضى وجبا وشوقا .. فيتم عليهم فضله بهذا كله ..

* * *

والآن نحن في مجلس الملك ، وقد رأى رؤيا أممته ، فهو يطلب تأويلها من رجال الحاشية ومن الكهنة وللتصلين بالغيبيات :

« وقال للملك : إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف (١) ، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات . يا أيها اللأفتوني في رؤياي ، إن كنتم للرؤيا تعبرون (٢) . قالوا : أضغاث أحلام ، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » ..

طلب الملك تأويل رؤياه . فعجز اللأ من حاشيته ومن الكهنة عن تأويلها ، أو أحصوا أنها تشير إلى سوء لم يريدوا أن يواجهوا به للملك على طريقة رجال الحاشية في إظهار كل ما يسر الحكام وإخفاء ما يزعجهم ، وصرف الحديث عنه ، فقالوا : إنها « أضغاث أحلام » أي اختلاط أحلام مضطربة وليست رؤيا كاملة تجتمل التأويل . « وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » .. إذا كانت أضغاثا مختلطة لا تشير إلى شيء !

والآن لقد مرت بنا رؤى ثلاث : رؤيا يوسف ، ورؤيا صاحبي السجن ، ورؤيا للملك . وطلب تأويلها في كل مرة ، والاهتمام بها يعطينا صورة من جو العصر كله في مصر وخارج مصر - كما أسلفنا - وأن الهبة اللدنية التي وهبها يوسف كانت من روح العصر وجوه ، على ما نعهد في معجزات الأنبياء ، فهل كانت هذه هي معجزة يوسف ؟ ولكن هذا بحث ليس مكانه هذه الظلال . فنكمل حديث رؤيا الملك الآن !

هنا تذكر أحد صاحبيه في السجن ، الذي نجما منهما وأنساء الشيطان ذكر ربه ، وذكر

(١) من العجف وهو ظهور العظام من الهزال .

(٢) تعبرون : أي تصلون إلى نهايتها وتذكرون ما لها .

سورة يوسف

يوسف في دواية القصر والحاشية والعصر والحجر والشراب .. هنا تذكر الرجل الذي أول له رؤياه ورؤيا صاحبه ، فتحقق التأويل :

« وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمة (١) : أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون »

***

أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون .. ويسدل الستار هنا ، ليرفع في السجن على يوسف وصاحبه هذا يستفيه :

« يوسف - أيها الصديق - أفنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ، لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون » ..
والساقى يلقب يوسف بالصديق . أى الصادق الكثير الصدق . وهذا ما جربه في شأنه من قبل ..

« أفنا في سبع بقرات سمان ... » ..

ونقل ألفاظ الملك التي قالها كاملة ، لأنه يطلب تأويلها ، فكان دقيقا في نقلها ، وأثبتها السياق مرة أخرى ليبين هذه الدقة أولا ، وليجىء تأويلها ملاصقا في السياق لتذكرها .
ولكن كلام يوسف هنا ليس هو التأويل المباشر المجرد ، إنما هو التأويل والنصح بمواجهة عواقبه . وهذا أكمل :

« قال : تزرعون سبع سنين دأبا » ..

أى .. متوالية متتابعة . وهى السنوات السبع المخصصة للرموز لها بالبقرات السمان .

« فما حصدتم فذروه في سنبله » ..

أى فازكوه في سنبله لأن هذا يحفظه من السوس والمؤثرات الجوية .

« إلا قليلا مما تأكلون » ..

فجردوه من سنبله ، واحتفظوا بالبقية للسنوات الأخرى المجدبة للرموز لها بالبقرات العجاف .

(١) بعد أمة من السنين أو الأوقات : أى مجموعة . والمقصود عدد من السنين هى بضع سنين ما بين ثلاث وتسع .

الجزء الثاني عشر

« ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد .. »
لازرع فيهن .
« يا كلن ماقدمتم لمن .. »
وكان هذه السنوات هي التي تأكل بذاتها كل مايقدم لها لشدة نهمها وجوعها !
« إلا قليلا مما تحصنون .. »

أى إلا قليلا مما تحفظونه وتصونونه من التهامها !
« ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يفاث الناس وفيه يعصرون .. »
أى ثم تنقضى هذه السنوات الشداد العجاف المجذبة ، التي تأتي على ما خزنتم وادخرتم
من سنوات الحصب . تنقضى ويعقبها عام رخاء ، يفاث الناس فيه بالزرع والماء ، وتنمو
كرومهم فيعصرونها خمرا ، وسمومهم وخسهم وزيتونهم فيعصرونه زيتا . . .
وهنا نلاحظ أن هذا العام الرخاء لا يقابله رمز في رؤيا الملك ؛ فهو إذن من العلم اللدني
الذي علمه الله يوسف . فبشر به الساقى ليبشر للملك والناس ، بالخلاص من الجذب والجوع
بعام رخي رغيد .

***

وهنا كذلك ينتقل السياق إلى المشهد التالي . تاركا فجوة بين المشهدين يكمل النصور ماتم
فيها من حركة . ويرفع الستار مرة أخرى على مجلس الملك . ويحذف السياق ما نقله الساقى
من تأويل الرؤيا ، وما تحدث به عن يوسف الذي أولها . وعن سجنه وأسبابه والحال التي
هو فيها . . . كل أولئك يحذفه السياق من المشهد ، لنسمع نتيجة من رغبة للملك في رؤبة
يوسف ، وأمره أن يأتيه به :

« وقال للملك : ائتوني به .. »

ومرة ثالثة في المشهد يحذف السياق جزئيات تفصيلية في تنفيذ الأمر ، ولكننا نجد يوسف
يرد على رسول الملك الذي لا نعرف : إن كان هو الساقى الذي جاءه أول مرة . أو
رسولا تنفيذيا مكلفا بمثل هذا الشأن . نجد يوسف السجين الذي طال عليه السجن
لا يستمجل الخروج حتى تحقق قضيته ، ويتبين الحق واضحا في موقفه ، وتعلم براءته - على

سورة يوسف

الأشهاد - من الوشائات والدسائس والعمز في الظلام . . . لقد رباه ربه وأدبه . ولقد سكبت هذه التربية وهذا الأدب في قلبه الحكينة والثقة والطمأنينة . فلم يعد معجلاً ولا عجولاً !

إن أثر التربية الربانية شديد الوضوح في الفارق بين اللوقفين : اللوقف الذي يقول يوسف فيه للفتى : اذكرني عند ربك ، والموقف الذي يقول له فيه : ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ، والفارق بين اللوقفين بعيد . . .

« قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ؟ إن ربى بكيدهن

عليم »

لقد رد يوسف أمر الملك باستدعائه حتى يستوثق الملك من أمره ، وحتى يتحقق من شأن النسوة اللاتي قطعن أيديهن . . . بهذا القيد . . . تذكيراً بالواقعة وملابساتها وكيد بعضهن لبعض فيها وكيدهن له بعدها . . . وحتى يكون هذا التحقق في غيبته لتظهر الحقيقة خالصة ، دون أن يتدخل هو في مناقشتها . . . كل أولئك لأنه واثق من نفسه ، واثق من براءته ، مطمئن إلى أن الحق لا يخفى طويلاً ، ولا يخذل طويلاً .

ولقد حكى القرآن عن يوسف استعمال كلمة « رب » بدلولها الكامل ، بالقياس إليه وبالقياس إلى رسول الملك إليه . فالملك رب هذا الرسول لأنه هو حاكمه الذي يدين لسلطانه . والله رب يوسف لأنه هو حاكمه الذي يدين لسلطانه . . .

ورجع الرسول فأخبر الملك وأحضر الملك النسوة يستجوبهن - والسياق يحذف هذا

لعله مما يليه - :

« قال : ماخطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ » . . .

والخطب : الأمر الجلل والمصاب . « كأن للملك كان قد استقصى فلم أمرهن قبل أن يواجههن ، وهو المعتاد في مثل هذه الأحوال ، ليكون الملك على بينة من الأمر وظروفه قبل الخوض فيه . فهو يواجههن مقررًا الاتهام ، ومشيرًا إلى أمرهن جلل أو شأف لمن خطير :

« ماخطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ » . . .

الجزء الثاني عشر

ومن هذا تعلم شيء مما دار في حفر الاستقبال وبيت الزير؛ ما لته نسوة ليوسف
وما لمحن به وأشهرن إليه، من الإغراء الذي يبالغ فيه المرأة وس هذا تخل صورة
لهذه الأوساط ونسائها حتى في دلال العهد الموعول في التاريخ فالجاهلية دائماً هي الجاهلية .
إنه حينما كان الترف ، وكات القصور والحاشية ، كان العطل والجمع والجور الساعم لدى
يرتدى ثياب الأرستقراطية ا

وفي مثل هذه المواجهة بالانهاام في حضرة الملك ، يبدو أنه لم يكن هنالك مجال للإنكار :
« قلن : حاش لله ا ما علمنا عليه من سوء » ا

وهي الحقيقة التي يصعب إنكارها . ولو من مثل هؤلاء النسوة . فقد كان أمر يوسف
إذن من النصاعة والوضوح بحيث لا يقوم فيه جدال .

وهنا تتقدم المرأة المحبة ليوسف ، التي يثبت منه ، ولكنها لا تستطيع أن تخلص من
تعلقها به . . تتقدم لتقول كل شيء في صراحة :

« قالت امرأة العزيز : الآن حصص الحق . أنا راودته عن نفسه . وإنه لمن الصادقين » .
الآن حصص الحق وظهر ظهوراً واضحاً لا يحتمل الخفاء :

« أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين » . .

وزادت ما يكشف عن أن قلبها لم ينحل من إثارة ورجاء تقديره والتفاته بعد كل هذا
الأمد ؛ وما يشي كذلك بأن عقيدة يوسف قد أخذت طريقها إلى قلبها فأمن :

« ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين » . .

وهذا الاعتراف وما بعده يصوره السياق هنا بألغاز موحية ، تشي بما وراءها من
انفعالات ومشاعر . كما يشي الستار الرقيق بما وراءه في ترفع وتجمل في التعبير :

« أنا راودته عن نفسه ، وإنه لمن الصادقين » . .

شهادة كاملة بنظافته وبراءته وصدقه . لا تبالي المرأة ما وراءها مما يلم بها هي ويلحق
بأردانها . . فهل هو الحق وحده الذي يدفعها لهذا الإقرار الصريح في حضرة الملك
وللأ ؟

سورة يوسف

يشو، السياق محفز آخر ، هو حرصها على أن يحترمها الرجل المؤمن الذي لم يعبا بفتنتها الجسدية . أن يحترمها تقديرا لإيمانها وصدقها وأمانتها في حقه عند غيبته :

« ذلك لعلم أني لم أخنه بالغيب » . .

ثم تمضي في هذه المحاولة والعودة إلى الفضيلة التي يحبها يوسف ويقدرها :

« وأن الله لا يهدي كيد الخائنين » . .

وتمضي خطوة أخرى في هذه المشاعر الطيبة :

« وما أبرئ نفسي ، إن النفس لأماراة بالسوء إلا ما رحم ربي ، إن ربي غفور

رحيم » . .

إنها امرأة أحببت . امرأة تكبر الرجل الذي تطلعت به في جاهليتها وإسلامها ، فهي

لا ملك إلا أن تظل معلقة بكلمة منه ، أو خاطرة ارتياح تحس أنها صدرت عنه .

وهكذا يتجلى العنصر الإنساني في العصة ، التي لم تسق لمجرد الفن ، إنما سيقت للعبارة

والهظة . وسيقت لتعالج قضية العقيدة والدعوة . ويرسم التعبير الفني فيها خفقات الشاعر

وانتفاصت الوجدان رسما رشيقا رفيقا شفيفا . في واقعة كاملة تتناسق فيها جميع

المؤثرات وجميع الواقعيات في مثل هذه النفوس ، في ذال بيتها ومؤثرات هذه

البيئة كذلك .

وإلى هنا نفهم محنة العجز ومحنة الاتهام ، وتسير الحياة بيوسف رخاء ، الاختيار فيه

بالعمه ، لا بالشدة .

وإلى هنا نفهم في هذا الجزء من الظلال ، وتتابع القصة سيرها في الجزء التالي إن شاء الله .

انتهى الجزء الثاني عشر ويليها الجزء الثالث عشر
مبدؤا بقوله تعالى : « وما أبرئ نفسي إن النفس لأماراة
بالسوء إلا ما رحم ربي » . . .

فهرس المجلد الرابع

في ظلال القرآن

الجزء	الصفحة	مطالع الآيات	السورة
العاشر	٨٠ - ٥		من بقية سورة الأفعال
	٧	واعلموا انما غنمتم	تفسير الآيات : ٤١ - ٥٤
	٨٠ - ٣٨	إن شر الدواب عند الله	» : ٥٥ - ٧٥
	٣٥٨ - ٨١		سورة التوبة مدنية وآياتها ١٢٩
	١١٣	براءة من الله ورسوله	تفسير الآيات : ١ - ٢٨
	١٦٨	قاتلوا الذين لا يؤمنون	» : ٢٩ - ٣٥
	٢١٦	إن عدة الشهور عند الله	» : ٣٦ - ٣٧
	٢٢٢	يا ايها الذين آمنوا	» : ٣٨ - ٤١
	٢٧٠ - ٢٢٧	لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً ..	» : ٤٢ - ٩٢
الحادي عشر	١٨٠	انما السبيل على الذين يستثذنونك ..	» : ٩٣ - ٩٦
	٢٨٤	الاعراب اشد كفراً ونفاقاً	» : ٩٧ - ١١٠
	٣٥٨ - ٣٠٨	إن الله اشترى من المؤمنين	» : ١١١ - ١٢٩
	٥٦٥ - ٣٥٩		سورة يونس مكية وآياتها ١٠٩
	٣٧٦	المرتلك آيات الكتاب الحكيم ..	تفسير الآيات : ١ - ٢٥
	٤٠٦	للذين احسنوا الحسنى وزياده ..	» : ٢٦ - ٧٠
	٤٥٦	واتل عليهم نبأ نوح إذ	» : ٧١ - ١٠٣
	٤٨٥ - ٤٨٢	قل : يا ايها الناس إن كنتم في ..	» : ١٠٤ - ١٠٩
الثاني عشر	٦٥٨ - ٤٨٩		سورة هود مكية وآياتها ١٢٣
	٥٠٤	ألمركتاب احكمت آياته	تفسير الآيات : ١ - ٢٤
	٥٣٥	ولقد ارسلنا نوحاً إلى قومه	» : ٢٥ - ٤٩

الصفحة	مطالع الآيات	السورة
٥٧٣	وإلى عاد أخاهم هودًا	» : ٦٨ - ٥٠
٥٩٩	ولقد جاءت رسلنا إبراهيم	» : ٨٣ - ٦٩
٦٠٧	وإلى مدين أخاهم شعيبًا	» : ٩٥ - ٨٤
٦١٨	ولقد أرسلنا موسى بآياتنا	» : ٩٩ - ٩٦
٦٥٨ - ٦٢٠	ذلك من أبناء القرى نقصه	» : ١٢٣ - ١٠٠
٧٣٤ - ٦٥٩	سورة يوسف مكية وآياتها ١١١	
٦٩٢	ألرتلك آيات الكتاب	تفسير الآيات : ٢٠ - ١
٧٠٤	أوقال الذي اشتراه من مصر	» : ٣٤ - ٢١
٧٣٤ - ٧١٨	ثم بدا لهم من بعد ما رأوا	» : ٥٢ - ٣٥

