

سورة التين

فی ظلال القرآن

بم
سید قطب

اجزاء 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 . . . ومنمضى 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 تمضى على هذه الخطوط الرئيسية فيها . . . إلا أن الظاهرة التي تلمح بوضوح في سياق السورة، هي أن هذا الشطر الأخير منها ، يكاد يكون نمائلا 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؛ وطمانتهم إلى نصره الله ومعيته ، وإلى تحذيل الله لأعدائهم وأخذهم بذنوبهم . . 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 خيبتهم إلى الله؛ وأمر المسلمين أن يقاتلهم إن تولوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . .

(١) من ص ٢١٨ إلى ص ٢٢٨

سورة الأتقال

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 ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله ، منخدعين بمكر الشيطان ؛ ويدعوهم إلى التوكل على الله وحده ، القوى القادر على النصر الحكيم في تقديره وتديره .. 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 تقضيم لعهدهم كلما عاهدوا ، وتعهيدا 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 تسكاد 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 وحمائته .. 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 يشخروا في الأرض بعد ، ولم يخضوا شوكة عدوهم ؛ ولم يستقر سلطانهم وثبت دولتهم . فيقرر بهذا منهج الحركة الإسلامية في المراحل المختلفة والأحوال المتعددة ، ويدل على مرونة هذا النهج وواقعيته في مواجهة الواقع في المراحل المختلفة . . وكذلك بين الله لهم كيف يعاملون من في أيديهم من الأسرى ، وكيف يحبونهم في الإيمان ، ويزينونه في قلوبهم ؛ ثم يخذل الله هؤلاء الأسرى عن محاولة الخيانة مرة أخرى وييشهم من جدواها ؛ قاله الذي أمكن منهم أول مرة حين خانوه بالكفر ، سيمكن منهم مرة أخرى لو خانوا رسوله صلى الله عليه وسلم .

وأخيرا 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 البدء العام أيضا . حيث تجلى في هذه الأحكام طبيعة التجمع الإسلامي ؛ وطبيعة النهج 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 به هذه النصوص القرآنية بالتفصيل :

« وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ . . . إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ 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 لِاخْتِلَافِمْ فِي الْمِيعَدِ
وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ
عَنْ بَيِّنَةٍ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا ، وَلَوْ أَرَاكُمْ
كَثِيرًا لَفَسَّدْتُمْ وَلَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ *
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَقُّتُمْ 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 لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَا تَنَزَعُوا فَنَفْسُكُمُ اللَّهُ وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ ، وَأَصْبِرُوا
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ
النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ * وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَلَهُمْ ، وَقَالَ : لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ، فَلَمَّا تَرَ آيَاتِ
الْفِتْنَانِ كَصَّ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ، وَقَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ ، إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ ، إِنِّي
أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ * إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ
هُوَ وَلَا دِينُهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

« وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْ بَرَّهُمْ ،
وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ * ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ *
كَذَابِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِبَيِّنَاتٍ مِنَ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ، إِنَّ
اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ
يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * كَذَابِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

كَذَّبُوا بِثَابِتِ 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 . وقتلوهم 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 ينعمون من المعركة غنائم . ينعمون بها بصبرهم وثباتهم وبلائهم في الجهاد . . واقد 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 - فيلبي هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية ، ومشاعرهم البشرية ، دون أن ينشأ عنه محذور من التمسك 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 يلي مشاعر البشر ؛ وفي الوقت ذاته يتقى فساد الضمائر وفساد المجتمع ، من أجل تلك المغنمات

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

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 بني هاشم وبني عبد المطلب ، كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أم يرجع إلى الإمام يتصرف فيه ؟ وسادسا : أهو أخماس محددة يقسم إليها الخمس ، أم يترك التصرف فيه كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولخلفائه من بعده ؟ . . . وخلافاً أخرى فرعية .

ونحن - على طريقتنا في هذه الظلال - لاندخل في هذه التهربات الفقهية التي يحسن أن تطلب في مباحثها الخاصة . . هذا بصفة عامة . . وبصفة خاصة فإن موضوع الغنم بجملته 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 غنم 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 إفراد 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 . لافي 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 ! ! !

وللمهج 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 فوقيادة 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 قضايا 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 الحركي لهذا الدين ، لاندخل هنا في تلك التفاصيل الفقهية الخاصة بالأنفال والغنائم ؛ حتى يبين 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 ، والنهج 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 فأن لله خمسه ، وللرسول ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل » .

يتلخص في رد أربعة أخماس كل شيء من الغنمة 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 النعم .

. . . 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 يعمى فيه ، ولا تفصيلاً 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 » للمؤلف .

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 ومكايده المنافين 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 بالتبني ولكن ما وقر في القلب وصدقته 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 الحلافات والتأويلات . . .

وهذا نموذج من القرارات 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 القرارات 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 ملابس 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 الأثقال . قل الأثقال 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 ابتداءً 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 شئء 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 أصلاً واضحاً جازماً من أصول هذا الدين في اعتبار مدلول الإيمان وحقيقته وشرطه ومقتضاه .

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

إن العبودية لله وحده هي 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 الدين يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله وحده ، يعنون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرى . يعنون من فورهم عبيداً لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعتهم ؛ فينقدون 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 الدين يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله في شر العبوديات الأخرى وأحطها .. يعنون في عبودية العبيد من أمثالهم ، يصرفون حياتهم وفق هواهم ، ووفق ما يبدو لهم من نظريات واتجاهات قصيرة النظر ، مشوبة بحب الاستعلاء ، كما هي مشوبة بالجهل والنقص والهوى ؛ ويعنون 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)

نم تقف 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 المفكرون 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 ؛ ويفشى 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 بينها 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 الوحدانية
المجردة المطلقة بكل شعبها 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 والعادات ...

وكانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك .. فرقانا بين العبودية
الواقعية للأشخاص والأهواء ، وللقيم والأوضاع ، وللشرائع والقوانين ، وللتقاليد والعادات ...
وبين الرجوع في هذا كله لله الواحد الذي لا إله غيره ، ولا متسلط سواه ، ولا حاكم من دونه ،
ولامشرع إلا إياه .. فارتفعت الهامات لا تنحني لغير الله ؛ وتساوت الرؤوس لا تخضع إلا لحاكميته
وشرعه ؛ وتحررت 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 ، تمثل في شعائر تعبديّة لله ، وفي أخلاق سلوكية فيما
بينهم . ولم يكن له بد أن يندفع إلى تحقيق التصور الجديد ، والنهج 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 ويفضوا 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 ويفضوا 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 الشركيين ؛ وكل عوامل الهزيمة الظاهرية في صف العصابة المؤمنة ، حتى لقال للناقون والذين في قلوبهم مرض : « غر هؤلاء دينهم » .. وقد أراد الله أن تجرى للمركة على هذا النحو - وهي المركة الأولى بين الكثرة الشركية والقللة 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 الحقة عليهم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة مع الباطل غير منتظرين حق 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 » .

أقد كان الدين خرجوا للمعركة من المسلمين ، إنما خرجوا يريدون غير أبي سفيان واغتنام القافلة . فأراد الله لهم غير ما أرادوا . أراد لهم أن تفلت منهم قافلة أبي سفيان (غير ذات الشوكة) وأن يلاقوا نعيم أبي جهل (ذات الشوكة) وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسرى ؛ ولا تكون قافلة وغنمة ورحلة مريحة . 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 للمركة ، 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 تجميع في نفوس من يسمون أنفسهم مسلمين ا حتى ليصل هذا التجميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين ! (١)

وهكذا كان يوم بدر « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » بهذه 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 المركة ، فيعيد عرضها بأسلوب عجيب في استحضار مشاهدتها ومواقفها ، كما لو كانت معروضة فعلا ، ويكشف عن تدير الله في إدارتها . حتى ليكاد الإنسان يرى يد الله - سبحانه - من وراء الأحداث والحركات كما يكشف عن غاية ذلك التدير 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 يريكم الله في منامك قليلا ، ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ، ولكن الله علم ، إنه علم بذات الصدور . وإذ يريكم وهم

(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 المرثية ، 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 يريد . حتى لو أن بينهما موعدا على اللقاء ما اجتمعا بمثل هذه الدقة والضبط من ناحية المكان والموعد ! وهذا ما يذكر الله به العصابة المسلمة ليدكرها بتدبيره وتقديره .

« إذ أنتم بالعدوة الدنيا ، وهم بالعدوة القصوى ، والركب أسفل منكم ، ولو تواعدتم لاختلفتم 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 للبشر ، كما يعبر به عن الكفر . وكذلك الحياة فإنها قد تفيد مدلولها للبشر وقد يعبر بها عن الإيمان . . . وهذا المدلول الثانى أظهر هنا ، وذلك كما قال الله سبحانه فى مثل هذا المعنى : « أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها ؟ » . . . فعبر عن الكفر بالموت وعبر عن الإيمان بالحياة ؛ وجرى فى هذا على نظرة الإسلام لحقيقة الكفر وحقيقة الإيمان . هذه النظرة التى أوضحناها بشيء من التفصيل عند استعراض هذه الآية من سورة الأنعام فى 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 فى غير شبهة - يكفر عن بيعة فهلك عن بيعة - ومن يؤمن بعدها فإنما يؤمن عن بيعة واضحة تبرزها المعركة . .

إن الموقعة - بظروفها التى صاحبها - تحمل بيعة 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 فى 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 الذى أراد أن يمد لهم بالرجال وهم ذاهبون للقتال : « فلعمري 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 يجدى - أنهم إنما يقاتلون الله كما قال لهم محمد الصادق الأمين ، وأنه ما لأحد بالله من طاقة . . فإذا هلكوا بعد ذلك بالكفر فإنما يهلكون عن بيعة !

هذا ما يتبادر إلى الذهن من معنى هذا التعقيب : « لهلك من هلك عن بيعة ويحيا من حيا عن بيعة » . . . ولكن يبقى وراءه إجماع آخر :

إن وقوع المعركة بين جند الحق وجند الباطل ؛ واستعلاء سلطان الحق فى 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 يخفي 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 يعرض السياق في هذا الاستعراض ؛ ويكشف التدبير الخفي اللطيف :

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

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

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

خوض للمعركة .. ثم يخبر الله هنا لم أراهم لنبية 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 نبية 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 تديرا من تدبير الله العليم بذات الصدور .

وحينما 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 يريدكم الله 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 . . .

« 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 العديدة ليست هي التي تكفل النصر . والعدة المادية ليست هي التي تقرر مصير المعركة . فليثبت الذين آمنوا إذن حين يلقون الذين كفروا ؛ وليتزوجوا 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 ، وتكشف خواطر ومشاعر وضائير وسرائر . . مما يحتاج تصويره إلى أضعاف هذه المساحة من التعبير ؛ ثم لا يبلغ ذلك شيئا من هذا التصوير المدهش الفريد

الجزء العاشر

إنها تبدأ ببناء 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 قمتم فئة فائبتوا ، 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 والرتاء والبغى . . .

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

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

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 بني إسرائيل ، وهي تواجه 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 ، وطرده الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية ؛ وإذن فهي معركة لتكون كلمة الله هي العليا ؛ لا للسيطرة ، ولا للمغرم ، ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي . . 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 ، فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء ؛ فتبتل 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 اتفى 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 الأئمة الذي

الجزء العاشر

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

« واصبروا ، إن الله مع الصابرين » . . .

وهذه المعية من الله هي 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 ليحتمى العصبية المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعجب بقوتها ! وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها الله لها في غير ما أرادها . . . والعصبية المؤمنة إنما تخرج للقتال في سبيل الله ؛ تخرج لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة البشر ، وتقرير عبودية العباد لله وحده . وتخرج لتحطيم الطواغيت التي تغتصب حق الله في تعبد العباد له وحده ، والتي تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها للحاكمية - بغير إذن الله وشرعه - وتخرج لإعلان تحرير « الإنسان » في « 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 في المعركة جملة ، فلا يكون لها من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد؛ وفي إقامة منهجه في الحياة ؛ وفي إعلاء كلمته في الأرض ؛ وفي التماس فضله بعد ذلك ورضاه . . . حتى الغنائم التي تخلفها المعركة فهي من فضل الله . . .

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

سورة الأتقال

« 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 ، نحر الجزر ، ونظم الطعام ، ونشرب الخمر ، وتعزف القيان والدفوف يغنون وينحرون الجزر 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 المشركون 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 . ويمضى السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم بهذا الخروج الذي نالهم منه ما نالهم من الذل والحية 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 أصفر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة ، وذلك مما يرى من تنزيل الرحمة والمعفو عن الذنوب ، إلا ما رأى يوم بدر ! قالوا : يا رسول الله وما رأى يوم بدر ؟ قال : « أما إنه رأى جبريل يزعم 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 مدج ، والشيطان في صورة سراقة ابن مالك ابن جشم . 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 : ياسراقة ، تزعم أنك لنا جار ؟ قال : « 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 سراقة ابن مالك ابن جشم 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 الأتفال

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 التوجه الذي تتخذه مدرسة الشيخ محمد عبده في
التفسير من محاولة تأويل كل أمر غيبي من هذا القبيل تأويلاً معيناً ينفي الحركة الحسية عن
هذه الموالم . 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 تقراً وأكثر نفيراً وأعظم بأساً ، وإني مع

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

« فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه » . . 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 وتعريضه إياهم ، فخرج الكلام مخرج التمثيل بتشبيهه وسوسته بما ذكر بحال القبل على الشيء ؛

وتركها بحال من بنكص عنه ويوليه دبره . ثم زاد على هذا ما يدل على براءته منهم ، وتركه إياهم وشأنهم وهو (وقال : إني برىء منكم ، إني أرى ما لا ترون ، إني أخاف الله) أى تبرأ منهم وخاف عليهم ، وأيس من حالهم لما رأى إبداد 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

بملابستهم لأرواحهم الخبيثة ما يغريهم ويفرهم ؛ كما كان الملائكة منبئين فى المؤمنين يلهمونهم بملابستهم لأرواحهم الطيبة ما يثبتون به قلوبهم ويزيدهم ثقة بوعد الله بنصرهم . . . »

وهذا الميل الظاهر إلى تفسير أفعال الملائكة بأنها مجرد ملابس لأرواح المؤمنين ؛ وقد جزم فى موضع آخر بأن الملائكة لم تقاتل يوم بدر على الرغم من قول الله تعالى : « فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » - وتفسير فعل الشيطان بأنه مجرد ملابس 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 وتعييننا 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 وورثاء 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 ، وهي قليلة العدد ضعيفة العدة ؛ ويرون - بقلوبهم المدخولة ونظرتهم إلى الظواهر المادية الحادعة - أن المؤمنين أوردوا أنفسهم موارد التهلكة ، مخدوعين بدينهم ، ظانين أنه ينصرهم أو يقمهم :

« 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 المادي الظاهر لا يختلف من ناحية مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الإيمان . ولكن الذي يختلف هو التقدير والتقييم لهذا الواقع المادي الظاهر . . . فالقلوب الخاوية تراه ولا ترى شيئا وراءه ؛ والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من « الواقع » الحقيقي ، الواقع الذي 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

ت حسب حسابها ، وهذا ما يرجح الكفة ، ويقرر النتيجة ، ويفصل في القضية في نهاية المطاف في كل زمان وفي كل مكان .

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

إن المناقنين والذين في قلوبهم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبية المسلمة تصارع جحافل الطاغوت ، وفي نفوسهم مخزية 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 المناقنين 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 تتعاضمها 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 الأعلى 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 مآلهم ، 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 تذكر بما كان يوم بدر ؛ وتكلمة 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
يكثُر 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 حاضرًا كأنه اللحظة مشهود ؛ وكأنما جهنم بناورها 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 سؤالاً : 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 .. ولأنه أن يزيد شيئاً 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 فلم ذلك عند علام الغيوب .

وننتقل من هذه الوقفة الخاطفة ، 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 قوی

شديد العقاب .. »

إن الله - سبحانه - لا يكل الناس إلى فلتات عابرة ، ولا إلى جزاف لا ضابط له .. إنما هي مسته
يمضى 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 قوی 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 وبنوا بما أعطوا ، وغيرتهم النعمة والقوة فصاروا جبارة
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 أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وأن الله سمیع علیهم .

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
العالم في القرآن ..

ولا بد أن نقف قليلا عند نص هذه الآية :

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

الجزء العاشر

إنه ، من جانب ، يقرر عدل الله في معاملة العباد ؛ فلا يسلبهم نعمة وهم إياها إلا بعد أن يغيروا نواياهم ، ويبدلوا سلوكهم ، ويقلبوا 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 يستبقى نعمة الله عليه ويملك أن يزداد عليها ، إذا هو عرف فشكر ؛ كما يملك أن يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكروا وبطروا ، 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 يجري فيه . . . ومن هذا الجانب يتبين تقدير هذا الكائن في ميزان الله ؛ وتكريمه بهذا التقدير ؛ كالتبين فاعلية الإنسان في مصير نفسه وفي مصير الأحداث من حوله ؛ فيبدو عنصرا إيجابيا في صياغة هذا المصير - بإذن الله وقدره الذى 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 جمل هذا التلازم سنة من سننه يجرى بها قدره ، ولا يظلم فيها عبد من عباده :

« 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 * فَإِذَا تَثَقَفْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدْتَهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ * وَإِذَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ * وَلَا يُحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ * وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ 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 بِنَصْرِهِ 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 * أَلَمْ تَرَ خَفَّ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا

مَا تَتَيْنِ ، وَإِن بَكَن 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 كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِّنَ 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 ءَاوَأَ وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَكَيْتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ - إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّثْقٌ - 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 ءَاوَأَ وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ 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 شق الأحوال ؛ ونظرته كذلك إلى علاقات الدم والجنس والأرض وعلاقات العقيدة .

ومنه تبين 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 ثم شر الدواب .. ومن ثم ينبغي أن يؤدبهم المعسكر الإسلامي تأديبا يلحظ فيه الإرهاب الذي يشردم 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 مسالة المعسكر الإسلامي وموادعته وعدم الوقوف في وجهه فإن القيادة الإسلامية تقبل منهم المسالة، وتعاهدهم عليها . فإن أضمرُوا 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 بمون الله على أعدائهم ، وأن الواحد منهم كفء لعشرة من الأعداء، وكفء 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 يثقوا 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 بتحطيم 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 يشحنوا 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 حلال للمسلمين في المعركة من أموال المشركين . كما أحل لهم أن يأخذوا فدية الأسرى بعد أن يشحنوا 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 العنيفة 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 انفصلت 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 الإسلامي الداخلي والخارجي .. وسنحاول أن نتناولها بشيء من التفصيل في مواجهة النصوص القرآنية :

« إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ، وهم لا يتقون . فيما ثقفتهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ، إن الله لا يحب الخائنين . ولا يحسن الدين كفروا سبقوا ، إنهم لا يعجزون . وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون . وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، إنه هو السميع العليم . 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 .. »

هذه الآيات كانت تواجه حالة قائمة بالفعل في حياة الجماعة المسلمة ، عند نشأة الدولة المسلمة بالمدينة ؛ وتزود القيادة المسلمة بالأحكام التي تواجه بها هذه الحالة . وهي تمثل إحدى قواعد العلاقات الخارجية بين العسكر المسلم وما حوله من العسكرات الأخرى ، ولم تدخل عليها الإنكسارات وتعديلات جانبية فيما بعد ؛ ولكنها ظلت إحدى القواعد الأساسية في المعاملات الإسلامية الدولية .

إنها تقرر إمكان إقامة عهود تمايش بين العسكرات 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 في اختيار وقت الضربة التالية للخائنين الغادرين .. على أن تكون هذه الضربة من العنف والشدة بحيث ترهب كل من تحدته نفسه بالتمرض للمجتمع المسلم سرا أو جهرا .. فأما الذين يسالمون

الجزء العاشر

للمسك الإسلامي ؛ ويريدون عدم التعرض للدعوة الإسلامية ، أو الحيلولة دون وصولها إلى كل سمع ؛ فإن للقيادة المسلمة أن توادعهم مادام ظاهرهم يدل على أنهم ينجحون إلى السلم ويريدونها (١) .

وهذه - كما هو ظاهر - مواجهة عملية واقعية لحالات عملية واقعية في العلاقات بين المعسكرات المتجاورة ؛ لا ترفض المواجهة - متى تحقق للدعوة الإسلامية الأمان الحقيقي وزوال العقبات المادية من طريقها وهي تتحرك لتبلغ الأسماع والقلوب - وفي الوقت ذاته لا تسمح أن تكون عهد المواجهة ستارا للأعداء ، وترسا يترسومون 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 بوه ولا يظاهروا 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 ، وهؤلاء المناقون 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 أوضاعا مؤقتة ، تواجه أحوالا واقعية ؛ ولم تكن أحكاما نهائية في العلاقات الدولية الإسلامية ؛ وأنها 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 تلخيصا

(١) ولقد نظمت هذه الحالات تنظيما نهائيا 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 بضع 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 عن 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 يند 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 والفلظة 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 لعهد ؛ وأجل من لاعهده ، أو له عهد مطلق ، أربعة أشهر . وأمره أن يتم للموفى بعهد عهده إلى مدته ، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم . وضرب على أهل الذمة الجزية ... الخ » ..

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 البيهمة .. ثم يصبح هؤلاء الآدميون شر البيهمة التي تدب على الأرض ، وهؤلاء هم الذين كفروا حتى بلغ بهم الكفر ألا يصبر 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 ، وبنوا بذلك شر الدواب عند الله . هؤلاء الذين ينقضون كل عهد أبرموه ، فتجردوا بذلك من خصيصة

سورة الأنفال

إنسانية أخرى - خصيصة التقيد بالعهد - وانطلقوا من كل قيد ، كما تنطلق البهيمة ، لولا أن البهيمة مقيدة بضوابط فطرتها ، وهؤلاء لاضابط لهم . فهم بذلك شر الدواب عند الله ! هؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يطمئن إلى عهدهم وجوارهم .. جزاؤهم هو حرمانهم الأمن كما حرما غيرهم الأمن ؛ وجزاؤهم هو تخوينهم وتشريدهم ، والضرب على أيديهم بشدة لآترههم 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 والشرود . فما بال من يحل به هذا العذاب الرعب ؛ إنها الضربة المروعة بأمر الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ بها هؤلاء الذين مردوا على نقض العهد ، وانطلقوا من ضوابط الإنسان ، ليؤمن المعسكر الإسلامي أولا ، وليدمر هيئة الخارجين عليه أخيرا ؛ ولينج كائنا 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 شيئا عن طبيعة هذا الدين !

وهذا هو الحكم الأول يتعلق بحالة نقض العهد فعلا 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 فعلا :

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 يندر ؛ ولم يفسخ ولم يمدح ؛ وصارح الآخرين بأنه تقض 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 بالمهجوم 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 تعرف ؛ فلا يبيع العذر في سبيل القلب ؛ وهو يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد ؛ ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة .

إن الإسلام يكره الخيانة ، ويحقر الخائنين الذين ينتقضون العهود ؛ ومن ثم لا يحب للمسلمين أن يخونوا أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة .. إن النفس الإنسانية وحدة لا تجزأ ؛ ومتى استحلقت لنفسها وسيلة خسيسة ، فلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة .. وليس مسلما 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 يغري 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 يجملتها لا تتطلع إلى مثل هذا الأفق المشرق . لقد كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين حتى ذلك الزمان . قانون القوة التي لا تقيد بقيد متى قدرت . ويجب أن نذكر كذلك أن قانون الغابة هو الذي ظل يحكم المجتمعات الجاهلية كلها بعد ذلك إلى القرن الثامن عشر الميلادي حيث لم تكن أوروبا تعرف شيئا 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 يمد 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 وحدهم ، ولن يفلت الخائنين لخياتهم . والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا الله حين يطلبهم ، وأضعف من أن يعجزوا المسلمين والله ناصرهم .

فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفه - متى أخلصوا النية فيها لله - من أن يسبقهم أصحاب الوسائل الحسيسة . فإنا 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 ؛ وهياكلها الأسباب العملية التي تعرفها فطرتها وتؤديها تجارها ؛ 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 ؛ والنس يأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها ؛ ويخص « رباط الخيل » لأنه الأداة التي كانت بارزة عند من كان يخاطبهم بهذا القرآن أول مرة .. ولوأمرهم بإعداد أسباب لا يعرفونها في ذلك الحين مما سيجد مع الزمن لخاطبهم بجهولات 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 حفل 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 ، وتنطيا للشعائر ، ثم تنتهي مهمته ؛ إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة ؛ يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات وتنف وراءها قوى مادية . فلا مفر للإسلام - لإقرار منهجه الرباني - من تحطيم تلك القوى المادية، وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى ، وتقاوم للنهج الرباني ..

وينبغي للمسلم ألا يتمم ولا يجمع 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 كالتشيوعية 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 يتمنون ويجمعون 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 كتبه عن الجهاد في مقدمة سورة الأنفال ص ١٦٥ - ص ١٨٦ من الجزء التاسع .

سورة الأتفال

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 اشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة :

« ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لاتعلمونهم 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 إتفاق المال في سبيل الله :

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

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

ومن كل شعور قومى أو طبقي ، ليمحض 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 الوهية وسلطانها وحاكيتها .

وهو غنى عن العالمين . ولكن سيادة الوهية 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 ، يلقى ظل الدعة الرقيق . فهي حركة جناح يميل 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 أنجحه 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 محاربون . 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 أو صاه في خاصة نفسه يتقوى الله ، ويمن 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 الفرطبي 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 مسالمة ومواعدة 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 المسالمة 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 بواحدة 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 - ضاعف 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 آلي أعناق النصوص ليؤولوها تأويلاً يتمشى مع ضغط
الواقع وثقله ؛ ويستكثرون على دينهم أن يكون هذا منهجه وخطته ا

إنهم يعمدون إلى النصوص المرحلية ، فيجعلون منها نصوصاً نهائية ؛ وإلى النصوص المقيدة
بمحالات خاصة ، فيجعلون منها نصوصاً مطلقة الدلالة ؛ 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 للمسالمة . والمسالمة معناها مجرد الكف عن مهاجمة دار الإسلام ؛ إن الإسلام
- في حسم - 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 الأتقال

المادية - الممثلة 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 يواجه 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 حربه المدينة مع اليهود حول المدينة والمشركين 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 المخاربيين 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 الغزاري ، والحارث ابن عوف المري رئيس غطفان الصلح على ثلث ثمار المدينة ، وأن ينصرفا بقومهما ويدعا قريشا وحدها . وكانت هذه المقالة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها 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 فنصنعه 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 قرصى . 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 الراكب والسيوف في القرب ، وأن من آتى 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 لهم به رسوله . . . وفيها متسع - على كل حال - لمواجهة الظروف المشابهة ؛ تتصرف من خلاله القيادة المسلمة . . .

إن المنهج الحركي لهذا الدين يواجه الواقع دائما بوسائل مكائفة ، وهو منهج متحرك مرن ، ولكنه متين واضح ، والدين يلتمسون فيه ما يواجهون به الواقع في كل حالة لن يضطروا إلى لي أعناق النصوص وتأويلها تأويلات تأباها ، وإنما المطلوب هو تقوى الله ، والتخرج من تطويع دينه لواقع الشر الجاهلي ، والهزيمة به والوقوف به موقف الدفاع ، وهو دين مسيطر حاكم ، يلي - وهو في مركز الاستعلاء والبيادة - 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 الخبوءة :

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

سورة الأنفال

ثم آمنه من خداعهم ، إن هم أرادوا خيائته ، وبيتوا القدر من وراء الجنوح إلى السلم .
وقال له : إن الله حسبه 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
التقدير 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 والخزرج - وهم الأنصار - فقد
كان بينهم في الجاهلية من الثارات والدماء والمنازعات ما يستحيل معه الائتلاف 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 عليها إلا الله ؛ والتي لا تصنعها إلا هذه العقيدة ؛ فاستحالت
هذه القلوب النافرة ، وهذه الطباع الشموس ، إلى هذه الكتلة المترابطة للتأخية الذلول
بعضها لبعض ، المحب لبعض البعض ، المتآلف بعضها مع بعض ، بهذا المستوى الذي لم يعرفه التاريخ ؛
والذي تمثل فيه حياة الجنة وسمتها البارزة - أو عهد 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 ،
وخففة القلب ، ترانيم من التعارف والتعاطف ، والولاء والتناصر ، والسباحة

الجزء العاشر

والموادة ، لا يعرف سرها إلا من ألف بين هذه القلوب ؛ ولانعرف مذاقها إلا هذه القلوب ا

وهذه العقيدة تهتف للبشرية ببدء 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 للمسلم إذا اتقى 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 شاعرا قام على هذا الأساس الثابت ، بإذن الله ، الذي لا يقدر على تأليف القلوب هكذا سواء .

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 بتحريض 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 القوى العزيز -
وأمامها تلك القوة الضئيلة العاجزة الهزيلة - التي تصدى لكتائب الله - فإذا الفرق شاسع ،
والبون بعيد . وإذاهي 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 تهبأت كل نفس ،
واستعد كل قلب وشد كل عصب ، وتحفز كل عرق ؛ وانسكبت في القلوب الطمأنينة
والثقة واليقين :

« يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال » ..

حرضهم وهم لعدوهم وعدو الله كفاء ، وإن قبل 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 ظاهراً 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 وتستعلى ، 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 تستعلى هي وتستمتع ؛ ولكن لتعلي كلمة الله

الجزء العاشر

وتجاهد في سبيل الله ؛ ولتعمر الأرض بالحق ؛ وتحكم بين الناس بالقسط ؛ وتقيم في الأرض ملكة 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 ضعفا ، فإن يكن منكم مئة 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 .. فالراجح 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 ، وثبت أقدامهم ؛ وليست أحكاماً تشريعية - فيما يرجع - 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 الموقعة :

« 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 ويغفر لكم ، والله غفور رحيم . وإن يريدوا خيانتك 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 المدو ، 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 - عليه : « والله لكأنك ياسعد تكره ما يصنع القوم ا » قال : أجل والله يارسول الله ، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك ، فكان الإثخان في القتل أحب إلى من استبقاء الرجال ا

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 وعلياً ، 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 عضداً . 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 علياً من عقيل (ابن أبي طالب) فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه ، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هودة للمشركين ، هؤلاء صناديدهم وأعمتهم وقادتهم ا . . . 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 ا 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 يكون له أسرى حتى يثخن 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 الجاني .

وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن هاشم ، عن حميد ، عن أنس - رضي الله عنه - قال : استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر ، فقال : « إن الله قد أمكنكم منهم » فقال 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 » فقال عمر فقال : يا رسول الله ، اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال للناس مثل ذلك . فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال : يا رسول الله نرى أن تغفوا عنهم وأن تقبل منهم الفداء . قال : فذهب عن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان فيه من الغم ، فغفا عنهم وقيل 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 واستبتهم 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 الوادي عليهم ناراً ثم ألقهم فيه فسكت 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

العزير الحكيم « . وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام قال : « ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » . وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا » . أنتم عالة فلا ينفك أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق » . قال ابن مسعود : قلت : يا رسول الله ، إلا سهيل ابن بيضاء فإنه يذكر الإسلام ! فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع عني حجارة من السماء مني في ذلك اليوم ، حتى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إلا سهيل ابن بيضاء » . فأنزل الله عز وجل : « ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض . . . » إلى آخر الآية . . . (رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي معاوية عن الأعمش به ، والحاكم في مستدرکه وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه) .

والإثنان المقصود : النقتيل حتى تضعف شوكة المشركين وتشتد شوكة المسلمين ، وهذا ما كان ينبغي قبل أن يكون للنبي والمسلمين أسرى يستبقونهم ويطلقونهم بالفدية كما حدث في بدر . فعاتب الله المسلمين فيه .

لقد كانت غزوة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين . وكان المسلمون ما يزالون قلة والمشركون ما يزالون كثرة . وكان نقص عدد المحاربين من المشركين مما يكسر شوكتهم وينذل كبريائهم ويمجزهم عن معاودة الكرة على المسلمين . وكان هذا هدفا كبيرا لا يعدله المال الذي يأخذونه مرما يكونوا فقراء .

وكان هالك معنى آخر يراد تقريره في النفوس وتثبيته في القلوب . . ذلك هو المعنى الكبير الذي عبر عنه عمر رضي الله عنه في صرامة ونصاعة وهو يقول : « وحتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هواده للشركين » . .

لهذين السببين البارزين نحسب - والله أعلم - أن الله - سبحانه - كره للمسلمين أن يأخذوا الأسرى يوم بدر وأن يفادوهم بمال . ولهذا الظروف الواقعية التي كان يواجهها النص - وهو يواجهها كلما تكررت هذه الظروف - قال الله تعالى :

« ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » . .

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 تقتضى التجرد من إرادة
عرض الدنيا !

« والله عزيز حكيم » ..

قدر لكم النصر ، وأقدركم عليه ، لحكمة يريدونها من قطع دابر الكافرين « ليحقق 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 تغربهم المغفرة والرحمة ، ولا تنسيهم
التقوى والتحرج 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 معلق بأن تصلح قلوبهم فتفتح لنور الإيمان ؛ فيعلم الله أن فيها خيرا .. والخير

سورة الأنفال

هو الإيمان حتى ما يحتاج إلى ذكر وتنصيب . الحبر 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 يستند لهم انتقاما ، ولا ليستخرهم استغلالا ؛ كما كانت تتجه فتوحات الرومان ؛ وكما تتجه فتوحات الأجناس والأقوام .

عن الزهري عن جماعة صحابه قال : بعثت قريش في فداء أسراهم ، ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا . وقال العباس : يا رسول الله قد كنت مسلما ا 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 أم وأم الفضل ، قلت لها : إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذى دفنته لبنى الفضل وعبد الله وقم ؟ » . قال : « والله يا رسول الله إنى لأعلم أنك رسول الله . إن هذا شيء ما علمه أحد غيرى وغير أم الفضل . فاحسب لى يا رسول الله ما أصبتم منى - عشرين أوقية من مال كان ممي ا - 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 في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ، ويغفر لكم ، والله غفور رحيم » . قال العباس : فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبدا كلهم في يده مال يضرب به ، مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل .

وفي الوقت الذى يفتح الله للأسارى نافذة الرجاء للشرق 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 في يديه ،

الجزء العاشر

فلذكروا عاقبة خيانتهم الأولى التي أوقعتهم في الأسر ، ومكنت منهم رسول الله وأوليائه . .
والله « عليم » بسرائرهم « حكيم » في إيقاع المقاب 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 اعترافاً جازماً . ويشبه أنهم أرادوا أن يقربوا من المسلمين ولا يبعدوا من المشركين - قال علماؤنا : إن تكلم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يعض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً . وإذا وجد مثل ذلك من المؤمن كان كافراً . 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 ومكراً « فقد خانوا الله من قبل » بكفرهم ومكرمهم بك وقتالهم لك . وإن كان هذا القول منهم خيراً ، ويعلمه الله ، فيقبل منهم ذلك ويعوضهم خيراً مما خرج عنهم ، ويغفر لهم ما تقدم من كفرهم وخبائثهم ومكرمهم .

وأخيراً 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 المقيدة ، 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 تجميع 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 بمد للقيادة ؛ ولم يلتزموا بعد بتعليقات التجمع الحركى الواحد . . . وفى داخل هذا التجمع الحركى الواحد تعتبر قرابة الدم أولى فى الميراث وغيره . . . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض كذلك . . . هذه هى الخطوط الرئيسية فى العلاقات والارتباطات ، كما تصورها هذه النصوص الحاسمة :

« إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض . والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا . وإن استنصروكم . . . فى الدين . . . فعليكم النصر - إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق - والله بما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض . . . إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير . . . والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى 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 فى كتاب الله ، إن الله بكل شيء عليم . . . »

والولاية بين المسلمين فى إبان نشأة المجتمع المسلم إلى يوم بدر ، كانت ولاية توارث وتكافل فى الديات وولاية نصره وأخوة قامت مقام علاقات الدم والنسب والقرابة . . . حتى إذا وجدت الدولة ومكن الله لها يوم الفرقان فى بدر بقيت الولاية والنصرة ، ورد الله الميراث والتكافل فى الديات إلى قرابة الدم ، داخل المجتمع المسلم . . . فأما الهجرة التى يشير إليها النص ويجعلها شرطا لتلك الولاية - العامة والخاصة - فهى 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 فى جماعات من الأعراب أسلموا ولم يهاجروا مثل هذه الملابس ، وكذلك بعض أفراد فى مكة من القادرين على الهجرة . . . وهؤلاء وأولئك أوجب الله على المسلمين نصرهم - إن استنصروهم فى الدين خاصة - على شرط ألا يكون الاعتداء عليهم من قوم بينهم وبين المجتمع المسلم عهد ، لأن عهد المجتمع المسلم وخطته الحركية أولى بالرعاية .

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 الحركة 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 وحاكيتهم وشرائهم وقيمهم وتقاليدهم ، إلى سلطان الله وحاكيتهم 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 عن منهج وسلطان وتدير غير النهج والسلطان والتدير الذي يصرف الكون كله . بل الذي يصرف وجودهم من 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 يشوبوا إلى الإسلام في الجانب الإرادى من حياتهم ؛ فيجعلوا شريعة الله هي الحاكمة في كل شأن من شؤون هذه الحياة ، تنسيقا بين الجانب الإرادى في حياتهم والجانب الفطرى ، وتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه هذين وبين الوجود الكونى (١) ..

ولكن الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر للبشر ، والشذوذ بهذا عن الوجود الكونى ؛ والتصادم بين منبرج الجانب الإرادى في حياة الإنسان والجانب الفطرى .. 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 أحيانا لم تكن لها « نظرية » على الإطلاق ؛ إنما كانت متمثلة دائما في تجمع حركى . متمثلة في مجتمع ، خاضع لقيادة هذا المجتمع ، وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره وتقاليده وعاداته ، وهو مجتمع عضوى بين أفراد ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء والتعاون العضوى ، الذى 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 تمثل في « نظرية » مجردة ، ولكن تمثل في تجمع حركى على هذا النحو ؛ فإن محاولة إلغاء هذه الجاهلية ، ورد الناس إلى الله مرة أخرى ، لا يجوز - ولا يجدى شيئا - أن تمثل في « نظرية » مجردة . فإنها حينئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعلا والمتمثلة في تجمع حركى عضوى ، فضلا على أن تكون متفوقة عليها كما هو المطلوب في حالة محاولة إلغاء وجود قائم بالفعل ، لإقامة وجود آخر يخالفه مخالفة أساسية في طبيعته وفي منبرجه وفي كلياته وجزئياته . بل لا بد لهذه المحاولة الجديدة أن تمثل في تجمع عضوى حركى أقوى في قواعده النظرية والتنظيمية ، وفي روابطه وعلاقاته ووشائجه من ذلك التجمع الجاهلى القائم فعلا .

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

والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام - على مدار التاريخ البشري - هي قاعدة: «شهادة أن لا إله إلا الله». أي أفراد الله - سبحانه - بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية.. أفرادها بها اعتقادا في الضمير، وعبادة في الشعائر، وشريعة في واقع الحياة. فشهادة أن لا إله إلا الله، لا توجد فعلا؛ ولا تعتبر موجودة شرعا إلا في 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 بحملتها إلى الله، لا يفتنونهم في أي شأن من شؤونها، ولا في أي 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 في شطر الشهادة الثاني من ركن الإسلام الأول: «شهادة أن محمدا رسول الله».

هذه هي القاعدة النظرية التي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها - وهي تنشى² منها كمالا للحياة حين تطبق في شؤون الحياة كلها؛ يواجه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية والجماعية، في داخل دار الإسلام وخارجها؛ في علاقاته بالمجتمع المسلم وفي علاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى⁽¹⁾..

ولكن الإسلام - كما قلنا - لم يكن يملك أن يتمثل في «نظرية» مجردة؛ ليعتقها من يعتقها اعتقادا ويزاولها عبادة؛ ثم يبقى معتقوها على هذا النحو أفرادا ضمن الكيان العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم فعلا. فإن وجودهم على هذا النحو - مهما كثر عددهم - لا يمكن أن يؤدي إلى «وجود فعلي» للإسلام. لأن الأفراد «المسلمين نظريا» الداخليين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون مضطرين حتما للاستجابة لمطالب هذا المجتمع العضوية. سيتحركون طوعا أو كرها، بوعي أو بغير وعي لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا المجتمع الضرورية لوجوده وسيدافعون عن كيانه؛ وسيدفعون العوامل التي تهدد وجوده وكيانه؛ لأن الكائن العضوي يقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا.. أي أن الأفراد «المسلمين نظريا» سيظلون يقومون «فعلا» بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون «نظريا» لإزالته؛ وسيظلون

(1) يراجع لصل: «لا إله إلا الله منهج حياة» في كتاب: «معالم في الطريق»

سورة الأنفال

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

ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسلام (أي العقيدة) في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة الأولى .. لم يكن بد أن ينشأ تجمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي ، منهصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي الذي 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 العضوي الحركي الجاهلي - أي التجمع الذي جاء منه - ومن قيادة ذلك التجمع - في أية صورة كانت ، سواء كانت في صورة قيادة دينية من الكهنة والسنة والسحرة والعرافين ومن إليهم ، أو في صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية كالتى كانت لقريش ، وأن يحصر ولاءه في التجمع العضوي الحركي الإسلامي الجديد وفي قيادته المسلمة .

لم يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام ، ولطقه 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 عضوي متناسق متعاون ؛ له وجود ذاتي مستقل ، يعمل أعضاؤه عملا عضويا - كأعضاء الكائن الحي - على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه ؛ وعلى الدفاع عن كيانه ضد العوامل التي تهاجم وجوده وكيانه . ويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة المجتمع الجاهلي تنظم تحركهم وتنسقها ، وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم الإسلامي . ولكافة ومقاومة وإزالة الوجود الآخر الجاهلي .

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

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 الأنفال 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 انحلع 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 ولاده وزمامه لمحمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللتجمع الصغير الناشئ الذي قام بقيادته . في حين وقف المجتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الداني 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) س من من الجزء التاسع من الطبعة الثانية المنقحة

سورة الأنفال

رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم والنسب ؛ ويقوم الولاء بقيادته 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 والمكروه ، 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 نسيا ، بالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في تجمع ضوى حركي ، مستقل ومنفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه له بهذا الوجود المستقل للميز .

وجيد هؤلاء الأفراد سواء في مكة ، أو في الأعراب حول المدينة . يستقون العقيدة ، ولكنهم لا ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ؛ ولا يدينون فعلا دينونة كاملة للقيادة القائمة عليه ..

وهؤلاء لم يقبروا 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 فمليكم 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 للمسلمين - في دار الإسلام - في مثل هذا ، كان على المسلمين أن ينصروهم في هذه وحدها . على شرط ألا يخل هذا بعهد 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 يلقاها هذا الدين على التنظيم الحركي الذي يمثل وجوده الحقيقي ..

والتعقيب على هذا الحكم :

« والله بما تعملون بصير » ..

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

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

« والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » ..

إن الأمور بطبيعتها كذلك - كما أسلفنا . إن المجتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد ؛ إنما 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 ، ولكن بدرجة أعمق وأمتن وأقوى . فأما إذا لم يواجههم بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض ، فستقع الفتنة لأفراد من المجتمع الجاهلي - لأنهم لا يملكون مواجهة المجتمع الجاهلي للتكافل أفراداً - وتقع الفتنة في الأرض عامة بغلبة الجاهلية على الإسلام بعد وجوده .

سورة الأنفال

ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام ؛ وطمغيان ألوهية العباد على ألوهية 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 التعبدية 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 يذكر هنا بمناسبة الجهاد والإلتحاق
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 بمسد 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 الفاء ومائتي عام تقريبا ؛ 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 الحاكمة 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 والغارم .. 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 بابي جانبا فطريا 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 ؛ فتنقضت هذه الحاجات عاد إليها - 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 ؛ ويقوم 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 » وتفرده بين الخلائق ؛ فيبرزها وينميتها ويعلمها .. 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 الصالح ، 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 والرعى والتغاء الذي يتفاهم به القطيع ؛ أما العقيدة التي تفسر للإنسان وجوده ، ووجود هذا الكون من حوله تفسيراً 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 هاكسل من أصحاب « الداروينية الحديثة » .

الجزء العاشر

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 والنهج - هي آصرة حرة؛ يملك الفرد الإنساني اختيارها بمحض إرادته الواعية . فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه فرضاً، لم يختارها 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 تقرر في حياته قبل أن يولد، لم يكن له فيها اختيار، ولا يملك فيها حيلة . . كذلك مولده في أرض بعينها، ونطقه بلغة بعينها يحكم هذا المولد، وارتباطه بمصالح مادية معينة ومصير أرضي معين - مادامت هذه هي أواصر 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 والنهج، فهي مفتوحة دائماً للاختيار الإنساني، ويملك في كل لحظة أن يعلن فيها اختياره؛ وأن يقرر التجمع الذي يريد أن ينتمى إليه بكامل حريته؛ 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 للنهج الإسلامي في هذه القضية؛ وإقامة التجمع الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها، دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية القريبة والحدود الإقليمية السخيفة، وإبراز « خصائص الإنسان » في هذا التجمع وتمييزها وإعلائها، دون السمات المشتركة بينه وبين الحيوان . . كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا النهج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع الأجناس والأقوام والألوان واللغات، بلا عائق من هذه الموائق الحيوانية السخيفة؛ وأن صبت في بوتقة المجتمع الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياتها؛ وانصهرت في هذه البوتقة وتمزجت؛ وأنشأت مركباً عضويًا هائلاً في فترة تعدد نسبيًا 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 .

لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق : العربى والفارسى والشامى والمصرى والمغربى والتركى والصنى والهندى والرومانى والإغريقى والأندونسى والإفريقى ... إلى آخر الأقوام 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 تعلق بربهم الواحد ؛ وتبرز فيها « إنسانيتهم » وحدها بلا عائق .. وهذا ما لم يتجمع قط لأى تجمع آخر على مدار التاريخ ا ..

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 يمثّل 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 كالتجمع الرومانى الذى هو وريثه ا تجمعا قوميا استغلاليا ؛ يقوم على أساس سيادة القومية الإنجليزية ، واستغلال المستعمرات التى تضمها الإمبراطورية .. ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلها : الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية فى وقت ما ، والإمبراطورية الفرنسية .. وكلها فى ذلك المستوى الهابط البشع المقيت ا

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 « الطبقة » .. 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 يشر 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 ؛ ويعملون 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 .. ومتحاول البشرية ذات يوم أن تقيم تجمعاتها

سورة الأنفال

على القاعدة التي كرم الله الإنسان بها . والتي تجمع عليها المجتمع المسلم الأول فكان له تفرده التاريخي الفائق . ومسبق 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 بمحنة كالسابقين من المهاجرين والأنصار، وأهل بدر، وأصحاب بيعة الرضوان ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، والقاعدين، والنافقين . . . 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 بحملتها نزلت في العام التاسع من الهجرة . . ولكنها لم تنزل دفعة واحدة . . ومع أننا لا نملك 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 ثنابها . 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 ، فأتوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ، فإذا انسלخ 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 ؟ -

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، إن الله يحب المتقين . كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاّ ولا ذمة ، رضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاستقون . 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 ، وتفضل الآيات لقوم يظلمون . وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم قفائلا أئمة الكفر ، إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينهون . ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ، وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة ؟ أنخسوناهم ؟ قاله الحق أن نخسوه 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 ... » .

... « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء - إن استجبوا الكفر على الإيمان - ومن يتولم منكم فأولئك هم الظالمون . قل : إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها ، وتجارة نخشون 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 التخصيص والتأليب على قتال المشركين ومقاطعتهم في الجزيرة قاطبة ، مدى ما كان يتلجج في نفوس الجماعة المسلمة - أو فريق منها على الأقل له وزنه - من التعرج والتخوف والتردد في اتخاذ هذه الخطوة الجاسمة في ذلك الحين ، بسبب عوامل شتى ترجو 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 ا 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 .

يا أيها 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 -بأههم 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 ؛ فمن تنطبق عليهم الأوصاف الواردة في الآية كما منفصل - إن شاء الله - عند مواجهة النصوص .

وفي المقطع الثالث يبدأ النعي على المشاغلين الذين دعوا إلى التجهز للغزوة فتأقلوا إلى الأرض

وتكاسلوا عن النفي . . . وهؤلاء ليسوا كلهم من المنافقين كما سيتبين ، مما يشي بمشقة هذه الخطوة ، وهذه النزوة ، على النفوس في ذلك الحين للأسباب التي نرجو أن تفصلها - 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 تضروه 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 ، فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ، وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ، ذلكم خير لكم إن كنتم صادقين .»

وظاهر من صيغ التأييب والتهديد والتوكيد المكررة في هذا المقطع ؛ ومن تذكير الدين آمنوا بنصر الله للرسول - صلى الله عليه وسلم - إذ أخرجه الدين 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 التأييب 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

منكشف عن أسبابه في فقرة تالية . ولن نملك أن نستعرض هنا هذا القطع 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 :
اقعد ، مع القاعدين . لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة
رفيكم سمعون لهم . . . والله عليم بالظالمين . لقد ابتغوا الفتنة من قبل ، وقلبوا لك الأمور حتى
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون » .

« ومنهم من يقول : ائذنى لى ولا تفتنى ، ألا فى الفتنة سقطوا ، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين .
إن تصبك حسنة تسؤم ، وإن تصبك مصيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل ، وبتولوا
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 يلزمك فى 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 الجزى العظيم » .

« 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 كنتم بعد إيمانكم ، إن نغف عن طائفة منكم نغذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين .»

« المنافقون 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 ، وماؤامهم جهنم وبئس المصير . يحلفون بالله ما قالوا ، ولقد قالوا كلمة الكفر ، وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا ، وما تقموا 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 جهنم 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 بالعود 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 الحملة الطويلة الكاشفة تسمى بما كان للمنافقين في هذه الفترة من محاولات كثيرة

سورة التوبة

لإبذاء الصف المسلم وفتنته وشغله بشقى الفتن والدسائس والأكاذيب عن وجهته . كما أنها في الوقت ذاته تكشف عن حالة من الخلخلة وعدم التماسق في التكوين العضوي للمجتمع الإسلامي في هذه الفترة ؛ يشير إليها قول الله سبحانه : « وفيكم سماعون لهم » كما يشير إليها النهي المشدد عن الاستغفار للمنافقين 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 انطبغوا بالطابع الإسلامي الصحيح ؛ مما سنفصل 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 السابقين المخلصين من المهاجرين والأنصار - وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم الصلبة القوية - جماعات أخرى .. الأعراب وفيهم المخلصون والمنافقون والذين لم تخالط قلوبهم بشاشة الإيمان والمنافقون من أهل المدينة . وآخرون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ولم يتم انطبغهم بالطابع الإسلامي ولم يصبروا في بوتقة الإسلام تماماً . وطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة مصيرها متروكة أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حالها وما لها . 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 » .

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

... « وآخرون مرجون لأمر الله ، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ، والله عليم حكيم » .
« والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ، والله يشهد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبداء ، 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 الخلطة التي وجدت فيه بعد الفتح ، مما كان المجتمع قد برى منه أو كاد قبيل فتح مكة كما سيأتي .

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 قرى ، 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 ، 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 موطئاً يغيظ 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 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 : حسبى 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 تتكشف ظواهر وأعراض من الشح بالنفس والمال ،

الجزء العاشر

ومن النفاق والضمف ، والتردد في الواجبات والتكاليف ، والخلط 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 ومعناه ، 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 الحقبى 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 مافي 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 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 ؛ وتهايا لاحتلال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب والموت في أشنع الصور في
بعض الأحيان . . .

بذلك تكونت الإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في المجتمع العربي ؛ فأما
العناصر التي لم تحتل هذه الضغوط فقد فنتت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى ؛ وكان
هذا النوع قليلا ، فقد كان الأمر كله معروفا مكشوقا من قبل ؛ فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال
من الجاهلية إلى الإسلام ، وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر المختارة للمتازة
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 لربى 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 تقبل ولا نستقبل . »

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

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 قرشا وراءهم ، وأن العرب كلها مترميمهم ؛ 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 الواسم ، 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 - فيأتيه قومه وذوو رحمة فيقولون : احذر غلام قریش 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 توافقنا . 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 بن 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 ، وتعضكم 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 : أبطر عنا يا أسعد فوالله لاندع هذه البيعة ، ولا نُسلبها أبداً قال : فقمنا إليه ، فبايعناه ، وأخذ علينا وشرط ، ويعطينا على ذلك الجنة » (وقد رواه الإمام أحمد أيضاً والبيهقي من طريق داود ابن عبد الرحمن المطار - زاد البيهقي عن الحاكم - بسنده إلى يحيى ابن سليم كلاهما عن عبد الله ابن عثمان ابن خيثم عن أبي إدريس به نحوه . وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه . وقال البزار : وروى غير واحد غير ابن خيثم ، 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 شيئاً 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 المكانة في قومهم - أن يجاروا قومهم احتفاظاً بمكانتهم فيهم . . . حتى إذا كانت وقعة بدر قال كبير هؤلاء عبد الله ابن أبي ابن سلول : هذا أمر قد توجه ! وأظهر الإسلام نقاقاً . ولا بد أن كثيرين قد جرفتهم الموجة فدخلوا في الإسلام تقليداً - ولو لم يكونوا منافقين - ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهاوا في الإسلام ولا انطبغوا بطابعه . . . مما أنشأ تخلخلاً في بناء المجتمع المدني ناشئاً 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 .

وحيث نراجع السور المدنية - بترتيب النزول التقريبي - فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي بذل في عملية الصهر الجديدة المستمرة للانصر 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 لاتفتقر ولا تغفل لحظة . .

ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين - وبخاصة في فترات الشدة - أعراض من الضعف ، والنفاق والتردد ، والشع 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 الألباب .

(١) يراجع تفسير هذه الآيات والملايسات 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 نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطبع 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 وجنودا 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 يوتنا عورة - وما هي بعورة - إن يريدون إلا فرارا . ولودخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآئوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ... الخ » (الأحزاب : ٩ - ١٤)

♦ « يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ، فاتقوا ثبات أو اتقوا جمعا . وإن منكم لمن ليطن ، فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن - كأن لم تكن بينكم وبينه مودة - : باليتنى 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 كتب علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب اقل : متاع الدنيا قليل ، والآخرة خير لمن اتقى ، ولا تظلمون شيئا . أينا 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 ل هؤلاء 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 يبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . . (محمد : ۳۶ - ۳۸) .

♦ « 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 خالدون فيها ، رضي الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ، ألا إن حزب الله هم المفلحون » . . . (المجادلة : ۱۴ - ۲۲) :

♦ « يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا 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 : هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم ، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين » . . . (المائدة : ۵۱ - ۵۳) .

♦ يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي 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 يفعل

سورة التوبة

منكم فقد ضل سواء السبيل . إن يثقفوكم 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 وما تعبدون من دون الله ، كفرننا بكم وبدنا 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 المصير » . . . (المتحنة : ١ - ٤) .

وحسبنا هذه التماذج العشرة من شق السور ، للدلالة على ما كان يظهر في المجتمع المسلم من أعراض . . . نتيجة طبيعية وحمية 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 تحده من تماسك وصلابة في قوامه في وجه جميع الأعراض والظواهر والخالطة أحيانا، والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد صهرها ونضجها وتماسكها وتنسيقها .

وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتناسق مع القاعدة ؛ ويقل عدد الناشزين من ضعاف القلوب ومن المنافقين ؛ ومن المترددين كذلك والتهيبين ؛ ومن لم يتم في نفوسهم الوضوح العقيدى الذي 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 الذي يهدف إليه المنهج 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 الحديبية . 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 » ... (أورده 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 المتميز 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 المدنى بجملة هو القاعدة الإسلامية .

إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجرى ، وما أعقبه من استسلام 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 منافقون ؛ وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر ، وفيهم المؤلفة قلوبهم ، دون انطباع بجمائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه الحقيقية .

لقد كانت وقعة قريش العنيدة الطويلة حازما 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 وقفته 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 بنو قينقاع وبنو النضير إلى الشام ، وأيدت بنو قريظة ، 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 المدنى بجملة 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 للمؤلفة 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 أعجبتكم كثيركم 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 الخالصة 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 المخالفة . . 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 الخالصة - فهذه الظاهرة يسهل الآن تفسيرها . . إن عامين اثنين بعد الفتح لم يكونا كافيين لاستقرار حقيقة الإسلام في نفوس هذه الأفواج الكثيرة التي دخلت في دين الله بعد الفتح ، بمستوياتها الإيمانية المخالفة . فلما قبض رسول الله - صلى الله

سورة التوبة

عليه وسلم - ارتجت الجزيرة المخلخلة ، وثبتت القاعدة الصلبة . واستطاعت هذه القاعدة بصلابتها وخلصها وتنامقها 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 الشركين الطواغيت على الفئة المسلحة يؤذونها ، ويفتنونها عن دينها ، ويهدرون دماءها ، ويفعلون بها الأفاعيل !

لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج القويم لتربية الجماعة الأولى وتكوين القاعدة الصلبة لهذه العقيدة . وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط ؛ وأن هذه الدرجة من الصلابة والخلوص والتجرب . 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 تمثل في المجتمع المدني بجمليته ، 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 -

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 ثلاثها 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 بمأثر المسكرات حوله.. فالأحكام التي وردت في هذه السورة - بوصفها آخر ما نزل 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 لحوية السياق:

« لقد لحص 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 أزل 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 بضعة 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 ببيان 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 . بجهاد
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 قائلهم . . . فقتل الناقض
لعهده ، وأجل من لا عهد له ، أو له 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 . ومسلم له آمن . وخائف محارب . . . وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم
ويكلم سرايرهم إلى الله ؛ وأن يجاهدوا بالعلم والحجة ؛ وأمر أن يعرض عنهم ، ويغلظ عليهم ،
وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ؛ ونهى أن يصلى عليهم ، وأن يقوم على قبورهم ؛ وأخبر

أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم .. فهذه سيرته في أعدائه من الكفار 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 مجملية :

« السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين .. فهو حركة تواجه واقعا
 بشريا .. وتواجهه بوسائل مكاثرة 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 ، وتعبدهم لغير ربهم
 الحائل .. إنها حركة لانكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي . كما أنها لاتستخدم القهر المادي
 .. باثر الأفراد .. وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من
 العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده كما سيحيى ..

« والسمة الثانية في منهج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية .. فهو حركة ذات مراحل .
 كل مرحلة لها وسائل مكاثرة لتقتضياتها وحاجاتها الواقعية . وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي
 تليها .. فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة ، كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل
 متجمدة . والذين 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 لدراري المسلمين الذين لم يبق لهم من
 الإسلام إلا العنوان - : إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع ! ويحسبون أنهم يسدون لهذا الدين

سورة التوبة

جيلا بتخليه عن منهجه ، وهو إزالة الطواغيت جميعا من الأرض جميعا ، وتمييد الناس لله وحده ، وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد ، لا يقهرهم على اعتناق عقيدته ، ولكن بالتخلى بينهم وبين هذه العقيدة . بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة ، أو قهرها حتى تدفع الجزية ، وتعان استسلامها ، والتخلى 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 يعضى 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 العالى الذى على البشرية كلها أن تنفخ إليه ؛ أو أن تسأله بجماعتها فلا تقف لدعوته بأى حائل من نظام سياسى ، 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 للوقت من منهم - ممن لم يتقضوا

(١) يراجع بقية ماجاء في مقدمة سورة الأنفال عن الجهاد في الإسلام ص ١٦٦ - ص ٢٠١ من الجزء التاسع الطبعة الثانية المنقحة .

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 وحصروا ومنعوا من التنقل وهم آمنون . . كما تفهم 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 ا

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 فنقول : 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 للطلق - 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 للسلمة 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 للدرارى المسلمين - الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا الضوان - وأمام الهجوم الاستشراقى الماكر على أصل الجهاد في الإسلام ؛ يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية مهربا من الحقيقة التي يقوم عليها الانطلاق الإسلامى 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 : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
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 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 يهددونها 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
بساير 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 آمنا 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 القوى 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
واقعها 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 تَتَمَكَّنَ فِي النِّهَايَةِ مِنْ تَطْبِيقِ الْأَحْكَامِ النِّهَايَةِ الْوَارِدَةِ فِي السُّورَةِ الْآخِرَةِ ، وَالَّتِي 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 تَبَتُّمْ 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 ، فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُم بَدَلُوا إِلَى مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ . فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ نَفَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ 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 يَمْلِكُونَ بِوَأَقْعَمِهِمْ تَحْقِيقَ هَذِهِ الْأَحْكَامِ ؛ فَهَمَّ - اللَّحْظَةُ وَمَوْقَاتًا - غَيْرُ مُكَلَّفِينَ بِتَحْقِيقِهَا - وَلَا يَكْفِي اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا - 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 ، وَلَكِنْ عَلَى أَسَاسِ إِتْقَانِ 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 عبـد من العبيد ؛ ولا مذهب مفكر من البشر ؛ حتى ينجل 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 والألا 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 أساسه . 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 لـيا ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه في انطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض كلها من العبودية لغير الله . يذسبون هذه الحقيقة الكبرى . . وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه لله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد ! ! !

إن للجهاد المطابق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات المنهج الإلهي ؛ فليراجعها 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 مسحف عثمان رضي

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

الله عنه وهو عمدة المصاحف - وقد روى الترمذى - بإسناده - عن ابن عباس قال : « قلت لعثمان ابن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال - وهي من المثاني - (١) وإلى براءة - وهي من المثين - وقرتم بينهما ، ولم تكتبوا بينهما سطر « بسم الله الرحمن الرحيم » ؟ ووضعتوها في السبع الطوال ؟ ما حملكم على ذلك ؟ فقال عثمان : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذات العدد . فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب ، فيقول : « ضعوا هذه الآية في السورة التي 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 في السبع الطوال » .

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

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

(١) السور التي 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 بالسور في هذه الظلال .

والآن نكتفي بهذا القدر في التعريف المجمال بالسورة ؛ وننتقل إلى مواجهة النصوص القرآنية في سياقها .

.. وعلى الله التوفيق ومنه التيسير ..

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ۱۲۹

« بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ * فسيجئوا في الأرضِ
أربعة أشهرٍ ، وأعلموا أنكم غيرُ معجزِي اللهِ وأنَّ اللهَ مخزِي الكفريين * وأذن
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
وَرَسُولُهُ ، فَإِن تُبْتُمْ فهو خيرٌ لكم ، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غيرُ معجزِي
اللهِ ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ * إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ
لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا ، فَأَتَمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ
اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ * فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَأَخْصِرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ . فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ
فَأَجِرْهُ حَتَّى 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 اسْتَقَمُّوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ *
كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وِلَا ذِمَّةً ؟ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ ، وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ * اسْتَرَوْا بِثَابِتِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن
سَبِيلِهِ ، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وِلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ

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

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

« مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ ،
أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ * إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ ءَامَنَ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ ، فَعَسَى
أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ .

« أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ ، وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ ،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ * يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرِيحَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ ، وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا
نَعِيمٌ مُّقِيمٌ * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنْ أَرَادَ اللهُ عِنْدَهُ أَجْرًا عَظِيمًا .

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

الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * قُلْ : إِنْ كَانَ
 ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
 وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ 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 لَّمْ تَرَوْهَا ،
 وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

« 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 المقطع 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 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 ؛ ويراجع 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

على أساس هذه العقيدة ، وإقامة نظامها وفق ذلك المنهج الرباني المنفرد . . . 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 المنهج الإسلامي التي يعرفها جيدا - ويستشعرها بالفطرة - أصحاب المناهج الأخرى ؛ طبيعة الإصرار على إقامة ملكة 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 المنهج 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 ؛ وتجل 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 ينفقون 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 عراة ، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك » . فأرسل أبا بكر وعلياً رحمة الله عليهما ، فطافا بالناس بنى الحجاز ، وبأمكنتم التي كانوا يتبايعون بها ، وبالموسم كله ، وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر . فهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات : عشرون من آخر ذى الحجة إلى عشر محلول 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 القريبية المباشرة لاشك كان لها وزنها في اتخاذ الخطوة الأخيرة الحاسمة . ولكنها بدورها ليست إلا حلقات في السلسلة الطويلة ؛ الناشئة ابتداء من الحتمية الجذرية الكبيرة : وهي تعارض النهجين أصلا ، وعدم إمكان التعايش بينهما إلا فترات اضطرارية تنتهي حتما . .

وقد أراد المرحوم الشيخ رشيد رضا أن يلم بحلقات السلسلة منذ بدء الدعوة - وإن يكن لم يحاول أن يلم بأصل الاختلاف الجذري الدائم الذي ينشأ هذه السلسلة بحلقاتها ؛ والذي ينتهي بما انتهت إليه حتما - فبقال في تفسير المنار :

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

« من المشهور القطعي الذي لا خلاف فيه ، أن الله تعالى بعث محمدا رسوله وخاتم النبيين بالإسلام الذي أكل به الدين ، وجعل آيته الكبرى هذا القرآن المعجز للبشر من وجوه كثيرة ، ذكرنا كتاباتها 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 ، وقتلوا 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 ائتمروا 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 يمكر بك الذين 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 ، نخانوا وغدروا ، ونقضوا عهدهم 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 القطرية 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 الأمان 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 أوائلك وأعاتهم فريش بالسلاح فنقضوا عهدهم ، فكان ذلك سبب عودة الحرب العامة معهم ، وفتحها (ص) لمكة ، الذي خضد شوكة الشرك وأذل أهله ؛ ولكنهم مازالوا يحاربونه حيث قدروا ؛ وثبت بالتجربة لهم في حالي قوتهم وضعفهم أنهم لا عهد لهم ، ولا يؤمن نقضهم وانتقاضهم ، 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 إيمان لهم لهم ينتهون » . أي لا عهد لهم بعونها ويفنون بها . والمراد أنه لا يمكن أن يعيش المسلمون معهم بحكم المعاهدات المرعية ، فيأمن كل منهم شر الآخر وعدوانه ، مع بقائهم على شركهم الذي ليس له شرع يدان به (١) ، فيجب الوفاء بالعهد بإيجابه . كيف وقد سبقهم إلى العذر ونقض الميثاق ، من كانوا أجدر بالوفاء وهم أهل الكتاب (٢) ؟

« هذا هو الأصل الشرعي الذي بنى عليه ما جاءت به هذه السورة من نبد عهدهم 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 ونبد عهدهم الشرك .. انتهى .

وظاهر من هذا الاستعراض ومن التعقيب عليه - وبما جاء بعده في تفسير السورة في تفسير المنار - أنه مع لس 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 لس المؤلف - رحمه الله - لهذه الحقيقة الأصيل التي هي القاعدة الأساسية لعدم إمكان التعايش على أساس المعاهدات بين المعسكر الإسلامي والمعسكر الشرك ومعسكر أهل الكتاب - إلا في فترات موقوتة لاتعمل قاعدة دائمة - فإنه اتجه 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) .

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 ومنهج 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 لدراري المسلمين ، وللقوة 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 ! ففتى 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 لمعهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن الذين لم ينقضوا عهدهم - سواء كانت مؤقتة أو مؤبدة - فقد جاءت السورة بالمحافظة عليها . وأنه حتى إذا انقضت عهدهم فإنه يجوز أن تعقد معهم معاهدات جديدة ؛ وكذلك لنا كثرنا أنفسنا ؛ 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 وخذلهم 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 ينطوي فيهما أنه كان بين المسلمين والمشركين عهد سلم بعد الفتح المكي ربما كانت ممتدة إلى ما قبله ، وأن من المشركين من ظلوا أوفياء لمعهم ، ومنهم من نقض أو ظهرت منه علامة النقض والتدر .

سورة التوبة

« واعد نهنا قبل على أن أهل التأويل والمفسرين يسمون الآية الثانية من الآيتين اللتين نحن في صدها 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 ونهنا على ما في ذلك من غلو ومناقضة للتقريرات القرآنية المتضمنة لأحكام محكمة بعدم قتال غير الأعداء وترك المسلمين 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 واغلب عليهم وماؤهم 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 تبغي 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 المسألة والمعاملة 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 أبتارها آية سيف وجعلها شاملة لكل مشرك

الجزء العاشر

إطلاقاً تحمیل لها، لا يتحملة هذا السياق والفحوى، وكذلك الأمر في اعتبارها ناسخة للتقريرات المنطوية في آيات عديدة والتي عليها طابع المبدأ المحکم العام، مثل عدم الإكراه في الدين والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والحث على البر والإقساط لمن لا يقاتل المسلمين ولا يخرحونهم 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 قوي على وجاهة ما تقرره 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 انصدد. وتري 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 عداة 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 اعزلوكم 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 بني 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 غدور. 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 تخليّة مبيدِ
المشركين والكف عن قتالهم بسبب نقضهم منوطين بتوبتهم عن الشرك وإقامتهم الصلاة
وإيتائهم الزكاة .

« والذي يتبادر لنا في صدد هذه المسألة أن المشركين 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 التعبدية والمالية . 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 والعصبيات المقوتة ، 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 أمثلها 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 ، حيثما 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 الغلال من ص ١٦٦ - ص ٢٠١ .

الجزء العاشر

وواضح كذلك أن المؤلف لا يلتقي بالله 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 ، ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر معسكرات الشركين - 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 » .

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 كثيراً » .. (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 شوكة 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 نالية ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله .

وثانيتها : نقص اليهود 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 هي الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبة على ناقضيه من المشركين - ومن أهل الكتاب من قبلهم - فما كانت هذه اليهود - إلا نادرا - عن رغبة حقيقية في مسالة الإسلام ومهادنة المسلمين ؛ إنما كانت عن اضطرار واقعي إلى حين انفا تطبيق 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 لتحطم الطاغوت كله ، وورد الناس جميعا إلى عبادة الله وحده .

وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصلية التي تقوم عليها 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 .

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 ؛ ولطبيعة 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 ما نواجهه 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 الحديث العهد بالإيمان والمؤلفة قلوبهم ، فضلاً على ضفاف القلوب والناقضين !

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 كثيرين 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 بند عهودنا كثيرين والذين يخاف منهم الحياة ، 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 الأثوف ؛ 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 التخرج 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 يببتون 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 ضعاف القلوب والمترددين والمؤلفة قلوبهم والمناقين ، وغيرهم كذلك ممن دخلوا في دين الله أفواجا ولم ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق بين 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 غناء كبير . . . أما هذا الذي يرادون عليه فها هم وماله وهم حديثو عهد بالإسلام وتكاليفه ؟ .. وكان الله - سبحانه - يريد أن يمحص الصفوف والقلوب ، وهوية قول 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 للتشابهة في المجتمع المسلم المختلط - بعد الفتح - اقتضت ذلك البيان الطويل للفصل المتعدد الأساليب والإيعاءات في هذا المقطع ، لمعالجة هذه الرواسب في النفوس ، وهذه الخلخلة في الصفوف ، وتلك الشبهات 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 جمع 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 مجزي الكافرين ، وأن الذين يتولون

لا يسجزون الله ولا يفتنون 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 للاؤمنين بأن المشركين لا يرقبون فيهم عهدا ولا يتذمبون من فعلة لو أنهم قدروا عليهم ، وتصوير كفرهم ، وكذبهم فيما يظهرونه لهم أحيانا 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 إلا ولا ذمة ، رضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون . اشترؤا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله ، إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن إلا 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 قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة ؟ أنخشونهم ؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين . قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ، ويغزهم وينصركم عليهم ويطرف 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 ؛ والتخيير 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 وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم

الجزء العاشر

وعشيرتكم ، وأموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها ، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فربصوا 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 كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ، وضائق عليكم الأرض بما رحبت ، ثم وليتم مدبرين ؛ ثم أنزل الله مكيبته 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 للموسم 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 فوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ، إن الله عليم حكيم » . . . (٢٨)

وهذه التوكيدات والتقريرات ، وهذه الإيحاءات والاستنارات ، 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 محزى 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 انسح الأشر الحرام فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 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 لتحديد 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 - حافظ على عهده ولم ينقص للمسلمين 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 بشيء من التوسع سواء فى تقديم السورة ، أو فى تقديم هذا الدرس خاصة .

وأسلوب هذه الآيات وإيقاع التعبير فيها ، يأخذ شكل الإعلان العام ، ورنينه العالى ا 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 » .

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 ما لالتواقفه عليه من كلامه وماتناقض فيه بعض قوله مع بعض . إذ كنا لاناقدش الروايات للتعديدة ولا تناقدش تعليقات الطبري ؛ ولكن ثبت ما نرجح أنه حقيقة ما حدث من مراجعة ماورد وبحقيقته :

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 ، بنى المجاز وبأمكنهم التي كانوا يقبايعون بها ، وبالوسم كله ؛ وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر فهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات : عشرون من آخر ذى الحجة إلى عشر محلول من شهر ربيع الآخر . ثم لاعهد 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 - 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 ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتوا 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 ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم ، أمره فيها 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 عاهدهم 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

بعض الروايات ؛ فإننا نستطيع أن نقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بأبي بكر - رضى الله عنه - أميرا للحج في هذا العام لما كرهه من الحج والمشركون يطوفون بالبيت عراة . ثم نزلت أوائل سورة التوبة هذه ؛ فبعث بها عليا - رضى الله عنه - في أثر أبي بكر . فأذن بها في الناس - بكل ماتضمنته 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 نفس مسلمة » ... وهذا الخبر هو أصح ماورد 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 إيقاعا عميقا عنيقا 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 معزي الكافرين » ..

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

سورة التوبة

الروم سيأخذونهم أسرى كما توقع المرجفون في المدينة والناقون ! ومتى كان ذلك ؟ كان بعد فترة طويلة من العهد التي ماتسكاد تبرم حتى تنقض ؛ وبعد سلسلة طويلة من التجارب التي تقطع بأن للمشركين 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 العز أو العجز عنه ؛ بلا إنذار ولا إخطار ولا رعاية لعهد متى سنحت الفرصة .. ولكن الإسلام هو الإسلام منذ ذلك الزمان .. ذلك أنه منهج الله الذي لا علاقة له بالزمان في أصوله ومبادئه . فليس الزمان هو الذي يرقه 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 ؛ ويوقفهم 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 وينظم :

« 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 ينظم فيخزيهم ولاراد لقضائه ؟ بعد ذلك بين الموعد الذي تعلن فيه هذه البراءة وتبلغ إلى المشركين لينذروا بها وبالموعد المضروب فيها :

« وأدان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر : أن الله برىء من المشركين ورسوله . فإن تبتم فهو خير لكم ، وإن توليتهم 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 بانتهاج الأجل المضروب. وهذا الفهم هو الذي توحى به النظرة الواسعة لطبيعة العلاقات الحتمية بين العسكر الذي يجعل الناس عبيدا لله وحده، والعسكرات 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 يعلمهم هذه المهلة للتروي والتدبر، واختيار الطريق الأقوم؛ ويرغبهم في التوبة عن الشرك والرجوع إلى الله؛ ويرهبهم من التولي، ويثبهم من جدواه، وينذرهم بالعذاب الأليم في الآخرة فوق الحزى في الدنيا. ويوقع في قلوبهم الزلزلة التي ترجها رجاء لعل الركام الذي ران على الفطرة أن ينفض عنها، فتسمع وتستجيب!

ثم.. هو طمأنة للصف المسلم، واسكل 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، فأتعوا 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 خزيمية ابن عامر من بني بكر ابن كنانة - لم ينقضوا عهدهم الذي كان في الحديبية مع قريش

سورة التوبة

وحلفائهم ، ولم يشتركوا مع بني 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 بني بكر بقيت على عهدا وبقيت على شركها . فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هنا أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم . والذي يؤيد مذهبنا إليه - وهو رواية محمد ابن عباد ابن جعفر - أن السدي يقول : « هؤلاء بنو ضمرة وبنو مدلج حيان من بني كنانة . وأن مجاهد يقول : « كان لبني مدلج وخزاعة عهد فهو الذي قال الله « فأتوا 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 وفي الإسلام هؤلاء الذين وفوا بعهدهم ، فلم يهلمهم أربعة أشهر - كما أمهل كل من عداهم - ولكنه أهلمهم 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 تخلص الجزيرة بحملتها من الشرك ؛ ونحوها 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

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 بعهودهم قد دخلوا في الإسلام قبل أن تنقضى مدتهم . بل حدث أن الآخرين الذين كانوا ينقضون عهودهم وغيرهم ممن أمهلوا أربعة أشهر يسيحون فيها في الأرض ، لم يسيحوا 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 المضمحل المغيب . فكان هذا الذي كان .

وتقف أمام التعقيب الإلهي على الأمر بالوفاء بالعهد للموفين بعهدهم :

« فَأَتَمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ » ..

إنه يعلق الوفاء بالعهد بتقوى الله وجهه - 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 . فالسلم 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 ينقضوا للمسلمين 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 : وطى ذلك يكون الوقت الباقي بعد الأذان في يوم الحج الأكبر بهذه البراءة هو بقية الحجة ثم المحرم . . . خمسين يوما . . 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 أصلا أو لمن كان له عهد غير مؤقت ؟

والذي يصح عندنا أن الأربعة الأشهر المذكورة هنا غير الأشهر الحرم المصطلح عليها . وأه أطلق عليها وصف الأشهر الحرم لتحريم القتال فيها ؛ بإسهاك المشركين طوالها ليسيحوا 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 أئذروا وأمهلوا وقتا كافيا ؛ فهم إذن لا يقتلون غدرا ، ولا يؤخذون بغتة ، وقد نبذت لهم عهدهم ، وعلموا سلفا 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 الشركين إن هم اختاروا التوبة إلى الله ، والتمسوا شعار الإسلام التي تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفرائضه . وذلك أن الله لا يرد تابيا مهما تكن خطاياهم :

.. « 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 يكفى 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 ، ويعنى 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 ملابسانه .

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

واقدم 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 فيصمونونه 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

شهِروا 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 ويجرمهم 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 حرمان 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 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 . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ، وتفصل 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 في الإسلام وأداء لفرائضه - أو قتال وحصار وأسر وإرصاد ..

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

ولما كان هذا الاستنكار في هذه المجموعة التالية في السياق للمجموعة الأولى ، قد يفهم منه نسخ ما كان قد تقرر في 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 في 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 في المستقبل إلى نهاية المدة كذلك كما استقاموا في الماضي . وهى دقة بالغة في صياغة النصوص في هذه العلاقات والمعاملات ، وعدم الاكتفاء بالمفهومات الضمنية ، وإتباعها بالمنطوقات القطعية .

ونظراً لما أسلفنا بيانه في مقدمات السورة ومقدمات هذا القطع منها ، من الظواهر والأعراض والاعتبارات التى كانت قائمة في المجتمع المسلم يومئذ تجاه هذه الخطوة الحاسمة الخطيرة ، فقد أخذ السياق يثير في 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 شيء ولا يتذمبون ، وأنهم لا يفون بعهدهم ، ولا يرتبطون بوعدهم ، وأنهم لا يكفون عن الاعتداء متى قدروا عليه . وأن لا سبيل لمهادنتهم أو ائتمامهم 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 منجبا 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 الا يكون في الأرض شرك بالله ؛ وأن تكون الدينونة لله وحده . . . ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول يوم ولم يمدح عنه أحدا . فإذا كانت الظروف الواقعية تقضي بأن يدع من يسألونه ابتداء من المشركين ليتفرغوا من مهاجمته ؛ وأن يوادع من يريدون موادعته في فترة من الفترات . وأن يماهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل . فإنه لا يغفل لحظة عن هدفه النهائي الأخير ؛ كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات

سورة التوبة

من حاب بعض المشركين موقوتة من جانبهم هم أنفسهم . وأنهم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم ؛ وأنهم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ؛ وإن يأمنوه على أنفسهم إلا ريثما يستعدون له ويستديرون لمواجهته . . . واقدم قال الله للمسلمين منذ أول الأمر : « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » . . . وهي بقوله الأبد التي لا تخصص بزمن ولا بيئة ، وقوله الحق التي 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 - في 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 التي ورد ذكرها من قبل في 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 . . . فهي 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 في النص الأول . ففي الأول اشتراط استقامتهم في الماضى ، وفي الثانى اشتراط استقامتهم في المستقبل . وهي دقة بالغة في صياغة النصوص - كما أسلفنا - لا تلاحظ إلا بضم النصين الواردين في الموضوع الواحد ، كما هو ظاهر ومتعين .

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

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

الجزء العاشر

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 » . .

كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؛ وهم لا يعاهدونكم إلا في حال عجزهم عن التغلب عليكم . ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعالوا 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 . مها يكن بينكم وبينهم من عهود قائمة . فليس الذي يمنعهم من أي فعل شأن معكم أن تكون بينكم وبينهم عهود ؛ إنما يمنعهم أنهم لا يقدرتون عليكم ولا يغلبونكم . . . وإذا كانوا اليوم - وأتم أقوياء - 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 ، وإضمار 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 ا فصدوا عن سبيل الله بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات الله . صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم (فيجىء أنهم أئمة الكفر) . . أما فعلهم هذا فهو الفعل السيء الذي يقرر الله سوءه الأصيل :

« إنهم ساء ما كانوا يعملون ! » . .

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

سورة التوبة

إنهم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ؛ ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم . . . إنهم يواجهون حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أتم عليها . . . للإيمان ذاته . . . كما هو المهود في كل أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين ، على مدار التاريخ والقرون . . . فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل : « وما تنقم منا إلا أن آمننا 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 آمننا بالله ؟ » وقال سبحانه عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين : « وما تقموا 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 » . .

صفة 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 للمؤمنون هذه الحال الواقعة من الشركين :

« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ، وتفصل الآيات أقوم يعلمون . وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلمهم 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 لطاريء زائل ، ثم يعود فيأخذ طريقه للرسوم :

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

التي تعبد الناس للعبادة . . . 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 الوشيجة 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 نكت 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 ؟ أهي 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 نتبع موقف المشركين - على مدى التاريخ - من المؤمنين . ليتكشف لنا المدى الحقيقي لهذه النصوص القرآنية ؛ ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ :

لما في الجزيرة العربية فلعن 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 ينفي 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 تترامى ؛ 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

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

وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار ؟ ثم ما يصنع المشركون
والملاحدون اليوم بعد أربعة عشر قرناً بالمسلمين في كل مكان ؟ .. إنهم لا يرقبون فيهم إلاّ 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 كثر الحشوش ، وقضى الوسخ ،
وكنوا كذلك أياماً لا يظهرون . وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ، 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 الرافضي ، وطائفة من التجار
أخذوا أماناً بذلوا عليه أموالاً جزيلة حتى سلموا وسلمت 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 ألفي 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 .

سورة التوبة

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 أستاذ دار 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 المنطرة ، فيذبح كما تذبج الشاة ، ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه . . وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي ابن النيساب . وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن . وتعطلت للمساجد 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 ، وأنقنت 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 . . فإننا لله 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 . . » الخ الخ .

الجزء العاشر

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 اتصال 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 للتوحشة 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 يهين عليها ناس
من الكبار في الحكومة الهندية ، فدبجهم كالخراف على طول الطريق . وتركت جثثهم نهبا
للطير والوحش ، بعد التمثيل بها ببشاعة منكورة ، لا تقل - إن لم تزد - على ما صنعه التتار
بالمسلمين من أهل بغداد . . . أما للأمانة 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 (عمر خيبر) . . . وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء مبرقة 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
قوله الله سبحانه : « كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاً ولا ذمة » . . . وما زال
هذه المذابح تتكرر في صور شتى حتى حق الآن . . . وكان أقربها في هذا العام . . .

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

سورة التوبة

بشاعات التار .. لقد جرىء 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 111) فلقوها على الزعيم المسلم في حفرة . . وظلت العملية ثلاثة أيام والرجل محتقق 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 إلا ولا ذمة ؟ » . « لا يرقبون في مؤمن إلا 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 ، وهموا بإخراج الرسول ، وهم بداؤكم 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 علم 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 . . .

تجىء هذه الفقرة بعد الفقرة السابقة التي تقرر فيها الاستنكار من ناحية المبدأ لأن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؛ والأمر بتخير المشركين في الجزيرة بين الدخول فما دخل فيه المسلمون أو قتلهم - إلا من استجار فيجار حتى يسمع كلام الله ثم يبلغ مأمنه خارج دار الإسلام - ويبان 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 يفيء المشركون الباقون إلى الإسلام دون اللجوء إلى القتال الشامل ! ومن خوف على النفوس والمصالح وركون إلى أسير الوسائل ! . . .

والنصوص القرآنية تواجه هذه المشاعر والمخاوف والتعللات 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 ، وخزياتهم وقهرهم . وشفاء صدور المؤمنين الذين أودوا في الله منهم . . ثم تواجه التعللات التي تحيك في صدور البعض من الأمل في دخول المشركين الباقين في الإسلام دون حرب ولاقتال . تواجه هذه التعللات 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 تعيد ..

« ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ، وهم بدأوكم أول مرة ؟
أنحشونهم ؟ فالله أحق أن تخشوه ، إن كنتم مؤمنين » ..

إن تاريخ الشركين مع المسلمين كله نكث للأيمان ، ونقض للعهود . 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 بمهده أدق ما يكون الوفاء وأسماء . ولكنهم هم لم يفوا ، وخاسوا بالعهد بعد
عامين اثنين ، عند أول فرصة سنحت .. كما أن الشركين 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 الحصلة ؛ 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
ملاقاة المسلمين بعد أن نجت القافلة التي خرجوا لها ؛ ثم قاتلهم بادئين في أحد وفي الخندق . ثم
جمعوا لهم في حنين كذلك .. وكلها وقائع حاضرة أو ذكريات قريبة ؛ وكلها تنم عن الإصرار
الذي يصفه قول الله تعالى : « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » كما
تنم عن طبيعة العلاقة بين المعسكر الذي يعبد آلهة من دون الله تجاه المعسكر الذي لا يعبد
إلا الله ..

وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف والأحداث ، في هذه

اللمسات السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين ، يخاطبهم :

« أنحشونهم ؟ » ..

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 بالخافة ؛ وما يجوز أن يكون لغيره في قلوب المؤمنين مكان !
وإن مشاعر المؤمنين لتثور ؛ وهي تستجاش بتلك التكريات والوقائع والأحداث ..
وهم يذكرون بتأمر المشركين على نبيهم صلى الله عليه وسلم .. وهم يستعرضون نكث المشركين
لعهودهم معهم وتبئيتهم لهم الغدر كلما التمسوا منهم غرة ، أو وجدوا في موقفهم ثغرة . وهم يذكرون
مبادأة المشركين لهم بالعداء والقتال بطرا وطفيانا .. وفي غمرة هذه الثورة يحرض 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
يتخايلون بالقوة ، وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم
الشركون . يشفها من غيظها المكظوم ، بانتصار الحق كاملا ، وهزيمة الباطل ،
وتشريد الباطلين ..

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
يروون 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 » .

عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات . حكيم بقدر نتائج الأعمال والحركات .

سورة التوبة

إن بروز قوة الإسلام وتقريرها 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 يربي الجماعة المسلمة بالتهج القرآنى الفريد لم يكن يعدها وهى فى مكة قلة قليلة متضعة 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 ويشفى صدورها به . ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن لدينه وكلته . وإن هى 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 والحبايا ، وإزالة الأستار التى يقف خلفها من لم يتجرد للعقيدة ، والأعداء التى يحتج بها من يتعاملون مع المشركين للكسب ، ومن يوادونهم لآصرة من قربي أو مصلحة .. لم يكن بد من إزالة هذه الأستار والمعاذير ، وإعلان المفاصلة للجميع ، لينكشف الذين يخبأون فى قلوبهم خبيثة ، ويتخذون من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة ، يلجون منها إلى مصالحهم وروابطهم مع المشركين ، فى ظل العلاقات غير المتميزة أو الواضحة بين المعسكرات المختلفة : « أم حسبتم أن تركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ، والله خير بما تعملون » .

لقد كان فى المجتمع المسلم - كما هو الحال عادة - فئة تجيد المداورة ، وتنفذ من الأسوار ، وتتقن استخدام الأعداء . وتدور من خلف الجماعة ، وتتصل بخصومها استجلابا للمصلحة ولو على حساب الجماعة ، مرتكنة إلى ميوعة العلاقات ووجود ثغرات فى المفاصلة بين المعسكرات . فإذا وضعت المفاصلة 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 المكافون المخلصون ، ويكشف المداورون المتوون ، 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 ليكشف الخبيء وتميز الصفوف ، وتتمحص القلوب . ولا يكون ذلك كما يكون بالشدائد والتكاليف والمعن 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 يقاثل 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 يمكن إنكاره ، ولا يهمهم 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 :

« إيماناً 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 نافذة . 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 ليمحض الاعتقاد والعمل كله لله . وعندئذ يستحق المؤمنون أن يعمروا مساجد الله ، ويستحقون أن يرجوا الهداية من الله :

« فمسي 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 يستون عند الله » .

وميزان الله هو للميزان وتقديره هو التقدير .

« والله لا يهدي القوم الظالمين » .

لشركين الذين لا يدينون دين الحق ، ولا يخلصون عقيدتهم من الشرك ، ولو كانوا يعمرّون البيت ويقون 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 ، خالدين 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 ، وتمجيدها لله ولدين الله ؛ فيدعو إلى تخلصها من وشائج الفربي والمصلحة واللذة ، ويجمع كل لذائذ 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 ، فربصوا حتى يأتي الله بأمره . والله لا يهدي القوم
الفاسقين . . .

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 يترهبين ويزهدي 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 لنبذها كلها
في اللحظة التي تعارض 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 للمتاع بها حينئذ لمستحب ، باعتباره 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
القرابة في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في الله . فله الولاية الأولى ، وفيها ترتبط البشرية
جميعا ، فإذا لم تكن فلا ولاية بعد ذلك ، والجلب 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 (مطمع 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 والحياء . 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 وإينها 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 الفئة المؤمنة هذا التكليف ، إلا وهو يعلم أن فطرتها تطيقه - فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها - وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطرتهم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال ؛ وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدلها لذائد الأرض كلها . . ولذذة الشعور بالاتصال بالله ، ولذذة الرجاء في رضوان الله ، ولذذة الاستعلاء على الضعف والهبوط ، والخلص من

سورة التوبة

ثقله اللحم والدم ، والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء . فإذا غلبتها ثقله الأرض فني 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 المدد والعتاد . ليعلم للمؤمنون أن التجرد لله ، وتوثيق الصلة به هي عدة النصر التي لا تخذلهم حين تخذلهم الكثرة في العدد والعتاد ؛ وحين يخذلهم المال والإخوان والأولاد :

« لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ، وضائق عليكم الأرض بما رحبت ، ثم ولّيتهم 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 ذا كرتهم 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 والنساء 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 العدوة؛ فالتقوا بواد بين مكة

(١) بتصرف قليل عن ابن كثير في التفسير .

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 الشيباء ، يسوقها إلى نحر العدو ، والعباس آخذ بركابها الأيمن ، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر ، يثقلانها لثلاث تسرع السير ، وهو ينوء 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 وطلح 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 بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ، ورجع بنفسه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما اجتمعت شردمة 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 كثرتهم ، وغفلوا بها عن سبب النصر الأول ، فردم 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 والحرج 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 ويهدي 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 نتائج 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 ، التأهبين في غمارها ، ممن

لم يدركوا حقيقة العقيدة التي ينساقون في تيارها ، تنزل أقدامهم وترتجف في ساعة الشدة ؛

فيشيعون الاضطراب والهزيمة في الصفوف ، فوق ماتخذ 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 بالمشمع الذي

تدوره الرياح ا

وعند ما يبلغ السياق إلى هذا المقطع ، ويلبس وجدان المسلمين بالذكرى القرية من التاريخ ، ينهى القول في شأن المشركين . ويلقى الكلمة الباقية فيهم إلى يوم الدين :

« يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ؛ وإن ختم عيلة فسوف يغيبكم الله من فضله إن شاء . إن الله عليم حكيم » . .

إنما المشركون نجس . يحسم التعبير نجاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكيانهم . فهم بكليتهم وبخفيقتهم نجس ، يستقدره الحس ، ويتطهر منه المتطهرون ؛ وهو النجس المعنوي لا الحسى في الحقيقة ، فأجسامهم ليست نجسة بذاتها . إنما هي طريقة التعبير القرآنية بالتجسيم (١) .

« نجس . فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » . .

وتلك غاية في تحريم وجودهم بالمسجد الحرام ، حتى لينصب النهى على مجرد القرب منه ، ويعمل بأنهم نجس وهو الطهور !

ولكن الموسم الاقتصادي الذي ينتظره أهل مكة ؛ والتجارة التي يعيش عليها معظم الظاهرين في الجزيرة ؛ ورحلة الشتاء والصيف التي 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 يغيبكم الله من فضله إن شاء » . .

وحين يشاء الله يستبدل أسبابا بأسباب ؛ وحين يشاء يفلق بابا ويفتح الأبواب .

« إن الله عليم حكيم » . .

يدبر الأمر كله عن علم وعن حكمة ، وعن تقدير وحساب . .

لقد كان المنهج القرآني يعمل ، في المجتمع المسلم الذي نشأ من الفتح ؛ والذي لم تكن مستوياته الإيمانية قد تناسقت بعد . .

(١) يراجع فصل « التخيل الحسى والتجسيم » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » .

سورة التوبة

وكما أننا نلح من خلال السياق في هذا المقطع ما كان يتور هذا المجتمع من ثغرات .
فكذلك نلح عمل المنهج القرآني في سد هذه الثغرات . ونلح 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 يبيته المنهج القرآني من وعى لحقيقة الفوارق والفواصل بين منهج
الله الذي يجعل الناس كلهم عبيدا لله وحده ، ومنهج الجاهلية الذي يجعل الناس أربابا بعضهم
لبعض . . . وهما منهجان لا يلتقيان . . . ولا يتعايشان . . .

و بدون 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 المسكرات .

« قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْمَلَأُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ، حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدَيْهِمْ صَافِرُونَ .

« وَقَالَتِ الْيَهُودُ : عَزِيزُ ابْنُ اللَّهِ ، وَقَالَتِ النَّصْرَى : الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ . ذَلِكَ
قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ . قَاتِلْهُمْ اللَّهُ ! أَنَّى
يُؤْفَكُونَ ؟ * اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ؛
وَمَا أَمَرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، مُبْتَدِئُهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ *
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 آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ؛ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ،
فَتُكَوَّىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ . 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 والشركين في الجزيرة .

وإذا كانت نصوص المقطع الأول في منطوقها تواجه الواقع في الجزيرة يومئذ ؛ وتحدث
عن الشركين فيها ؛ وتحدد صفات ووقائع وأحداثا تنطبق عليهم انطباقا مباشرا . فإن النصوص
في المقطع الثاني - الخاصة بأهل الكتاب - عامة في لفظها ومدلولها ؛ وهي تعني 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 عمود موادعة ومهادنة
إلا على هذا الأساس .. أساس إعطاء الجزية .. وفي هذه الحالة تقرر لهم حقوق الذمى

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 .

الجزء العاشر

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 : عزيز ابن الله . وأن النصارى منهم قالت : المسيح ابن الله وأنهم في هذين القولين يظاهتون قول الذين كفروا من قبل سواء من الوثنيين الإغريق ، أو الوثنيين الرومان ، أو الوثنيين الهنود ، أو الوثنيين الفراعنة ، أو غيرهم من الذين كفروا (ومنفصل فيما بعد أن التثليث عند النصارى ، وادعاء النبوة 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 « شركون » .

سادسا : أنهم محاربون لدين الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، وأنهم لهذا « كفرون » .

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 - تحكما 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 ليكون 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)
- ◆ « أفغير 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 أدعو 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 أئمة 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 آمنا فما كتبنا 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 ويجاهرون به في وجه المنكرين الجاحدين . . . كذلك أخذ القرآن يتزل بوصف هذا الجحود وتسجيله ؛ وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في شق السور المدنية . . . على أن القرآن السكي لم يغفل 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 وكلوا منها حيث شئتم ، وقولوا : حطة ، تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم ، فأرسلنا عليهم رجلا من السماء بما كانوا يظلمون . واسألم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ، إذ تأتيتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبثون لاتأتيتهم ، 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)
- ♦ « تخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون : سيغفر لنا ، وإن بآتهم عرض مثله يأخذوه . ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على 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 :
- ♦ « أفنتطمعون 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

الجزء العاشر

للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون : هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ، فويل لهم مما كتبت أيديهم ، 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 لاتهوى أنفسكم استكبرتم ، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ؟ وقالوا : قلوبنا غُلف . بل لعنهم الله بكفرهم قليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، 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 مصدقا لما معهم . قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ا » ... (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 ا » ... (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 وصلاحة . 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 : إيس علينا في الأميين سبيل ، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » ... (آل عمران : ٧٥)

◆ « ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا نجبل 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 ، وأوثق 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 النهج 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 ، فسيكفم 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 بأننا 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 ، وتعدلت 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 ، للكفاية للواقع البشري للتغير ، من الناحية الأخرى . . . الخ » .

والآن نأخذ في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم سواء من الناحية للوضعية الثابتة ، أو من ناحية للمواقف التاريخية الواقعة . . . فمذه هي العناصر الرئيسية التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية .

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 تعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء . . . وثانياً : في اللواقف التاريخية المصدقة لتقاريرات الله سبحانه ا

إن الله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه الكريم . . . وهو تارة يتحدث عنهم - سبحانه - وحدهم ، 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 آخراً لهم 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

السيب ، والله أعلم بأعدائكم . . . » . . . (النساء : ٤٤ - ٤٥)

♦ « ألم تر إلى الذين أوتوا 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 ماتبين 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 يتفوقكم 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 التقريرات 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 التقريرات 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 تماماً ماذا

تعني 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

وحوادثها الواقع التاريخي بدت فيها المودة للإسلام والمسلمين ؛ والافتتاح 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 تاريخاً من العداة العنيد ، والسكيد 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 لمرض 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 ، وديننا يعرفون أنه الحق . .

استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقونها في الصف المسلم في المدينة بكافة

الطرق اللثوية الماكرة التي يتقنها اليهود . . شككوا في رسالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 وهم يعرفونه ؛ واحتضنوا للناقمين 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 اللثيم . . 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 اشترى 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) .

♦ « يقول السفهاء من الناس : ما ولاهم 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 : ٧٢) .

♦ « 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 الغلال .

سورة التوبة

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 أخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ... » (النساء : ١٥٣) .

« يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم ، ويأبى 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 - وانتشر بعدها شمل التجمع الإسلامى إلى حد كبير .. وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين على - 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 وسمته « 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 وعمالمهم 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 عملاتهم 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 - قبل 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 إفريقيا 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 ووحشتها في الأندلس عندما زحفت الصليبية

(١) يراجع فصل : « الفصام النسكد » 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 تتذم ؛ 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 يقرون 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 مهادراتهم ، حتى أن الملك العادل ، شقيق السلطان ، أطلق ألف رقيق من الأسرى ، ومن على جميع الأرمن ، وأذن للبطريك بحمل الصليب وزينة الكنيسة ، وأبيح للأميرات والملكات زيارة 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 أيّد المسلمون فيها عن بكرة أبيهم ، قتل منهم اثنا عشر ألفاً وألقت الأربعة الآلاف الباقيات 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 علي منصور .

جوعاً وعطشاً ، فوق ماسلط عليهم من التقتيل والتذبيح والتشريد ، ويكفي أن نذكر ما زاوله الحبشة في اريتريه وفي قلب الحبشة ، وما زاوله كينيا مع المائة ألف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي ، ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في الصومال ، ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي !

ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب مؤلف أوربي صدر سنة ١٩٤٤ يقول فيه .

« لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة . ولكننا بعد اختبار ، لم نجد مبرراً 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 نغضى أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية التي أعانتها الصليبية على الإسلام وما زال .. وقد تحدثنا من قبل مراراً 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 نقلاً 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 .

سورة التوبة

هذه السورة ، هي القضي الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة ؛ وأنها ليست أحكاما محددة بزمان ، ولا مقيدة بحالة . وإن كان هذا في الوقت ذاته لا يفسخ الأحكام المرحلية السابقة النسخ 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 تشريعا 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 تزال 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 التجديثون عن الأحكام في ذاتها . وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين - الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان - وضعفهم وانكسارهم على دين الله القوى المتين .

إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت - ومستظل 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 ؛ وهي تتحرك الحركة الحية ؛ في مجالها الواقعي ؛ وفق ذلك المنهج الحركي الواقعي الإيجابي الشامل .

وحسبنا هذا التمهيد المجلد لنواجه في ظلّه النصوص القرآنية الواردة في هذا المقطع :

« 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 » . . .

هذه الآية - والآيات التالية لها في السياق - كانت تمهيدا لغزوة تبوك ؛ ومواجهة الروم وعمالهم من الغاصنة المسيحيين العرب . . . وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم الموجهة إليهم الغزوة ؛ وأنها إثبات حالة واقعة بصفات القائمة . وهذا ما يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع . . . فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أنها شروط لقتال أهل الكتاب ؛ إنما ذكرت على أنها أمور واقعة في عقيدة هؤلاء الأقوام وواقعهم ؛ وأنها مبررات ودوافع للأمر بقتالهم . ومثلهم في 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 في 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 يضاهي قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين . فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر . (وسنبين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر) ،

ثانيا : اتخذوا أجبازهم ورهبانهم أربابا من دون الله ، وللمسيح 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 أجارهم 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 ١ - على مدار التاريخ حتى الآن ١

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 صفة - 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 ١ - فالاعتداء قائم ابتداء . الاعتداء على ألوهية الله ١ والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله ١ والإسلام حين ينطلق المدافع عن ألوهية الله - سبحانه - والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض ، لا بد أن تواجه الجاهلية بالمقاومة والحرب والعداء .. ولا مفر من مواجهة طبائع الأشياء ١

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

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 رحل الكنيسة مقابل « صك الغفران » ! وهو الصد عن دين الله والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة المؤمنين عن دينهم . وهو تعييد 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 أى اعتقاد بربوبية أحد مع الله . كما أنه ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة الله ، وتلقى 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 ينتهى 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 النهجين؛ 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 للمادية كذلك .

وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق للمادية ، 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 ، حو أعطى 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 عهد الفقهاء الذين أفتوا فيها واجتهدوا رأيهم في وقتها .

إنها قضية تعتبر اليوم « تاريخية » وليست « واقعية » .. إن المسلمين اليوم لا يجاهدون ..

ذلك أن السلمين اليوم لا يوجدون .. إن قضية « وجود » الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج !

والمنهج الإسلامي - كما قلنا من قبل مرارا - منهج واقعي جاد ؛ يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في الفضاء ؛ ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تنطبق 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 قضية لا وجود لها بالفعل ؛ ويسمهم « الأراييين » الذين يقولون : « أرايت 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 بالحاكمية والسلطان والتشريع ؛ ويطبقون 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 المسلم 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 المنهج الإسلامي. وعند هذا الحد نقف ، فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احتراماً لجدية المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال !

« وقالت اليهود : عزير 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 ملابس 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 الغساسنة . . 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 ما تزال باقية في أعماق النفوس - وبخاصة تلك التي لم يتم انطباعها بالطابع الإسلامى 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 مئتا 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 القرآنى 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 مخالفون في الاعتقاد الأصل الذى تقوم عليه العقيدة الصحيحة في كتبهم . والذى 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 الجامع المقدسة - كما سنبين - فأما قول اليهود : « عزير ابن الله » فليس شائعا ولا معروفا اليوم . والذي في كتب اليهود المدونة الباقية سفر باسم « عزرا » - وهو عزير - نعمت فيه بأنه كاتب ماهر في توراة موسى ، وأنه وجه قلبه لالتباس 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 عربية 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 « ارمششتا » 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 موقعا 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 ملكة (أي طالوت) أن يأتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيته مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة » .

وغيرها بعد السبى بالحروف الكلدانية ، واللغة الكلدانية الممزوجة ببقايا اللغة العبرية التي نسي اليهود معظمها . ويقول أهل الكتاب : إن عزرا كتبها كما كانت بوحى 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 « بنوخذ نصر » حيث قال : « إن النار أبطلت شريعتك فلم يعد سبيل لأى امرئ أن يعرف ما صنعت ا (١) » ويزاد على ذلك أن عزرا أعاد بوحى 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 أوربية الأحرار (٢) . فقد جاء في ترجمته من دائرة المعارف البريطانية بعد ذكر ما فى سفره وسفر نحميا 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 غربية 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 استعسان . 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 .

سورة التوبة

جاء في روايات أخرى متأخرة عنها أنه لم يعد إليهم الشريعة التي أحرقت فقط ، بل أعاد جميع الأسفار العبرية التي كانت أتلقت ، 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 العيف ، فقالوا : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا ، وأنت لاتزعم 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 فائلها من دين الحق وتلحقه بالكافرين والمشركين .

كان (فيلو) الفيلسوف اليهودى الإسكندرى 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 أتمت تحريفها المجمع المقدمة ، وقضت على أصل فكرة التوحيد قضاء نهائيا !

ومنكتفى مرة أخرى بنقل ملخص جيد فى عقائد النصارى عن تفسير المنار للأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا - جاء فيه بعنوان : « ثالوث : y - Trinité » .

« 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 المجمع القديمة وكتابات آباء الكنيسة العظام . وهى تبحث عن طريقة ولادة الأقبانم الثانى وانبثاق الأقبانم الثالث ، وما بين الأقبانم 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 للمسيحيون القدماء آيات كثيرة تشير إلى وجود صورة جمعية فى اللاهوت ؛

ولكن إذ كانت تلك الآيات قابلة لتفسير مختلفة كانت لا يوثق بها كبرهان قاطع على تعليم الثالث بل كرموز إلى الوحي الواضح الصريح الذي يعتقدون أنه مذكور في العهد الجديد . وقد اقتبس منه مجموعان كبيران من الآيات كدجاج 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 والغنوسطين فإن ثيوفيلوس أسقف إنطاكية في القرن الثاني استعمل كلمة « ترياس » باليونانية ، ثم كان « ترتليانوس » أول من استعمل كلمة « ترينيتاس » المرادفة لها ومعناها الثالث ، وفي الأيام السابقة للمجمع النيقاوي حصل جدال مستمر في هذا التعليم وعلى الخصوص في الشرق؛ وحكمت الكنيسة على كثير من الآراء بأنها أرائكية (١) ومن جعلها 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 أقنوما .

« 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 التبعث 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 بالأرائكية البدعة ، من الأرتقة ، والأشهر الهرطقة ، وبعضهم يقول : هرطقة بقلب التاء طاء وأصله تفضيها .

« وعبارة (ومن الابن أيضا) لاتزال من جملة الموانع الكبرى للاتحاد بين الكنيسة اليونانية والكاثوليكية، وكتب اللوثريين والسكناس المصلحة أثبتت تعليم الكنيسة الكاثوليكية للثالوث على ما كان عليه من دون تغيير ، ولكن قد زاد ذلك منذ القرن الثالث عشر جمهور كبير من اللاهوتيين وعدة طوائف جديدة كالسوسيدانيين والجرمانيين والموحدين والعموميين وغيرهم حاسبين ذلك مضادا للكتاب المقدس والعقل ، وقد أطلق « سويد تيراغ » الثالوث على أقنوم المسيح معلما بثانوث . ولكن لثالوث الأقانيم بل ثالوث الاقنوم . وكان يفهم بذلك أن ماهو إلهي في طبيعة المسيح هو الأب ، وأن الإلهي الذي اتحد باسموت المسيح هو الابن ، وأن الإلهي الذي انبثق منه هو الروح القدس ، وانتشار مذهب العقلين في السكناس 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 مجمعي نيقية والقسطنطينية المسكونيين ، وقد قام محامون كثيرون في الأيام المتأخرة لعرض آراء السابيليين 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 يخلطون ا فيينا هم يقررون أن المسيح ليس أزليا كالله - وهذا حق - - يقررون في الوقت نفسه أنه (الابن) ا وأنه مخلوق من (الأب) قبل خلق العالم ! وهذا لا يعتبر من « التوحيد » الحقيقي في شيء !

سورة التوبة

ولقد 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 ا
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 لغوا - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وليست إطنابا زائدا ،
إنما هي طريقة التعبير القرآنية التصويرية ؛ فهي التي تستحضر « صورة » القول ، وتحيلها
واقعية كأها مسموعة مرئية ! وذلك فضلا على ما تؤديه من معنى بياني آخر - إلى جانب استيعاب
الصورة وإثباتها - وهو أن هذا القول لاحقيقة له في عالم الواقع ؛ إنما هو مجرد قول بالأفواه ،
ليس وراءه موضوع ولا حقيقة !
ثم نجيء إلى ناحية أخرى من الإعجاز القرآني الدال على مصدره الرباني . ذلك قول
الله سبحانه :

« يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » .

ولقد كان المفسرون يقولون عن هذه الآية : إن المقصود بها أن قولتهم ببئوت أحد الله ،
تماثل قول المشركين العرب ببئوت 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
الجماع 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 والقوامه . و « سينفا » في حالة الإهلاك والإبادة . . . وفي هذه العقيدة ، أن « فشنو » هو (الابن) المنبثق والتحول 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 البخرة بثلاث أصابع ، ويرشون المجتمعين حول المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات . . . إشارة إلى التثليث . . . وهذه الشعائر هي التي أخذتها الكنيسة بما وراهها من العقائد الوثنية وضممتها 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 جانباً 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 ا أنى يؤفكون ؟ »

و . . . نعم . . . قاتلهم الله ا كيف يُصرفون عن الحق الواضح البسيط ، إلى هذه الوثنية المعقدة الغامضة التي لا نستقيم لدى عقل أو ضمير ؟ ا

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 الجاء 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 استحلووه . 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 بلغت 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 - طي أخته وأعطاهما ، فرجعت إلى أخيها فرغبت في الإسلام ، وفي القديوم طي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقدم عدى المدينة - وكان رئيسا في قومه طي وأبوه حاتم الطائي للشهور بالكرم - فتحدث الناس بقدمه ، فدخل طي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي عنق عدى صليب من فضة ، وهو يقرأ هذه الآية : « اتخذوا أجباهم ورهبانهم أربابا من دون الله » قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم . فقال : بلى ! إنهم حرموا عليهم الحلال ، وأحلوا لهم الحرام ، فاتبعوهم : فذلك عبادتهم إياهم . . . » .

وقال السدي : استنصحو الرجال وبنذوا كتاب الله وراء ظهورهم . ولهذا قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا لها واحدا » أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام ، وما حلله 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 الأجبارة والرهبان أربابا بمعنى الاعتقاد بألوهيتهم أو تقديم الشعائر التبعية 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 أجباهم وأطاعوه واتبعوه ، وبين النصارى الذين قالوا بألوهية

سورة التوبة

المسيح اعتقاداً و قدما إليه الشعائر في العبادة . فهذه كتلك سواء في اعتبار فاعلها مشركاً بالله ،
الشرك الذي يخرج من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين ..
♦ أن الشرك بالله يتحقق بمجرد إعطاء حق التشريع لغير الله من عبادة ؛ ولو لم يصحبه
شرك في الاعتقاد بألوهيته ؛ ولاتقديم الشعائر التعبدية له .. كما هو واضح من الفقرة السابقة ..
ولكننا إنما نزيدها هنا بيانا !

وهذه الحقائق - وإن كان المقصود الأول بها في السياق هو مواجهة الملابس التي كانت
قائمة في المجتمع المسلم يومئذ من التردد والتهيب للمعركة 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 ، لاطاقة 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 بالآل يعبدوا إلا لها واحدا ، وأنهم اتخذوا أرباباً 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 يعانيه هذا الدين في هذه الحقبة من التاريخ ؛ وهو أفك الأسلحة التي يحاربها 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 الخادعة ؛ وأن يكشفوا ماتحتها من شرك وكفر واتخاذ أرباب من دون الله .. « وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا ، سبحانه عما يشركون » ..

ثم يمضي 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 للممثل في هذا الدين ، وفي الدعوة التي تنطلق به في الأرض ، وفي النهج 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 يهدي الناس بنور الله .

« 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 تطمئن 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 - فأبما 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 التعمدة ، 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 سماوى 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 وتعضي ، 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 أحابرهم 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 الأحابر والرهبان !

يخطو السياق الخطوة الأخيرة في بيان هذه الحقيقة مخاطبا بها الذين آمنوا كاشفا لهم في هذا الخطاب عن حقيقة أهل الكتاب :

« يا أيها الذين آمنوا ، إن كثيرا من الأحابر والرهبان لياكلون 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 تكتزون » . . .

وفي الآية الأولى استطراد في بيان دور الأحابر والرهبان الذين اتخذهم أهل الكتاب أربابا من دون الله ، فاتبعوهم فيما يشرعون لهم من المعاملات ومن العبادات سواء . فهؤلاء الأحابر والرهبان يجعلون من أنفسهم ويحطهم 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 يملكون المال أو السلطان . ومنها ما يأخذونه 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 الأخبار والرهبان .. » .

للاحتراز من الحكم على القليل منها الذي لا يزال هذه الخطيئة . ولا بد من أفراد في آية
جماعة من الناس فيهم بقية خير .. ولا يظلم ربك أحدا ..

والكثير من الأخبار والرهبان يكتزون هذه الأموال التي يأكلونها بالباطل . 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 اكتزوا ، وعذاب كل من يكتز 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 تكفرون » ..

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 ها هي ذي حميت واحمرت . وها هي ذي معدة مهيأة . فليبدأ العذاب الأليم ... ها هي
ذو الجباه تكوى ... لقد انتهت عملية الكوى في الجباه ، فليداروا على الجنوب ... ها هي ذي
الجنوب تكوى ... لقد انتهت هذه فليداروا على الظهر ... ها هي ذي الظهر تكوى ... لقد
انتهى هذا اللون من العذاب ؛ فليتبعه التزليل والتأنيب :

سورة التوبة

« هذا ما كنزتم لأنفسكم » . .

هذا هو بذاته الذي كنزتموه للذة ، فانقلب أداة لهذا اللون الأليم من العذاب ا

« فذوقوا ما كنتم تكنزون » ا

ذوقوه بذاته ، فهو هو الذي تذوقون منه مسه للخنوب والظهور والجباه ا

ألا إنه لمشهد مفزع مروع ، يعرض في تفصيل وتطويل وأناة !

وهو يعرض أولاً لتصوير مصائر الكثير من الأجرار والرهبان . . ثم لتصوير مصائر

الكانزين للذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله . . والسياق يمهد لغزوة العسرة

كذلك حينذاك ا

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 ا ووجه الجاهلية مكشوف صريح فيما يختص بالمشركين ؛ وليس الحال كذلك

فما يختص بأهل الكتاب (ومن يزعمون أنهم على شيء من دين الله من أمثالهم ، كالشأن في

الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم اليوم « مسلمين » ا)

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 يهب المتقين . كيف وإن يظهروا عليكم

لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ؛ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون . اشتروا

آيات الله نمتنا قليلا فصدوا عن سبيله ، إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة وأولئك هم المعتدون . »

♦ « ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ، وهموا بإخراج الرسول ، وهم بدأوكم أول مرة ؟ أنخسوناهم ؟ فالله أحق أن نخشوه 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 يعمرؤا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون . »

♦ « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 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 الالبيات 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 . . . محاربيين 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 : عزير 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 وللمسيح ابن مريم ؟ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو ، سبحانه عما

سورة التوبة

يشركون . يريدون أن يطفثوا 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 التقريرات القرآنية الحاسمة - 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 - مكة ومدنيه - حافل بمثل هذه التقريرات .

وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات في التعامل عن
 للشركين . وذلك كإحلال طعامهم للمسلمين ، وإجازة التزوج بالمحصنات (أى العفيفات) من
 نسائهم . . 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
 تقريرات 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
 أبحارهم ورهبانهم وجامعهم وكنائسهم ؛ وفى قول الله - سبحانه - فصل الخطاب فى
 هذا الموضوع !

وللهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الربانى لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من
 العقيدة والدين . .

إن هذه « الالفة » للضلة التى ليس وراءها شيء من الحقيقة ، تحول دون الانطلاق
 الإسلامى الكامل لمواجهة « الجاهلية » . فتحتم - إذن - إزالة هذه الالفة ؛ وتعميرتهم من
 ظلها الخادع ؛ وكشفهم على حقيقتهم الواقعة . . ولا تغفل اللابسات 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 « لافتة إسلامية » على الأوضاع والحركات والاتجاهات والتسميم والتقاليد والأفكار التي يعدونها وقيمونها ويطلقونها لسحق حركات البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض جميعا . ذلك لتكون هذه اللافتة الحادعة مانعة من الانطلاق الحقيقي لمواجهة « الجاهلية » الحقيقية القابعة وراء تلك اللافتة 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 الاضطراب 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 والملحدين الذين لا يجتمعون إلا حين تكون للمركة مع هذا الدين - لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطراب في الكشف عن الوجهة اللإسلامية الكافرة في حركة « أتاتورك » حتى عادوا يحرسون بشدة على ستر الأوضاع التالية المائلة لحركة « أتاتورك » في وجهتها الدينية ، بستر الإسلام ؛ ويحرسون على رفع تلك اللافتة 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 ؛ ويهبثون لها أسباب الحماية بأقلام محابراتهم وبأدوات إعلامهم العالمية ؛ وبكل ما يملكونه من قوة وحيلة وخبرة ؛ ويتعاون أهل الكتاب والملحدون على تقديم للمونات 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 للكشوفين الظاهرين !

والسذج ممن يدعون أنفسهم « مسلمين » يخدعون في هذه اللافتة . . . 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 ا 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 للأئمة - 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 يقررها الحكيم الخبير -

(١) راجع كتاب : « جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب .

عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغيير ما بأنفسهم ، ليغير الله ما بهم من الشقوة والنكد والعذاب الأليم 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 الحبث مثل « ولفرد كاتول سميث » في كتابه : « الإسلام في التاريخ الحديث » إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مرة أخرى ، وتنفى 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 كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ * إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ، يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ . زُبْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَلِهِمْ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ » .

هذا المقطع في السياق امتطراد 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 موعده الحقيقي ! وذلك بسبب « النسء » الذي ورد ذكره في الآية الثانية -

الجزء العاشر

كما سنبين - 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 بالحرمان 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 الالام 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 تأخيره 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 النفر 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 ؛ وتجمل 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) اراجع فصل : « شريعة كونية » في كتاب : « معالم في الطريق » .

سورة التوبة

وحقيقة أخرى تقررها 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 عندما تكون المعركة مع الإسلام والمسلمين ، مهما يكن بينهم هم من عداوات قبل ذلك وثورات واختلافات في تفاصيل العقيدة كذلك ، لا تقدم شيئا ولا تؤخر في تجمعهم جميعا في وجه الانطلاق الإسلامي ؛ وفي عملهم متجمعين لسحق الوجود الإسلامي .

وهذه الحقيقة الأخيرة الخاصة بأن أهل الكتاب مشركون كالمشركين ، وأن للمشركين 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 المواقف 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 ككلماتها، 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 مألوقة.

« ذلك الدين القيم . فلا تظلموا فيهن أنفسكم » ..

لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر الحرم التي يتصل تحريمها بناموس كوني تقوم عليه السماوات والأرض . ذلك الناموس هو أن الله هو للمشرع 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 جحيا 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 . والمركة 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 المركة بينها وبين الشركين - 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 هنة 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 يتمكوا حرمات الله ، وأن يحلوا ما حرم الله ، وأن يحرفوا نواميس الله . فلا يقعد المسلمون عن جهاد الشركين 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 النفساء زيادة في الكفر . يضل به الذين كفروا يحلون ما يحرمونه 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 يد إليه يده ؛ فلما كان هو قال : اخرجوا بنا . قالوا له : هذا المحرم . قال : ننسئ 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 أَتَأْتَلْتُمْ 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 ، ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ، إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : لَا تَمْحُزْنَ 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 اللقاء من أعمال الشام . فاستنفر الناس إلى قتال الروم . وكان - صلى الله عليه وسلم - قلمًا 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 نحدثنا عنها في تقديم السورة . كما وجد المناقون فرصتهم للتخذيل . فقالوا :

الجزء العاشر

لاتنفروا في الحر . وخوفوا الناس بعد الشقة ، وحذروهم بأس الروم . . . وكان لهذه العوامل المختلفة أثرها في تناقل بعض الناس عن النفرة . . . وهذا ما تعالجه هذه الفقرة ..

« يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثناقلتم 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 سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هي العليا ، والله عزيز حكيم . انفروا خفاضا وثقالا ، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله . ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » ..

ذلك بدء العتاب للمتخلفين والتهديد بعاقبة التناقل 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 انفروا في سبيل الله اثناقلتم 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 : « اثناقلتم » (١) . وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل ، يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل ! ويلقيها بمعنى الفاظه . « اثناقلتم 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 المجنح في كيانه على عنصر القيد والضرورة ؛ وتطلع إلى الخلود الممتد ، وخلص من الغناء المحدود :

(١) هذه قراءة حفص وهي أبلغ تصويرا من القراءات التي ورد فيها : « تناقلتم » . . .

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 ينز ولم يحدث نفسه بنزول مات على شعبة من شعب النفاق » . فالنفاق - وهو دخل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال - 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 الخيرات 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 ، ويستعملون 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 ثقل الأرض وعلى ضعف النفس ، إثبات للوجود الإنساني الكريم . فهو

حياة بالمنى العلوى للحياة : وإن الشاغل إلى الأرض والاستسلام للخوف إعدام لا وجود للإنسانى الكريم . فهو فناء فى ميزان الله وفى حساب الروح للمميزة للإنسان .

ويضرب الله لهم المثل من الواقع التاريخى الذى يعلمونه ، على نصرة الله لرسوله بلا عون منهم ولا ولاء ، والنصر من عند الله يؤتية 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 بمجنود 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 صبورا ، 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 ولكن على صاحبه - أن يظلموا عليهما 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 بمجنود 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 قرئ « وكلمة الله » بالنصب . ولكن القراءة بالرفع أقوى في المعنى . لأنها تعطى معنى التفسير . فكلمة الله هي العليا طبيعة وأصلاً ، بدون تصيير متعلق بمحادثة معينة . والله « عزيز » لا يذل أولياؤه « حكيم » يقدر النصر في حينه لمن يستحقه .

ذلك مثل على نصرة الله لرسوله ولكلمته ؛ والله قادر على أن يعيده على أيدي قوم آخرين غير الذين يتثاقلون ويتباطأون . وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد 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 :

« اتقوا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله . ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » . .

اتقوا في كل حال ، وجاهدوا بالنفوس والأموال ، ولا تلمسوا الحجج والمعاذير ، ولا تخضعوا للموائق 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 بعد خارقة في تاريخ الفتوح .

قرأ أبو طلحة - رضي الله عنه - سورة براءة فأثى على هذه الآية فقال : أرى ربنا استغفرنا شيوخا 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 ، فنحن نغزو عنك . 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 - جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة ، وقد

فضل عنها من عظمه يريد العزو ؛ فقلت له قد أعذر الله إليك . فقال : أتت علينا سورة البعوث (١) .

« اتفروا 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 راحته 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 يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ، ولم يعبد إلا الله عز وجل . وبمثل هذا الجِد 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 ، وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ، يَهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * عَفَا اللهُ عَنْكَ . لِمَ أَذِنَ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعَنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ * لَا يَسْتَنْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ * إِنَّمَا يَسْتَنْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ * وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ؛ وَلَكِنْ كَرِهَ اللهُ أَنْبِعَانَّهُمْ فَشَبَّطَهُمْ وَقِيلَ : اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ * لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ، وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ،

(١) وردت صفات كثيرة لسورة براءة فسميت « الفاضحة » لما فضحته من سرائر المنافقين . ومنها « المنفرة » و « العبرة » و « البعثة » و « النيرة » و « البعوث » بفتح الباء لتنفيرها وتصيرها عما في القلوب وبعثته وبعثها للمجاهدين . وكذلك الدمدمة والخزبة والنكلة والمشردة ..

وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ ، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ ، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ ، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ ، وَهُمْ كَرِهُونَ .

« وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أُنْذِنَ لِي وَلَا تَفْتِنِي . أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ * إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ، وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ ، وَبِتَوَلَّوْا 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 وَرَسُولِهِ ، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى ، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ * فَلَا تَعْجَبْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ ، 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 مَفْرَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ .

« وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا ، وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ * 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 ، وَرَحِمَهُ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ ؛ وَالَّذِينَ يُؤذُونَ
رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضَوْكُمْ ، 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 الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ
تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ . قُلْ : اسْتَهْزِئُوا بِإِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ * وَإِن سَأَلْتَهُمْ
لَيَقُولَنَّ : إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ . قُلْ : أبايَ اللَّهِ وَءَايَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِئُونَ ؟ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ، إِنْ نَعَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ
نُعَذِّبُ طَائِفَةً بَأْسَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ .

« الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمَعْرُوفِ ، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ، نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ، إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *
وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ، هِيَ حَسْبُهُمْ ،
وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ * كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً ،
وَكَثَرَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ، فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ ، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ ، وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ، أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * أَلَمْ يَأْتِهِمُ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ، وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ ، أَتَتْهُمْ
رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ 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 ، وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ 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 ،
وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَمْ يَنَالُوا ؛ وَمَا نَعَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ؛ فَإِنْ يَتُوبُوا
بِكَ خَيْرًا لَهُمْ ، وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَمْذِبْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَا لَهُمْ
فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ » .

« وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَيْنَاهُمْ 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 جِهَدَهُمْ فَيسَخَرُونَ 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 فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ : لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ
أَبَدًا ، وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ

أَخْلَفِينَ * وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا ، وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَاتُوا وَهُمْ قَاسِقُونَ * وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ، إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا ، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ .

« وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا
الطُّوْلِ مِنْهُمْ ، وَقَالُوا : ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ * رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ
وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَأَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ * لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَأُولَئِكَ لَهُمُ 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
وَرَسُولًا ، سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

« لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ
حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *
وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ : لَا أَجِدُ مَا أُحْمِلِكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا
وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ » ..

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 يحذوا 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
القرآني . ونحسب أنها ستكون مفهومة واضحة في ضوء ذلك التقديم الذي أسلفنا :

سورة التوبة

« لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لا تبعوك ، 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 ، فبطهم ، وقيل : اقعدها مع القاعدين . لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ، 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 لا تبعوك ؛ ولكنها الشقة البعيدة التي تقاصر دونها الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة . ولكنه الجهد الخطر الذي تجزع منه الأرواح الهزيلة والقلوب المنخوبة . ولكنه الأفق العالی الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة .

وإنه لنموذج مكرور في البشرية ذلك الذي ترسمه تلك الكلمات الخالدة :

« لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لا تبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة » . . .

فكثيرون هم أولئك الذين يتهاوون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكريمة . كثيرون أولئك الذين يجهدون لطول الطريق فيتحلفون عن الركب ويميلون إلى عرض تافه أو مطلب رخيص . كثيرون تعرفهم البشرية في كل زمان وفي كل مكان ، فما هي قلة عارضة ، إنما هي النموذج المكرور . وإنهم يعيشون على حاشية الحياة ، وإن خيل إليهم أنهم بلغوا منافع ونالوا مطالب ، واجتنبوا أداء الثمن العالی ، فالثمن القليل لا يشتري سوى التافه الرخيص !

« وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم » . . .

فهو الكذب للصاحب للضعف أبداً . وما يكذب إلا الضعفاء . أجل ما يكذب إلا الضعيف ولو بدا في صورة الأقوياء الجبارين في بعض الأحيان . فالقوى يواجهه والضعيف يداور . وما تخلف هذه القاعدة في موقف من المواقف ولا في يوم من الأيام . . .

« 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 لكاذبون » ..

« 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 . وقيل 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 القواعد 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 يتكأون 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 يستحثهم ، فضلا عن الإذن لهم . إنما يستأذن أولئك الذين خلت قلوبهم من اليقين فهم يتكأون 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 ويتلصكاً إلا الذي لا يعرف الطريق ، أو الذي يعرفها ويتنكبها انقاء لتأعب الطريق !

ولقد كان أولئك المتخلفون ذوى قدرة على الخروج ، لديهم وسائله ، وعندما عدته :
« ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة .. »

وقد كان فيهم عبد الله بن أبي بن سلول ، وكان فيهم الجد ابن قيس ، وكانوا أشرافاً في قومهم أثرياء .

« ولكن كره الله انبعاثهم .. »

لما علمه من طبيعتهم ونفاقهم ، ونواياهم المنطوية على السوء للمسلمين كما سيجيء .

« فبسطهم .. »

ولم يبعث فيهم المهمة للخروج .

« وقيل : أقمدوا مع القاعدين .. »

وتخلفوا مع العجائز والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون الغزو ، ولا ينبعثون للجهاد .
فهذا مكانكم اللائق بالهمم الساقطة والقلوب المرتابة والنفوس الخاوية من اليقين .

وكان ذلك خيراً للدعوة وخيراً للمسلمين :

« لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يغفونكم الفتنه ، وفيكم سماعون

لهم ، والله عليم بالظالمين .. »

والقلوب الحائرة تبت الحور والضعف في الصفوف ، والنفوس الحائرة خطر على الجيوش ؛

ولو خرج أولئك المناقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجهم بل ل زادوهم اضطراباً وفوضى .

ولأسرعوا بينهم بالوقية والفتنة والفرقة والتخذيل . وفي المسلمين من يسمع لهم في ذلك الحين .

ولكن الله الذي يرعى دعوته ويكلاً رجالها المخلصين ، كفى المؤمنين الفتنة ، فترك المناقنين

المتخاذلين قاعدين :

« والله عليم بالظالمين .. »

والظالمون هنا معنهم « 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 تصيبك حسنة تسوؤم وإن تصيبك مصيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل ، ويتولوا وهم فرحون . قل : إن يصينا 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 (أي لغزوة تبوك) للجد ابن قيس أخى بنى سلمة : « هل لك يا جد في جلد بني الأصفر ؟ » (يعني 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 بني الأصفر ألا أصبر عنهن . فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : قد أذنت لك « ففي الجلد ابن قيس نزلت هذه الآية .

بمثل هذه المعاذير كان المناقعون 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 النافذ والتجهاث فلا يفلتون . كناية عن مقارقتهم للخطيئة كاملة وعن انتظار العقاب عليها حتما ، جزاء الكذب والتخلف والهبوط إلى هذا المستوى النحط من المعاذير . وتقريرا لكفرهم وإن كانوا يتظاهرون بالإسلام وهم فيه منافقون .
إنهم لا يريدون بالرسول خيرا ولا بالمسلمين ؛ وإنهم ليسوؤهم أن يجد الرسول والمسلمون خيرا :

« إن تصبك حسنة تسؤم » . .

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 بشرًا ، وتغلفنا عن الكفاح والغزوا

« ويتولوا وهم فرحون » . .

بالنجاة وبما أصاب للمسلمين من بلاء .

ذلك أنهم يأخذون بظواهر الأمور ، ويحسبون البلاء شرا في كل حال ، ويظنون أنهم يحققون لأنفسهم الخير بالتخلف والعود . وقد خلت قلوبهم من التسليم لله ، والرضى بقدره ، واعتقاد الخير فيه . والمسلم الصادق يبذل جهده ويقدم لا يخشى ، اعتقادا بأن ما يصيبه من خير أو شر معقود بإرادة الله ، وأن الله ناصر له وتممين :

« قل : لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . .

والله قد كتب للمؤمنين النصر ، ووعدهم به في النهاية ، فهما يصبرون من شدة ، ومهما يلاقوا من ابتلاء ، فهو إعداد للنصر الموعود ، ليناله المؤمنون عن بينة ، وبعد تمحيص ، وبوسائله التي اقتضتها سنة الله ، نصرا عزيزا 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 يتسكل 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 المكذابين ؛ 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 يخدمون بها المسلمين ، أو عن كره خوفا من انكشاف أمرهم ، فهو في الحالتين مردود ، لا ثواب له ولا يحسب لهم عند الله :

« قل : أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ، إنكم كنتم قوما فاسقين . وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ، ولا يؤتون 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 النفقون 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 بركة 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 ، وتزهد
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 ،
ما كن 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 جحما ، وإذا الحرس 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 ، وهي لهم عذاب على نحو من الأنحاء . عذاب في الحياة الدنيا ، وهم - بما علم الله من دخيلتهم - صائرون إلى الهاوية . هاوية الموت على الكفر والعياذ بالله من هذا المصير .

والتصير « وتزهق أنفسهم » يلقي ظل الفرار لهذه النفوس أو الهلاك . ظلام مريع لا هدوء فيه ولاطمئنان ، فيتسق هذا الظل مع ظل العذاب في الحياة الدنيا بالأموال والأولاد . فهو القلق والكرب في الدنيا والآخرة . وما محمد أحد على هذه المظاهر التي تحمل في طياتها البلاء !

ولقد كان أولئك المنافقون يدسون أنفسهم في 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 ، فهي الفاضحة التي تكشف رداء الدائرة وتمزق ثوب النفاق :

« ويخلفون بالله أنهم لنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون . لو يجدون ملجأً أو مغارات أو مدخلاً لولوا إليه وهم يجمعون » . .

إنهم جبناء . والتعبير يرسم لهذا الجبن مشهداً ويجسمه في حركة . حركة النفس والقلب ، يبرزها في حركة جسد وعيان :

« لو يجدون ملجأً أو مغارات أو مدخلاً لولوا إليه وهم يجمعون » . .

فهم متطلعون أبداً إلى عجباً يختمون به ، ويأمنون فيه . حصناً أو مغارة أو نفقا . إنهم مذعورون مطاردون . يطاردونهم الفزع الداخلي والجبن الروحي . ومن هنا :

« يخلفون بالله أنهم لنكم » . .

بكل أدوات التوكيد ، ليداروا ما في نفوسهم ، وليتقوا انكشاف طويتهم ، وليأمنوا على ذواتهم . . وإنما لصورة زرية للجبن والخوف والملق والرياء . لا يرسمها إلا هذا الأسلوب

سورة التوبة

القرآني العجيب . الذي يبرز حركات النفس شاخصة للحس على طريقة التصوير الفني
الموحى 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 يلزم النبي - صلى الله عليه وسلم -
في توزيع الصدقات ، ويتم 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 بالتهولة الفاجرة الكافرة ، حتى إذا انكشف أمره استعان بالكذب
والخلف 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 ، بيان طبيعة النفاق والمنافقين ،
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 يسطوا منها إذا هم
يسخطون . ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا : حسبنا الله ، سيؤتينا الله من فضله
ورسوله ، إنا إلى الله راغبون . إنعما الصدقات للفقراء والمساكين ، والعاملين عليها ،
والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله والله
عليم حكيم » ..

من المنافقين من يلمزك بالقول ، ويميب عدالتك في توزيع الصدقات ، ويدعي أنك تحابي
في قسمتها . وهم لا يقولون ذلك غضبا للعدل ، ولا حماسة للحق ، ولا غيرة على الدين ، إنما يقولونه
لحساب ذواتهم وأطعاهم ، وحماسة لنفستهم 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 بأعيانهم 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 الحويصر التميمى ، 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 ، فزلت فيهم : « ومنهم من يلزك 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 . فأثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال : « رحمة الله على موسى لقد أودى بأكثر من هذا فصر » وزل « ومنهم من يلزك فى الصدقات » .

وروى سنيد 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 . فزلت هذه الآية .

وقال قتادة فى قوله : « ومنهم من يلزك 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 ؟ » ..

وطى أية حال فالنص القرآنى يقرر أن القولة قولة فريق من المنافقين . 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 تحكي وقائع وظواهر وقعت من قبل ، ولكنها تحدث 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 والافتناع لا رضا القهر والغلب . والاكتفاء بالله ، والله كاف عبده . والرجاء في فضل الله ورسوله . والرغبة في الله خالصة من كل كسب مادي ، ومن كل طمع دنيوي .. ذلك أدب الإيمان الصحيح الذي ينضح به قلب المؤمن . وإن كانت لا تعرفه قلوب المنافقين ، الذين لم تخالط 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 لفريضة المقسومة من رب العالمين . فهذه الصدقات - أي الزكاة - تؤخذ من الأغنياء فريضة من الله ، وترد على الفقراء فريضة من الله . وهي محصورة في طوائف من الناس يعينهم القرآن ، وليست متروكة لاختيار أحد ، حتى ولا اختيار الرسول :

«إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل . فريضة من الله والله عليم حكيم ..»

وبذلك تأخذ الزكاة مكانها في شريعة الله ، ومكانها في النظام الإسلامي ، لانطوعا ولا تفضلا ممن فرضت عليهم . فهي فريضة محتمة . ولا منحة ولا جزافا من القاسم للوزع . فهي فريضة معلومة . إنها إحدى فرائض الإسلام تجمعها الدولة المسلمة بنظام معين لتؤدي بها خدمة اجتماعية محددة . وهي ليست إحسانا من المعطى وليست شحاذة من الآخذ .. كلا فإقام النظام الاجتماعي في الإسلام على التسول ، ولن يقوم ا

الجزء العاشر

إن قوام الحياة في النظام الإسلامي هو العمل - بكل صنوفه وألوانه - وعلى الدولة المسددة 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 يبتغى 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 ابن 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 لقوي 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 جنيا 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 للنهج الحركي لهذا الدين سيظل يواجه في مراحل متعددة كثيرا من الحالات ، تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه ؛ إما إعانة لهم على الثبات على الإسلام إن كانوا يحاربون في أرواقهم 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 مظهرا 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 الحربة 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 النقطع 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 المناققون 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 نenf عن طائفة منكم نعذب 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 وصراحة ؛ 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 تفاقهم . أو يقولونه طمنا 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 يجهكم 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 » ..

الجزء العاشر

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 يجنون عن المواجهة ، ويضعفون عن الصارحة ، فيتضاءلون ويتخاذلون للناس ليرضوهم .

« والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين » ..

فماذا يكون الناس ؟ وماذا تبلغ قوتهم ؟ ولكن الذي لا يؤمن بالله عادة ولا يعنوه ، يعنو لإنسان مثله ويخشاه ؛ ولقد كان خيرا أن يعنوه الله الذي يتساوى أمامه الجميع ، ولا يذل من يخضع له ، إنما يذل من يخضع لعباده ، ولا يصغر من يخشاه ، إنما يصغر من يعرضون عنه فيخشون من دونه من عباد الله .

« ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ، ذلك الخزي العظيم » ..
سؤال للتأنيب والتوبيخ ، فإنهم يدعون الإيمان ، ومن يؤمن يعلم أن حرب الله ورسوله كبرى الكبائر ، وأن جهنم في انتظار من يرتكبها من العباد ، وأن الخزي 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 في قلوبهم . قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون . ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب . قل : أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ؛ إن نغف عن طائفة منكم نغذب 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 بن كعب القرظي وغيره قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوننا وأكذبنا السنة ، 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 الله 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 بن 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 عشى ابن حمير يسرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منطلق إلى تبوك ؛ فقال بعضهم لبعض : أحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الجبال .. إرجافا وترهيبا للمؤمنين . فقال عشى ابن حمير : والله لو ددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة ، وأنا تنجو أن ينزل فينا قرآن لمقاتلكم هذه . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بلغني لعمار ابن ياسر « أدرك القوم فإنهم قد احترقوا ، فاسألهم عما قالوا ، فإن أنكروا فقل : بلى قلم كذا وكذا » فانطلق إليهم عمار ، فقال ذلك لهم ، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستدرون إليه ، فقال وديعة ابن ثابت ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقف على راحلته ، فجعل يقول وهو آخذ بحقيبها : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب . فقال عشى ابن حمير : يا رسول الله فعد بي اسمي واسم أبي . فكان الذي عني عنه في هذه الآية عشى ابن حمير ، فتسمى عبد الرحمن ، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه ، فقتل يوم البجامة ولم يوجد له أثر .

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : « بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

عليه وسلم - في غزوته إلى تبوك، وبين يديه أناس من المنافقين . فقالوا : أيرجو هذا الرجل أن يفتح له قصور الشام وحصونها؟ هيات هيات . فأطلع الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - « احبسوا على هؤلاء الركب » فأتاهم فقال : قاتم كذا . قاتم كذا . قالوا : يابني الله إنما كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله فيهم ما تسمعون .

إنما كنا نخوض 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 لمسارعتة إلى التوبة وإلى الإيمان الصحيح ، فإنه لن يصرف عن بعضهم الذي ظل على نفاقه واستهزائه بآيات الله ورسوله ، وبعقيدته ودينه :

« بأنهم كانوا مجرمين » .

وعندما يصل السياق إلى هذا الحد في استعراض تلك التماذج من أقوال المنافقين وأعمالهم وتصوراتهم ، يعمد إلى تقرير حقيقة المنافقين بصفة عامة ، وعرض الصفات الرئيسية التي تعيزهم عن المؤمنين الصادقين ، وتحديد العذاب الذي ينتظرهم أجمعين :

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ، يأمررون بالله -كرويهون عن المعروف ، ويقبضون أيديهم ، نسوا الله فنسيهم . إن المنافقين هم الفاسقون . وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ؛ هي حسبيهم ، 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 ، والغمز والدس ، والضعف عن المواجهة ، والجبن عن المصارحة . تلك سماتهم الأصلية . أما سلوكهم فهو الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ، والبخل بالمال إلا أن يبدلوه رثاء

سورة التوبة

الناس . وهم حين يأمرون بالنيك ويتهون عن المعروف يستخفون بهما ، ويفعلون ذلك دسا وهما ، وغمزا ولزا ، لأنهم لا يجروون على الجهر إلا حين يأمنون . إنهم « نسوا الله » فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة ، ولا يخشون إلا الأقوياء من الناس يذلون لهم ويدارونهم « فنسيهم » الله فلا وزن لهم ولا اعتبار . وإنهم كذلك في الدنيا بين الناس ، وإنهم كذلك 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 ينفون الناس لذكروا إله الناس ، فلا يخشون في الحق لومة لائم ، وأولئك يذكرهم الله فيذكروهم الناس ويحسبون حسابهم .

« إن المنافقين هم الفاسقون » . . .

فهم خارجون عن الإيمان ، منحرفون عن الطريق ، وقد وعدهم الله مصيرا كصير 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 . ولقد لاقى السابقون مصائر تليق بنسوقهم عن الفطرة المستقيمة والطريق القويمة ، بعد ما استمتعوا بنصيبيهم 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 ، ويصيرهم بأنهم يسلكون طريقهم ، ويحذرهم

أن يلاقوا مصيرهم . لعلمهم بهتدون :

« كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً ، فاستمتعوا بمخلاقهم . فاستمتعتم بمخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بمخلاقهم ، وخضتم كالذي خاضوا . أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون . »

إنها الفتنه بالقوة ، والفتنة بالأموال والأولاد . فأما الذين انصلت قلوبهم بالقوة الكبرى فهم لا يفتنون بالقوة العارضة التي تنحوّل 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 ييطرون ويفجرون في الأرض ، ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام :

« أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة » ..

وبطلت بطلانا أماسيا ، 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 نبأ 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 الهلكي ولا يتعظون .. هؤلاء « ألم يأتيهم نبأ 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 « ووثمود » وقد أخذتهم الصيحة « وقوم إبراهيم » وقد أهلك طاغيتهم التجير وأنجى إبراهيم « وأصحاب مدين » وقد أصابهم الرجفة وخنقهم الظلة « وللؤتفكات » قرى قوم لوط وقد قطع الله دابرهم إلا الأقلين .. ألم يأتيهم نبأ هؤلاء الذين « أتتهم رسلهم بالبينات » فكذبوا بها ، فأخذهم الله بذنوبهم :

« فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون »؟

إن النفس النحرقة تبطرها القوة فلا تذكر ، وتممها 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 يتلهم 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 تجرى فيهم سنة الله ، وعندئذ يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . وهم في نعماتهم 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 خالدون فيها ، وما كن 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 يلفون 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 يفصل 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 فتحة 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 المسادية 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 للمكونة 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 للمؤمنين عليها بالنصر والتمكين في الأرض ليحققوها في وصاياهم 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 لعنته لهم بالمرصاد ، وكان نسيانه لهم يدمغهم بالضالة والحرامان . فإن نعم الجنة ينتظر للمؤمنين :

« 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 نعم لتضائل وتتوارى في حالات ذلك الرضوان الكريم .

« ورضوان من الله أكبر » ..

إن لحظة اتصال بالله . لحظة شهود بجلاله . لحظة انطلاق من حبسة هذه الأمشاج ، ومن ثقل 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 ، ليتضائل

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 التماذي في الكفر والنفاق :

« يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ، وماؤامهم 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 - لاين المنافقين كثيرا ، وأغضى عنهم كثيرا ، وصنع عنهم كثيرا .. فهاهو 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 يؤدي ، 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 المناققين 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 الأعرز 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 تشتمني 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 عندى بلاء ، وأعزهم على أن يصله شيء يكره ؛ ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنى ، ولئن كتمتها لتهلكنى ، ولإخداها أهون على من الأخرى . فأخبر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنكرها وحلف بالله ما قالها ، فأنزل الله الآيات . فقال الرجل قد قلته ، وقد عرض الله على التوبة ، فأنا أتوب ، فقبل منه ذلك ..

ولكن هذه الروايات لا تنسجم مع عبارة : « وهموا بما لم ينالوا » وهذه تضافر الروايات

على أن للمنى بها ما أراده جماعة من المناققين في أثناء العودة من الغزوة ، من قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيلة وهو عائد من تبوك . فاختار إحداها :

قال الإمام أحمد - رحمه الله - حدثنا يزيد أخبرنا الوليد ابن 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 ، فغضوا 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 : فآل 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 : فعد 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 يجب 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 غمرهم 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 خيئاتهم بالحكم الفاصل :
« فَإِن يَتُوبُوا بِكَ خَيْرًا لَهُمْ ، وَإِن يَتُوبُوا يَعَذِّبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ » . . .

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 . . . ولمن شاء أن يختار ، وهو وحده الملوم :

« فَإِن يَتُوبُوا بِكَ خَيْرًا لَهُمْ ، وَإِن يَتُوبُوا يَعَذِّبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ » . . .

ثم يمضي السياق في عرض نماذج من المنافقين وأحوالهم وأقوالهم من قبل الغزوة وفي ثناياها .

« وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِن آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنُصَدِّقُنَّ وَلَنُكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ . فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ ، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ » .

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 ، وتكر لوعده ، وأدركه الشح والبخل فقبض يده ، وتولى معرضا عن الوفاء بما عاهد . فكان هذا النكت بالمهد 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

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 يترامى 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 يعلم 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 ترضى أن تكون مثل نبي الله فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير

(١) ورد في الصحيحين .

سورة التوبة

الجبال معي ذهاباً 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 : فأخذ غنما فبعت كما ينمي الدود ، فضاقت المدينة ، فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها ، حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما ، 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 فضاقت عليه المدينة ، فأخبروه بأمره ، فقال : « يا ويح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة ! » وأنزل 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 : ما هذه إلا جزية . ما هذه إلا أخت الجزية . ما أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي . وسمع بهما السلمي ، فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها ، فلما رأوها قالوا : ما يجب عليك هذا ، وما نريد أن نأخذ هذا منك . فقال : بل فخذوها فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي له ، فأخذها منه ومرا على الناس فأخذوا الصدقات . ثم رجعا إلى ثعلبة فقال : أروني كتابكما فقراءه فقال : ما هذه إلا جزية ، ما هذه إلا أخت الجزية . انطلقا حتى أرى رأيي . فانطلقا حتى أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رآهما 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 عملك ، 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 منزلي 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 المخلفين تفاقا 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 لا شك فيه ، لأنه إخبار من الطيم الحبير . 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 بظاهرهم . 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 يحسبونها نعمة عليهم ، من يحرم أداءها أو يحرم قبولها منه ، فهو الخاسر الذي يستحق الترحم مما أصابه من رفض زكاته . مدركين لحقيقة المعنى الكامن 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 العمز فيهم واللمز ، النابعين من طبعهم
المنحرف المدخول :

« الذين يلغزون 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 لعمالي . 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 انبعثا 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 وعيبتهم 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 مجيهم الرد الحاسم الجازم :

« سخر الله منهم ولهم عذاب أليم » ..

ويالهو لها سخرية . ويالهو لها عاقبة . فمن ثم ذممة صغيرة هزيلة من البشر الضعاف الفانين وسخرية الخالق الجبار تنصب عليهم وعذابه يترقبهم ؟ ! ألا إنه للهول المفزع 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 التطوعين بالصدقات على هذا النحو ، قد تقرر مصيرهم ، وما 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 تمد ترحي لهم أوبة . وفسدت قلوبهم فلم يعد يرجى لها صلاح ..

« إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » ..

والسبعون تذكر عادة للتكثير ، لا على 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 ، والفضال 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 : لاتنفروا 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 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 » ونزكوا المجاهدين يلاقون الحر والجهد ، وحسبوا أن السلامة غاية يحرص عليها الرجال ! « وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » . . « وقالوا : لاتنفروا 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 الراحفة العارفة بتكاليف الدعوات . ولكن هذه الصفوف تظل في طريقها المملوءة 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 : لاتنفروا 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 أمداً ؟ وإنما لسخرية مريرة ، ولكنها كذلك حقيقة .
فإما كفاح في سبيل الله فترة محدودة في حر الأرض ، وإما انطراح في جهنم لا يعلم مداه إلا الله :

« فليضحكوا قليلا وليكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون » . . .

وإيه لضحك في هذه الأرض وأيامها المحدودة ، وإيه 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 لكفاح ، ولا يرجون لجهاد ، ولا يجوز أن يؤخذوا بالسباحة 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 نقاتلوا معي عدوا ، إنكم رضيتم بالعودة أول مرة ، فاعدوا مع الخالفين » . . .

إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد في الكفاح الطويل الشاق . والصف الذي يتخلله الضعف المسترخون لا يصمد 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 نقاتلوا 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 - بالألا 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 يؤثر في 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 تعليق 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 قبته ، 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 :

« ولا تعجبك أموالهم وأولادهم . إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون » . . .

وللغنى 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 القاعدتين : رضوا بأن يكونوا مع الخوائف 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 أعطها الله إياهم ، ولكن ليتخاذلوا ويمتدروا ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء لا يندودون عن حرمة ولا يدفعون عن سكن . دون أن يستشعروا مافي هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان ، مادام فيها السلامة ، وطلاب السلامة لا يحسون العار ، فالسلامة هدف الراضين بالدون :

« رضوا بأن يكونوا مع الخوائف » . . .

« وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون » . . .

ولو كانوا يفقهون لأدركوا مافي الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم ، وما في التخلف من ضعف ومهانة وفناء ذميم .

« إن للدل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة . وإن ضريبة الدل لأفدح في كثير من الأحيان . وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا تطاق ، فتختار الدل

سورة التوبة

والمهانة هربا من هذه التكاليف الثقيل ، 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 أقدح من تكاليف الكرامة . إنهم يؤدون ضريبة الذل كاملة . يؤدون منها من نفوسهم ، ويؤدون منها من أعمارهم ، ويؤدون منها من سمعتهم ، ويؤدون منها من اطمئنانهم ، وكثيرا ما يؤدون منها من دماهم وأموالهم وهم لا يشعرون^(١) » ومن هؤلاء . . أولئك الذين «رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطع 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 لا تنال بالعودة « وأولئك لهم الخيرات » . . خيرات الدنيا والآخرة ، في الدنيا لهم العزة ولهم الكرامة ولهم المغنم 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 خالدين 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 فلم عذرهم إن استأذنوا في التخلف ، وأما الآخرون فقعدوا بلا عذر . قعدوا كاذبين على الله والرسول . وهؤلاء ينتظر الذين كفروا منهم عذاب أليم . أما الذين يتوبون ولا يكفرون فسكوت 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 سيل ، 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 تقدمهم ؛ ولا على
 المرضى الذين لا يستطيعون الحركة والجهد ؛ ولا على المعدمين الذين لا يجدون ما يتزودون به . . .
 ليس على هؤلاء حرج إذا تخلفوا عن المعركة في الميدان ، وقلوبهم مخلصه لله ورسوله ، لا يغشون
 ولا يخدعون ، ويقومون بعد ذلك بما يستطيعونه - دون القتال - من حراسة أوصيانه 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 تفيض 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 ينبعثوا غازين معه ، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله ابن مغفل ابن مقري المازني ،
 فقالوا : يا رسول الله احملنا ، فقال لهم : « والله لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وهم يكون ،
 وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا : فلما رأى الله حرصهم على محبته
 ومحبة رسوله أزل عذرهم في كتابه .

وقال مجاهد : نزلت في بني مقرن من مزينة .

وقال محمد بن 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
المعلّى : فضل الله ، ومن بني سلمة : عمرو بن عتبة 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 ،
وعليّة 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 للمزني ، 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 . فلتنظر أين نحن من
هؤلاء . ولتنظر أين روحنا من تلك العصبية . ثم لنطلب النصر والعزة إن استشعرنا من أنفسنا
بعض هذه المشاعر . وإلا قلنسد ولنقارب والله المستعان .

انتهى الجزء العاشر
وبليه 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 .

اقد جاء في الجزء العاشر عن سورة التوبة هذه الفقرات التي تكشف عن طبيعتها؛ وعن
اللازمات 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
ومراحلته وخطواته - حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام اللاحقة التي جاءت
في السور قبلها - وهذه المراجعة تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج ، وعن مدى حسنة
كذلك . وبدون هذه المراجعة تختلط هذه الصور والأحكام والقواعد ؛ كما يقع كلما انتزعت
الآيات التي تتضمن أحكاما مرحلية فجعلت نهائية ؛ ثم أريد للآيات التي تتضمن الأحكام النهائية
أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام اللاحقة ؛ 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 المشاغلين الذين دعوا إلى التجهز لغزوة تبوك - أي غزو أهل الكتاب المتجمعين على أطراف الجزيرة للانقضاء على الإسلام والمجتمع الإسلامي - كما تولى المقطع الرابع فضح المناقضين 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 الخالص من المؤمنين من كيد المناقضين ، وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء ، والمفاصلة بين الفريقين ، وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله . . .

وهذه المقاطع الأربعة قد سبقت يحملتها 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 حزنا 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 الخوالم ، 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

إنهم رجس ، ومأواهم 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 يرجع 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 الفقرة - 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 والمنفقون . والمنفقون 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 ، متروكة أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حالها ومآلها . 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 ، سنُعذبهم 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 عليم . . . » .

« وآخرون مُرجون 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 الذين تخلفوا عن الغزوة غير منافقين ولا متأمرين ؛ مع ذكر بعض أحوال المنافقين ومواقفهم المميزة 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 قرى - 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 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 . 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 إيمانا ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون . وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا 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 تحتم السورة بصفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتوجيهه من ربه إلى التوكل عليه وحده ، والاكتفاء بكفائه سبحانه :

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم ، بالمؤمنين رؤوف

رحيم . فإن تولوا فقل : حسبى 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 . قُل : لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ ، قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ، إِنَّهُمْ رِجْسٌ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ ، فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ » .

ليس على الضعفاء ولا على المرضى 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 قادرون ، 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 متنافلون ، لا يؤدون حق الله عليهم وقد أغناهم وأقدرهم ؛ ولا يؤدون حق الإسلام وقد حمام وأعزهم ؛ ولا يؤدون حق المجتمع الذى يعيشون فيه وقد أكرمهم وكفلهم .. ومن ثم يختار الله - سبحانه - لهم هذا الوصف :

« رضوا بأن يكونوا مع الخوالمف » ..

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 فيهم منافذ الشعور والعلم ، وعطل فيهم أجهزة الاستقبال والإدراك ، بما ارتضوه هم لأنفسهم من الخمول والبلادة والوخم ، والاحتجاب عن مزاولة النشاط الحركى الحى المتفتح للانطلاق الوثاب ! 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 للمنافذ 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 المخبوءة 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 الخوالمف ..

إن وراء حب الدعة وإثارة السلامة ، سقوط الهمة ، وذلة النفس ، وانحناء الهامة ، والهرب من المواجهة والمصارحة :

« يتذرون إليكم إذا رجعت 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 .

يتذرون إليكم عن تخلفهم وعودهم ، ذلك أنهم يخجلون من الظهور بفطنتهم هذه عارية ،

ومن الكشف عن أسبابها الحقيقية ؛ وهي ضعف الإيمان ، وإيثار السلامة ، والإشفاق من الجهاد ا

« قل : لاتعتذروا . لن تؤمن 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 تؤمن 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 وإحاطة .

قل : لاتعتذروا . . فلا جدوى للقول ولا معول على الكلام . وليكن أعمالوا فإن صدق عملكم ماتقولون فذاك ، وإلا فلا ثقة بالقول ولا اثمان ولا اطمئنان :
 « وسيرى الله عملكم ورسوله » . .

والله لا تخفى عليه الأعمال ولا النوايا الخبوءة وراءها ؛ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيزن قواكم بعملكم . وعلى أساسه سيكون التعامل معكم في المجتمع المسلم .
 ولن ينتهى الأمر - على كل حال - بما يجرى 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 ما غاب عن الناس علمه ، والشهادة ما يشهدونه 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 » . . إيماء مقصودة . فهم يعملون 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 ! ..
واللقصود - بطبيعة الحال - هو نتيجة الإنباء . وهى الحساب والجزاء الحق على الأعمال .
ولكن هذه النتيجة لا ينص عليها ، إنما ينص على الإنباء ذاته لمناسبة هذه الإيعاءة فى هذا السياق .

« سيحلفون بالله لكم - إذا انقلبتم إليهم - لتعرضوا عنهم . فأعرضوا عنهم ، إنهم رجس ،
ومأواهم 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 !

قد علم الله وأخبر نبيه أنهم سيؤكدون معاذيرهم بالحلف بالله ؛ لعل المسلمين يعرضون عن
فعلتهم ويخلفهم 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 رجسا - أى دنسا - بأجسادهم وذواتهم ؛
إنما هم رجس بأرواحهم وأعمالهم . ولكنها الصورة المجسمة أشد بشاعة وأبين قذاراً ، وأدعى
إلى التفرز والاشمئزاز ، وإلى الاحتقار كذلك والازدراء !

والتاعدون فى الجماعة للكافة - 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 !

« ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون » ..

وهم يحسبون أنهم يكسبون بالتخلف ؛ ويربحون بالعمود ؛ ويحنون السلامة والراحة ؛

سورة التوبة

ويحفظون بالعافية والمال . . . ولكن الحقيقة أنهم دنس في الدنيا ، وأنهم يضيعون نصيبهم في الآخرة . فهي الحسارة المطبقة بكل ألوانها وأشكالها . . . ومن أصدق من الله حديثاً ؟ . . .
ثم بمعنى السياق بنبي عمما سيقع من هؤلاء القاعدين بعد عودة المجاهدين :

« يحلفون لكم لترضوا عنهم . فإن رضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » . . .
إنهم يطلبون ابتداء من المسلمين أن يعرضوا عن فعلتهم صنفاً وعفوا . 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 ويحفظون 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 شيئاً . 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 والشركيين ، 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 عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ، أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ، سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . »

« وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلَىٰ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

« وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَقِ ، لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ .

« وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ، خَلَطُوا عَمَلًا صَدِيقًا وَآخَرَ سَيِّئًا ، عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ 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 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

« وَآخِرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ ، إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

« وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ، وَتَفَرِّقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِصْرًا ذَا لَمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ، وَلَيَحْلِفُنَّ : إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ، لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ * أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُسِّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ 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 يجعله 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 الملابس 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 تتجلى المركة بين قريش وهذا النبي من أبنائها ! ... فلما دانت قريش بالفتح ، ودانت بعدها هوازن وثقيف فى الطائف ؛ وكانت قبائل اليهود الثلاث القوية فى المدينة قد خضت شوكتها نهائيا ، فأجلىت 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 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 فى رقعة الإسلام فى الجزيرة .. ولكن الله الذى كان يدبر لهذا الأمر ويرعاه ، كان قد أعد العصابة 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 في هذه السورة : « التوبة » :
« لقد نصركم الله في 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 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 الخالصة التي تمت
تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح .

« كذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية لهذا
الاتساع الأقصى السريع ؛ ودخول تلك الأفواج الجديدة ، بمستوياتها الإيمانية والتنظيمية
المخلخلة .. هذه الظواهر والأعراض التي تحدثت عنها سورة التوبة ، والتي اقتضت تلك
الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب ، التي أشرنا إليها في المقطعات المثلة لكل مقاطع
السورة (١) .. »

وفي ضوء هذا البيان المجمل تملك المضي 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 قريبة لهم ، سيدخلهم الله في 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 الفتيان 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 أعلم 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 بن 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 بن صوحان : صدق الله وسوله : « الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » .

« وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن أبي موسى ، عن وهب بن منبه ، عن ابن عباس ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « من سكن البادية جفا ، ومن اتبع الصيد غفل ، ومن أتى السلطان افتتن » ..

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 اللطف أخلاقا من الأعراب لما فى طباع الأعراب من الجفاء .

« قال حديث مسلم : حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة وأبو كريب قالا : حدثنا أبو أسامة وابن عمير ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قدم ناس من الأعراب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : أتقبلون صبيانكم ؟ قالوا : نعم ، قالوا : لكننا والله ما نقبل ! 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 فيهم أن يكونوا أشد كفرا وتفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ، لطول ما طبعتهم البداوة بالجفوة والغلظة عند ما يقهرون غيرهم ؛ أو بالنفاق والاتواء عند ما يقهروا غيرهم ؛ وبالاعتداء وعدم الوقوف عند الحدود بسبب مقتضيات حياتهم فى البادية .

« والله عليم حكيم » . .

عليم بأحوال عباده وصفاتهم وطباعهم . حكيم فى توزيع المواهب والخصائص والاستعدادات ، وتنويع الأجناس والشعوب والبيئات .

وبعد الوصف الرئيسى العام للأعراب يجىء التصنيف حسبما أحدث الإيمان فى النفوس من تعديلات ؛ وما أنشأ كذلك من فروق بين القلوب التى خالطها بشاشته والقلوب التى بقيت على ما فيها من كفر وتفاق ؛ مما يمثل الواقع فى المجتمع المسلم حينذاك :

« ومن الأعراب من يتخذ ما ينطق مغرما ، ويتربص بكم الدوائر . عليهم دائرة السوء ، والله صميع عليم » .

وربما عجل بذكر النفاقين من الأعراب قبل المؤمنين منهم ، إلحاقا لهم بمنافق المدينة الذين كان يتحدث عنهم فى المقطع السالف كله ؛ وليتصل جو الحديث عن المنافقين من هؤلاء ومن هؤلاء .

سورة التوبة

« 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 ؛ ومدارة للمسلمين وهم أصحاب السلطان اليوم في الجزيرة ، وهو يعد ما ينفقه غرامة وخسارة يؤديها كارها ، لمساعدة للغزاة المجاهدين ، ولا حبا 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 تخنويه 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 للغالبين ، ولا حساب الربح والخسارة في دنيا الناس !

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

وهذا الفريق للؤمن بالله واليوم الآخر يتغى بما ينفق أن يكون قربي من الله ؛
ويتطلب صلوات الرسول . . . أى دعواته . . . الدالة على رضا صلى الله عليه وسلم ، المقبولة
عند الله ، وهو يدعو بها للمؤمنين بالله واليوم الآخر ، للنفقين ابتغاء القربى من الله ورضاه .
لذلك يبادر السياق فيقرر لهم أنها قربي مقبولة عند الله :

« ألا إنها قرية 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 . والناقضين الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة ومن الأعراب . والذين
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا . والذين أرجىء 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 مكنت

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 صادقاً ومن ربط نفسه بسارية المسجد حتى يحمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن لم يعتذر بشيء راجياً 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 للمركة ، 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 ، رضوا الله عنهم ورضوا عنه ، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ، 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 في الجزء العاشر في تقديم السورة - (١) وكانت هي التي تمسك هذا المجتمع كله في كل شدة ، وفي 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 يعنهم 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 في فترة الشدة قبل بدر ، وهي أشد الفترات طبعاً .

وقد وردت أقوال متعددة في 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 الذي اعتبرناه أرجح . . والله أعلم . . ولعله يحسن أن نعيد هنا فقرات مما سبق أن فصلناه في الجزء العاشر عن مراحل بناء المجتمع المسلم وتكون طبقاته الإيمانية ، يكون حاضرا بين يدي قارئ هذا الجزء ، خيرا من إحالته إلى الجزء السابق ؛ لتكون هذه الحقيقة قريبة منه يتتبع على ضوءها ذلك التصنيف النهائي للمجتمع في الآيات التي نواجهها هنا :

« 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 محمدا رسول الله » وما تمثله من ثورة على كل سلطان أرضى لا يستمد من سلطان الله ؛ ومن تمرد نهائي على كل طاغوت في الأرض والفرار منه إلى الله . ثم بالخطر الجدى 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 .

(١) ص ٩١ - ص ١٠٣ من الطبعة الثانية المنقحة .

سورة التوبة

« لم تكف 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 المضوي خطر الموت عن نفسه . وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين ، في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد ؛ وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في تجمع حركي جديد ، يتبع في تحركه قيادة جديدة ، وبواجهه التجمع الجاهلي القديم مواجهة التقيض للتقيض ..

« 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 ؛ وتهدياً لاحتلال 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 يعترفهم 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

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 تقبل ولا نستقبل » .

« ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول الله هذه البيعة ؛ ولا يرتقبون من ورأها شيئاً إلا الجنة ؛ ويوثقون هذا البيع ، فيعلمون 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 سترميمهم ؛ 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 الخالص والنقاء .. لقد ظهر الإسلام وفشا فى المدينة واضطر أفراد كثيرون - ومعظمهم من ذوى المكانة 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 ثقافاً . ولا بد أن كثيرين قد جرفتهم للوجه فدخلوا فى الإسلام تقليداً - ولو لم يكونوا منافقين - ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا فى الإسلام ولا انطبعوا بطابعه .. مما نشأ تخلفاً فى بناء المجتمع المدنى ، ناشئاً عن اختلاف مستوياته الإيمانية .

« وهنا أخذ النهج القرآنى للتربوى الفريد ، بقيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل عمله فى هذه العناصر الجديدة ؛ ويعمل كذلك على إعادة التماسق والتوافق بين المستويات العقيدية والحلقية والسلوكية للعناصر المختلفة الداخلة فى جسم المجتمع الوليد .

« وحين تراجع السور للمدنية - 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 لاتقتر 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 السلم وقرابته من أهل الجاهلية .. والنصوص القرآنية فى السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض التى كان المنهج القرآنى يتعرض لها بالعلاج بشق 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 تحدثه 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 وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ، ويقل عدد الناشزين من ضعاف القلوب ومن المنافقين ، ومن المترددين كذلك والتهيين 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 ... »

... « 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 كبارهون للإسلام مناقون ؛ 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 . ونذكر 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 الوصول ا ذلك حالم الدائم مع ربهم : « رضى الله عنهم ورضوا عنه » . وهناك تنتظرهم علامة هذا الرضى :

سورة التوبة

« وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً .. » 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، منعذبهم 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 ، حق ليخفي 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

عذاباً مضاعفاً في الدنيا والآخرة .:

« لا تعلمهم نحن نعلمهم . منعذبهم 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 عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، عسى الله أن يتوب

عليهم ، إن الله غفور رحيم . خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها ، وصلّ عليهم إن

صلواتك سكن لهم ، والله صميع عليم . ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ

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 لتوثقن 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 المترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتركهم الجهاد معه ، والخروج لغزو الروم ، حين شخص إلى تبوك ، وأن الدين 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 المتترف 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 المتذرين 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 سمح بالتوبة 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 بالمعطف الذي يسكب فيها الأمل ، ويفتح لها أبواب الرجاء .. وإن كان رسول الله

- 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 عمي 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 بهضويتهم الكاملة فى الجماعة المسلمة ، فهم يشاركون فى واجباتها ، وينهضون بأعبائها ، وهم لم يذبندوا منها ولم يثبتوا عنها ؛ وفى تطوعهم بهذه الصدقات تطهير لهم وتزكية ، وفى دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم طمأنينة وسكن .

« والله صميع 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 يأمره 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 ثلاث 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 شيء 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 فينبشكم بما كنتم تعملون » . . .

ذلك أن المنهج الإسلامى منهج عقيدة وعمل يصدق العقيدة . فحك 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 الشاعر النفسية ويممقها أو يكتسحها بعد أن تكون !

إن الإسلام منهج حياة واقعية ، لا تكفى فيه للشاعر 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 بشيء .

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 أكسلا وميلا إلى الدعة واسترواحاً للظلال في حر المهاجرة 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 للمرجئين لأمر الله - نزلت عليهم التوبة فعموا بها ، فقال : « حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت 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 . وليعلمن 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 للمسلمون عليه ، وصارت للاسلام كلمة عالية ، وأظهرهم الله يوم بدر ، شرق العين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها ، وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش يماثلهم 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 ربايته النبي 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 عينا يا فاسق يا عدو الله ! ونالوا منه وسبوه ، فرجع وهو يقول : والله لقد أصاب قومي بعدى شرا

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 ، فنالته 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 يعدمهم ويعنيهم 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 كته ، 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 بخبر 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 أقام 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 - مكيدة للإسلام والمسلمين ، لا يراد به إلا الإضرار بالمسلمين ، وإلا الكفر بالله ، وإلا استر 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 ظاهر للإسلام وباطنه لسحق الإسلام ، أو تشويهه وتمويهه وتجميعه ؛ وتتخذ في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين عليها لتترس وراءها وهي ترمى هذا

صورة التوبة

الدين ! وتتخذ في صورة تشكيلات وتنظيات 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 اللافعات 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 . ويلحظن : 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 ليس أصحابه مسوح للصلحين :

« 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 » . . .

فلتقف نتطلع لحظة إلى بناء التقوى الراسي الراسخ المطمئن . . . ثم لتطلع 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 نبصر اللحظة يتأرجح ويتزلق وينزلق . . . إنه ينهار ! إنه ينزلق ! إنه يهوى ! إن الهوة تلتهمه ! يا للهول ! إنها نار جهنم . . . « والله لا يهدي القوم الظالمين » . . . الكافرين المشركين . . . الذين بنوا هذه البنية ليكيدوا بها هذا الدين !

الجزء الحادى عشر

إنه مشهد عجيب ، حافل بالحركة المثيرة ترصمه وتحركه بضع كلمات . . . ذلك ليطمئن دعاة 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 ؛ وبناء كل مساجد الضرار :

« لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبية فى قلوبهم ، إلا أن تقطع قلوبهم ، والله عليم حكيم » . . .

لقد انهار الجرف المنهار . انهار ببناء الضرار الذى أقيم عليه . انهار به فى نار جهنم وبئس القرار ، ولكن ركام البناء بقى فى قلوب بناته . بقى فيها « ريبية » 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 للنهار هى صورة الريبة والتقلق وعدم الاستقرار . . . تلك صورة مادية وهذه صورة شعورية . . . وهما تتقابلان فى اللوحة الفنية العجيبة التى يرسمها التعبير القرآنى الفريد . وتتقابلان فى الواقع البشرى للتكرار فى كل زمان . فما يزال صاحب الكيد الخادع مزعزع العقيدة ، حائر الوجدان ، لا يطمئن ولا يستقر ، وهو من انكشاف ستره فى قلق دائم ، وريبة لا طمأنينة 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 للنهج القرآنى فى كشف مسجد الضرار وأهله ؛ وفى تصنيف 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 .

« إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّهُمْ أُجِنَّةَ ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ؛ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *
 التَّائِبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ الْمُسْتَخِرُونَ الرَّكْعُونَ السَّاجِدُونَ ، الَّذِينَ آمَنُوا بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ .
 « مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ، وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ ، مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ * وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ 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 مَنْ 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 رَهِوفٌ رَّحِيمٌ *
 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ، 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 مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَسُولِ اللَّهِ ، وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ ، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ،

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 وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ
غِلظَةً ، وَعَلِّمُوا 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 » الذي أعلنه ؛ ومن بيان تكاليف هذا الدين ، ومنهاج 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 ، ويكون 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 صفة مختارة ، ذات صفات مميزة .. منها ما يختص بذوات أنفسهم في تعاملها المباشر مع الله في انشور 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 بحسب كل شبة ويعصم من كل ضلالة - وحسب المؤمنين ولاية الله لهم ونصرته، فهم بها في 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 شيء 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 في سبيل الله أمراً عظيماً ، تجاوز الله عنه لمن علم من نواياهم الصدق والعزم بعد التردد والتخلف ؛ فتاب عليهم رحمة منه وفضلاً :

« لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ، من بعدما 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 » ..

♦ ومن ثم بيان محدد لتكاليف البيعة في أعناق أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ؛ أولئك القرييون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين يؤلفون القاعدة الإسلامية ، ومركز الانطلاق الإسلامى ؛ وامتنكار لما وقع منهم من تخلف ؛ مع بيان ثمن الصفقة في كل خطوة وكل حركة في 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 في سبيل الله ، ولا يطأون موطئاً يفيظ 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 وأدياً 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 في الإمكان أن ينفر البعض ليقاتل ويتفقه في 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 بجملة قاعد 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 ، وليجدا فيكم غلظة ، واعلموا أن الله مع المتقين » ..

♦ وعقب هذا البيان المفصل لبيان طبيعة البيعة ومقتضياتها وتكاليفها وخطها الحركي .. يعرض السياق مشهدا من صفتين تصوران موقف المناققين وموقف المؤمنين من هذا القرآن وهو ينزل بموجبات الإيمان القلبية ، وبالتكاليف والواجبات العملية . ويندد بالمناققين الذين لاتهديمهم 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 . أولايرون 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 فقل 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 بهـذا الدين فى الأرض ـ وفقاً للبيعة على النفس والمال بالجنة للقتل والقتال ـ لتقرير حدود الله والمحافظة عليها ؛ أى لتقرير حاكمية الله للعباد ، ومطاردة كل حاكمية مغتصبة معتدية ا

ولعله من خلال هذا العرض الإجمالى لهذه الحقيقة كذلك يتجلى مدى التفات والمهزبة 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 ـ سبحانه ـ تعلن فى غير موارد عن الزحف المستمر على من يلون « أرض الإسلام » هذه من الكفار ؛ دون ذكر لأنهم معتدون ا فالاعتداء الأساسى متمثل فى اعتدائهم على ألوهية الله ـ سبحانه ـ بتعبيد أنفسهم وتعبيد العباد لغير الله . وهذا الاعتداء هو الذى يقتضى جهادهم ما استطاع المسلمون الجهاد ا

وحسبنا هذه الإشارة فى هذا التقديم المجلل للدرس الأخير ، لتواجه 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 ، الرَّاكعون الساجدون ، الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ، والحافظون لحدود الله ، وبشر المؤمنين .. »

هذا النص الذى تلاوته من قبل وصمته 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 ـ حين واجهته فى « الظلال » أحسست أننى أدرك منه ما لم أدركه من قبل فى المرات التى لأملك عددا على مدى ذلك الزمان ا

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 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 ، لشاريها أن يتصرف بها كما يشاء ، وفق ما يفرض ووفق ما يحدد ، وليس للبائع فيها من شيء سوى أن يمضي 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 . فالؤمنون هم الذين اشترى الله منهم فباعوا . . . ومن رحمة الله أن جعل للصفقة ثمنا ، وإلا فهو واهب الأنفس والأموال ، وهو مالك الأنفس والأموال . ولكنه كرم هذا الإنسان فجعل 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 ارتكابه 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 رهية - بلا شك - واكلتها 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 ا فإن العقد رهيب . . وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم « مسلمين » فى مشارق الأرض ومغاربها ، قاعدون ، لا يجاهدون لتقرير الوهية الله فى الأرض . وطرده الطواغيت الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها فى حياة العباد . ولا يقتلون . ولا يقتلون . ولا يجاهدون جهادا مادون القتل والقتال ا

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 يتملونها 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 تمنعنى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قال : فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » . قالوا : ربح البيع ، ولا تقبل ولا نستقبل . (١) .

هكذا . . « ربح البيع ولا تقبل ولا نستقبل » . . لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين ؛ انتهى أمرها ، وأمضى عقدها ، ولم يعد إلى مرد من سبيل : « لا تقبل ولا نستقبل » 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 ا ومن أوفى بعهده من الله ؟

(١) فى الرواية : « فزلت : » 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 قطعا . ولكنها تتفق مع مضمون تلك البيعة العام .

سورة التوبة

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 يتثنى عنه ليدع للباطل طريقاً . . 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 عوضاً وثمناً ، 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 أنفقهما صاحبهما في سبيل الله أم في سبيل سواه . والجنة كسب . كسب بلامقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة ؛ فالقابل زائل في هذا الطريق أو ذاك .

ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش لله . ينتصر - إذا انتصر - لإعلاء كلمته ، وتقرير 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 ، والمعقبة تنتصر فيه على الحياة .

الجزء الحادى عشر

إن هذا وحده كسب . كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التى لاتأ كد كما تتأ 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 » . .

فوعدا لله للمجاهدين فى سبيله فى القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور . . وهو لا يدع مجالاً للشك فى إصالة 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 لاتمثل فى نظرية تقابل بنظرية ولكنها تمثل 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 لافسكالك منها - أن تسحق حركة البعث الإسلامى وتخفت 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 اوحى 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 » .. التوجهون إلى الله وحده بالعبادة وبالعبودية ، إقراراً بالربوبية .. صفة هذه ثابتة في نفوسهم ترجمها 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 .

« الحامدون » .. 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 للؤمن أن الله الرحيم العادل ما كان ليبتلى المؤمن إلا لخير يعلمه ، مهما خفى على العباد إدراكه .

« الصائمون » .. وتختلف الروايات فيهم . فمنها ما يقول : إنهم المهاجرون . ومنها ما يقول : إنهم المجاهدون . ومنها ما يقول : إنهم المتقلون 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 .

« الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر » .. وحين يقوم المجتمع المسلم الذى تحكمه شريعة الله ، فيدينه 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 . وهي 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 بيعة . وهذه هي صفاتها ومميزاتها : توبة ترد العبد إلى الله ، وتكف عنه الذنب ، وتدفعه إلى العمل الصالح . وعبادة تصلة بالله وتجول الله معبوده وغايته ووجهته . وحمد لله على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل لله والثقة المطلقة برحمته وعدله . ومياحة 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 التهم والانتهاك . . .

الجزء الحادى عشر

هذه هى الجماعة المؤمنة التى بايعها الله على الجنة ، واشترى منها الأنفس والأموال ، لتضى 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 لاتفتر 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 يحكم . . . » . . . وصدق الله . وصدق رسول الله . . .

والمؤمنون الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، أمة وحدهم ، العقيدة فى الله بينهم هى وشيعة الارتباط والتجمع الوحيدة . وهذه السورة التى تقرر العلاقات الأخيرة بين الجماعة المسلمة ومن عداها ، تحسم فى شأن العلاقات التى لاتقوم على هذه الوشيعة . 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 ، ومالك من دون الله من ولي ولا نصير .

والظاهر أن بعض المسلمين كانوا يستغفرون لأبائهم للشركين 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 وشجرة 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 حليم . »

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 يئس 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 هداية ، « تبرأ منه » وقطع صلته به .

« إن إبراهيم لأواه حليم . . »

كثير النضرع لله ، حليم على من آذاه . ولقد آذاه أبوه فكان حليما ؛ وتبين أنه عدو لله فتبرأ منه وعاد لله ضارعا .

(١) يراجع فصل : « جنسية السلم عقيدته » في كتاب : « معالم في الطريق » .

وقد ورد أنه لما نزلت الآياتن خشى الذين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين أن يكونوا قد ضلوا لمخالفتهم عن أمر الله في هذا فزلت 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 يأتيه . وليس من شأنه أن يذهب بهدى قوم بعد إذ هداهم ويكلمهم إلى الضلال لمجرد الفعل ، ما لم يكن هذا الفعل مما نهى عنه قبلا . . ذلك أن الإنسان قاصر والله هو العليم بكل شيء . ومنه البيان والتعليم . ولقد جعل الله هذا الدين يسرا لا عسرا ، فبين ما نهى عنه بيانا واضحا ، كما بين ما أمر به بيانا واضحا . وسكت عن أشياء لم يبين فيها بيانا - لاعتق 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 الأتقى والأموال يقرر أن الولي الناصر هو الله وحده . وأنه مالك السماوات والأرض ومالك الموت والحياة .

« إن الله له ملك السماوات والأرض يحيى ويميت ، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » .

فالأموال والأتقى ، والسماوات والأرض ، والحياة والموت ، والولاية والنصرة . . كلها بيد الله دون سواه . وفي الصلة بالله وحده كفاية وغناء .

وهذه التوكيدات للتوالية ، وهذا الحسم القاطع في علاقات القرابة تدل على ما كان يعثور بعض النفوس من اضطراب وأرجحة بين الروابط السائدة في البيئة ، ورابطة العقيدة الجديدة . مما اقتضى هذا الحسم الأخير ، في السورة التي تتولى الحسم في كل علاقات المجتمع المسلم بما حوله . . حتى الاستغفار للموتى على الشرك قد لقي هذا التشديد في شأنه . . ذلك لتخلص القلوب من كل وشيجة إلا تلك الوشيحة .

سورة التوبة

إن التجمع على أصرة 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 . وطى 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 بحملتها ؛ والظاهر أنها متعلقة بما سبق أن قال الله عنه لبيته : « 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 المتمحلين ؛

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 ثاقل في الخروج ثم لحق بالركب كما سنفصل - وهم من خالص المؤمنين - وبمضهم استمع المنافقين المرجفين بهول لقاء الروم ثم ثبت الله قلبه ومضى بعد تردد .

الجزء الحادى عشر

ويحس أن نستعرض بعض ظروف الغزوة وملابساتها لنعيش في جوها الذي يقرر الله - سبحانه - أنه كان « ساعة العسرة » . ولدرك طبيعة الاتفاعلات 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 الداعمة 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 كفى عنها ، وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له (أى يقصد إليه) إلا ما كان من غزوة تبوك ، فإنه بينها للناس ، لبعد الشقة ، وشدة الزمان ، وكثرة العدو الذي يصمد له ، ليتهاهب الناس لذلك أهته . فأمر الناس بالجهاز ، وأخبرهم أنه يريد الروم .

واستأذن بعض المنافقين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التخلف مخافة الفتنة بينات الروم فأذن ا وفي هذا نزل عتاب الله لنبيه في الإذن مصدرا بالعفو 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 - فأذن 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

يشطون 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 - جد 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 - بالفاظ 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 عمانية 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 لربى وصاع لميالى . قال : فلهزه للناقون ، وقالوا : ما الذى أعطى ابن عوف إلا رياء . وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟

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 البكاؤون . وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم (١) ، فاستعملوا 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 أبابلى عبده الرحمن ابن كعب وعبد الله ابن مغفل (من السبعة البكائين) وهما يكيان فقال : ما يكيكما ؟ 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 ليته 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 المتصدق هذه الليلة ؟ » فلم يرقم أحد ! ثم قال : « أين المتصدق ؟ فليقم » فقام إليه فأخبره . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أبشر ، فوالذى نفسى بيده ، لقد كتبت لك فى الزكاة للتقيلة .. »

ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه وقد قارب عددهم ثلاثين ألفا من أهل

(١) 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 الجحفي .. 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 المنافقين 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 منازلها ، 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 الضحّ (أى الشمس) والريح والحر ، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مميا 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 - فهبتا لي

زادا . ففعلنا . ثم قدم ناضعه 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 المناققين 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 : أتحسبون جلاذ بنى الأصفر (يعنون الروم) كقتال العرب بعضهم بعضا ؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين فى الجبال .. إرجافا وترهيبا للمؤمنين .. فقال مخشن ابن حمير : والله لو ددت أنى أفاضى على أن يضرب كل رجل منا مئة جلدة ، وأنا نفلت أن ينزل فىنا قرآن لمقاتلكم هذه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فبما 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 فقتل يوم اليمامة ، 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 - كهم جماعة من المنافقين بالفتك به ، وأن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق ، فأخبر بخبرهم ، فأمر الناس بالمسير من الوادي ، وصعد هو العقبة ، وسلكها معه أولئك نفر وقد تشموا ، 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 غشوم ، 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 فأسرعوا 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 ؟ » قال : لا . فأخبرها بما كانوا تمالأوا عليه ، وسامها 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 يزيغ 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 هبان الحر ، على ما يعلم الله من الجهد ، فأصابهم فيها جهد شديد حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما ، 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 ، فزلنا منزلاً فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستقطع ، وحتى إن كان الرجل لينذهب يلمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستقطع ، وحتى إن الرجل لينحر بغيره فيمصر 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 يزيغ قلوب فريق منهم » - أى عن الحق ، ويشك فى دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويرتاب للذى نالهم من المشقة والشدة فى سفرهم وغزوتهم - « 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 الجلو 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 رية - عند طائفة . إلى النفاق الناعم عند طائفة . إلى النفاق الفاجر عند طائفة . إلى النفاق المتآمر عند طائفة . . . مما يشى أولاً بالحالة العامة للتركيب العضوى للمجتمع فى هذه الفترة ؛ ويشى ثانياً بمشقة الغزوة - فى مواجهة الروم ومع العسرة - هذه المشقة للمحصنة الممتحنة الكاشفة ؛ والتي لعل الله سبحانه قد قدرها من أجل التمحيص والكشف والتمييز .

سورة التوبة

هذه هي العسرة التي تخلف فيها المتخلفون وكثرتهم من المنافقين 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 لحالم ؛ وقبل أن نعرض الصورة الفنية المعجزة التي رسمها التعبير لهم ولحالم ، 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 ، أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني 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 ومفازا ، 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 - .

قال كعب رضى الله عنه : فقل 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 لى أتجهز معهم فأرجع ولا أفضى شيئا ، فأقول لى : أنا قادر على ذلك إن أردت . فلم ينزل ذلك يتهدى بى حتى استمر بالناس الجدد ، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أفض فى جهازى شيئا ، فلم ينزل يتهدى بى 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 ممن عذر الله . ولم يذكرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك ، فقال وهو جالس فى القوم يتبوك : « 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 حضرنى بئى ، 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 قادمنا زاح عنى الباطل حتى عرفت أنى لم أنج منه بشىء أبدا ، فأجمعت صدقه ، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادمنا ، 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 بعدد ، 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 . وبأدرني 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 رجائين صالحين قد شهدا بدرا ، لي فيهما أسوة ، فمضيت حين ذكروهما 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 إلى ، 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 عيناي 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 :

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 صاحبي 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 ، وليس له خادم ، فهل تكره أن أخدمه ؟ قال « لا ، ولكن لا يقربنك » فقالت : إنه والله ما به 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 .

قل : قلبنا عشر ليال فكل 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 ، رحبت ، سمعت صارخا أوفى على جبل تدلع يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أ بشر . 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 فرمأ 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 وهنأنى ، 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 أتجاني 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 ما تعدت 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 صدق 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 أحمد 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 ، وتكاليف 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 -

الجزء الحادى عشر

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 ممن 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 : « قلت : يا رسول الله ، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر . لقد أعطيت حالا . ولكنى والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب رضى عني به ليوشكن الله أن يسخطك علي . ولئن حدثتك بحديث 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 » ..

فالله حاضر فى ضمير المؤمن المخطيء . ومع حرصه البالغ على رضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا الرضى يومئذ يعز ويذل ويرفع ويخفض 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 نفس 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 يكافى 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 أني 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 المسرة - . . . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة . فلا مخلوق يفتح فمه بكلمة ، ولا مخلوق يلتقي كعبا بآنس ، 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 - يجبه من قبل ملك غسان كتاب يمينه بالعزة والكرامة والمجد والجاه . . . ولكنه بحركة واحدة يعرض عن هذا كله ، وما يزيد على أن يلقى بالكتاب إلى النار ، ويعد هذا بقية من البلاء ، ويصبر على الابتلاء .

وتمت المقاطعة فتعزل عنه زوجه . لتدعه 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 أ بشر . فخررت ماجدا 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 فرما ، وسعى ساع من أسلم قبلى وأوفى على الجبل ، فكان الصوت أسرع من الفرس . فلما جاء الذي 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 يهثونى 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 صافحنى وهنأتنى ، 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 الهنئة بها والاحتفاء بصاحبها جميلا لا ينساها الطريد الذى رد إلى الجماعة واتصلت بها وشأنجه ، فهو فى يوم كما قال عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أ بشر 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 ورددهم 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 والملاقات بين أصحابها . فالتعبير صادق في مدلوله الواقعي فوق صدقه في جماله الفني ، الذي يرسم هذه الأرض تضيق بالثلاثة المخلفين ، 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 المشهد ظلاما من الكربة واليأس والضيق ، 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 ، ولينبوا إلى الله إنابة كاملة في كل ماسياتي . ومصداق هذا في قول كعب : قلت : يا رسول الله ، إن من توبى أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله . قال : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قال قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخير . وقلت : يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق وإن من توبى إلا 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 أبلاى الله تعالى . والله ما تعدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومى هذا ، وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقى . .

ولا نملك أن نغضى 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 الهتاف 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 يفيظ 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 بمضى السياق بعد هذا الهمتاف مستذكراً 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 - فضلاً على الأمر الصادر من الله - ومع هذا فالجزاء عليه ما أسخاه !

« ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ، ولا يطأون موطئاً يغيظ 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 » ..

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 أجراً .

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 . وإنما والله للسماحة فى الأجر والسخاء . وإنه لما نجبل أن يكون ذلك كله على أقل مما احتمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشدة والأولاء . فى سبيل هذه الدعوة التى نحن فيها خلفاء ، وعليها بعده أمناء ا

* * *

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 النغير 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 يتبأ 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 تختلف 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 تنفر من كل فرقة منهم طائفة - على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون - لتتفقه هذه الطائفة فى الدين بالنغير 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 يتعدون فهم الدين يحتاجون أن يتلقوا بمن تحركوا ، لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ؛ ولا فقهوا فقههم ؛ ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل إليه للتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخروج بصفة عامة أدنى إلى الفهم والتفقه .

واعلم 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 اللحات 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 يجب الحركة . والذين يمكنون 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 وطرده 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

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 ، جدد 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 ، يجيئ قفهم للدين من تحركهم به ، ومن تحركه مع الحياة الواقعة لمجتمع مسلم حتى ، 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 يجيئ من هذا المصدر الشرعى الوحيد ؟

لأحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم موجود ، 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 للمسلم الجاد يتجه ابتداء لتحقيق الدينونة لله وحده ؛ وتقريب مبدأ أن للاحاكمية إلا لله ، وأن لا تشريع ولا تفنين إلا مستمدا من شريعته وحدها تحقيقا لتلك الدينونة ..

إنه هزل فارغ لا يلبق بجدية 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 - لاقبله - ينشأ فقه إسلامي منفصل على قد المجتمع الذي ينشأ ، وليس « جاهزا » معدا من 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 للحالات 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 أمير 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 ومداها كذلك . وهما الخطة والمدي 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 » ..

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 في بلاد الروم وفي بلاد فارس ، فلم يتركوا وراءهم جيوبا ؛ ووحدت الرقعة الإسلامية ، ووصلت حدودها ، فإذا هي كتلة ضخمة شامعة 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 مهبطة إلا أن تثوب إلى دينها ، وإلى رايته الواحدة ؛ وإلا أن تتبع خطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتدرك أسرار القيادة الرابية 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 المتقين » ..

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 « الاطلاق » 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 ؛ فيقيده 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 يظلوا يقاتلون من يلوونهم من الكفار ، كلما وجد هناك من يلوونهم من الكفار ! .. يتعاضمهم ويهولهم أن يكون الأمر الإلهي هكذا ، فيروحون 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 وطرد الطواغيت المنغصبة 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 .

وحيث ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعاً أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج، وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم .. إنها في 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 ؛ ليطلق 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 ما كراخيئاً 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 الغى » . . . 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 تفتنهم عنها بشقى الوسائل . . . وفى هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله . . . ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف لينحطم 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 تفقات 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 تذبذب
وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا - لتكرهم على
التنصر . وأحيانا لاتقبل منهم حتى التنصر ، فتبيدهم بمجرد أنهم مسلمون . . وأحيانا لمجرد أنهم
يدينون بمذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية . . وقد ذهب مثلا اثنا عشر ألفا من
انصارى مصر ضحايا بصر بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل ، لمجرد مخالفتهم لجزئية
اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانثاق 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 وتعاظمهم ؛ لأنهم يصرون بالواقع من حولهم ويتكالف هذا الانطلاق
فيهم الأمر . . وهو يهول فعلا . . . فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين ، وهم شعوب
مغلوبة على أمرها ؛ أو قليلة الحيلة عموما اهل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أم
الأرض جميعا بالقتال ، حتى لانكون فتنة ويكون الدين كله لله ؟ ! إنه لأمر لا يتصور عقلا . . ولا
يكن أن يكون هذا هو أمر الله فعلا !

ولكن فات هؤلاء جميعا أن يروا متى كان هذا الأمر ؟ وفي أي ظرف ؟ لقد كان بعد أن
قامت للإسلام دولة تحم 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

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 تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء ؛ والذى تتقاسمه 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 ولى 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 الدين 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 أي زمان وفي أي 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 » أي 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 - وايسر هي الغلظة المطلقة من كل قيد وأدب !

إنه قتال يسبقه إعلان ، وتخيير بين قبول الإسلام ، أو أداء الجزية ، أو القتال .. ويسبقه نبذ 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 - رضي 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 خصال ، 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 الغنمة 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 معلما 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 فتنظرون عليهم فيتنقونكم 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 قلة خيرة، ومعه من معه من المسلمين. وكان صاحب خير رجلا ماردا متكبرا. فأقبل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد! لكم أن تذبحوا 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: أيعجب أحدكم متكئا على أريكته

سورة التوبة

قد يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئاً إلا مافى 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 المواقف 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 : « ستجدون قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له ، ولا تقتلن امرأة ولا صيياً ولا كبيراً هرمياً . وقال زيد ابن وهب : أنا كتاب عمر - رضى الله عنه - وفيه : « لاتغلو ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا وليداً ، واتقوا الله في الفلاحين » .

ومن وصاياه ! « ولا تقتلوا هرماً ولا امرأة ولا وليداً ، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان ، وعند شن الغارات » .

وهكذا تتوارر الأخبار بالحظ العام الواضح لمستوى المنهج 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 تعميلاً بالجثث والأشلاء على طريقة المتبررين الذين يسمون أنفسهم متحضرين فى هذا الزمان . وقد تضمن الإسلام مافيه الكفاية من الأوامر لحماية غير المحاربين ، واحترام بشرية المحاربين . إنما المقصود هو الحشونة التى لاتمبع المعركة ؛ وهذا الأمر ضرورى لقوم أمروا بالرحمة والرافة فى توكيد وتكرار فوجب استثناء حالة الحرب ، بقدر ما تقتضى حالة الحرب ، دون رغبة فى التعذيب والتثيل والتنكيل .

الجزء الحادى عشر

وقيل ختام السورة التى تكلمت طويلا عن المنافقين ، بحجى آيات تصور طريقة المنافقين 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 : أياكم زادته هذه إيمانا ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ؛ وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كفرون . أولاد يرون 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 :

« أياكم 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 شأن السورة النازلة والتشكيك فى أثرها فى القلوب :

لذلك بحجى الجواب الحاسم عن 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 إزال 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 المنافقين الذين لا يعظهم الابتلاء ، ولا يردم الامتحان :

« أولاد يرون 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 دائمة الوقوع كثيرة التكرار في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما يزال المناقون يفتنون ولا يتوبون !

فأما الصورة الحية أو الشهيد 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 ويفهم 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 يظلوا 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 !

وتختم السورة بآيتين وردت فيهما مكيتان ، ووردت فيهما مدينتان . ونحن نأخذ بهـذا 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 التكاليف التي كلفتها الأمة للمؤمنة 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 عنتكم 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 الندى 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 والعظمة والجاه ، وهو حسب من لاذ به 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 سميناها 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 بهذا 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 يقتضيان 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 وَأَيَّامُهَا ١٠٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نعود مرة أخرى إلى الحياة مع القرآن المكي ، بجوه الخاص ، وظلاله وإيقاعاته وإحجاءاته .
 بعدما عشنا فترة في هذه الظلال مع سورتي الأنفال والنوبة من القرآن المدني .
 والقرآن المكي ، ولو أنه قرآن من القرآن ، يشترك مع سائره في خصائصه القرآنية العامة ؛
 وفي تفرده 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 ؛ وتنحية كل ما دخل على
 العقيدة الفطرية الصحيحة من غش 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 العرض 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 متواليتين في ترتيب المصحف - وإن لم تكونا متواليتين في ترتيب النزول - ثم جاءت الأنفال والتوبة بجوها وطبيعتها وموضوعاتها المدنية الخاصة - فالآن إذ نعود إلى القرآن المكي نجد سورتي يونس وهود متواليتين 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، وسلاسة وديدة .. فأما هود فهي شديدة الشبه بالأعراف موضوعا وعرضا وإيقاعا ونبضا .. ثم تبقى لكل سورة شخصيتها الخاصة، وملاحظها 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 طريقتها الخاصة، التي تحدد شخصيتها وملاحظها .. ونحن لا نملك - في هذا التقديم - إلا تلخيص هذه المحتويات واحدا واحدا في إجمال، حتى يجي 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 عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين» .. «وإذا تلى 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 ، إنى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . قل : لو شاء الله ما تلوثه 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 لارىب 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 انقرآن - واستعجالهم بالوعيد الذى يسمونه . فتقرر لهم أن آية هذا الدين هى هذا القرآن ؟ وهو يحمل برهانه فى تفرده المعجز الذى تتجدهم به . وأن الآيات فى يد الله ومشيته ؛ 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 : أرايتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ؟ ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ أثم إذا ما وقع آمنتهم به ؟ آلآن وقد كنتم به تستعجلون ؟! » .. « ويقولون : لولا أنزل عليه آية من ربه أقلل : إنما الغيب لله ، فانتظروا إنى معكم من المنتظرين » .

♦ وتواجه اضطراب تصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية - الأمر الذى يحدثهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه ، فيكذبون بالوحى أو يتشككون فيه ؛ ويطلبون قرآنا غيره ، أو يطلبون خارقة مادية تثبت لهم محنته - 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 ربها الحق عند مواجهة الخطر الذي لا دافع له إلا الله . . . وهذه هي القضية الكبرى التي تستغرق قطاعات شتى من السورة ؛ والتي تتفرع عنها مآثر محتوياتها الأخرى : « 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 فأعبده ، 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 عددا 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 » . . . « 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 ربيع 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 يبنون في الأرض بغير الحق ، يأبها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ، ثم إني أارجعكم فتنبتكم 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 إنا 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 يهيم به البشر ، وكل ما يزاولون من نية وعمل ؛ مما يعلو الحس البشرى بالرهبة والروعة ، كما يعلو 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 يتخذوا بازدهار الحياة حولهم فإمنوا بأس الله الذى يأتى بفتة : « 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 ؟ أم إذا ما وقع آمنتم به ؟ آلآن وقد كنتم به تستعجلون ؟ ! »

♦ وتواجه اطمئنانهم للحياة الدنيا ورضاهم بها عن الآخرة ، وتكذيبهم ببقاء الله ، بتحذيرهم من هذه الطمأنينة الخادعة ، ومن الخسارة فى الصفقة الدون التى يرضونها ، وتعييرهم بأن هذه الحياة الدنيا إنما هى للابتلاء ، وفى الآخرة الجزاء . . . ثم تواجههم بمرض مشاهد متنوعة من مشاهد القيامة ؛ وخاصة ما يتصل منها بتخلى الشركاء عن عبادهم ، وتبرئهم منهم إلى الله ، وتعذر الفداء من العذاب بها كبر الفداء : « إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ، والذين هم عن آياتنا غافلون . أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون .

إت الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ، تجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم . دعواهم فيها : سبحانك اللهم . ونحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » . . . « 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 » . . . « والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 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 مظلم ، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . . . « ويوم نحشرهم جميعا ، ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم أتم وشركاؤهم ا 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 » . . . « ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم . قد خسر الذين كذبوا بقاء الله وما كانوا مهتدين » . . . « ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ، وقضى بينهم بالقسط ، وهم لا يظلمون » . . .

♦ 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 والتحرير في أرزاقهم ومعاملاتهم وفق ما تصورهم لهم وثنيهم واعتقادهم بالشركاء الذين يحملون لهم نصيبا مما رزقهم الله يأخذه 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 ل ذو فضل على الناس ، ولكن أكثرهم لا يشكرون » .

والسورة تحتشد - فى إبلاغ تلك الحقائق التى تحتويها وتثبتها وتعميقها واستجاشة القلوب والعقول لها - بشق المؤثرات الموحية ، التى يحفل بها الأداء القرآنى المرید 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 للفطرة 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 ! ونجاوباً 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 وتتلقي وتستجيب .. ومن ثم يكتر 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 شفيع إلا من 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 لآيات 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، قل: أفلا تتقون ؟ فذللكم 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 تغني 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 ا » ..

« وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا ا قل : الله أسرع مكرا ،

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 يفتنون

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 ا

« ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا (١) وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا .

(١) « ظلموا » أي أشركوا كما أشركتم . والشرك أقمح 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 مقامى وتذكيرى 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 فنجيناها 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 . ألسحر 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 ؟ قال يوم ننجيك بيديك لتكون لمن خلفك آية ، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ..

« فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ؟ قل : فانتظروا إنى معكم من المنتظرين . ثم تنجى رسلنا والذين آمنوا ، كذلك حقا علينا ننج المؤمنين ..

♦ وتحتشد بمشاهد 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 ، صفحتى الحياة في الدارين ، وبدء اللطاف 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 ..

« ويوم نحشرهم جميعا ، ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم أنتم وشركاؤكم ا فزينا بينهم ، وقال شركاؤهم : ما كنتم إيانا تعبدون . فكنفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين . هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ، ورددوا إلى الله مولاهم الحق ، وضل عنهم ما كانوا يفترون .. »

« ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لا فتدت به ، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ، وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون .. »

ومن للمؤثرات 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 - واللقى في طريقه المستقيم لا يحفلهم 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 ويرزق 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 يمسخك 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 المفصلة 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 حى الجدل 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 المميت، المدبر المتصرف فى كل شيء، القادر على كل شيء - وهى الجذور الباقية من حنيفة إبراهيم وإسماعيل - عليها السلام - وبين ما يدعو 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 المهلهلة 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 تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى فى السماء، وإن تؤمن لرقيق حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه اقل : سبحانه ربى اهل 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 » ..

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 : ائت 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 لحمة 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 ، ٤٤ ، ٩٥ ، 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 . أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق ، عند ربهم ، قال الكافرون إنا 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 المتحم بين المطلع والختام .

كذلك يبدو الترابط بين المؤثرات المختلفة في السورة . نذكر مثالا 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 هـ 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 ؟

أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ آآن وقد كنتم به تستمجلون؟ ! ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد ، هل تجزون إلا بما كنتم به تكسبون . . .

وفى نهاية قصة موسى فى السورة يجىء هذا الشهد ، وكأنه الصورة الواقعية لذلك الوعيد : « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم 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 . 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 المباغته بأخذ الله المكذبين؛ من حيث لا يتوقعون ولا يدرون ؛ فترسم جوا واحدا متماسقا 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 على هذا النحو : « فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ! إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ، ومتعناهم إلى حين » . . ولكن قصة يونس - مع هذا - هى المثل الوحيد البارز للقوم الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغته العذاب لهم ؛ فيثوبون إلى ربهم وفى الوقت سعة ؛ وهم وحدهم 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 متشابهة كما أسلفنا .

وواضح من المقتطفات التى سبقت من نصوص السورة - فى هذا التقديم - أن القضية الأساسية التى يتكئ عليها السياق كله هى قضية الألوهية والعبودية ؛ وتجليه حقيقتها ، وبيان

مفترضات هذه الحقيقة في حياة الناس . أما سائر القضايا الأخرى التي تعرضت لها السورة كقضية الوحي ، وقضية الآخرة ، وقضية الرسالات 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 للمكي بصفة خاصة . فتعريف الألوهية الحققة ؛ 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 رسوله 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 بروحون يؤطون الأشياء والأحياء - بل يؤطون الأشباح والأوهام ! - ويعبدون أنفسهم لها في صور مضحكة ، ولكنها بائسة ! ، ويقدمون لها - بوحى من الكهان والمتنعين 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 الملح والجزع من هذه الأشياء والأحياء ؛ وبين التقرب والزاني لخلوقات مثلهم ، عبوديتها لله كعبوديتهم . . . وذلك كما قال الله تعالى عنهم : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا . فقالوا : هذا لله - بزعمهم - وهذا لشركائنا إذا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء

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 - سيجزئهم بما كانوا يفترون - وقالوا: ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لكورونا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن مية فهم فيه شركاء - سيجزئهم وصفهم إنه حكيم عليم - قد خسر الدين قتلوا أولادهم منها 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 للمخلوقات 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 - اعتقاداً ونظاماً - 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 من ٥٧ - ٨٠ من الجزء الثامن من الطبعة الثانية المنقحة .

سورة يونس

من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ١٤ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب ، أو جاء معه الملائكة مقترنين ، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين .. فيرد استخفاف فرعون لهم إلى أنهم فاسقون . فما يستخف الحاكم الطاغى قومه وهم مؤمنون بالله موحدون ؛ لا يدينون لسواه بربوبية تزاول القوامه والحاكمية ا

ولقد حدث أن الدين فسقوا عن الدينونة لله وحده ، فأتاحوا لنفر منهم أن يحكموهم بغير شريعة ، 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 ا

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 الفاشية ا 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 المهالات 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 ا ووقعت الأكرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال ، فتملك معه الأغلبية البرلمانية ا والدساتير الوضعية ا والحريات الصحفية ا ومئات الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيلا بضمان إنسانيتهم وحريةهم وكرامتهم ، في معزل عن الله سبحانه ا ا ا

ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية التي يطغى فيها « رأس المال » و « الطبقة ا » إلى الأنظمة الجماعية ا فماذا فعلوا ؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة « الرأسماليين » الدينونة لطبقة « الصماليك » ا أو استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات

(١) يراجع فصل : « الفصام النكد » في كتاب : « المستقبل لهذا الدين » .

الجزء الحادى عشر

الدينونة للدولة التى تملك للمال 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 لا تكن لله وحده ، تكن لغير الله .. والعبودية لله وحده تطلق
الناس أحراراً كراماً 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 لاتعلق بعبدة الأصنام والأوثان
فى الجاهليات الساذجة البعيدة . ولكنها تتعلق بالإنسان كله فى كل زمان وفى كل مكان ؛ وتعلق
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 حنيفاً ،
ولا تكونن من المشركين . ولا تدع من دون الله ، ما لا ينفعك ولا يضرك ، فإن فعلت فإنك إذن
من الظالمين . وإن أمسك 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 ؛ لنأخذ فى استعراض نصوصها بالتفصيل :

(١) يراجع كتاب : « الإسلام والجاهلية » للعالم العظيم السيد أبو الأعلى المودودى أمير الجماعة الإسلامية
بباكستان . وكتاب : « جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب .

سُورَةُ يُونُسَ مَكِّيَّةٌ وَآيَاتُهَا ١٠٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«السر تلك آية الكتاب الحكيم * أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ؟ قال الكفرون : إن هذا لسحراً مبيناً .

« إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ؛ ثم استوى على العرش ، يدبر الأمر ، ما من شفيع إلا من بعد إذنه . ذلكم الله ربكم فأعبدوه ، أفلا تذكرون ؟ * إليه مرجعكم جميعاً ، وعد الله حقا ، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ، ليجزى الذين آمنوا وعملوا 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 الأيت لقوم يعلمون * إن في اختلاف الليل والنهار ، وما خلق الله في السموات والأرض لآيت لقوم يتقون .

« إن الذين لا يرجون لقاءنا ، ورضوا بالحياة الدنيا وأطمأنوا بها ، والذين هم عن آياتنا غفلون * أولئك مأولهم النار بما كانوا يكسبون * إن الذين

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ ، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * دَعْوَتُهُمْ فِيهَا : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ، وَءَاخِرُ دَعْوَتِهِمْ : أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

« وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِأَخْخِرِ لِقَاضِي إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ ، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ؛ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ ، كَذَلِكَ زَيْنٌ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ * ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ .

« وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا : أَنْتَ بَقَرَةٌ إِنْ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ . قُلْ : مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدَّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي ، إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ ، إِنْى أَخَافُ 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 بِبَيِّنَاتِهِ ؟ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ .

« وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ، وَيَقُولُونَ : هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ . قُلْ : أَنْتَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ؟ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ * وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * وَيَقُولُونَ لَوْلَا

أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِّن رَّبِّهِ ؟ قُلْ : إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ .

« وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرِّ آءَ مَسِّئِمٍ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ، قُلْ : اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ، إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ * هُوَ الَّذِي يُسِرُّكُمْ فِي الْأَبْرِّ 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 يَنْفُوتَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، بِآيَاتِهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغِيكُمُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ، ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ، فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

« إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ، فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا بَأْسُ كُلِّ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ ، حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزْيَنْتَ ، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ . كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ ، وَيَهْدِي مَن 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 تندفق في هيئة موجات متوالية ؛ تنصب بمؤثراتها اللوحية على القلب البشري ، وتخطبه بإيقاعات متنوعة .. من التعجيب من أمر الشركين 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 بالشر كما 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 بالفرون الحالية التي سارت في الطريق ذاته ، ولفيت مصارعها في ذلك الطريق .

سورة يونس

ومع أن مصارع الغابرين كانت واضحة للعرب الذين يدعونهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإن المكذابين 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 ، في مشهد من المشاهد النابضة المتحركة المؤثرة . في ركوب البحر عندما تسير الفلك في أول الأمر رخاء ، ثم تعصف بها الريح ويأتيها الموج من كل مكان .

ومشهد آخر يمثل غرور هذه الحياة الدنيا ، وبريقها ولألاءها الذى ينطفىء في 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 البذولة 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 يمثل 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 نهافتا عن تلك :

إنهم يسألون : كيف يتم الاتصال بين بشر ذى طبيعة مادية وبين الله المخالف لطبيعة كل شيء مما خلق . والذى ليس كمثل شيء ؟

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 محترم عقله ، ويعرف حدود هذا العقل . بل يعرف أن خصائص الإنسان القابلة للكشف ما يزال يكشف منها جديد بعد جديد ، ولم يقف العلم بمدى 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 تنفخ 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 نفر هذا المنهج من أساسه . 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 .
فهي ليست داخلية في نطاق عمله ، لأنها ليست شيئاً قابلاً للاختبار المادي الذي يملك العلم
وسائله . لذلك تجنب العلم الملتزم للأصول العلمية أن يدخل في ميدان الروح . أما ما يسمى
«بالعلوم الروحانية» فهي محاولات وراءها الريب والشكوك في حقيقتها وفي أهدافها كذلك (١) .
ولا سبيل إلى معرفة شيء يقيني في هذا الميدان إلا ما جاءنا من مصدر يقيني 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 بمقابلة المخالفة ، وتبشير المؤمنين بعقبى الطاعة . وهذا
يتضمن بيان التكاليف الواجبة الاتباع وبيان النواهي الواجبة الاجتناب . فهذا هو الإنذار
والتبشير ومقتضياتها على وجه الإجمال .

والإنذار للناس جميعا . فكل الناس في حاجة إلى التبليغ والبيان والتعذير : والبشرى
للذين آمنوا وحدهم . وهو يبشرهم هنا بالطمأنينة والثبات والاستقرار . . تلك للمعاني التي توحى
بها كلمة (صدق) مضافة إلى التدم . في جو الإنذار والتخويف . . « قدم صدق » . . قدم
ثابتة راسخة موقفة لا تتزعزع ولا تضطرب ولا تنزل ولا تتردد ، في جو الإنذار وفي ظلال

(١) راجع الكراسة التي كتبها الدكتور محمد محمدين 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 ، يطمثون 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 للوثرات العارضة التى تصيب البدن والأعصاب والمزاج ، فتغير وتتبدل تقديرات العقل أحياناً من النقيض إلى النقيض . هو في حاجة إلى ميزان مضبوط لا يتأثر بهذه اللوثرات 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 التبع 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 ، وللزلق خطر وخطر للغاية ، وللنهج بجملته يستوجب الحذر الشديد . . منه ومن نتائجه القرية والبيدة . .

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 : نبى يوحى

سورة يونس

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 يختاط 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 شفعا عند كذا 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 فيها 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 . وقدر اختلاف الليل والنهار .. هذه الظواهر البارزة التي تلمس الحس ، وتوقظ

الجزء الحادى عشر

القلب لو تفتح وتديرها 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 يملكها الذهن باردة جافة ، ولا تدفىء القلب مرة ولا تستجيش الوجدان ؟

إن هذا الكون الهائل . سماواته وأرضه . شمس وقمره . ليله ونهاره . وما فى السماوات والأرض من خلق ، ومن أمم ومن سنن ، ومن نبات ومن طير ومن حيوان ، كلها تجري على تلك السنن . .

إن هذا الليل الطامى السادل الشامل ، الساكن إلا من ديب الرؤى والأشباح . وهذا الفجر المفتح فى سدف الليل كابتسامة الوليد الراضى . وهذه الحركة يتنفس بها الصبح فيذب النشاط فى الحياة والأحياء . وهذه الظلال السارية يحسبها الرأى ما كنة وهى تدب فى لطف . وهذا الطير الراحى القادى القافز الواثب الذى لا يستقر على حال . وهذا النبات النامى المتطلع أبدا إلى النمو والحياة . وهذه الخلائق الذاهبة الآية فى تدافع وانطلاق . وهذه الأرحام التى تدفع والقبور التى تبيع ، والحياة ماضية فى طريقها كما شاء الله . . .

إن هذا الحشد من الصور والظلال ، والأعماط والأشكال ، والحركات والأحوال ، والرواح والذهاب ، والبلى والتجدد ، والذبول والنماء ، واليولاد 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 وحنائيه . . 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 وتدير :

« فى ستة أيام » . .

حسب ما اقتضت حكمته أن يتم تركيبها وتنسيقها وتهيئتها 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 ويمثلون 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 . وليست 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 تتجاوز المنطقة المأمونة التي يحق فيها للعقل البشري أن يحكم ويجزم . لأننا
نستند إلى قاعدة كلية في تزييه 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 !

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 . . .

وتقف 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 . وبحسب 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 .

سورة يونس

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 تمة الخلق :

« إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى 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 :

« ليجزي 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 ، والى لا تخاو فيها لذة من غصة ، أو من عقابيل تعقبا - 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 اللفظة 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 ، نساها لطول الألفه ، ونفقد وقعها فى القلب بطول التكرار . وإلا فكيف وهلة الإنسان وهو يشاهد أول مرة أول شروق شمس وأول غروب ، وأول مطلع قر وأول مغيب ؟

(١) هذه اللفظة فى تفسير المنار للسيد رشيد رضا رحمه الله ..

سورة يونس

هذان مشهدان مألوفان مكروران يردنا القرآن إليهما ، ليشير في مشاعرنا وهلة الجدة ،
وليحي في قلوبنا إحساس التطلع الحى ، والتأمل الذى لم يبلده التكرار ، والتيقظ لما فى خلقهما
وطبيعة تكوينهما من التدبير المحكم :

« الذى جعل الشمس ضياء .. »

فبها 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 .. »

وما تزال 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 والمناظر .

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 المعجيب :

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 مشهودتان تذهب ألفة المشاهدة بجمدة وقعها فى الحس . إلا فى اللحظات التى تستيقظ فيها النفس ، وينتفض فيها الوجدان للمطالع والمغارب ، فيقف 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 وقاض بما يعنيه حياته كلها ، ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ما عاش . . ودع خلق السماوات والأرض وإنشاءها وتكوينها على هذا النحو العجيب ، فذلك ما يوجه إليه القلب بالإشارة السريعة ، ثم يتركه ليتدلا . . 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 الخاق للعروضة للأنظار والأسماع .

هذا هو منهج القرآن فى مخاطبة الفطرة البشرية بآيات الله الكونية ، البثوة حول الإنسان فى هذا الكون ؛ والى يعلم الله سبحانه أن بينها وبين فطرة الكائن البشرى لغة مفهومة ، وإعجابات مسموعة ا

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 ا

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 المنتظمة 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 يعارون 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 ا

ولقد كان هذا الكلام يقال للهروب من الله في أدربا ؛ لأن الهروب من الكنيسة اقتضاه هناك الهروب من الله ا 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 يعارى 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 . ويطالبهم بمقتضى هذا المنطق ذاته أن يجهلوا 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 ا

ومن العجيب أنه في البلاد التي تسمى « إسلامية » يروج بكل وسيلة ظاهرة أو خفية لهذا الهروب الفاضح باسم « العلم » و « العلمية » ا فيقال : إن « الغيبة » 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 ا

وما تزال دلالة وجود الكون ذاته ، ثم حركته المنتظمة المتسقة المضبوطة . تحاصر
المارين من الله هنا وهناك . والفطرة البشرية يحملتها - 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 !!!

والدين 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 يمزون بهذه الآيات كلها غافلين ، لانحرك فيهم قلبا يتدبر ، ولا عقلا يتفكر . .
هؤلاء لن يهلكوا طريق الكمال البشرى ، وان يصلوا إلى الجنة التي وعد المتقون . إنما
الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات ، حيث يفرغون من نصب الدنيا وصفارها إلى تسبيح الله
وحمده في 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 ، تجري من تحتهم الأنهار في 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 ، ورضونها ويستغرقون فيها ، فلا ينكرون
فيها نقصا ، ولا يدركون أنها لاتصلح أن تكون نهاية للبشر ؛ وهم يغادرونها لم يستوفوا كل
جزأهم على ما عملوا من خير أو اجترحوا من شر ، ولم يبلغوا الكمال الذى تمهيتهم 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 | غافلين عن آيات الله الكونية التي توظف القلب ، وترفع الحس ،
وتحفز إلى التطلع والكمال ..

« أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون » ..

وبئس المأوى وبئس المصير |

وفي الضفة الأخرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات . الذين آمنوا فأدر كوا 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 حساسة الضمير وتقواه .. هؤلاء
يدخلون الجنة .

« تجري من تحتهم الأنهار » ..

وما يزال الماء ولن يزال يوحى بالحب والري والتماء والحياة ..

فما همومهم في هذه الجنة وما هي شواغلهم ، وما هي دعواهم التي يحبون تحقيقها ؟ إن همومهم
ليست مالا ولا جاها ، 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 حق ليوصف بأنه « دعواهم »
هو تسبيح الله أولا وحمده أخيرا ، 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 الثلاثة بكامل 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 - نرى، يصيبهم الضر فعلا ، فتعمرى فطرتهم من الركام وتتجه إلى خالقها . فإذا ارتفع الضر عاد السرفون إلى ما كانوا فيه من غفلة . ويذكرهم 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 فى طغيانهم يعمهون . وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما ، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره ، كذلك زين للسرفين ما كانوا يعملون . ولقد أهلكنا القرون من قبلك لما ظلموا ، وجاءتهم رسلهم بالبينات ، وما كانوا ليؤمنوا ، كذلك نجزي القوم المجرمين . ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم ، لننظر كيف تعملون . »

ولقد كان للشركون 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 بالسبيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلاث » كما حكى القرآن الكريم قولهم : « وإذا 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 الامتنع 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 يجهلون وهم يتحدون فى جهالة غير عالين بما يريد الله بهم من الخير الحقيقى . لا الخير الذى يستعجلونه استعجالهم بالشرا

والله سبحانه يقول لهم فى الآية الأولى : إنه لو عجل لهم بالشرا 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 يأتيهم 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 ويظن 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
تنسى ، والإحساس بالغنى يُظغى .. 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 بطل 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 والروق 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

ويعمل هذه الطبيعة . طبيعة التذكر فقط عند الضر ، حتى إذا ارتفع انطلق ومر . يمثل
هذه الطبيعة استمرار المسرفون في إسرافهم ، لا يحسون مافيه من تجاوز للحدود :

« كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » ..

فماذا كانت نهاية الإسراف في القرون الأولى ؟

« 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 بقبتها 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 مهتدين 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 مكثوا 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 شئ يملكه ، وبكل مناع يتاح له ، يمنحه مناعة ضد الاعتزاز 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 :
« انذر 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
اللمسات القوية ؛ والتصورات التى تخرج الرقابة الإلهية والحساب الأخرى من حسابها . . .
فإنه لا يمكن أن يلتقيا اثنان أحدهما يعيش بالتصور الإسلامى والآخر 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 الإسلامية ، 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 تلى عليهم آياتنا 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 ، إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم . قل : لو شاء الله ماتلوته عليكم ولا أدرا كم به ، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله . أفلا تمقلون ؟ 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 ۱۱۱

« وإذا تلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا : انت بقران 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 يطالبه إلا الذين لا يظنون أنهم سيلقون الله

إن هذا القرآن دستور حياة شامل ، منسق بحيث ينى 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 ، وبأخذونها ماخذ المباريات فى أسواق العرب فى الجاهلية . فما على محمد أن يقبل النعدي ويؤلف قرآنا آخر ، أو يؤلف جزءا مكان جزء ۱۲

« قل : ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى . إن أتبع إلا ما يوحى إلى . إنى أخاف إن عصيت ربى 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 آتله 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

هنالك 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 الجريمةتين ، 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 أتنبئون الله بما لا يعلم فى السماوات ولا فى الأرض ؟ » ..

قاله سبحانه لا يعلم أن هناك من يشفع عنده مما تزعمون ! فهل تعلمون أنتم ما لا يعلمه الله

وتنبئونه بما لا يعلم له وجودا فى السماوات ولا فى الأرض ؟

إنه أسلوب ساخر يليق بهذا السخف الذى يلجون فيه . يعقبه التزييه لله عما لا يليق بحلاله

مما يدعون :

« سبحانه وتعالى عما يشركون » .

وقبل أن يمضى فى عرض ما قالوه وما فعلوه ، يعقب على هذا الشرك ، بأنه عارض . والفترة

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 فنفذت

الحكمة يريدّها :

« ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون » .

وبعد هذا التعقيب يمضى فى الامتراض لما يقول المتخلفون :

« ويقولون : لولا أنزل عليه آية من ربه ! قل : إنما الغيب لله ، فانتظروا إني معكم من

المتظرين » ..

فكل الآيات التى يحتويها 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 سيرز لهم خارقة

أو لا يبرز :

« قل : إنما الغيب لله . فانتظروا إني معكم من المتظرين » ..

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 ..

وحيث ينتهي السياق من عرض ما يقول 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 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 يفتنون في الأرض بغير الحق . يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ، ثم إلينا مرجعكم فننبشكم بما كنتم تعملون » ..

عجيب هذا المخلوق الإنساني لا يذكر الله إلا في ساعة العسرة ، ولا يثوب إلى فطرته وينزع عنها ما غشاها من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكربة . فإذا أمن فإما النسيان وإما الطغيان .. ذلك إلا من اهتدى فبقيت فطرته سليمة حية مستجيبة في كل آن ، مجلوة دائما بجلاء الإيمان ..

« وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ، إذا لهم مكر في آياتنا » .. كذلك صنع قوم فرعون مع موسى . فكلما أخذوا بعذاب استغاثوا به ووعدوا بالعدول عما هم فيه . فإذا ذاقوا الرحمة مكروا في 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 مكرا . إن رسلنا يكتبون ما تمكرون » ..

فإنه أقدر على التدبير وإبطال ما تمكرون . 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 شيئا 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 ، وتحقق معه القلوب . يبدأ بتقرير القدرة للسيطرة 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 :

« حق 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 » ..

يا للهول ا

« وجاءهم اللوج 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 ، تمرى 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 » ا

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 يبغون في الأرض بغير الحق ا » ..

هكذا بغتة ومفاجأة ا

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 بغيتكم على أنفسكم » ..

سواء كان بغيا على النفس خاصة ، بإيرادها موارد التهلكة ، والزج بها في ركب الندامة الحاسر بالمعصية ؛ أو كان بغيا على الناس فالناس نفس واحدة . على أن البغاة ومن يرضون منهم البغى يلقون في أنفسهم العاقبة .

والبغى لا يتمثل في أبشع ولا أشنع من البغى على ألوهية الله سبحانه ، واغتصاب الربوبية والقوامة والحاكمية ومزاواتها في عباده .

الجزء الحادى عشر

والناس حين ينفون 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 تضارّ به .

إن الناس إما أن يخلصوا دينوتهم لله . وإما أن يتعبدوا 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 ، وندس المستنقع ، وامتهان الكرامة ، وفساد المجتمع ، ودناءة الحياة .

« يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم .. متاع الحياة الدنيا .. »

لا يزيدون عليه ا

ثم إلينا مرجعكم فننبشكم 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 ، وعمر 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 تنصل 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 . وهامى ذى الأرض كأنها عروس مجلوة تزين لعرس وتبرج . وأهلها مزهرون بها ، يظنون أنها يهدم ازدهرت ، ويرادتهم تزينت ، وأنهم أصحاب الأمر فيها ، لا يغيرها عليهم مغير ، ولا ينافعهم فيها منافع .

سورة يونس

وفي وسط هذا الحصب المرع ، وفي نشوة هذا الفرح المللع ، وفي غمرة هذا الاطمئنان

الواثق . .

« أتأها أمرنا ليلا أو نهارا فطمناها 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 وأزينت 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 بِمِثْلِهَا ،

وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ، كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ

مُظْلِمًا ، 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 كَافِرِينَ * هُنَالِكَ تَبْلُوا

كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْأَلَتْ ، وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ اَلْحَقُّ ، وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ .

« قُلْ : مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟ أَمْنَ يَمْدِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ ؟ وَمَنْ يُخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلْحَيِّ ؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ ؟ فَسَيَقُولُونَ : اللَّهُ . قُلْ : أَفَلَا تَتَّقُونَ ؟ * فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ اَلْحَقُّ ، فَمَاذَا بَعَدَ اَلْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ ؟ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ؟ * كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * قُلْ : هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ؟ قُلْ : اللَّهُ يَبْدُوا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ، فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ؟ * قُلْ : هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى اَلْحَقِّ ؟ قُلْ : اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ، أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى اَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْنَ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِي ؟ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ؟ * وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ اَلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئًا ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ .

« وَمَا كَانَ هَذَا اَلْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَتَفْصِيلَ اَلْكِتَابِ ، لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ؟ قُلْ : فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ، وَأَدْعُوا مَنْ أَسْتَضَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا بَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ * وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِاَلْمُفْسِدِينَ * وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ : لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ ، أَنتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ ، وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ، أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ اَلصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ ؟ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ، أَفَأَنْتَ

تَهْدِي الْعَنَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ؟ * إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

« وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِيقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ .

« وَإِنَّمَا تَرِيكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا مَرَجِمُهُمْ ، 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 أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ * قُلْ : أَرَأَيْتُمْ إِن آتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيْتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ؟ أَتُمْ إِذَا مَآوِعَءِ آمَنْتُمْ بِهِ ؟ أَلَسْتُمْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ؟ 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 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

« يَدَّأِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ : بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْتَمِعُونَ .

« قُلْ : أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ، قُلْ : ءَأَلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ * وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ إِنْ اللَّهُ 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 * إِلَّا إِنْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ، لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ، إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ، هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * إِلَّا إِنْ لِيهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ، وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ، إِنْ يَنْبَغُونَ إِلَّا الظَّنُّ ، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ * هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ، إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ .

« قَالُوا : اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ، سُبْحٰنَهُ هُوَ الْعَنِيُّ ، 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 ، تنتهي 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 الذي لا يند عنه شيء ، إلى بعض آيات الله في الكون ، إلى الإنذار بما ينتظر المفتريين على الله يوم الحساب . . .

إنها حملة من اللمسات العميقة الصادقة ، لا تملك فطرة سليمة التلقى ، صحيحة الاستجابة ، ألا تستجيب لها ، وألا تتذابوب الحواجز والموانع فيها دون هذا الفيض من اللوثرات المستمدة من الحقائق الواقعة ، ومن فطرة الكون وفطرة النفس وطبائع الوجود . . .
لقد كان الكفار صادقين في إحساسهم بخطر القرآن على صفوفهم وهم يتناهون عن الاستماع إليه خيفة أن يحرفهم تأثيره ويزلزل قلوبهم وهم يريدون أن يظلوا على الشرك صامدين ا

« 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 » . . .

كانت آخر آية في 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 في جزاء هؤلاء وهؤلاء .

فأما الذين أحسنوا . أحسنوا الاعتقاد ، وأحسنوا العمل ، وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم ، وإدراك القانون الكونى المؤدى إلى دار السلام . . فأما هؤلاء فلهم الحسى جزاء ما أحسنوا ، وعليها زيادة من فضل الله غير محدودة :
لذين أحسنوا الحسى وزيادة « . .

وهم ناجون من كربات يوم الحشر ، ومن أهوال الموقف قبل أن يفصل في أمر الخلق :
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة « . .

والقتر: الغبار والسواد وكدره اللون من الحزن أو الضيق . والذلة الانكسار واللمهانة أو الإهانة . فلا يفتشى وجوههم قتر ولا تكسو ملامحهم الذلة . . والتعبير يوحى بأن في الموقف من الزحام والهول والكرب والخوف واللمهانة ما يجمع آثاره على الوجوه ، فالنجاة من هذا كله غنيمة ، وفضل من الله يضاف إلى الجزاء للزيد فيه . .

« أولئك » . . أصحاب هذه النزلة العالية البعيدة الآفاق « أصحاب الجنة » وملاكها ورفاقها « هم فيها خالدون » .

« والذين كسبوا السيئات » . .

فكانت هى الريح الذى خرجوا به من صنفه 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 ويعنهم من المصير المحتوم ، نفاذا لسنة الله الكونية فيمن يجسد عن الطريق ، ويخالف الناموس . .

ثم يرسم السياق صورة حمية للظلام النفسى والكدره التى تغشى وجه المكروب الأخوذ المرعوب :

سورة يونس

« كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلماً .. »

كأنما أخذ من الليل المظلم فقطع رقعا غشيت بها هذه الوجوه ا وهكذا يغشى الجو كله ظلام من ظلام الليل المظلم ورهبة من رهبة ، تبدو فيه هذه الوجوه ملفعة بأغشية من هذا الليل إليهم ..

« أولئك » .. المبدون في هذا الظلام والقمام « أصحاب النار » .. ملاكها ورفاقها « هم

فيها خالدون » .

ولكن أين الشركاء والشفعاء ؟ وكيف لم يعصومهم من دون الله ؟ هذه هي قصتهم في يوم

الحشر العصيب :

« ويوم نحشرهم جميعا ، ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم أنتم 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 . وذل عنهم ما كانوا

يفترون » ..

هذه هي قصة الشفعاء والشركاء في مشهد من مشاهد القيامة ، مشهد حي أبلغ من الإخبار المجرد بأن الشركاء والشفعاء لن يعصموا عبادهم من الله ، ولن يملكوا لهم خلاصا ولا نجاة .

هؤلاء هم محشورون جميعا .. الكفار والشركاء .. وهم كانوا يزعمونهم شركاء لله ، ولكن القرآن يسميهم « شركاءهم » تهكما من جهة ، وإشارة إلى أنهم من صنمهم هم ولم يكونوا يوما شركاء لله .

هؤلاء هم جميعا كفارا وشركاء . يصدر إليهم الأمر :

« مكانكم أنتم وشركاؤكم » ..

قفوا حيث أنتم . ولا بد أن يكونوا قد تسعروا 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 ليرثوا أنفسهم من الجريمة . جريمة أن عبدتهم هؤلاء الكفار مع الله ، أو من دون الله ، وإعلان أنهم لم يعلموا بعبادتهم إياهم

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 ضماف 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 ، وتدرك
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 وقائمه ، وبكل مؤثراته
واستجاباته . تعرضه تلك الكلمات القلائل ، فتلغ من النفس ما لا يبلغه الإخبار المجرد ،
ولا براهين الجدل الطويل !

ومن جولة الحشر الذى تسقط فيه الدعاوى والأباطيل ، ويتجلى فيه أن المولى هو الله
الذيمن على الموقف وما فيه . إلى جولة فى واقعه 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 . قل :

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 ،
 والمدير . 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 وأما كها
 وحيوانها ، 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 اهدوا إلى نواميس الكون عن رزق بعد رزق فى السماء والأرض ،
 يستخدمونه أحيانا فى الخير ويستخدمونه أحيانا فى الشر حسبما تسلم عقائدهم أو تغفل . 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 ؟ » . .

يهبها القدرة على أداء وظائفها أو محرمها ، ويصححها أو يمرضها ، ويصرفها إلى العمل أو
 يلبسها ، 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 شمولاً وسعة .
 وإن تركيب العين وأعصابها وكيفية إدراكها للبرقيات ، أو تركيب الأذن وأجزائها وطريقة
 إدراكها للذبذبات ، لعالم وحده يدبر الرؤوس ، عندما يقاس هذا الجهاز أو ذاك إلى أدق
 الأجهزة التى يعدها الناس من معجزات العلم فى العصر الحديث ! وإن كان الناس يهولهم ويروعهم
 ويهرم 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 !

الجزء الحادى عشر

« ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ؟ » . .

وكانوا يمدون 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 اللوتى بل فى الأحياء ، بما فيها من حياة كامنة واستعداد . فإن كمن الحياة بكل استعداداتها ووراثاتها ومماتها 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 الساقطة والعراجين والألياف ؟ وآين يكمن كان الطعم والنكهة واللون والرائحة ، والبلح والتمر ، والرطب والبسر . . . ؟
وآين فى البيضة كان الفرخ ؟ وآين يكمن كان العظم واللحم ، والزغب والريش ، واللون والشيات ، والرفرفة والصوات . . . ؟

وآين فى البويضة كان الكائن البشرى العجيب ؟ آين كانت تكمن ملامحه ومماته للنقولة عن وراثات موعلة فى الماضى متشعبة للنابع والنواحي ؟ آين كانت نبرات الصوت ، ونظرات العين ، ولفقات الجيد ، واستعدادات الأعصاب ، ووراثات الجنس والمائلة والوالدين ؟ وآين آين كانت تكمن الصفات والسمات والشيات ؟

وهل يكفى أن تقول : 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 اللوت 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 كلمة 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 فتعضى في طريقها الرسوم بهذا النظام اللطيف العميق ؟ ومن يدبر السنن الاجتماعية التي تصرف حياة البشر ، والتي لا تخطئ مرة ولا تحيد ؟ ومن ومن ؟ . .

« فسيقولون الله » . .

فهم لم يكونوا ينكرون وجود الله ، أو ينكرون يده في هذه الشؤون الكبار . ولكن انحراف الفطرة كان يقودهم مع هذا الاعتراف إلى الشرك بالله ، فيتوجهون بالشعائر إلى سواه ، كما يتبعون شرائع لم يأذن بها الله .

« فقل : أفلا تتقون ؟ » . .

أفلا تحشون 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 ؟ فأنى تصرفون ؟ » . .

وكيف توجهون بعيدا عن الحق وهو واضح بين تراء العيون ؟
يمثل هذا الانصراف عن الحق الواضح الذي يعترف المشركون بمقدماته وينكرون نتائجها

اللازمة ، ولا يقومون بمقتضياته الواجبة ، قدر الله في سنه 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 قاطعة في الكون ، وهذه مقدماته قاطعة في اعتقادهم . ولكن لأنهم هم يجحدون عن الطريق الموصل إلى الإيمان ، ويجحدون للمقدمات التي في أيديهم . ويصرفون أنفسهم عن الدلائل المشهودة لهم ، ويمطلون 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 للمسؤول عنها - من إعادة الخلق وهدايتهم إلى الحق - ليست من بدائه مشاهداتهم ولا من مسلمات اعتقاداتهم كالأولى . وإنما يوجه إليهم فيها السؤال ارتكاباً على مسلماتهم الأولى ، فهي من مقتضياتها بشيء من التفكير والتدبر . ثم لا يطلب إليهم الجواب . إنما يقرره لهم اعتماداً 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 في هذه الأرض ، ولم يباغوا الكمال المقدر لهم ، ولم يلقوا جزاء إحسانهم وإساءتهم ، وسيرهم على النهج أو انحرافهم عنه . إنها رحلة ناقصة لاتليق بخالق مدبر حكيم . وإن الحياة الآخرة لضرورة من ضرورات الاعتقاد في 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 الحي من الميت . والحياة الأخرى قرية الشبه بإخراج الحي 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 الإفك 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 للعطلة . كما
هو معهود لكم من الله ومن رسوله الذى جاءكم بهذا كله وعرضه عليكم لتهتدوا إلى الحق ؟
وهذه قضية ليست من سابق مسلماتهم ، ولكن وقائما حاضرة بين أيديهم . فليقررها لهم
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وليأخذهم بها :

« قل : الله يهدى للحق » ..

ومن هذه تنشأ قضية جديدة ، جوابها مقرر :

« أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع ؟ أم من لا يهدى إلا أن يهدى ؟ » ..

والجواب مقرر . فالذى 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 فى ذلك عيسى عليه السلام ، فهو يبشريته 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 الذى وقع لكم وما الذى أصابكم ؟ وكيف تقدرنون الأمور ، فتعيدون عن الحق

الواضح للبين ؟

فإذا فرغ من سؤالمهم وإجاباتهم ، وتقرير الإجابة المفروضة التى نحتها البديهة وتحتها
للقدمات المسئلة .. عقب على هذا بتقرير واقعهم فى النظر والاستدلال والحكم والاعتقاد . فهم
لا يستندون إلى يقين فيما يعتقدون أو يعبدون أو يحكمون ، ولا إلى حقائق مدروسة يطمئن
إلها العقل والفطرة ، إنما يتلقون بأوهام وظنون ، يعيشون عليها ويعيشون بها ؛ وهى لا
تغنى من الحق شيئا .

« وما يتبع أكثرهم إلا ظنا . إن الظن لا يغنى من الحق شيئا . إن الله عليم بما فعلون . »

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 يمشون فى مجموعة من الظنون لا تحقق لهم من الحق شيئا . والله وحده هو الذى يعلم علم اليقين أفعالهم وأعمالهم . . .

« إن الله عليم بما يفعلون » .

وتقريرا 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 . وثالث بإثبات حالاتهم فى مواجهة هذا القرآن ، وتثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - على خطئه أيا كانت استجاباتهم أو عدم استجابتهم له ، وتنتهى بالنهيب 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 للبرأ 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 المنفى ، ولكن جواز وجوده هو
 المنفى . وهو أبلغ في المنفى 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 وصيانه . 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 من الرشد نضجها فخطبت بالقرآن خطاب الراشدين ، ولم تخاطب
 بالحواريق المادية التي لا سبيل فيها للعقل والتفكير .

« لا ريب فيه ، من رب العالمين » . . .

تقرير وتوكيد لمنى جواز افتراءه عن طريق إثبات مصدره : « من رب العالمين » .

« أم يقولون افتراء ؟ » . . .

بعد هذا المنفى 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 حافى 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 الفصل عن هذا الإعجاز - فى حدود الطاقة البشرية - هو موضوع كتاب مستقل . فسأحاول هنا أن ألم إلمامة 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

سورة يونس

القاعدة - ولكن وقوعها يحتاج إلى تفسير وتعليل . . . ولن أذكر نماذج مما وقع انجيري ؛
ولكني أذكر حادثا وقع لي وكان عليه معي شهود ستة ، وذلك منذ حوالي خمسة عشر عاما . .
كننا 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 وطهايتها 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 تقام
فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة . . . وقت بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة ؛ والركاب الأجنب
- معظمهم - متعلقون يرقبون صلاتنا . . . وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهثوثنا 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 » ؟ فالسكينة 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 المتمد من مسيحياتها ؛ -

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^٢ - ذو دلالة على أن فى هذا القرآن سرا آخر تلتقطه بعض القلوب لمجرد تلاوته . وقد يكون إيمان هذه السيدة بدينها ، وفرارها من الجحيم الشيعى 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 أنحدث عن الجوانب المدركة التى يعرفها أكثر من غيرهم من يزاولون فن التعبير . ومن زاد 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 واحد ، بحيث لا يفتى 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 الوضع
ننذرى استشهد به فيه ؛ وكأنما هو مصوغ ابتداء لهذا المجال ولهذا الوضع ؛ 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 للواجه
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 تحسكي) . . ثم يعقبها مباشرة خطاب موجه في مشهد حاضر . . « آلا ن 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 نحشرهم جميعا . .
يا مشرك 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

علم .. وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا ما 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 .

وأما لها 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 ا

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 . وقلبا
الشاعر مرة . وحبها المتوفز مرة . ولكنها يخاطبها جملة ، ويخاطبها من أقصر طريق ؛
ويطرق كل أجهزة الاستقبال والتلقى فيها مرة واحدة كلما خاطبها .. وينشئ فيها بهذا الخطاب
تصورات وتأثرات 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 تنعقد عن « النهج القرآنى فى عرض مقومات التصور
الإسلامى » فى صورتها الجميلة الكاملة الشاملة المتناسقة المتوازنة ، وأبرز خصائص هذا
النهج 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

صنوياتها (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 أي 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 » وتنتائج « 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 وإنما 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 الملحوظين في الدراسات « العلمية » والتأملات « الفلسفية » والومضات « الفنية » جميعا . فهو لا يفرد كل جانب من جوانب (الكل) الجميل المتناسق بمحدث مستقل . كما تصنع أماليب الأداء البشرية . وإنما هو يعرض هذه الجوانب في سياق موصل ؛ يرتبط فيه عالم الشهادة بعالم الغيب . وتتصل فيه حقائق اليبكون والحياة

(١) ولا يملك الأداء البشري هذا ، فكل كاتب يخاطب مستوى معينا ، ولا يكاد غيره يفهم عنه !
 (٢) من أجل ذلك تلقى الكينونة البشرية هذا الحق ، وتحس له سلطانا ليس لغيره من كل ما تلقاه من أي مصدر آخر . . وهذا أحد أسرار القرآن المعجزة من الناحية الموضوعية .

والإنسان بحقيقة الألوهية . وتتصل فيه الدنيا بالآخرة . وحياة الناس في الأرض بحياة الملائكة الأعلى . . في أسلوب تعذر مجاراته أو تقليده ؛ لأن الأسلوب البشرى عندما يحاول تقليده في هذه الخاصة تبدو فيه الحقائق مختلطة مضطربة غامضة ، غير واضحة ولا محددة ولا منسقة ، كما تبدو في النهج القرآنى !

« وهذا الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقائق في السياق القرآنى الواحد ؛ قد يختلف فيه التركيز على أى منها بين موضع وموضع . ولكن هذا الترابط يبدو ودائماً . فعند ما يكون التركيز في موضع من السياق القرآنى مثلاً على تعريف الناس بربهم الحق ، تتجلى هذه الحقيقة الكبيرة في آثار القدرة الإلهية الفاعلة في الكون والحياة والإنسان . في عالم الغيب وعالم الشهادة سواء . . وعندما يكون التركيز في موضع آخر على التعريف بحقيقة الكون ، تتجلى العلاقة بين « حقيقة الألوهية » و « حقيقة الكون » ، ويتطرق السياق كثيراً إلى حقيقة الحياة والأحياء ، وإلى منن الله في 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 في القرآن .

« ثالثاً : بكونه - مع تماسك جوانب « الحقيقة » وتناسقها - يحافظ تماماً على إعطاء كل جانب من جوانبها - في الكل للتناسق - مساحته التي تساوى وزنه الحقيقي في 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 في عالم الواقع . . وهكذا لا تدغم حقيقة من الحقائق ، ولا تهمل ، ولا

(١) وقد بينا من قبل في تفسير السورة سر هذه العناية الإلهية بتحقيق هذه الحقيقة وتجليه هذه القضية . راجع من ص ١٠١ إلى ص ١٠٥ من هذا الجزء .

تضيق معالمها في الشهد الكلى الذى تعرض فيه هذه الحقائق .. وكما أن هذه الحقائق لا يطغى بعضها على بعض في التصور الإسلامى ذاته - كما بينا في فصل « التوازن » في القسم الأول (١) - حيث لا ينتهى الإعجاب بالكون المادى ودقة نوايسه وتناسق أجزائه وقوانينه إلى تأله - كمؤله العوالم المادية والأكوان الطبيعية قديما وحديثا ! - ولا ينتهى الإعجاب بمظمة الحياة واهتدائها إلى وظائفها وتناسقها مع نفسها ومع المحيط الكونى إلى تأليها - كأعجاب المذهب الحيوى ! - ولا ينتهى الإعجاب بالإنسان ، وتفردته في خصائصه والاستعدادات الكامنة في كيانة المطلقة في تعامله مع الكون ، إلى تأليه الإنسان - أو العقل - في صورة من الصور - كالمثاليين في عمومهم ! - ولا ينتهى الإجلال للحقيقة الإلهية في ذاتها إلى إنكار وجود العوالم المادية أو احتقارها أو احتقار الكائن الإنسانى - كاللذاهب الهندوكية والبوذية والنصرانية المحرفة - .. كما أن هذا التوازن هو طابع التصور الإسلامى ذاته ، فكذلك هو طابع منهج العرض القرآنى لمقومات هذا التصور والحقائق التى يقوم عليها بحيث تبدو كلها واضحة في الشهد الفريد الذى يرسمه لكل فى السياق القرآنى الواحد ! وهى خاصة قرآنية لا يملكها الأداء الإنسانى !

« رابعا : بتلك الحيوية الدافقة المؤثرة الموحية - مع الدقة والتقرير والتحديد الحاسم . وهى تمنح هذه الحقائق حيوية وإيقاعا وروعة وجمالا ، لا يتسامى إليها المنهج البشرى فى العرض ولا الأسلوب البشرى فى التعبير . ثم هى فى الوقت ذاته تعرض فى دقة عجيبة ، وتحديد حاسم ؛ ومع ذلك لا تجور الدقة على الحيوية والجمال ، ولا يجور التحديد على الإيقاع والروعة ! » ولا يمكن أن نصف نحن فى أسلوبنا البشرى ، ملامح المنهج القرآنى ، فنبلغ من ذلك ما يبلغه تذوق هذا المنهج . كما أنه لا يمكن أن نبلغ بهذا البحث كله عن « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » شيئا مما يبلغه القرآن فى هذا الشأن .. وما نحاول تقديم هذا البحث للناس إلا لأن الناس قد بعدوا عن القرآن ببعدهم عن الحياة فى مثل الجو الذى تنزل فيه القرآن؛ ولم يعدوا يزاولون تلك الملابس ، ولا يعانون تلك الاهتمامات التى كان يزاولها ويعانها من كان يتنزل عليهم القرآن ، بينما هم ينشئون المجتمع المسلم فى وجه كل الملابس القائمة حينذاك ..

(١) يراجع القسم الأول من كتاب : « خصائص التصور الإسلامى 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 يه
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 ارتياده
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 تصوراتهِ . . . 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 تصوراتهِ التى يعبر عنها من اهتمامته . . .
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 يحصيه 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

لعلم للشامل فهذا ليس معهودا في اتجاه البشر وتعبيراتهم كذلك ! إنما كل رطب وكل يابس
شأن محصيه 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 تلاحظه العين
البشرية ؛ ولا تلم به النظرة البشرية . . إن هذا المشهد إنما يتكشف هكذا بجملته 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 يزاولون 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 أجهوا 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 مفاع 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 للشهود 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 كون 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 يدع ذلك الاتجاه والانطلاق ؟ من ذا الذى يدع هذا التناسق والجمال ؟ . .
من ذا الذى يدع 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 الرحمن 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 يصد 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 تخنبي أو تخبأ فى جنبات هذه الأرض ؟ كم من حودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج فى الأرض فى أقطارها للترامية ؟ كم من قطرة ماء ومن ذرة غاز ، ومن إشعاع كهرباء تندس فى الأرض فى أرجائها النسيحة ؟ 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 للمستور؟ وكم وكم مما يرى وما لا يرى، وما يعلم البشر وما مجهولونه 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 يحصيه 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 مستترة لم يسمعها إلا الله في علاه؟ وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجعلها متوقفة؟ 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 ويفسر .. « 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 تجلي فيها صنعة الله باري هذا الوجود التي لا تشبهها صنعة المبيد!

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 ؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بينكم للوت وما نحن بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى ، فلولا تذكرون !

« أفرايتم للماء الذى تشربون ؟ أنتم أنزلتموه من اللزن أم نحن المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجابا ، فلولا تشكرون !

« أفرايتم النار التى تورون ؟ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين .

« فسبح باسم ربك العظيم » .

إن هذا القرآن يجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المكرورة ، 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 يعدبهم 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 ، والبثوة فى الكون من حولهم . يأخذهم إلى هذه الحوارق المألوفة لهم ، التى يرونها ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها . لأنهم لظول ألفتهم بها غفلوا عن مواضع الإعجاز فيها . يأخذهم إليها ليفتح عيونهم عليها ، فتطلع على السر المائل المكنون فيها . سر القدرة المبدعة ، وسر الوحدةانية المفردة ، وسر التاموس 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 تحت أبصارهم من مألوقات 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 الألقعة 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 أعمد 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 ما كن كيف لم يشهد نشأة حياة جنينية ، ونشأة حياة نباتية . ومسقط ماء . وموقد نار . ولحظة وفاة ؟ . . من هذه المشاهدات التي رآها كل إنسان ينشأ 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 .

ولسنا 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 . . »

« أم يقولون افتراء؟ قل : فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين .

ويضرب السياق عن المضى فى الجدل بعد هذا التحدى ، ليقدر 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 بالفسدين » . .

وللفسدون 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 للمصطنع الزائف . وتاريخ الجاهلية فى القديم والحديث فائض بهـذا الفساد الذى ينشئه المفسدون الذين لا يؤمنون .

ويتعب على تقرير مواقفهم من هذا الكتاب بتوجيه الخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - بالأثر بتكذيب المكذبين ، وأن يتفحص يديه منهم ، ويعلمهم ببراءته من عملهم ، ويفاصلهم على مامعه من الحق فى وضوح وفى حسم وفى يقين :

« وإن كذبوك فقل: لي عملي ولكم عملكم . أتم بريثون مما أعمل ، وأنا بريء مما

تعملون » .

وهي لمة لوجدانهم ، باعتزالهم وأعمالهم ، وتركهم لمصيرهم منفردين ، بعد بيات ذلك المصير الخيف . وذلك كما ترك طفلك المعاند الذي يأبى أن يسير معك ، في وسط الطريق وحده يواجه مصيره فريدا لا يجد منك مندا . 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 يميزون 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 ، فكانها معطلة لا تؤدي حقيقة وظيقتها . والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يسمع الصم ، ولا يبصر العمى . فذلك من شأن الله وحده عز وجل . والله سن سنة وترك الخلق لتقتضى 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 لمس وجدانهم لمة خاطفة بمشهد من مشاهد القيامة ، تبدو فيه الحياة الدنيا
التي ترحم حسهم ، وتشغل نفوسهم ، وتأت كل اهتماماتهم . . . رحلة سريعة ، قضاهها الناس هناك ،
ثم عادوا إلى مقرهم الدائم ودارهم الأبية .

« ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم . قد خسر الذين 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 قضوها 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 هم تعارفهم كما ينبغى أن يكون ؟

وهذه الشعوب للتناحرة ، والدول للتخاصمة - لا تتخاصم على حق عام ، ولا على منهج
صليم ، 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 الدين كذبوا بقاء الله ، وما كانوا مهتدين » . .

رسن 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 ، ليقى مصلتافوق رؤوسهم
لعلهم يتقون ويهتدون . . وشيثا فشيئا تنتهى الجولة التي بدأت بالحديث عن الوعيد إلى نهايتها
يوم لا ينفع الفداء ولو كان مافى الأرض كله ، ويوم يقضى الله بالقسط لا يظلم أحدا . . وذلك
على طريقة القرآن في وصل الدنيا بالآخرة ، في كلمات ولحظات ، في تصوير حتى يلمس القلوب ،
ويصور في الوقت ذاته حقيقة الاتصال بين الدارين والحياتين كما هما في الواقع ، وكما ينبغي أن
يكونا في التصور الإسلامى الصحيح :

« وإما نرينك بعض الذى نعدم أو توفينك فألينا 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 عذابنا بيانا
أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون . أم إذا ما وقع آمنتهم به ؟ آ لأن 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 . فالمرجع إلى الله فى الحالين -

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 قالينا مرجعهم ، ثم الله شهيد على ما يفعلون .. »
فالأمر مدبرة سائرة حسب التدبير ، لا يخرم منها حرف ، ولا يتغير بالطوارئ والظروف .
ولكن كل قوم يُنظرون حتى يجيء رسولهم ، فينذروهم ويبين لهم ، وبذلك يستوفون حقهم الذى فرضه الله على نفسه بالألا 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 النبوية 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 حتماً على الله أن يريك عاقبتهم ، وما ينزله بهم من جزاء .. هذا له وحده سبحانه !
أما أنت - وكل رسول - فطليك البلاغ .. ثم يمضى الرسول ويدع الأمر كله لله .. ذلك كى يعلم الصيب مجاهم ، وكى لا يستعجل الدعاء قضاء الله منها طال عليهم فى الدعوة ، ومنها 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 ضراً ولا نفعاً 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 التناسق قدم ذكر الضر . أما في موضع آخر في سورة الأعراف فقدم النفع في مثل هذا التعبير ، لأنه الأنسب أن يطلبه لنفسه وهو يقول :
 رنو 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 أحبه 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 المعنوى . هلاك الهزيمة والضياع . وهو ما يقع للأمم ، إما لفترة تعود بعدها للحياة ، وإما دائما فتضمحل وتمحى شخصيتها وتنهى إلى اندثارها كأمة ، وإن بقيت كأفراد .. وكل أولئك وفق سنة الله التي لا تتبدل ، لامصادفة ولا جزافا ولا ظلما ولا عجابا . فالأمم التي تأخذ بأسباب الحياة نجا والأمم التي تنحرف عنها تضعف أو تضمحل أو تموت بحسب انحرافها . والأمة الإسلامية منصوص على أن حياتها في اتباع رسولها ، والرسول يدعوها لما هي عليه . لا بمجرد الاعتقاد ، ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في شق مرافق الحياة . وبالحياتة 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 : أرأيتم إن أتاكم عذابه بيانا أو نهارا ، ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ » ..

فهذا العذاب للغيب الذي لا يعلم موقعه وموعده ؛ والذي قد يحل بيانا وأتم نيام ، أو نهارا

وأتم أيقاظ ، لا يجديكم في رده الصحو .. ما الذى يستعجل منه المجرمون ؟ وهو عذاب لاخير لهم في استعجاله على كل حال .

وبيناهم في مفاجأة السؤال الذى ينقل مشاعرهم إلى تصور الخطر وتوقعه ، تفجؤهم الآية التالية بوقوعه فعلا .. وهو لم يقع بعد .. ولكن التصوير القرآنى برصمه واقعا ، وينمى به للشاعر ، ويلمس به الوجدان :

« أتم إذا ما وقع آمنتم به ؟ آلآن وقد كنتم به تستعجلون ؟! » .
فكأنما قد وقع . وكأنما قد آمنوا به ، وكأنما يخاطبونهم - هذا التبكيت في مشهد حاضر يشهدونه الآن !

وتمة المشهد الحاضر :

« ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد . هل تجزون إلا بما كنتم تكفون ؟ » .. وهكذا نجدنا مع السياق في ساحة الحساب والعذاب ، وقد كنا منذ لحظات وفقرات في الدنيا نشهد خطاب الله لرسوله عن هذا المصير !!

وختام هذه الجولة ، هو استنباء القوم للرسول : إن كان هذا بالوعيد حقا . فهم مززلون 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 .
وبيناهم معهم على هذه الأرض فى استنباء وجواب . إذا نحن فجأة - مع السياق فى نغمة من نغلات الأسلوب القرآنى للصور - فى ساحة الحساب والجزاء ، مبدئيا على وجه الفرض والتقدير .

سورة يونس

« ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لاقتدت 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 الشفاء !

« وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون .. »

وانتهى المشهد الذي بدأ منذ نصف آية فرضاً وانتهى واقعا ، على طريقة التصوير القرآني

المؤثر للثير .

والتعقيب للتؤكد للحشر والحساب ، جولة أخرى مع القدرة في بعض مجالها في السماء والأرض وفي الحياة وللموت . 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 ، وإن أكثرهم لا يعلمون . هو يحيي ويميت ، وإليه ترجعون . 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 .. »

« ألا ... » بهذا الإعلان للدوى . « ألا إن لله ما في السماوات والأرض » . والذي يملك ما في السماوات والأرض يملك أن يجعل وعده حقا فلا يعجزه عن تحقيقه معجز ، ولا يموقه 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 » .

إبه تعقيب سريع للتوكيد السريع بعد الاستعراض الثير .
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 لتعبي قلوبكم ، وتشقى صدوركم من الخرافة التى تملؤها ، والشك الذى يسيطر عليها ، والزيف الذى يمرضها ، والتعلق الذى يجرها . 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 عقبه ابن الوليد عن صفوان ابن عمرو : سمعت أيفع ابن عبد الله السكلاعى 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 مولاة : 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 للمال ، 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
تعطى 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 الذين 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 التي نقلها لهم هذا الدين ، من وهدة الجاهلية التي كانوا فيها . . . وإنما لنقلة بعيدة بالقياس إلى الجاهلية في كل زمان ومكان (١) . . . بما فيها جاهلية القرن العشرين (٢) .

إن النقلة الأساسية التي تمثل في هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من العبودية للعباد : وتحريرهم من هذه العبودية ، وتعيدهم لله وحده ، وإقامة حياتهم كلها على أساس هذا الانطلاق الذي يرفع تصوراتهم ، ويرفع قيمهم ، ويرفع أخلاقهم . ويرفع حياتهم كلها من العبودية إلى الحرية . . .

ثم تجيء الأرزاق المادية والتيسيرات المادية ، والتحكين المادى ، تبعاً لهذا التحرر وهذا الانطلاق كما حدث في تاريخ العصبة المسلمة ، وهي تكتسح الجاهليات حولها ، وتهيمن على مقاب السلطان في الأرض ، وتقود البشرية إلى الله ، لتستمتع معها بفضل الله . . .

والذين يركزون على القيم المادية ، وعلى الإنتاج المادى ، وينفون 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 التي تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان . دون أن تغفل ضرورتهم الأساسية . وتجعل لهم مطالب أساسية أخرى إلى جوار الطعام والسكن والجنس التي يعيش في حدودها الحيوان !

وهذا الصياح المستمر بتضخيم القيم المادية ، والإنتاج المادى ، بحيث يطنى الانشغال به على حياة الناس وتفكيرهم وتصوراتهم كلها . وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء هذه القيمة .

(١) يراجع فصل « نقلة بعيدة » في كتاب . « معالم في الطريق » .

(٢) يراجع كتاب : « الإسلام والجاهلية » للسيد أبى الأعلى المودودى . وكتاب : « جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب .

وتعدها 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 يكدرح 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 نكون 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 يشقى الصدور، ويحمر ارقاب ، 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 للنادية 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 للمتؤمنين

من : 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 تزاول حياتها العملية ، لاوفق ما جاء

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 : آفة أذن لكم ؟
أم على الله تقرون ؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ؟ إن الله لدو 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 اللقار الأسمى - 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 حاكمة . والحاكمة ربوية .
وأنتم تزاولونها من عند أنفسكم :

« قل : آفة أذن لكم ؟ أم على الله تقرون ؟ » . .

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 الواقى 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 تمثل
فى التشريع الذى يزاوله نفر منهم اوهو تناقض صارخ يدمضهم بالشرك ؛ كما يدمغ كل من يزاول
هذا التناقض اليوم وغدا وإلى آخر الزمان . منها احتلقت الأسماء واللافات . 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 وأتم تفكرون عليه :
« وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ؟ » ..

وصيغة الغائب تشمل جنس الذين يفترون على الله الكذب وتنتظمهم جميعا .. فما ظهر
ياترى ؟ ما الذي يتصورون أن يكون في شأنهم يوم القيامة ! ! وهو سؤال تدوب أمامه حق
الجيلات الصلدة الجاسية !

« إن الله ذو 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 مصادر ، والنواميس التى تحكم هذه المصادر ، وأقدرهم كذلك على التوزيع
فى أشكاله ، والتحليل والتركيب فى مادته لتوزيع 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
ما فى إنسانيتهم من قوى وطاقات ، ومشاعر وأبجاءات ؛ 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 : « عالم فى الطريق » كما يراجع فصل : « منهج مفرد »
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 ينتقمون بهذا الذى هو شفاء لما فى الصدور !

وإنه لتعبير 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 للعلول ! يدب فيها بإيقاعه ذى السلطان الحفى العجيب . ويدب فيها بتوجيهاته التى توقظ أجهزة التلقى الفطرية ، فهتز وتفتح وتلقى وتستجيب . ويدب فيها بتنظيماته وتشريعاته التى تضمن أقل احتكاك ممكن بين المجموعات البشرية فى الحياة اليومية . ويدب فيها بإيماءاته المطفئة التى تسكب الطمأنينة فى القلوب إلى الله ، وإلى العدل فى الجزاء ، وإلى غلبة الخير ، وإلى حسن المصير ..

وإنها لعبرة تثير حشدا وراء حشد من اللعانى والدلائل ، تعجز عنها لغة البشر ويوحى بها

هذا التعبير العجيب !

لا يشكرون .. والله هو اللطع على السرائر ، المحيط بكل مضمرة وظاهر ، الذى لا يغيب عن علمه ولا يبعد عن متناوله مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء .. هذه هى اللمسة الجديدة للمشاعر والضائير 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 تلو 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 تبدل 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 بصرا ، 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 النائمة في الفضاء لولا عناية الله تمسك بها وترعاها ! إنه شعور رهيب . ولكنه كذلك
 شعور مؤنس مطمئن . إن هذه الذرة النائمة ليست متروكة بلا رعاية ولا معونة ولا ولاية . .
 إن الله معها :

« 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 .

« 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 تفهم معنى الولاية لله . لا كما يفهمه العوام ، من أنهم الممبولون المخبولون 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 والجاء :

« ولا يحزنك قولهم . إن العزة لله جميعا . هو السميع العليم » . .

وبفرد الله بالعزة هنا ، ولا يضيفها إلى الرسول وللمؤمنين - كما فى الموضع الآخر - لأن السياق سياق حماية الله لأولياته . فيفرده بالعزة جميعا - وهى أصلا لله وحده ، والرسول وللمؤمنون 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 أولياته . فلا يحزن لما يقولون . والله معه وهو السميع العليم . الذى يسمع قولهم ويعلم كيدهم ويحمى أوليائه كما يقال وما يكاد . وفى ملك يده كل من فى السماوات وكل من فى الأرض من إنس وجن وملائكة ، ومن عصاة وتقاتة ، 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 مخرصون (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 . . . تمسك 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 عمارة 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 فتحت قلوبهم بالإيمان ونظرت بنور الله في هذه الآفاق !

(١) مخرصون : 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 .

وختم هذا الدرس جولة مع هذا النوع من الشرك والافتراء تبدأ بالحجة في الدنيا وتنتهى بالمذاب في 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 التكلفة الطبيعية لما فهم 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 - وتعين الضعفاء والشيوخ على بقية الحياة .

والبشر يكافحون فيما يحيط بهم ، ويكافحون أعداءهم من الحيوان والناس . فهم فى حاجة إلى التساندد ، 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 ، ويقضى بالله أمرا كان مفعولا .

وليس شئ من ذلك كله متعلقا بالقدات الإلهية ، فلا الحاجة إلى الامتداد ، ولا الحاجة

سورة يونس

إلى العون عند الشبخوخة، 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 تحتاج إلى هذا النوع من التكملة. فهي تقتضي الولد اقتضاء. وليست المسألة جزافاً.

« من ثم كان الرد على فرية: « قالوا اتخذ الله ولداً » .. هو:

« سبحانه! هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض ».

« سبحانه! .. » تنزيها لذاته العلية عن مستوى هذا الظن أو الفهم أو التصور. « هو الغني » ..

بكل معاني الغنى، عن الحاجات التي أسلفنا وعن سواها مما يخطر وما لا يخطر على البال. مما يقتضي وجود الولد. والمقتضيات هي التي تسمح بوجود المتقضيات، فلا يوجد شيء عبثاً بلا حاجة ولا حكمة ولا غاية. « له ما في السماوات وما في الأرض ». فكل شيء ملكه، ولا حاجة به - سبحانه - لأن يملك شيئاً بمساعدة الولد. فالولد إذن عبث. تعالى الله سبحانه.

عن العبث!

ولا يدخل القرآن الكريم في جدل نظري حول الطبيعة الإلهية والطبيعة الناسوتية، كما 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 نهائياً وتصبح غرضاً

في ذاتها!

فيكتفي هنا بهذه اللمسة التي تمس واقعهم، وحاجتهم إلى الولد، وتصورهم لهذه الحاجة، وانتفاء وجودها بالقياس إلى الله الغني الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض، ليبلغ من نفوسهم موضع الاقتناع أو موضع الإخفاق، بلا جدل نظري يضرب أثر اللمسة النفسية التي تستجيب لها الفطرة في يسر وهوادة.

ثم يجيبهم بالواقع، وهو أنهم لا يملكون برهاناً على ما يدعون. ويسمى البرهان سلطاناً، لأن البرهان قوة، وصاحب البرهان قوى ذو سلطان:

« إن عندكم من سلطان بهذا ».

الجزء الحادى عشر

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 . فكلها فرع من تصور هذه العلاقة . وكل ما ابتدعه الكهنة لأنفسهم فى الوثنيات من سلطان ؛ وكل ما ابتدعته 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 كنيسة المسيح بتوصيل الناس بأبى 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 الكنيسة وبين العلم والعقل من عداة ، انتهى إلى تخلص المجتمع من سلطان الكنيسة بتخلصه من سلطان الدين نفسه إنما نشأ من هذه الحلقة . حلقة فساد تصور العلاقة بين الله وخلقه . 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 وبها ولا إبهام . . الله خالق أزلى باق ، لا يحتاج إلى الولد . والعلاقة بينه وبين الناس جميعا هى علاقة الخالق بمخلقه دون استثناء . ولكون والحياة والأحياء سنن ماضية لا تتخلف ولا تتحاي . 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 تنحرف أو تحرف بالقلب في دروب
ومنحنيات ، ولا في سحب وضياب !

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 في شعب ولا طريق . لا يفلحون في الدنيا ولا في
الأخرى . والفلاح الحقيقي 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 الاكتمال .

« متاع في 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 في الدار الآخرة . إنما يعقبه « العذاب الشديد » ثمرة للانحراف عن سنن الله الكونية
المؤدية إلى اللتاع العالى اللائق بينى الإنسان .

« وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ : يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي
وَتَذَكِيرِي بِمَا تَعْبَثُونَ فَآجِبُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ، ثُمَّ
لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ، ثُمَّ أَوْتُوا إِلَى ، وَلَا تُنظِرُونِ * فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا
سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ، إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * »

فَكَذَّبُوهُ ، فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَكِ ، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ ، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ .

« ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ ، فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا 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 السَّحِرُونَ * قَالُوا : أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّهُمْ أَعْمَاءَ وَجَدْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ، وَتَكُونُ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ؟ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ .

« وَقَالَ فِرْعَوْنُ : أَتَدْعُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَالِمٍ * فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى : الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُتَّقُونَ * فَلَمَّا الْقُوا قَالَ مُوسَى : مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ ، إِنَّ اللَّهَ سَبَّطَهُ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ * وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ .

« فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ * وَقَالَ مُوسَى : يَقُومُ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ * فَقَالُوا : عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمْ بِمِصْرَ بَيْوتًا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ .

« وَقَالَ مُوسَىٰ: رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا، رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ، وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ،
فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ * قَالَ: قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيَا،
وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ .

« وَجَوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا،
حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ: ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمِنْتُ بِهِ بَنُو
إِسْرَائِيلَ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ * ءَأَلْتَنُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ؟
* فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ ءَايَةً، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
عَنِ ءَايَتِنَا لَفٰغِلُونَ .

« وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوَّأً صِدْقٍ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ؛
فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، إِنَّ رَبَّكَ بِقَضِيَّتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

« فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُخْرَهُونَ الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكَ، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخٰسِرِينَ .

« إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ
حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ * فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيبَةً ءَأَمِنْتَ فَنَنْفَعَهَا بِمَسْأَلَتِهَا، إِلَّا قَوْمَ
يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ءَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ *
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا، أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ

يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ .

﴿ قُلِ : أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ * فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؟ قُلِ : فَاَنْتَظِرُوا 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 أهلكتنا 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 : « ولكل 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 ومكه ، تتحقق فيها عاقبة التكذيب ، والقضاء في أمر الأمة بعد مجيء رسولها ، وإبلاغها رسالتك ، 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 بتقون العذاب الذي يندرون . ولا تكون عاقبتهم كعاقبة قوم نوح وقوم موسى المهلكين .

وقد انتهى الدرس الماضي 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 إلينا مرجعهم ، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون » .

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 بتحديه لقومه ثم ما كان من نجاته ومن آمنوا معه واستخلافهم في الأرض ، وهلاك للكاذبين وهم أقوى وأكثر عددا .

والناسبة ظاهرة لإيراد هذا القمص 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 للموضع ، 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 - والقلة المؤمنة معه ، واعتزاز هذه القلة المؤمنة بإيمانها في وجه الكثرة والقوة والسلطان . كما سنجد المناسبة بين القصص والتعقيبات التي تتخلله وتتلوه (١) .

« واتل عليهم نبأ نوح ، إذ قال لقومه : يا قوم إن كان كبير عليكم مقامى وتذكى 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 المكذابين » ..

إن الحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح ، هي الحلقة الأخيرة : حلقة التحدى 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) تراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب « التصوير الفني في القرآن » لدراسة هذه القاعدة بالتفصيل .

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 .

« واتل عليهم نبأ نوح ، إذ قال لقومه : يا قوم إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم . ثم لا يكن أمركم عليكم غممة . ثم اقضوا إلى ولا تنظرون » ..

إن كان الأمر قد بلغ منكم مبلغ الضيق ، فلم تعودوا تتحملون بقاى فيكم ودعوتى اليك ؛ وتذكيرى لكم بآيات الله . فأنتم وما تريدون . وأنا ماض فى طريقى لأعتمد إلا على الله :
« فعلى الله توكلت » ..

عليه وحده فهو حسي دون النصراء والأولياء .

« فأجمعوا أمركم وشركاءكم » ..

وتدبروا مصادر أمركم وموارده ، وخذوا أهبتكم متضامين :

« ولا يكن أمركم عليكم غممة » ..

بل ليكن للوقف واضعا فى نفوسكم ، وما تعزمونه مقررا لا ابس فيه ولا غموض ، ولا تردد فيه ولا رجعة .

« ثم اقضوا إلى » ..

فنفذوا ما اعترزتم بشأنى وما دبرتم ، بعد الروية ووزن الأمور كلها 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 ، ويمجز أمامها التدبير . وكان وراءه الله الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان !
إنه : إيمان 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 .
بما 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 تمتلئ 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 يحجزا منه سبحانه عن نصرته أوليائه ، ولا تركا لهم ليسلمهم إلى أعدائه . ولكنه الابتلاء الذي يحصن القلوب والصفوف . ثم تعود الكرة مؤمنين . ويحقق 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 يرحزحني 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

آياتنا » . .

هكذا باختصار . نجاته هو ومن معه في الفلك - وهم المؤمنون . واستخلافهم في الأرض على قلوبهم . واشراق للكذابين على قوتهم وكثرتهم :
« فانظر كيف كان عاقبة المكذابين » . .

لينظر من ينظر « عاقبة المكذابين » وليتعظ من يتعظ بعاقبة المؤمنين الناجين .
ويجبل السياق بإعلان نجاة نوح ومن معه ، لأن نوحا والقلة المؤمنة كانوا يواجهون خطر التحدى للكفرة الكافرة . فلم تكن النتيجة مجرد هلاك هذه الكفرة ، بل كان قبلها نجاة القلة من جميع الأخطار ؛ واستخلافها في الأرض ، تبيد تعميرها وتجديد الحياة فيها ، وتأدية النور الرئيسى فترة من الزمان .

هذه سنة الله في الأرض . وهذا وعده لأوليائه فيها .. فإذا طال الطريق على العصابة للمؤمنين مرة ، فيجب أن تعلم أن هذا هو الطريق ، وأن تستيقن أن العاقبة والاستخلاف للمؤمنين ، وألا تستعجل وعد الله حتى يجيء ، وهي ماضية في الطريق .. والله لا يخدع أولياءه - سبحانه - ولا يعجز عن نصرهم بقوته ، ولا يسلمهم كذلك لأعدائه .. ولكنه يعلمهم ويدربهم ويزودهم - في الابتلاء - بزاد الطريق (١) ..

وفي اختصار وإجمال يشير السياق إلى الرسل بعد نوح ، وما جاءوا به من البينات والحوارق وكيف تلقاها المكذبون الضالون :
« ثم بشنا 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 في أشخاص هؤلاء الأسلاف أفهم منهم ، طبيعتهم واحدة ، وموقفهم تجاه البينات واحد .
(١) يراجع فصل : « هذا هو الطريق » في كتاب : « معالم في 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 . فإعما هي السنة تتحقق مقتضياتها في جميع الأحوال .

فأما قصة موسى فيبدوها السياق هنا من مرحلة التكذيب والتحدى ، ونيها عند غرق فرعون وجنوده ، على نطاق أوسع مما في قصة نوح ، لما بالمواقف ذات الشبه بموقف الشركين في مكة من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وموقف القلة المؤمنة التي معه .

وهذه الحلقة المروضة 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 ، أسحر هذا ؟ ولا يفلح الساحرون . قالوا : أجتنا لثقتنا 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 يقتضها ، والإجمال في هذا الوضع يعني . والمهم هو تعلق فرعون وملئه بآيات 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 للتبجح 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 ، وطى 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 السّاحرون يؤدوا عملا يستهدف مثل هذه الأغراض ، ويحقق مثل هذا الاتجاه ؛ وما كانوا ليفلحوا وكل عملهم تخيل وتزييف .

وهنا يكشف الملاء عن حقيقة الدوافع التى تصدم عن التسليم بآيات الله :

« قالوا : أجبنا 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 التجبرون 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 تعتصب حقوق الألوهية وخصائصها ، وتزاولها في حياة الناس . وما كانت هذه الأرباب للمستخفة للجماهير لتدع كلمة الحق والمهدي 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 ، والانتقال 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 ليخطوا إدراك ما في رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - من صدق وسمو ، وما في عقيدة الشرك من تهافت وفساد . ولكنهم كانوا يخشون على مكانتهم الموروثة ، القائمة على ما في تلك العقيدة من خرافات وتقاليد . كما خشي الملائكة 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 يعتقدوا 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 . . . ورجح أن هذه كانت

الجزء الحادى عشر

الدوافع الحقيقية لمهرجان السحرة ، بعد ما أفصح القوم عن شعورهم بالخطر الحقيقى الذى يتوقمونه :

« وقال فرعون : اتونى بكل ساحر عليم . فلما جاء السحرة قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون . فلما ألقوا قال موسى : ما جئتم به السحر ، إن الله سيطله ، إن الله لا يصلح عمل للفسدين ، ويعق 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 للأنتظار 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 سيطله » . .

تجلى ثقة المؤمن الواثق بربه ، للطمئن إلى أن ربه لا يرضى أن ينجح السحر وهو عمل غير صالح :

« إن الله لا يصلح عمل المفسدين » . .

الذين يضللون الناس بالسحر ، أو الملائ الذين جاءوا بالسحرة بنية الفساد والإبقاء على الضلال :

« ويعق الله الحق بكلماته » . .

كلماته التكوينية « كن فيكون » . .

وهى تعبير عن توجه للشئة . 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 للشاهد هنا ؛ لأنها ليست

متصودة 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 السرفين . وقال موسى : يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه
توكلوا إن كنتم مسلمين . فقالوا : على الله توكلنا ، ربنا لا نجعلنا فتنه للقوم الظالمين ، ونجنأ برحمتك
من القوم الكافرين . وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا ، واجملاوا
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 الإسرائيلي . وأن هؤلاء الفتیان كان يخشى من فتنتهم وردمهم
عن اتباع موسى ، خوفا من فرعون وتأثير كبار قومهم ذوى المصالح عند أصحاب السلطان ،
والأذلاء الذين يلوذون 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 القدى
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 القوة 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 خاصة
والعمل بما يريد . .

واستجاب المؤمنون لهاتف الإيمان على لسان نبيهم :

« فقالوا : على الله توكلنا » . .

ومن ثم توجهوا إلى الله بالدعاء :

« ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » . .

والدعاء بالآي جعلهم 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 استدراجاً لهم من الله وفتنة ليلجوا 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 » .

ودعاءهم الله ألا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين ، وأن ينجمهم برحمته من القوم الكافرين ، لا ينافى الإنكسار على الله والتقوى به . بل هو أدل على التوجه بالانكسار 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 يتخذاً لبني إسرائيل يوتاً خاصة بهم ، وذلك لفرزهم وتنظيمهم استعداداً للرحيل من مصر في الوقت المختار ؛ وكلفهم تطهير بيوتهم ، وتزكية نفوسهم ، والاستبشار بنصر الله :

« وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتاً ، واجعلوا بيوتكم قبلة ، وأقيموا الصلاة ، وبشر المؤمنين » . .

وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية . وهما معا ضرورتان للأفراد والجماعات ، وبخاصة قبيل المعارك والمشقات . ولقد يستهين قوم بهذه التعبئة الروحية ، ولكن التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة تنبئ بأن العقيدة هي السلاح الأول في المعركة ، وأن الأداة الحربية في يد الجندي الحائر العقيدة لا تساوى شيئاً كثيراً في ساعة الشدة .

وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصابة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ، ليست خاصة ببني إسرائيل ، فهي تجربة إيمانية خالصة . وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلى ، وقد عمت الفتنة وتجر الطاغوت ، وفسد الناس ، وأنتنت البيئة - وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة - وهنا يرشدهم الله إلى أمور :

• اعتزال الجاهلية بنشها وفسادها وشرها - ما أمكن في ذلك - وتجمع العصابة

سورة يونس

للؤمنه الخيرة النظيفة على نفسها ، لتطهرها وتزكها ، وتدرجها وتنظمها ، حتى يأتي وعد الله لها .

♦ اعتزال معابد الجاهلية وانحاذ بيوت العصابة المسلمة مساجد . تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي ؛ وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح ؛ وتزاول بالعبادة ذاتها نوعاً من التنظيم في جو العبادة الطهور .

واتجه موسى - عليه السلام - إلى ربه ، وقد يش من فرعون ومكه أن يكون فيهم خير ، وأن تكون قد بقيت فيهم بقية ، وأن يرجي لهم صلاح .. اتجه إليه يدعو على فرعون ومكه ، الذين يملكون المال والزينة ، تضعف إزاءهما قلوب الكثيرين ، فتنهي إلى التهاوى 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 وملاء زينة وأموالاً في الحياة الدنيا . ربنا لضلوا عن سبيلك . ربنا اطمس على أموالهم ، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . قال : قد أجيبت دعوتكما ، فاستقيا ، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون . »

« ربنا إنك آتيت فرعون وملاء 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 كثيراً من القلوب التي لا يبلغ من يقينها بالله أن تدرك أن هذه النعمة ابتلاء واختبار ، وأنها كذلك ليست شيئاً ذا قيمة إلى جانب فضل الله في الدنيا والآخرة . وموسى يتحدث هنا عن الواقع للشهود في عامة الناس . ويطلب لوقف هذا الإضلال ، وتجريد القوة الباغية للضة 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 يش من صلاح هذه القلوب ، ومن أن يكون لها توبة أو إنابة . دعاء بأن يزيد الله قسوة واستغلاقاً حتى

الجزء الحادى عشر

يأتيهم العذاب ، وعندئذ لن يقبل منهم الإيمان؛ لأن الإيمان عند حلول العذاب لا يقبل، ولا يدل على توبه حقيقة باختيار الإنسان .

« قال : قد أجيت دعوتكما .. »

كتبت لها الإجابة وقضى الأمر .

« فاستقيا .. »

في طريقكما وطى هذا كما 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 المهادى أم هم ضلوا السبيل .

والشاهد التالى هو مشهد التنفيذ .

« وجاوزنا بينى إسرائيل البحر ، فأتبهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا ، حتى إذا أدركه الفرق قال : آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . آآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ۱۲ فاليوم نتجيك بيدك 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 ، وإنزال العذاب والمهلك بأعدائه ، الذين يغفلون عن آياته الكونية وآياته مع رسله حتى تأخذهم الآية التى لا ينفع 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 آمتهم به ؟ آآن وقد كنتم به تستعجلون ۱۲ .. »

سورة يونس

فہنا یأتی القصص لیصدق ذلك الوعد :

« 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 للتجبر الطاغى ... كل أرديته التي تنفخ فيه فتظهره

لقومه ولنفسه قوة هائلة عجيبة ، ولقد تضائل وتصاغر واستخذى . فهو لا يكتفى بأن يعلن إيمانه

أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل . فيزيد في استسلام ..

« وأنا من المسلمين » ..

مُسلمين !

« آآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ » ..

آآن حيث لا اختيار ولا فرار ؟ آآن وقد سبق العصيان والامتكبار ؟ آآن ؟

« فاليوم نجيتك بيدك » ..

لأنك أكلت الأسمك ، ولا يذهب منكرا مع التيار لا يعرف للناس . ذلك ليذكر من وراءك من

الجاهل كيف كان مصيرك :

« لتكون لمن خلفك آية » ..

بمظون بها ويعتبرون ، ويرون عاقبة التصدى لقوة الله ووعدِهِ بالتكذيب :

« وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون » ..

الجزء الحادى عشر

لا يوجهون إليها قلوبهم وعقولهم ، ولا يتدبرونها في الآفاق وفي أنفسهم .

ويسدل الستار على الشهد النهائى فى المأساة . مأساة البغى والفساد والتحدى والعصيان . .
ويعقب السياق بلمحة سريعة عن مآل بنى إسرائيل بعدها ، تستغرق ما حدث فى أجيال :
« ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق ، ورزقناهم من الطيبات ، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم . إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » ..

واللبوا : مكان الإقامة الأمين . وإضافته إلى الصدق تزيد أمانا وثباتا واستقرارا كسبات
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 فحرمت عليهم . والسياق لا يذكر
هنا إلا اختلافهم بعد وفاق . اختلافهم فى دينهم ودنياهم ، لاهل جهل ولكن بعد أن جاءهم
العلم ، وبسبب هذا العلم ، واستخدامه فى التأويلات الباطلة .

والما كان المقام هنا مقام نصرة 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 وإحساءات مقدره تقديرا .

بعد ذلك يجيء التعميق على هذه الحادثة لقصة موسى وقصة نوح من قبلها ، يبدأ خطابا
إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - تثبيتا بما حدث للرسول قبله ، وبياناً لعلة تكذيب قومه له ،
أن ليس ما ينقصهم هو الآيات والبيانات ، إنما هى سنة الله فى المكذبين من قبلهم ، وسنة

سورة يونس

الله في خلق الإنسان باستعداداته للخير والشر والهدى والضلال . . وفي الطريق يلم إلهامة سريعة بقصة يونس وإيمان قومه به بعد أن كاد العذاب ينزل بهم ، فرد عنهم . لعل فيها حافزا للكذابين قبل فوات الأوان . . وينتهي بالحلالة الاستفادة 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 تجيد :

« فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من ربك ، فلا تكونن من المعتريين . 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 . فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ، ومنتعناهم إلى حين . ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا . أفأنت تكره 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 تنفي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ؟ قل : فانتظروا إني معكم من المنتظرين . ثم تنجي 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 المعتريين » .

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 يثنى 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 نحمد الدعوة تقرىبا فى مكة بسبب موقف قريش العنيد . . . وكل هذه ملايسات تلقى ظلالها على قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيسرى عنه ربه بهذا التوكيد ، بعد ذلك القمص للوحى . .

ثم إنه تعرض بالشاكين للمترين للكذابين :

« ولا تكونن من الدين كذبوا بآيات الله فتكون 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 بما جاء به أنه الحق . وفى هذا إيحاء للآخرين ألا يترددوا ، وألا يكونوا « من المترين » . .

ثم إنه النهج الذى يضعه الله لهذه الأمة فيما لا تستوثق منه . . أن تسأل أهل الذكر . . ولو كان من أخص خصائص العقيدة ؛ لأن للمسلم مكلف أن يستيقن من عقيدته وشريعته ، وألا يعتمد على التقليد دون ثبت ويقين ؟

ثم أيسكون هنالك تعارض بين إباحة هذا السؤال عند الشك وبين قوله : « فلا تكونن من المترين » ؟ . . ليس هنالك تعارض ، لأن النهى عنه هو الشك والبقاء على الشك ؛ بحيث يصبح صفة دائمة . . « من المترين » . . ولا يتحرك صاحبها للوصول إلى يقين . وهى حالة رديئة لا تنتهى إلى معرفة ، ولا تحفز إلى استفادة ، ولا تشول إلى يقين .

وبعد فإذا كان ما جاء إلى الرسول هو الحق الذى لا مرية 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 ،

سورة يونس

فتكون نهايته إلى الضلال ، مهما تكن الآيات والبيانات ، لأنه لا يفيد شيئا من الآيات والبيانات .
وعندئذ تكون كلمة الله وسنته قد حقت عليهم وتحققت فيهم :

« إن الدين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب

الأليم » . .

فلا ينفعهم الإيمان حينئذ لأنه لم يجي عن اختيار . ولم تعد هنالك فرصة لتحقيق مدلوله
في الحياة . ومنذ هتية 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 : « آلا و قد
عصيت قبل وكنت من المفسدين !؟ » .

وعند هذا الموقف الذي تظهر فيه حتمية سنن الله العامة ، واتهاؤها إلى نهايتها للرسمية ،
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 إيذان بأن الرسائل كانت في قرى الحضر ولم تكن في محلات البدو - ولا يفصل السياق
هنا قصة يونس وقومه ، إنما يشير إلى خاتمتها هذه الإشارة ؛ لأن الخاتمة وحدها هي المقصودة
هنا . فلا زبدها نحن تفصيلا . وحسبنا أن ندرك أن قوم يونس كان عذاب محز 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 للترتبة آثارها على تصرفات خاتمه . .
حسبنا هذا لنذكر أمرين هاميين :

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 السكوية 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 خاقا أخرى ، فجعله لا يعرف إلا طريقا واحدا
هو طريق الإيمان كاللائكة مثلا . أو لجعل له استعدادا واحدا يقود جميع أفراد
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 خلقه هذا الكائن البشرى باستعداد للخير والشر
واللهدى 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 جربنا على هذه القاعدة فى تفسير آيات المشيئة ، فلم نلتو 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 بينهاها . 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 التدبير ، يجعل الرجس عليهم . والرجس أبشع الدنس الروحي ،
فهؤلاء ينالهم ذلك الرجس بسبب تعطيلهم لمداركهم عن التعقل والتدبير ، 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 !

والنهج 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 يحذف بذلك للماديون المظموسون ، ويسمون ذلك التجديف مذهباً « علمياً » يقيمون عليه نظاماً اجتماعياً يسمونه : « الاشتراكية العملية » 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 ، وبمحكمة الله ، وعلم الله ...

وبعضى الزمن ، وتنمو معارف الإنسان العملية عن هذا الكون . فإن كان هذا الإنسان مهتدياً بنور الله إلى جوار هذه المعارف العملية ، زادت هذه المعارف من الزاد الذى تحصله الكينونة البشرية من التأمل فى هذا الكون ، والأنس به ، والتعرف عليه ، والتجاوب معه ، والاشتراك معه فى تسييعه بحمد الله : « وإن من شئ إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. ولا يفقه تسبيح كل شئ بحمد الله إلا اللوصول قلبه بالله . . . وأما إن كانت هذه المعارف العملية غير مصحوبة ببشاشة الإيمان ونوره ، فإنها تقود الأشقياء إلى مزيد من الشقوة .

سورة يونس

حين تعودهم إلى مزيد من البعد عن الله ؛ والحرمان من بشاشة الإيمان ونوره
ورفرفه ورتياه !

« وماتنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » ا

وماذا تجدى الآيات والنذر إذا استغفلت القلوب ، ونجمدت العقول ، وتعطلت أجهزة
الاستقبال والتلقى في الفطرة ؛ واحتجب الكائن الإنساني بحملته عن هذا الوجود ، فلم يسمع

إيقاعات حمده وتسيحه ؟!

« إن للمهج القرآني في التعريف بحقيقة الألوهية يجعل الكون والحياة معرضا رائعات على
فيه هذه الحقيقة .. تتجلى فيه بآثارها الفاعلة ، وتتلأ بوجودها وحضورها جوانب الكينونة
الإنسانية المدركة .. إن هذا المهج لا يجعل « وجود الله » سبحانه قضية يجادل عنها . فالوجود
الإلهي يفعم القلب البشري - من خلال الرؤية القرآنية والشاهدة الواقعية على السواء -
بحيث لا يبقى هنالك مجال للجدل حوله . إنما يتجه المهج القرآني مباشرة إلى الحديث
عن آثار هذا الوجود في الكون كله ؛ وإلى الحديث عن مقتضياته كذلك في الضمير البشري
والحياة البشرية .

« والمهج القرآني في اتباعه لهذه الخطة إنما يعتمد على حقيقة أساسية في التكوين البشري .
فأنه هو الذي 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 ، وإحساسا قويا بوجود هذا الإله الواحد . ووظيفة
المقيدة الصحيحة ليست هي إنشاء هذا الشعور بالحاجة إلى إله والتوجه إليه ، فهذا مركز
في الفطرة . ولكن وظيفتها هي تصحيح تصور الإنسان لإلهه ، وتعريفه بالإله الحق الذي لا إله
غيره . تعريفه بحقيقته وصفاته ، لا تعريفه بوجوده وإثباته . ثم تعريفه بمقتضيات الألوهية
في حياته - وهي الربوبية والقوامة والحاكمية - والشك في حقيقة الوجود الإلهي أو إنكاره
هو بذاته دليل قاطع على اختلال بين في الكينونة البشرية ، وعلى تعطيل أجهزة الاستقبال
والاستجابة الفطرية فيها . وهذا التعطل لا يعالج - إذن - بالجدل . وليس هذا هو
طريق العلاج ا

« 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 . فكأن الذى لا تستشعر فطرته هذه الأصداء كلها ؛ ولا تحس إيقاع النواميس الإلهية فيها هى ذاتها ، ولا تلتقط أجهزته الفطرية تلك الموجات الكونية ، كأن 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 ، وسيلة من وسائل النهج القرآنى لاستحياء القلب الإنسانى ؛ لعله ينبض ويتحرك ، ويتلقى ويستجيب .

ولكن أولئك الكذابين من الجاهليين العرب - وأمثالهم - لا يتدبرون ولا يستجيبون .. فماذا ينتظرون ؟

إن سنة الله لا تخلف ، وعاقبة الكذابين معروفة ، وليس لهم أن يتوقعوا من سنة الله أن تخلف . وقد ينظروهم 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 القمص وذلك التعقيب :

(١) من كتاب : « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته : القسم الثانى » ..

سورة يونس

« ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا . كذلك حقا علينا ننج للمؤمنين » . .

إنها الكلمة التي كتبها الله على نفسه : أن تبقى البذرة المؤمنة وتنبت وتنجو بعد كل إيذاء

وكل خطر ، وبعد كل تكذيب وكل تعذيب ..

هكذا كان - والقصص للروى 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 بِضُرٍّ 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 يَحْكُمَ اللَّهُ ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ » .

هذه خاتمة السورة ، وخاتمة اللطاف لتلك الجولات في شق الآفاق ، تلك الجولات التي نحس أننا عائدون منها بعد سياحات 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 لبياتها . . .

هاهى ذى كلها تلخص فى هذه الخاتمة ، ويكلف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن
يملئها للناس إعلانا عاما ، وأن يلقى إليهم بالكلمة الأخيرة الحاصمة : أنه ماض فى خطته ، مستقيم
على طريقته ، حق بحكم 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 أتعداء .

« 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 ، ولعنى أن يكون من المؤمنين ، عن طريق النهي 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 عسك 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 ، بما 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 .

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 ، واللفظة 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 بجمانها على طريقة القرآن فى التصوير والتنسيق ..

انتهى الجزء الحادى عشر
ويليه 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 يعابددين	(« أولى)	٦ - المستقبل لهذا الدين
» » » »	(« ثالثة)	٧ - السلام العالمى والإسلام
» » » »	(« أولى)	٨ - معالم في الطريق
دار المعارف	(« سادسة)	٩ - التصوير الفنى فى القرآن
» » » »	(« »)	١٠ - مشاهد القيامة فى القرآن
مكتبة الشباب للسلم	(« 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 فى الحياة
دار المعارف	(مع لجنة)	٢٢ - الجديد فى اللغة العربية
» » » »	(مع لجنة)	٢٣ - الجديد فى المحفوظات
» » » »	(مع لجنة)	٢٤ - روضة الطفل
مكتبة مصر بالقجالة	(مع السحار)	٢٥ - القصص الدينى

كتب تالية

٢ - نحو مجتمع إسلامى

٤ - فى ظلال السيرة

١ - مقومات التصور الإسلامى

٣ - فى موكب الإيمان

فی ظلال القرآن

بم

سید قطب

المجلد الثانی عشر

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 تلميح أنها نجي . في موضعها من سياق ، بحيث لا يكاد يتصور خلو السياق منها باديء ذي بدء . فضلا على أن موضوعاتها التي تقررها هي من صميم اللوصوعات المكية المنطقة بالعميقة . وموقف مشركي قريش منها ، وآثار هذا الموقف في نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقلة المندمة معه ، والملاج القرآني الرباني لهذه الآثار ..

فآية ١٢ مثلا هذا نصها : « فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا : لولا أنزل عليه كثر 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 التسمية 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 أفسى الفترات التي مرت بها الدعوة في مكة ..

والآية ١٧ هذا نصها : « أفمن كان على بينة من ربه ، ويتلوه شاهد معه ، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ؟ أولئك يؤمنون به ، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ، فلانك في مربة منه ، إنه الحق من ربك ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » .. وواضح كذلك أنها

من نوع القرآن المكي 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 للتشديد بموقف المشركين . وتهديد الأحزاب منهم بالنار . مع تثبيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحق الذي هو معه ، في وجه توقف الدعوة ، وعناد الأكتية الغالبة في مكة وما حولها من القبائل . . . وليس ذكر كتاب موسى بشبهة على مدنية الآية . فهي ليست خطاباً لبي إسرائيل ولا تحدياً لهم - كما هو العهد في القرآن المدني - ولكنها امتشاد بموقف تصديق من يصهم ؛ 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 (أي أشركوا) والاستعانة بالصلاة وبالصبر على مواجهة تلك الفترة العصية . 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 حبير (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 المكي ، موضوعاً وجواً وعبارة . . .

لقد نزلت السورة بحملتها بعد يونس . ونزلت يونس بعد الإسراء . وهذا يحدد معالم الفترة التي نزلت فيها ؛ وهي من أخرج الفترات واشقها 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 وعلى دعوته؛ وبلغت الحرب المعلقة 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، فتألمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المصائب بهلك خديجة - وكانت له وزير صدق على الإسلام 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 بن عروة، عن أبيه عروة ابن الزبير، قال: لما نثر ذلك السفيه 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: « ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب ».

وقال القرظي في إمتاع الأسماع: فعظمت المصيبة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بموتها ومما « عام الحزن » وقال: « ما نالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب »^١ لم يكن في عشيرته وأعمامه حاميا له ولا ذابا عنه غيره.

وفي 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 الخادي العاشر الطيبة المنقحة.

سورة هود

وآثار هذه الفترة وجوها وظلالها واضحة في جو السورة وظلالها وموضوعاتها ! وبخاصة ما يتطرق 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 تشير إلى بعض منها :

• من 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 لدير 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 اليم » . . . « وإلى عاد أخام 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 ثمود أخام صالحا ، قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ، فاستغفروا ثم توبوا إليه ، إن ربي قريب مجيب » . . . « وإلى مدين أخام 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 يحيط . 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 الإعراص والتكذيب ، والسخرية والاستهزاء ، والتهديد والإيذاء ، بانصبر 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 الشهد : « 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 ؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ، إن أجرى إلا على الله ، وما أنا بطارد الذين آمنوا ، إنهم ملاقو ربهم ، ولكني أراكم قوماً تجهلون . ويا قوم من ينصرتي من الله إن طردتهم ؟ أفلا تذكرون ؟ ولا أقول لكم عدى خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول : إني ملك ، ولا أقول للذين تزدري أعينكم : لن يؤتيم الله خيرا ، الله أعلم بما في أنفسهم ، إني إذن لمن الظالمين . قالوا : يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ، فأننا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . قال : إنما يأتيكم به الله - إن شاء - وما أنتم بمعجزين » . ثم يحيى مشهد الطوفان وهلاك للكافرين ونجاة المؤمنين .

وفي قصة هود نجد هذا الشهد : « قالوا : يا هود ما جئتنا ببينة ، وما نحن بتاركي آلتهاعين فوئك ، وما نحن لك بمؤمنين . إن نقول : إلا اعتراك بعض آلتهاب بسوء . . . قال : إني أشهد الله ، واتهدوا أني بريء مما تشركون من دونه ، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . إني توكلت على الله ربي وربكم ، مامن دابة إلا هو آخذ بما صنعها ، 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» . . 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 هودا » .

وفي قصة صالح نجد هذا الشاهد : « قالوا : يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ، أتنبأنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ وإنا لفي 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 تخمير » . . 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 قومك كفروا ربهم ، ألا بعدا لقوم هود ! » . .

وفي قصة شعيب نجد هذا الشاهد : « قالوا : يا شعيب أصلانك تأمرنا 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 توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب . ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى أن يصبكم 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 غراراكم 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 لذين كما بعدت قوم هودا » . .

♦ ومن ذلك التعقيب على هذا القصص 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 نوحيا إليك ، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ، فأصبر ، 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 آلتهم 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 لأفضى 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 تتركوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ، وما لكم من دون الله من أولياء ، ثم لا تتصرون . وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 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 : أعمالوا على مكائكم إنا عاملون . وانتظروا إنا منتظرون . والله غيب السماوات والأرض ، وإليه يرجع الأمر كله ، فاعبده ، وتوكل عليه ، حوما ربك بفاعل 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

متوافقا مع أهدافها ، مصدقا في عالم الواقع لما تقرره من توجيهات وأحكام وإجراءات
تفريبية .

ولقد جاء في التعريف بسورة يونس من قبل في الجزء الحادي 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 بحوفا 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
شبهًا كبيرًا بين هاتين السورتين وهاتين ، في الموضوع ، وفي طريقة عرض هذا الموضوع كذلك !
وسورة 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 شديد في التصوير
والحركة . بينما تغطي سورة يونس في إيقاع رخي ، ونبض هادي ، 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 نصل هذه الإشارة المجملة :

إن سورة يونس تحتوي على جانب من القصص مجمل . إشارة إلى قصة نوح ، وإشارة إلى الرسل
من بعده ، وشيء من التفصيل في قصة موسى ، وإشارة مجملة إلى قصة يونس .. ولكن القصص
إنما يجيء 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
البشري 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 والتقصص 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 . والمفاصلة 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 برد عن حقيقة دعوتهم ؛ وعن المفاصلة 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 إني أتم إلا
مفترون » . .

« وإلى ثمود 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 ينصرفي من الله
إن عصيته ؟ فما يزيدوني غير تخسير » . .

« 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 التفسير 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. ليجزيهم الجزاء الأخير . .
وتتوافق مقاطع السورة الثلاثة في تقرير هذه الحقيقة كذلك .

في المقدمة يجيء :

« ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ، ألا حين يستغفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ،

إنه علم بديات 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 ميمونون 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 أبلغنكم 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 ، فاستغفروه ثم توبوا إليه ، إن ربي قريب مجيب » ..

وفي التعقيب يجيء :

« وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة . إن أخذهم أليم 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 ، وتثبيتها 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 شق 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 للداعي الدينونة لله وحده بلا شريك ، وما تحمله للبشرية من خير وصلاح ونماء .. والترهيب بالجرمان 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 فإن أخطر 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 ، ولكن 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 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 . لاجرم أنهم في الآخرة هم الخسرون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأختبوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع ، هل يستويان مثلا ؟ أفلا تذكرون ؟ » .

« ويقوم 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 ، فأوردهم النار ، وبئس النورد للورد . وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفودا » ...

... إلخ ... إلخ ..

● ويحتوي السياق 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 للمتطفات - ويبرز مشهد الطوفان بصفة خاصة ؛ ويبلغ نبض السورة أعلى مستواه في ثنايا هذا للشهد 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 وكلا مر عليه ملا 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

الجزء الثاني عشر

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 يأتى 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 عني 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 يشقون :

« 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
الحامضة 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 وإيماء . .

وحسبنا في تقديم السورة هذه الإشارات المجملة حتى نلتقي بنصوص السورة مفصلة . .

. . والله المستعان . .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ ، أَبْتَهُ ۝ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ *
 أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مُنْذِرٌ وَبَشِيرٌ * وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ
 تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ، وَبُوتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ؛
 وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ * إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

« أَلَّا إِنَّهُمْ يَأْتُونَ 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 السَّمَاءِ ،
 لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ؛ وَآتَيْنَا قُلُوبَ : إِنَّكُمْ مَبْمُوتُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا : إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ .

« وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ : مَا مَجْبُوتُهُ ؟ أَلَا يَوْمَ
 يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ، وَخَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ .
 « وَلَئِن أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ * وَلَئِن
 أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَه لَيَقُولَنَّ : ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ *
 إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ .
 « فَلَمَّا تَارَكَ بِعَضِّ مَابُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَاقُ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا : لَوْلَا

أَنْزَلَ عَلَيْهِ كَنْزًا أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ، إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ *
 أَمْ يَقُولُونَ : أَفْتَرَاهُ ؟ قُلْ : فَأْتُوا بِمِثْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَتٍ ، وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِلَّمْ بِسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعَامُوا أُمَّمًا أَنْزَلَ بِعِلْمِ
 اللَّهِ ، وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ؟

« مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا ، وَهُمْ فِيهَا
 لَا يُبْخَسُونَ * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا
 وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

« أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا مِّنْهُ ، وَمِن قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ
 إِمَامًا وَرَحْمَةً ؟ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ
 فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ، إِنَّهُ أَخْلَقَ مِن رَّبِّكَ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ *
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ؟ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ، وَيَقُولُ
 الْأَشْهَادُ : هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ، أَلَا أَعْتَبُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ
 يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ * أُولَٰئِكَ لَمْ
 يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ، وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ، يُضَعِفُ لَهُمْ
 الْعَذَابُ ، مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
 أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ * لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِثُونَ *
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ * مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ؛ هَلْ يَسْتَوِيَانِ
 مَثَلًا ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ؟ » ۝

سورة هود

هذا الدرس الأول من السورة يمثل المقدمة - التي ينوسط القصص بينها وبين التحفيم - 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 بربهم الحق ؛ وصفاته المؤثرة في وجودهم وفي وجود الكون من حولهم ؛ وبيان حقيقة الألوهية وحقيقة النبوة ، 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 تلبية وترويحاً للرسول - صلى الله عليه وسلم - في وجه العناد والتكذيب ، والتحدى والمكابرة ، 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 يأتيوا بمشر سور مثله مفتريات - كما يزعمون أن هذا القرآن مفترى - وثبت 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 يستمجلون به ويكذبون . وهم الذين لا يطيقون أن تنزع منهم رحمة الله في الدنيا ، ولا يصبرون على ابتلاءه فيها وهو أيسر من عذاب الآخرة !

ثم يحسم هذا التهديد في مشهد من مشاهد القيامة ؛ يتمثل فيه موقف للكاذبين بهذا القرآن من أحزاب المشركين ؛ ويبين فيه عجزهم وعجز أوليائهم عن إنقاذهم من العذاب الأليم ، للصحاب الحزى والتشهير والتأنيب . وفي الصفحة المقابلة من المشهد . . . الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما ينتظرهم من الثواب والنعيم والتكريم . . . ومشهد صور للفريقين - على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير - : « مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع ، هل يتويمان مثلاً ؟ أفلا تذكرون ؟ » . . .

« أَرَّ كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ . أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ، إِي لَكُمْ
مَعَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ، وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ، يَتَّبِعْكُمْ مَغَانِمًا 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 وطائفين
- ◆ قدرته المطلقة وسلطانه غير المحدود .

« الف . لام . راء » : مبتدأ ، خبره : « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم
خير » .. وهذا الكتاب أنوار من مثل هذه الأحرف هو الذي يكذبون به . وهم عن شيء
من مثله عاجزون !

« كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خير » ..
أحكمت آياته ، فخامت قوية البناء ، دقيقة 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 :

« من لدن حكيم خير » ..
يحكم الكتاب عن حكمة ، ويفصله عن خبرة . . هكذا جاءت من لدنه ، على النحو الذي
أنزل على الرسول ، لاتغير فيها ولا تبديل .
وماذا تضمنت ؟

إنه يذكر أمهات العقيدة وأصولها :

« أن لا تعبدوا إلا الله » . . . فهو توحيد الدينونة والعبودية والاتباع والطاعة .

« إني 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 .

« بئتمكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله » . . . فهو الجزاء

للتائبين المستغفرين .

« وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير » . . . فهو الوعيد للمتولين .

« إلى الله مرجعكم » . . . فهي الرجعة إلى الله في الدنيا والآخرة .

« وإياه على كل شيء قدير » . . . فهي القدرة المطلقة والسلطان الشامل .

هذا هو الكتاب . أو هو آيات الكتاب . فـهذه هي القضايا المهمة التي جاء ليقورها

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

ونزوانهم ، وللوسطاء عند الله من خلقه ؛ وللملوك والرؤساء والحكام الذين يفتصبون أخص

خصائص الألوهية - وهي الربوبية والقوامية والسلطان والحاكمية - فيبتدون الناس لربوبيتهم

الرائفة المنصبة .

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 الدل والخوف والقلق ؛ ويستمتعوا بالكرامة الحقيقية التي

الجزء الثاني عشر

أكرمهم بها الله ، إلا حين يتفرد الله سبحانه بالربوبية والقوامة والسلطان والحاكية ، ويتجرد منها العبيد في كل صورة من الصور .

وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام ؛ ولا كانت المعركة بين الحق والطاغوت ، على ألوهية الله - سبحانه - للكون ؛ وتصريف أموره في عالم الأسباب الواسع 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 ويدلونهم بهذا الاغتصاب لسلطان الله ، ويجعلونهم عبيدا لهم من دون الله . وكانت الرسائل 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 الطائمين وعبادة العابدين . . ولكن البشر - هم أنفسهم - الذين يذلون ويصفرون ويسفلون حين يدينون لغير الله من عباده ؛ وهم الذين يعززون ويكبرون ويستملون حين يدينون لله وحده ، ويتحررون من العبودية للعبيد . . ولما كان الله - سبحانه - يريد لعباده العزة والكرامة والاستعلاء فقد أرسل رسوله ليردوا الناس إلى عبادة الله وحده وايخرجوهم من عبادة العبيد . . لخيرهم هم أنفسهم . . والله غني عن العالمين .

إن الحياة البشرية لا تبلغ مستوى الكرامة الذي يريد الله للإنسان إلا بأن يعزم البشر أن يدينوا لله وحده ، وأن يخلصوا من رقابهم نير الدينونة لغير الله . ذلك النير المذل لكرام 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 وخفواه :

وكتاب 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 .

سورة هود

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 - مها أقروا بمظمة محمد - لا يمكن أن تال من نفوسهم الاحترام الملزم ، الذي يتخرجون معه أن بتفلتوا منها في الكبير أو الصغير .. إن الشعور بأن هذه العقيدة من عند الله هو الذي يطارد ضمائر العصاة حتى يثوبوا في النهاية إلى الله ، وهو الذي يمكس بضمائر الطائمين ، فلا تلجأج ولا تتردد ولا تعيد .

كما أن الإقرار 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 والعادات .. ثم يقول : هذا من عند الله !! وما يحسم هذه الفوضى وهذا الاحتيال 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 ، فمها 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 ؛ فلاقمة لهذا الزعم الذي يكذبه واقع الدينونة لغير الله . .

والبشرى للنائبين والوعيد للمتولين هما قوام الرسالة ، وقوام التبليغ . وهما عنصرا الترغيب والترهيب ، اللذان علم الله من طبيعة البشر أنها الحافز القوي العميق ا
والاعتقاد باليوم الآخر ضروري لاكتمال الشعور بأن وراء الحياة حكمة ، وأن الخير الذي

تدعو إليه الرسالات هو غاية الحية ؛ ومن ثم لا بد أن يلقي جزاءه ؛ فإن لم يلقه في هذه الحياة الدنيا جزاؤه مضمون في العالم الآخر ، الذي تصل فيه الحياة البشرية إلى السكال للمقدر لها . أما الذين يربغون عن نهج الله وحكمته في الحياة فهؤلاء يرتكبون ويبتكسون إلى درك العذاب . وفي هذا ضمان للفطرة السليمة ألا تتحرف . فإن غلبتها شهوة أو استند بها ضعف عادت ثابتة ، ولم تلج في العميان . ومن ثم أصلح هذه الأرض لحياة البشر ، وتمضى الحياه على سبيلها في طريق الخير . فالاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقا للأثواب في الآخرة حسب - كما يعتقد بعض الناس - إنما هو الحافز على الخير في الحياة الدنيا . والحافز على إصلاحها وإنماها . على أن يراعى في هذا النماء أنه ليس هدفا في ذاته ، إنما هو وسيلة لتحقيق حياة لا تفتقر للإنسان الذي تفتح الله فيه من روحه ، وكرمه على كثير من خلقه ، ورفعته عن درك الحياة ؛ 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 العيون لله ، وإثبات الرسالة من عنده . . الدعوة إلى الاستغفار من الشرك والتوبة . وهما بدو الطريق للعمل الصالح . والعمل الصالح ليس مجرد طيبة في النفس وشعائر مهروضة تقام . إنما هو الإصلاح في الأرض بكل معاني الإصلاح ، من بناء وعمارة ونشاط ونماء وإنتاج والجزاء للشروط :

« 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 فمر 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

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 بصمة خاصة . فإذا شاهدنا في جماعة ما أن الطيبين العاملين المتعجبين 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 المتعجبين في هذه الجماعة يتمتعون متاعا حسنا ، حتى
لو ضيق عليهم في الرزق ، وحتى لو كانت الجماعة تطاردهم وتؤذهم ، كما كان الشركون
يؤذون القلة المؤمنة ، وكما تؤذى الجاهليات القلة الداعية إلى الله . وليس هذا
حيالا 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
المادى الغليظ .

ولانقول هذا لدعو المظلومين الذين لا يجدون جزاء عادلا على جهدهم إلى الرضى
بالأوضاع الدافية للعدالة . فالإسلام لا يرضى بهذا ، والإيمان لا يسكت على مثل تلك الأوضاع .
والجماعة المؤمنة مطالبة بإزالتها وكذلك الأفراد ، ليتحقق للمتاع الحسن للطيبين العاملين المتعجبين .
إنما نقوله لأنه حق يحس به المؤمنون المتصلون بالله ، المضيق عليهم في الرزق ، وهم مع هذا
يعملون ويجاهدون لتحقيق الأوضاع التي تكفل للمتاع الحسن لعباد الله المستغفرين التائبين
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
جراؤه في اللحظة التي يبذل فيها الفضل . يجده رضى نفسيا وارتياحا شعوريا ، واتصالا بالله وهو

الجزء الثاني عشر

يُنزل الفضل عملاً أو مالا متجهاً به إلى الله . أما جزاء الله له بعد ذلك فهو فضل من الله ومباحة فوق الجزاء .

« وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير » ..

هو عذاب يوم القيامة . لا عذاب يوم بدر كما يقول بعض المفسرين . فالיום 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 التويع بالقدرة على كل شيء ، مناسب للبعث الذي كانوا يستعدونه ويستصعبونه ا

وبعد إعلان خلاصة الكتاب الذي أحكت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . . يعنى السياق يرض كيف يتلقى فريق منهم تلك الآيات ، عندما يقدمها لهم النذير البشير ، ويصور الوضع الحسى الذى يتخذونه والحركة المادية للصاحبة له وهى إحناء رؤوسهم وثنى صدورهم للتخفى . ويكشف عن البعث 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 ينرون وما يطنون ، إنه عليم 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 ا

ويألها من رهبة غامرة ، وروعاً باهرة ، حين يتصور القلب البشرى حضور الله - سبحانه -

وإحاطة علمه وقهره ؛ بينما أولئك الصياد الضعاف يحاولون الاستخفاء منه وهم يواجهون آياته بتلوها رسوله :

« ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه . ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون . إنه علم بذات الصدور » ..

ولعل نص الآية إنما يصور حالة واقعة كانت تصدر من المشركين ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلمهم 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 أنفُسهم ، والليل لهم ساتر ، وأغطيهم لهم ساتر . ومع ذلك فالله معهم من وراء هذه الأستار حاضر ناظر قاهر . يعلم في هذه الخلوة 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 الخلوة 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 علم بذات الصدور » ..

علم بالأسرار المصاحبة للصدور ، التي لا تفارقها ، والتي تلزمها كما يلزم صاحب صاحبه ، أو للمالك ملكه .. فهي لشدة خفائها سميت ذات الصدور . ومع ذلك فالله بها علم .. وإذن فما من شيء يخفى عليه ، وما من حركة لهم أو سكرة 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 ، وتختفي في دروبها ومسارحها . 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 صورته . ساذجاً خاماً ، أو منتجاً بالزراع ، أو مصنوعاً ، أو مركباً . . إلى آخر الصور المتجددة لإنتاج الرزق وإعداده . حتى إن بعضها ليتناول رزقه دماً حياً مهبضوماً مثلاً كالبعوضة والبرغوث !

وهذه هي الصورة اللائقة بحكمة الله ورحمته في خلق الكون على الصورة التي خلقه بها ؛ وخلق هذه المخلوقات بالاستعدادات والقدرات 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 يعطي مدخراته وأقواته لسكافة الأحياء !

وليس المقصود أن هناك رزقاً فردياً مقدر الأياتي بالسعي ، ولا يتأخر بالعودة ، ولا يضيع 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 القدرات والطاقات ؟

سورة هود

وكيف تترقى الحياة في مدارج الكمال المقدر 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 نحابي أحدا ، ولا تتخلف أو تحيد .

إنما هو كسب طيب وكسب خبيث ، وكلاهما يحصل من عمل وجهد . إلا أنه يختلف في النوع والوصف . وتختلف عاقبة المنافع بهذا وذاك .

ولا ننسى المقابلة بين ذكر الدواب ورزقها هنا ؛ وبين المنافع الحسن الذي ذكر في التبليغ الأول . والسياق القرآني المحكم المتناسق لا تفوته هذه اللفقات 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 يبدوه 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 أيامكم أحسن عملا . وإن قلتم : 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 هنا
 ليربط 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
 اتبها 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 يريد شيئا
 على مدلول النص ، في هذا التيب الذي ليس لنا من مصدر لعلمه إلا هذا النص وفي حدوده .
 وليس لنا أن نتمس بالنصوص 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
 والتبدل 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 جديدة للإيمان
 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) س ١١٤ - س ١١٦ من الجزء الحادي عشر . الطبعة الثانية المنقحة .

سورة هود

الإيمان ! إن الإيمان الذي ينتظر كلمة العلم البشري المتقلبة ليثبت لهو إيماءت يحتاج إلى إعادة النظر فيه ! إن القرآن هو الأصل والنظريات العلمية توافقه أو تخالفه سواء . أما الحقائق العلمية التجريبية فجاهلها 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 محتوي على خلايا التذكير والتأنيث وأمثال هذه الحقائق . التي صرحت بها النصوص القرآنية (١) .

ويعود من هذا الاستطراد إلى النص القرآني تتلاءم في مجاله الأصيل . مجال بناء العقيدة وتصريف الحياة :

« وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام - وكان عرشه على الماء - ليلوكم 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 . . . « ليلوكم أيكم أحسن عملا » . والسياق يظهر كأن خلق السماوات والأرض في ستة أيام - مع سيطرة الله سبحانه على مقاليد - كان من أجل ابتلاء الإنسان . لعظم هذا الابتلاء ويتمر الناس بأهميتهم وبجدية ابتلائهم .

وكما جهز الخالق هذه الأرض وهذه السماوات بما يصلح لحياة هذا الجنس ، جهز هذا الجنس كذلك باستمدادات وطاقات ؛ وبني فطرته على ذات القانون الذي يحكم الكون ؛ وترك

(١) تراجع بتوسع عن موضوع القرآن والعلم مسبق في هذه الظلال . . . ص ٩٤ - ص ٩٩ من الجزء الثاني من الضبعة 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 ، ليلوم أيهم أحسن عملاً . ييلوم لا للعلم فهو يعلم . ولكن ييلوم 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 أعجبها 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 نيس مصروفاً عنهم ، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون » .

لقد كانت القرون الأولى تهلك بعذاب من عند الله يتأصلها ، بعد أن يأتيهم رسولهم بالخوارق التي يطلبونها ثم يعضون 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 شهد بها 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 الرسائل والمعجزات والعذاب يتساءلون إذا ما أخرجهم 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 واستهزائهم :

« 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 يتباً للإيمان .

وفي فترة التأجيل التي صرف الله العذاب فيها عن مشركي قريش ، كم آمن منهم من رجال حسن 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 منه 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 يلبسه ؛ فلا يتذكر ماضى ولا يفكر فيما يلي . فهو يؤوس من الخير ، كفور بالنعمة

الجزء الثاني عشر

بمجرد أن تزع منه . مع أنها كانت هبة من الله له . وهو فرح بطر بمجرد أن يجاوز الشدة إلى الرخاء . لا يحتمل 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 تجسدا وإباء أن يظهر عليهم الضعف والخور ، ولكن القلة هي التي تصبر على النعمة فلا تفتخر 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 ويتهاوت 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 وبنين الكون - وهم أفراد من هذا الإنسان القاصر النافل 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 للعائدون الذين يلجئون في التكذيب والضاد . ماتراك صانعا معهم أيها الرسول ؟

« فذلك 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 التوقع من النفس البشرية أن تضيق صدرا بهذا الجهد ، وبهذا التعنت ، وبهذه الاقتراحات الضعيفة 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 يضيق 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 سنته ، ويحاسبهم بعد ذلك على ما يكسبون . ولست أنت موكلا بكفرهم أو إيمانهم . إنما أنت نذير .

وهذه الآية تنبئ بجموع تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة ؛ وما كان يعتور صدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الضيق . كما تنبئ بثقل المواجهة للجاهلية المتمردة للعائنة ، 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 مكروباتنزل فيه هذه الكلمات الربانية بالبشاشة ، وتكسب فيه الطمأنينة ، وترجح الأعصاب والقلوب !

وقولة أخرى يقولونها . وقد قالوها مرارا : إن هذا القرآن مفترى . فتحدّم إذن أن يفتروا عشر سور كسوره ، وليستمنّا بمن يشاءون في هذا الاقتراء :

« أم يقولون افتراء ؟ قل : نأتوا بعشر سور مثله مفتريات . وادعوا من استطعتم من

دون الله إن كنتم صادقين .. »

الجزء الثاني عشر

ولقد سبق أن تحدثنا بسورة واحدة في سورة يونس ، فما التحدى بعد ذلك
بشعر سور ؟

قال المفسرون القدامى : إن التحدى كان على الترتيب : بالقرآن كله ، ثم عشر سور ،
ثم سورة واحدة . ولكن هذا الترتيب ليس عليه دليل . بل الظاهر أن سورة يونس سابقة
والتحدى فيها بسورة واحدة ، وسورة هود لاحقة والتحدى فيها بعشر 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 يشبهه . وليس في
أسباب النزول ما يثبت أن آية يونس كانت بعد آية هود . والترتيب التحكيمي في مثل
هذا لا يجوز .

ولقد حاول السيد رشيد رضا في تفسير المنار أن يجد لهذا العدد «عشر سور» علة ، وأحمد
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 . فتحدثنا بعشر . لأن تحديهم بسورة واحدة فيه يعجزهم أكثر من تحديهم بعشر
نظراً لفرق القصص وتعدد أساليبه ، واحتياج التحدى إلى عشر سور كالتى ورد فيها يتمكن من
المحاكاة إن كان سيحاكي . إلخ (١)

ونحسب - والله أعلم - أن المسألة أيسر من كل هذا التعقيد . وإن التحدى كان يلاحظ
حالة القائلين وظروف القول ، لأن القرآن كان يواجه حالات وافعة محددة بمواجهته وافعة
محددة . فيقول مرة : اتوا بمثل هذا القرآن . أو اتوا بسورة ، أو بعشر 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 يتوى 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

يجمل 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 وكنكم وإنكم . وأتوا بمشر سور فقط ممتراة ، إن كنتم صادقين في أن هذا القرآن مفترى من دون الله !
« وإن لم يستجيبوا لكم .. »

ولم يقدر على افتراء عشر سور ، لأنهم عاجزون عن أن يقدموا لكم عوناً في هذه المهمة العسيرة ! وعجزتم 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 .
ويجب على هذا التقرير الذى لا مفر من الإقرار به بسؤال لا يحتمل إلا جواباً واحداً عند
عبر الكافرين التعتين . سؤال :

« فهل أنتم مسلمون ؟ .. »

بعد هذا التحدى والمعجز ودلائله التي لا سبيل إلى مواجهتها بغير التسليم ؟

واكنهم ظلوا بعدها يكابرون !!!

أما كان الحق واضحاً واكنهم كانوا يخافون على ما يهتمون به في هذه الحياة الدنيا من منافع وسلطان ، وتعييد للناس كي لا يستجيبون لداعى الحرية والكرامة والعدل والعزة .. داعى لا إله إلا الله . . لهذا يجب السياق بما يناسب حالهم ويصور لهم عاقبة أمرهم يقول :

الجزء الثاني عشر

« 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 أطل 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 التورم في الدنيا وهو مؤد إلى الهلاك .

ونحن نشهد في هذه الأرض أفراداً اليوم وشعوباً وأما 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 وتأمجها 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 بعد 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 ؛

كما يشهد له كتاب موسى من قبله . يلتفت السياق إلى هذا الحد من الأدلة المحيطة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبدعوته ورسالته . ذلك ليثبت بهذه الالتفاتة قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقبلة للؤمننة معه . ثم ليوعده الذين يكفرون به من أحزاب المشركين بالنار ؛ ويعرضهم في مشهد من مشاهد العذاب يوم القيامة بجله الحزى والعار جزاء العتو والاستكبار ؛ ويشير أن هؤلاء المتبعجين بالباطل . المعاندين في الحق أعجز من أن يفلتوا من عذاب الله ؛ وأعجز من أن يحدوا لهم من دون الله أولياء . « لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون »
وليعد بينهم وبين المؤمنين موازنة في صورة حسية مشهودة ؛ تصور الفارق البعيد بين الفريقين في طبيعتهما ، وفي موقفهما وحالهما في الدنيا وفي الآخرة سواء :

« أفمن 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 اتقى على الله كذما ؟ أولئك يرضون 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 يتوبان مشلا ؟ أفلا تذكرون ؟ »

إن طول هذه الجملة ، وتنوع الإشارات والإيحاءات فيها ، وتنوع اللفات والإيحاءات أيضا إن هذا كله يشي بما كانت تواجهه القبلة المؤمنة ، في تلك الفترة الحرجة من تاريخ

الدعوة ؛ ويصور لنا حاجة الموقف إلى هذه الحركة 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 الحركة ؛ ويواجه مثل تلك المواقف التي تنزل فيها ليواجهها ويوجهها . والذين يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون . يدرسونه دراسة يابية أو فنية لا يعلمون أن يجدوا من حقيقته شيئا في هذه التعمدة الباردة الساكنة ؛ بعيدا عن الحركة 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 !

« 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 ، فلأنك في مرتبة منه ، إنه الحق من ربك ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . .

وردت روايات شتى فيما هو المقصود بقوله تعالى : « أفمن كان على بينة من ربه » . . وفي قوله تعالى : « ويتلوه شاهد منه » . وفي عائد هذه الضمائر في : « ربه » وفي « يتلوه » وفي « منه » . . وأرجعها - كما يبدو لي - هو أن المقصود بقوله تعالى : « أفمن 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 هو 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 ، أنتم مكموها وأنتم لها كارهون ؟ » . . . وصالح عليه السلام يقول الكلمة ذاتها :
 « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن
 عصيته ؟ فما يزيدوني غير تخمير » . . . وشعيب عليه السلام يقولها كذلك : « قال : يا قوم
 أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ، ورزقني منه رزقا . . . » فهو تعبير موحد عن حال واحدة
 للرسول الكرام مع ربه ، تصور حقيقة ما يجدونه في أنفسهم من رؤية قلبية مستيقنة لحقيقة
 الألوهية في نفوسهم ؛ ولصدق اتصال ربه 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 نزل عليه شأن سائر الرسل
 الكرام قبله ؛ مما يبطل دعاوى المشركين المقتراة عليه - صلى الله عليه وسلم - وكذلك لتثبيت
 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 الكلي للآية : أفهذا النبي الذي تتضافر الأدلة والشواهد على صدقه
 وصحة إيمانه وبقينه . . . حيث يجد في نفسه بينة واضحة مستيقنة من ربه . . . وحيث يتبعه - أو
 يتبعه - 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 نزلت عليهم . وهو يصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما تضمنه
 من التبشير به ، كما يصدق بما 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
 المتضاربة من شق الجهات . . .

ثم يعرض مواقف الذين يؤمنون بهذا القرآن والذين يكفرون به من الأحزاب ، وما
 ينتظر هؤلاء من جزاء في الآخرة . . . ويعزج على تثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم -

الجزء الثاني عشر

والذين يؤمنون بما معه من الحق ؛ فلا يقلقهم شأن للكاذبين 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 وبتلوه 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 !

« فلانك 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 التفسيرية عنه بهذا التوجيه والتثبيت . وكذلك ما كان يحتاج قلوب القلة المسلمة من ضيق وقلق وكرب يحتاج إلى برد اليقين ينزل عليهم من ربهم الرحيم .

وما أخرج طلائع البعث الإسلامي ؛ وهي تواجه مثل تلك الحال في كل مكان ؛ ويتأزر عليها

سورة هود

الصد والإعراض ، والسخرية والاستهزاء ، والتعذيب والإيذاء ، والمطاردة بكل صورها للمادية
والمعنوية ؛ وتتضافر عليها كل قوى الجاهلية في الأرض من محلية وعالية ؛ وتسلط عليها أبشع
ألوان الحرب وأنكدتها ؛ ثم تذق 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 :

« فلانك في مربة منه ، إنه الحق من ربك ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » ..
ومأحوجها إلى أن تجرد في نفوسها ظلالا لما كان يجده الرسل الكرام صلوات الله عليهم
وسلامه من بينة من ربهم ، ومن رحمة لا يخطئونها ولا يشكون فيها لحظة ؛ ومن التزام بالضي 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 يزيدوني غير تخير » ..

إن هذه الطلائع تنصدي مثل ما كان يتصدي 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 والأسيباط ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان وعيسى 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

بتخذونه رباً لا أرباب معه ؛ ويدعون له وحده . فلا يتبعون إلا شرعه ونهجه . ولا يطيعون إلا أمره ونهيه . . . ثم هي بعد هذه وتلك الحركة القاسية بين الشرك والتوحيد ، وبين الجاهلية والإسلام . وبين طلائع البعث الإسلامي وهذه الطواغيت في أرجاء الأرض والأسمان :

ومن ثم لا بد لهذه الطلائع من أن تجد نفسها وموقفها كله في هذا القرآن في مثل هذا الأوان . . . وهذا بعض مانعيه 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 يعلكون أن يجدوا من حقيقته شيئاً في هذه القعدة الباردة الساكنة ، بعيداً عن المعركة ، وبعيداً عن الحركة . . . » .

ثم يعض السباق يواجه الدين 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 الدين 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 الأشهاد . 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 ويغونها 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

يصرون . أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأختبوا إلى ربهم ، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع . هل يستويان مثلا ؟ أفلا تذكرون ؟ » .

إن افتراء الكذب في ذاته جريمة نكراء ، وظلم للحقيقة ولمن 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 يرتسم في هذا المشهد ، تعقبا للعنة 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 ليعبدوا عن سبيل الله .
 « ويبفونها عوجا » ..

فلا يريدون الاستقامة ولا الخطة المستقيمة ، إنما يريدونها عوجا والنواء وانحرافا . 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 عوجا حين يعدلون عن استقامة الإسلام . وما تنتج 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 القلة وقد أراد الله أن يقيمها على الكرامة . وتنشى في الحياة الظلم والبنى وقد أراد الله أن يقيمها على القسط والعدل . وتحول جهود الناس إلى عبث في تأليه الأرباب الأرضية والطبل حولها والزمر ، والنفع 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 للمساكين يظنون في نصب دائب ، وهم مقعد مقيم ينفخون فيها ليل نهار ، ويسلطون عليها الأضواء والأنظار ، ويضربون حولها بالدقوف والزامير والترانيم والتسايع ، حتى يستحيل الجهد البشري كله من الإنتاج الثمر للحياة إلى هذا الكد البائس النكد وإلى هذا المم المقعد المقيم . . فهل وراء ذلك عوج وهل وراء ذلك التواء ؟ !
« أولئك » . .

البعداء للبعدون لللعونون .

« 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 معطى المدارك مغلقى البصائر ؛ كأن لم يكون لهم سمع ولا بصر :

« ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » . .

« أولئك الذين خسروا أنفسهم » . .

وهي أفدح الخسارة ، فالذي يخسر نفسه لا يفيد شيئاً ، كسب غيرها وأولئك خسروا أنفسهم فأضاعوها في الدنيا ، لم يحسوا بكرامتهم الأدبية التي تمثل في الارتفاع عن السنيوية لغير الله من العبيد . كما تمثل في الارتفاع عن الحياة الدنيا وانتطلع مع المنافع بها - إلى - 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 .

« لاجرم 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 - كما كنون

إليه لا يشكون ولا يقلقون :

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وأخبتوا 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 يهطل 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 ، فيهديه بصره وسمعه .

« هل يستويان مثلاً ؟ » . . .

سؤال بعد الصورة المبهمة لا يحتاج إلى إجابة لأنها إجابة مقررة .

« أفلا تذكرون » ..

فالفضية في وضعها هذا لا تحتاج إلى أكثر من التذكير . فهي بديهية لا تقتضى التفكير ..

وتلك وظيفة التصوير الذي يطلب 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 مِّثْلَنَا ، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدِي الرَّأْيِ ، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ، بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ * قَالَ : يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي ، وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِي فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ، أَنزَلْتُ مَكُوهًا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاغْرِهُونَ ؟ * وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ، إِنَّهُمْ مُلْتَقُوا رَبَّهُمْ ، وَلَكِنِّي أَرْسَلْتُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ * وَيَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُمْ ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ؟ * وَلَا أَقُولُ لَكُمْ : عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ ، وَلَا أَقُولُ : إِيَّا مَلَكَ ، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ، إِيَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ * قَالُوا : يَنْوُحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا ، فَأَتَيْنَا بِمَا تَمِدُّنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ : إِنَّمَا بَأْتِيَكُمْ 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 : افْتَرَاهُ ؟ قُلْ : إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي ، وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ .

« وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ ، فَلَا تَبْتَئِسْ

يَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * وَأَصْنَعِ 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 : آجِلٌ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ
أُنْثَيْنِ ، وَأَهْلَاكَ - إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ - وَمَنْ ءَامَنَ ، وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ
إِلَّا قَلِيلٌ .

« وَقَالَ : أُرْكَبُوا فِيهَا ، بِسْمِ اللَّهِ تَجْرِبْنَهَا وَمُرْسَاهَا ، إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ .
« وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ . وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ - وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ - :
يَبْنِي أُرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ * قَالَ : سَتَأْتِيَ إِلَىٰ جِبِلٍّ يَبْصُرُنِي مِنَ
الْمَاءِ . قَالَ : لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ . وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ
مِنَ الْمُفْرَقِينَ .

« وَقِيلَ : يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ ، وَيَسْمَأْهُ أَقْدَمِي ، وَغِيضَ الْمَاءِ ؛ وَقَضِيَ
الْأَمْرُ ، وَأَسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودِيِّ ، وَقِيلَ : بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ
فَقَالَ : رَبِّ إِنِّي ابْنِي مِنْ أَهْلِي ، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِينَ *
قَالَ : يَبْنُوخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ، فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطَكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ * قَالَ : رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ
مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ * قِيلَ : يَبْنُوخُ

أَهْبِطِ بِسَلْمٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَّةٍ نَّمَنُ مَعَكَ ، وَأُمَمٌ سَنُتَعَبُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ
مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ .

« تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ
قَبْلِ هَٰذَا ، فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ » ﴿٤٩﴾

القصص في هذه السورة هو قرآني ؛ 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 ، بتمتعكم بتنانا 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 » ..

وقد تضمن مطلع السورة جولات متعددة حول هذه الحقائق . جولات في ملكوت السماوات
والأرض . وفي جنباب النفس ، وفي ساحة الحشر .. ثم أخذ في هذه الجولة الجديدة في جنبات
الأرض وأطوار التاريخ مع قصص الماضين .. يستعرض حركة العقيدة الإسلامية في مواجهة
الجاهلية على مدار القرون .

والقصص هنا مفصل 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 طبعهم واحدة ، وعقليتهم واحدة على مدار التاريخ .

ويتبع القصص في هذه السورة خط سير التاريخ ، فيبدأ بنوح ، ثم هود ، ثم صالح ، ويم
بإبراهيم في الطريق إلى لوط ، ثم شعيب ، ثم إشارة إلى موسى .. ويشير إلى الخط التاريخي ،
لأنه يذكر التالي بصير 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 اللفاظ التعبير عن معانيها . وذلك مع تقدير أن المحكي هنا هو معنى ما قاله نوح - عليه السلام - لألناظه . وهو الأرجح . فنحن لاندرى بأية لغة كان نوح يعبر .

« ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه : إني لكم نذير مبين » ..

ولم يقل قال : إني . . . لأن التعبير القرآني يحبي الشهد 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 » ..

فيم الإبلاغ ويتم الإنذار ، في هذه الكلمات القصار ..

واليرم ايس ألبا . إنما هو مؤلم . والأليم - اسم مفعول أصله : مألوم ا - 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 بادی الرأى ، وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين » ..

الجزء الثاني عشر

ذلك رد العلية للتكبرين .. اللأ .. كبار القوم المتصدرين .. وهو يكاد يكون رد اللأ من قريش : ما نراك إلا بشرا مثلنا ، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا - بادي الرأي - وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين .

الشبهات ذاتها ، والاتهامات ذاتها ، والكبرياء ذاتها ، والاستقبال النبي 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 مهيأون لحمل الرسالة ، باختيار الله لهم ، وهو أعلم بما أودع في كياناتهم الخاص من خصائص هذا الجنس في عمومهم .

وشبهة أخرى جاهلة كذلك . هي أنه إذا كان الله يختار رسولا ، فلم لا يكون من بين هؤلاء للالأ الكبراء في قومهم ، التسلطين المألين ؟ 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 التلقي ، 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 ، كالأ 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 الوجيأ العالمين في الأرض !

« ما نراك إلا بشرا مثلنا » ..

هذه واحدة .. أما الأخرى فأدهى :

« وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ، بادي الرأي » !!

سورة هود

وهم يسمون الفقراء من الناس « أرادل » . كما ينظر الكبراء دائماً إلى الآخرين الذين لم يؤتوا 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 الأعداء . ولأن فطرتهم لم يفسدها البطر والترف ، ولم تعوقها المصالح والمظاهر عن الاستجابة ؛ ولأنهم لا يخافون من العقيدة في الله أن تضع عليهم مكانة مسروقة لفظة 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 يقاومها انطفاء دائماً ، ويصدون عنها الجماهير ؛ ويحاولون تشويهها واتهام الدعوة إليها بشر التهم للتشويش والتفكير .

« وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي » . .

أى دون ترو ولا تفكير . . وهذه تهمة كذلك توجه دائماً من الأعداء العالين تخسوع المؤمنين . . أنها لا تتروى ولا تفكر في اتباع الدعوات . ومن ثم فهي متهمة في اتباعها واندفاعها ، 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 تضيف 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 تضي 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 يقدفون بها في وجه الرسول وأتباعه . ولكنهم على طريقة طبقهم ..
« الأرستقراطية » .. ا يلقونها في أسلوب التحفظ اللائق « بالأرستقراط » ! « بل نظنكم ! » لأن اليقين الجازم في القول والاتجاه من طبيعة الجواهر المندفعة - بادي الرأي - التي يترفع عنها السادة المفكرون المتحفظون !

إله النموذج للتكرار من عهد نوح ، لهذه الطبقة المايئة الجيوب الفارغة القلوب ، المتعاطفة للذعية للفتحة الأوداج والأعماخ !!!

ويتلقى نوح - عليه السلام - الاتهام والإعراض والانتكبار ، في ساحة النبي وفي أسنانه . 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 . انزمتكموها وأنتم لها كارهون ؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرينى إلا على الله ، وما أنا بطارد الدين 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 الذين تزديى أعينكم : لن يؤتيم الله خيرا . الله أعلم بما في أنفسهم ، إني إذن لمن الظالمين » ..

« يا قوم » .. في ساحة ومودة بندائهم ونسبتهم إليه ، ونسبة نفسه إليهم . إنكم تعترضون فتقولون : « ما نراك إلا بشرا مثنا » . 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 باختباري 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 وأوثيتها . « أنلزمكموها »^(١) « إنه ما كان لى وماأنا بمستطيع أن ألزمكم الإذعان لها والإيمان بها » وأنتم لها كارهون !؟

وهكذا يتلطف نوح فى توجيه أنظارهم ولس وجدانهم وإثارة حساسيتهم لإدراك القيم الخفية عليهم ، والخصائص التى يغفلون عنها فى أمر الرسالة والاختيار لها ؛ ويصرم بأن الأمر ليس موكولا إلى الظواهر السطحية التى يقيسون بها . وفى الوقت ذاته يقرر لهم للبدا العظيم القويم . مبدا الاختيار فى العقيدة ، والافتناع بالنظر والتدبر ، لا بالفهر والسلطان والاستعلاء ؛ « ويقوم لأسألكم عليه مالا ، إن أجرى إلا على الله ، وماأنا بطارد الذين آمنوا ، إنهم ملاقور بهم ، ولكنى أراكم قوما تجهلون » .

يقوم إن الذين تدعونهم أراذل قد دعوتهم فآمنوا ، وليس لى عند الناس إلا أن يؤمنوا . إننى لا أطلب مالا على الدعوة . حتى أكون حنيا بالأثرياء غير حنى بالفقراء ؛ فالناس كلهم عندى سواء . . . ومن يستغن عن مال الناس يتساو عنده الفقراء والأغنياء . . . « إن أجرى إلا على الله » . .

عليه وحده دون سواء .

« وماأنا بطارد الذين آمنوا » . .

ونفهم من هذا الرد أنهم طلبوا أو لوحوا له بطردهم من حوله ، حتى يفكروا هم فى الإيمان به ، لأنهم يستكفون أن يلتقوا عنده بالأراذل ، أو أن يكونوا وإياهم على طريق واحد . . . است بطاردهم ، فهذا لا يكون منى . لقد آمنوا وأمرهم بعد ذلك إلى الله لا لى :

« إنهم ملاقور بهم » . . « ولكنى أراكم قوما تجهلون » . .

تجهلون القيم الحقيقية التى يقدر بها الناس فى ميزان الله . وتجهلون أن مرد الناس كلهم إلى الله .

(١) جاء فى كتاب : « التصوير الفنى فى القرآن » فى فصل التناسق الفنى أن اللفظ فى القرآن قد يرسم بجريه صورة كاملة . ومن أمثله أنك « تتلو حكاية قول نوح : « أرايتم إن كنت على بينة من ربى ، وآتانا رحمة من عنده فمبىت عليكم . أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ؟ » فتخص أن كلمة « أنلزمكموها » تصور جو الإكراه بإدماج كل هذه الضمائر فى النطق وشد بعضها إلى بعض ، كما يدمج الكارهون مع ما يكروهون ، 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 . فمؤلاء المؤمنون في حماية الله ورعايته .

« وياقوم من ينصرني من الله إن طردتهم ؟ » . .

من يعصني من الله إن أنا أخلت بموازينه ، وبغيت على المؤمنين من عباده - وهم أكرم عليه - وأقررت القيم الأرضية الزائفة التي أرساني الله لأعدائها 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 التراء 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 نفسي بذاتي

عليكم . . .

« ولا أقول للذين زدري أعينكم إن يؤتيهم الله خيرا » . . .

إرضاء لكبريائكم ، أو مسابرة لتقديركم الأرضي وقيمكم العرضية .

« انه أعلم بما في أنفسهم » . . .

فليس لي إلا ظاهرهم ، وظاهرهم يدعو إلى التكريم ، وإلى الرجاء في أن يؤتيهم الله خيرا . . .

« إني إذن لمن الظالمين » . .

إن ادعيت آية دعوى من هذه الدعاوى . الظالمين للحق وقد جئت أبلغه ؛ والظالمين لنفسي فأعرضها لنضب الله ؛ والظالمين للناس فأزلمهم غير ما أزلمهم الله .

وهكذا ينفي نوح - عليه السلام - عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وكل حالة مصطنعة يتطلبها اللأمن 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 محادلة 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 ا

وعند هذا الحد كان اللأمن من قوم نوح قد يثسوا من مناهضة الحجبة بالحجة ؛ فإذا هم - على عادة طبقتهم - قد أخذتهم العزة بالإثم ، واستكبروا أن تطلبهم الحجبة ، وأن يدعنوا للبرهان العقلي والفطري . وإذا هم يتركون الجدل إلى التحدى :

« قلوا : يأنوح 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 صدقك ، ولنا نبأى وعيدك .

أما نوح فلا يخرج هذا التكذيب والتحدى عن صمت النبي الكريم ، ولا يقعه عن بيان الحق لهم ، وإرشادهم إلى الحقيقة التي غفلوا عنها وجهلوا بها في طلبهم منه أن يأتيهم بما أوعدهم ، وردمهم إلى هذه الحقيقة وهي أنه ليس سوى رسول ، وليس عليه إلا البلاغ ، أما العذاب فمن أمر الله ، وهو الذي يدبر الأمر كله ، ويتقدر المصلحة في تعجيل العذاب أو تأجيله ، وسنته هي التي تنفذ . وما يملك هو أن يردها أو يجرها . . 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 أتم بمعجزين . ولا ينصمكم 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 تتمضي فيكم ، مها بذلت لكم من النصح . لأن الله سيصدكم عن الانتفاع بهذا النصح ، ولكن لأن تصرفكم بأنفسكم يجعل سنة الله تقتضي أن تضلوا ، وما أتم بمعجزين فله عن أن يتالك ما يقدر لكم ، فأنتم دائماً في قبضته ، وهو اللدبر وللقدر لأمركم كله ؛ ولا مفر لكم من لقاءه وحسابه وجزائه :

« هو ربكم وإليه ترجعون » ..

وعند هذا المقطع من قصة نوح ، يلتفت السياق لفتة عجيبة ، إلى استقبال مشركي قريش مثل 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 تبش بما كانوا يفعلون ، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ، ولا تخاطبني في الذين ظلموا ، إنهم مغرقون » .

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 انجاء . 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 ونجد واستهزاء :

« فلا تبشع بما كانوا يفعلون » ..

أى لا تحس بالبؤس والقلق ، ولا تحفل ولا تهتم بهذا الذي كان منهم ، لاهى نفسك فيما هم بضاربيك 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 ينس منهم دعاء عليهم ، والمفهوم أن اليأس كان بعد هذا الوحي - فمضى 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 للشهد حيويته وجدته . فحين نراه مائلا لخيالنا من وراء هذا التعبير . يصنع الفلك . ونرى الجماعات من قومه التكبرين يمدون به فيسخرون . يسخرون من الرجل الذي كان يقول لهم : إنه رسول ويدعوهم ، ويجادلهم فيبطل

الجزء الثاني عشر

جدالهم ؛ ثم إذا هو ينقلب نجارا يصنع مركبا . . إنهم يسخرون لأنهم لا يرون إلا ظاهر الأمر ، ولا يظنون ما وراءه من وحى وأمر . شأنهم دائما في إدراك الظواهر والمعجز عن إدراك ما وراءها من حكمة وتقدير . فأما نوح فهو واثق عارف وهو يخبرهم 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 ويحل عليه عذاب مقيم » . .

أنحن أم أتم . يوم ينكشف المستور ، عن المحدثور !

ثم مشهد التعبه 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 بعضها 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 لجيء الأمر ، وبدء النفاذ هذا الأمر بفوران الأرض بالماء ، وسح الوابل

من السماء .

لما حدث هذا « قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين . . . » كأن نظام العملية كان

يقضى أن يؤمر نوح بمراحلها واحدة واحدة في حينها . فقد أمر أولا بصنع الملك فصنعه ،

ولم يذكر لنا السياق القرض من صنعه ، ولم يذكر أنه أطلع نوحا على هذا القرض كذلك .

« حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » . . أمر بالمرحلة التالية . .

« 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 الجورائحة
الاسيائليات قوية . أما نحن فلا ندع الخيال يلعب بنا ويشتط حول النص : « احمل فيها من
كل زوجين اثنين » . . . مما يملك نوح أن يملك وأن يستصحب من الأحياء . وما وراء ذلك
جهد عشواء . . .

« 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 بحريها ومرساها » . . .

فخذ الأمر وحشر من حشر وما حشر .

« وقال : اركبوا فيها باسم الله بحريها ومرساها » . . . وهذا تعبير عن تسليمها للشئخة

في جراتها ورسوها ، فهي في رعاية الله وحماه . . . وماذا يملك البشر من أمر الملك في اللجة
الطاغية بله الطوفان ؟ !

ثم يأتي الشهد المائل للرهوب : مشهد الطوفان :

« وهي تجري بهم في موج كالجبال ، ونادى نوح ابنه - وكان في معزل - يا بني اركب

بنا إلا تكن مع الكافرين ، قال . سأوى إلى جبل يعصمني من الماء . قال : لا تأم اليوم

من أمر الله إلا من رحم . وحال بينهما الموج فكان من الغرقين » . . .

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 الرهبة الحاصمة 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 البتة العاقبة لا تحفل بالأبوة الملهوفة ، والفتوة للفرورة لا تقدر مدى الهول الشامل :

« قال : سآرى إلى جبل يصرفني من الماء » ..

ثم هاهي ذي 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 للفرقين » ..

وإننا بعد آلاف السنين ، لنمك اتقاسنا - ونحن تابع الحياق - والهول يأخذنا كأننا

نشهد للشهد . وهي تجرى بهم في موج كالجبال ، ونوح الوالد لللهوف يبعث بالنداء تلو النداء .

وابنه انفق للفرور بأبي إجابة النداء ، والموجة الغامرة تحم الموقف في سرعة خاطفة راجفة

وتنشى كل شيء ، وكأن لم يكن دعاء ولا جواب !

وإن الهول هنا ليقاس بمداء في النفس الحية - بين الوالد وللولود - كما يقاس بمداء في

الطبيعة ، والموج يعطى على الدرى بعد الوديان . وإنهما لتكاثران ، في العليمة الصامتة وفي

نفس الإنسان . ونظك صمة بارزة في تصوير القرآن .

وتهدأ العاصفة ، ويخيم الكون ، ويقضى الأمر ، وينشى الاستقرار كذلك في الألفاظ

وفي إيقاعها في النفس والأذن :

« وقيل : يا أرض ابلعي ماءك ، ويا سماء ألقى ، وغيض الماء ، وقضى الأمر ، واستوت على

الجودى ، وقيل بمدأ للقوم الظالمين » ..

سورة هود

ويوجه الخطاب إلى الأرض وإلى السماء بصيغة العاقل ، فتستجيب كلتاها للأمر الفاصل.
فتبلع الأرض ، وتتكف السماء :

« وقيل : يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي »

« وغيص للماء » . .

ابتلعت الأرض في جوفها وثار من مطحما .

« وقضى الأمر » . .

وتقد القضاء

« واستوت على الجودي » . .

ورست رسو استقرار على جبل الجودي . .

« وقيل بعدا للقوم الظالمين » . .

وهي جملة مختصرة حاسمة معبرة عن جوها أعمق تعبير . . « قيل » على صيغة المجهول فلا

يذكر من قال ، من قبيل نف 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 ذكري ا

والآن وقد هدأت العاصفة ، وسكن الهول ، واستوت على الجودي . الآن تستيقظ في نفس

نوح لهفة الوالد المنفجوع :

« 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

للاؤمن . . جاء الرد هكذا في قوة وتقرير وتوكيد ؛ وفيما يشبه التفرير والتأنيب والتهديد :

الجزء الثاني عشر

« قال : يا نوح 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 منبت منه ، ولو كان ابنك من صلبك ، فالعروة الأولى مقطوعة .
فلا رابطة بعد ذلك ولا وشيجة .
ولأن نوحاً دعا دعاءً من يستعجز 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 » . . .
وأدركت رحمة الله نوحاً ، تطمئن قلبه ، وتباركه هو والصالح من نسله ، فأما الآخرون
فيمسهم عذاب الأليم :

« قيل : يا نوح اهبط بسلام منا ، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك . وأمم سنمتعهم ثم
يمسهم منا عذاب الأليم » . . .

وكانت خاتمة الطاف : النجاة والبشرى له ولمن يؤمن من ذريته ؛ والوعيد والتهديد لمن
يريدون منهم متاع الحياة الدنيا ثم يمسمهم العذاب الأليم . . . ذات البشرى وذات الوعيد ، اللذان
مرا في مقدمة السورة . فجاء القصد ليرجمهما في الواقع الشهود . . .

ومن ثم يجيء التعقيب :

« تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن

العاقبة للمتقين » ..

فيحقق هذا التعقيب من أهداف القصص القرآني في هذه السورة :

• حقيقة الوحي التي ينكرها للمشركون . فهذا القصص غيب من الغيب ، ما كان يعلمه

الذي ، ما 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 والانتهايات من المكذبين على الرغم من الآيات والمبر

والبينات التي لا تمنع جيلاً أن يرددها وقد بدت باطلة في جيل .

• وحقيقة تحقق التبشيري والوعيد ، كما يبشر النبي وينذر ، وهذا شاهد من التاريخ .

• وحقيقة السنن الجارية التي لا تتخلف ولا تعابى ولا تعبد : « والعاقبة للمتقين » ..

فهم الناجون وهم المستخلفون .

• وحقيقة الرابطة التي تربط بين فرد وفرد وبين جيل وجيل . إنها العقيدة الواحدة

التي تربط المؤمنين 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 يقف 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 .

ولكن هذا لا يمنع من القول بأن ظاهر النصوص القرآنية يلهم أن قوم نوح كانوا هم

مجموع البشرية في ذلك الزمن . وأن الأرض التي يسكنونها كانت هي الأرض العمورة في ذلك

الحين . وأن الطوفان قد عم هذه الرقعة ، وقضى على جميع الحلائق التي تغطتها - فيما عدا ركب

الهيئة الناجين .

الجزء الثاني عشر

وهذا حسينا في إدراك طبيعة ذلك الحادث الكوني الذي جاءنا خبره من المصدر الوحيد الوثيق عن ذلك العهد السعوي ، الذي لا يعرف « التاريخ » عنه شيئا . وإلا فيومها أين كان « التاريخ » ؟ إن التاريخ مولود حدث لم يسجل من أحداث البشرية إلا لتقليل أو كمال ما سجله قابل للخطأ والصواب ، والصدق والكذب ، والتجريح والتعديل ! وما ينبغي قط أن يدعى 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 مهسية 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 الأقسام ؛ أو على الأقل قد رحلت ذكرياته مع ذراري الناجين حين تفرقوا في الأرض بعد ذلك وعمرها 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 - قيل 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 للمسيح وتلامذتهم بعد نحو قرن من وفاة للمسيح - عليه السلام - ثم خلطت به حكايات كثيرة وأساطير ! . . ومن ثم لا يجوز أن يطلب عند تلك الكتب جميعها يقين في أمر من الأمور !

ونخلص من هذه القضية العرضية إلى عبرة هذا الحادث الكوني العظيم .. وهي - في الحقيقة - عبرة شتى ، لا عبرة واحدة . وسنحاول أن نلم بشيء منها في الصفحات التالية ، قبل أن تنتقل 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 بنه إلى يوم الدين .

وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلماً لله متبعاً هداه .. وما من شك أنه علم بدينه 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 النعصه في هذه السورة - فلنا أن نجزم أن هذه الجاهلية طارئة على البشرية بوثنيتها وأساطيرها ورافاتها 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 ومنحه قدراً من الاختيار - هو مناط الابتلاء - وبهذا القدر يملك أن يستمسك بهدى الله

الجزء الثاني عشر

وحدد فلا يكون لعدوه من سلطان عليه ، كما يملك أن يعرف - 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 يملكها إلا الله .

وهذه الحقيقة . . حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم على توحيد النبوية والربوبية والقوامة لله وحده . . تقودنا إلى رفض كل ما يخبط 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 يخبط فيه هذه « البحريث » التي تقوم ابتداءً على منهج 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 هم تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمان !

ويزلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين ؛ فيتابعون تلك النظريات التي يقررها الباحثون في تاريخ الأديان - وفق ذلك النهج الموجه أ - من حيث لا يشعرون ؛ وبينما هم يدافعون عن الإسلام متحمسين يحطمون 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 اجتالهم 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

سورة هود

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 للمقارنة . تلك النظريات النابعة من منهج موجه كما أسلفنا !

ومع أننا هنا - في ظلال القرآن - لانتقش 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 عصرا بعد عصر ، وطورا بعد طور ، وأسلوبا بعد أسلوب ، كما يستعدون لعرفان الحقائق الصغرى ، بن على نحو أصعب وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التي يحيط بها العقل ويتناولها الحس والبيان .

« وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات 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 يتربص العقل نتيجة غيرها . وليس في هذه النتيجة جديد يستغربه العلماء ، أو يبنون عليه جديدا في الحكم على جوهر الدين . فإن العالم الذي يخطر له أن يبحث في الأديان البدائية ليثبت أن الأواين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة منزهة عن شوائب السخف والعباء ، 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 التميز والترجيح Henotheism

ودور الوحدانية Monotheism

« ففي دور التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ لها أربابا تعدد بالعشرات ، وقد تتجاوز العشرات إلى المئات . ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده ، 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 تدين لها القبائل الأخرى بالزعامة ، وتعتمد عليها في شؤون الدفاع واللعاش ، وإما لأنه يحقق لعباده جميعا مطلباً أعظم والأزم من سائر المطالب التي تحققها الأرباب المختلفة ، كأن يكون رب المطر والإقليم في حاجة إليه ، أو رب الزوابع والرياح وهي موضع رحاء أو خشية يعلو على موضع الرجاء والخشية عند الأرباب القائمة على تسيير غيرها من العناصر الطبيعية .

« وفي الدور الثالث تتوحد الأمة ، فتجتمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الأرباب في كل إقليم من الأقاليم المنفرقة . ويحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادتها على غيرها كما تفرض عليها سيادة تاجها وصاحب عرشها ، ويحدث أيضاً أن ترضى من إله الأمة المغلوبة بالخضوع لإلهها ، مع بقاءه وبقاء عبادته كبقاء التابع المتبوع ، 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 المجمع وقبائل الجاهلية ، تعف الله بما هو أقرب إلى الكمال والقداسة من صفات الآلهة المتعددة في أطوارها السابقة ، وتفترن العبادة بالتفكير في أسرار الكون وعلاقتها بإرادة الله وحكمته العلية ، وكثيرا ما يتفرد الإله الأكبر في هذه الأمم بالربوبية الحقة ، وتنزل الأرباب الأخرى إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحضيرة السماوية » الخ .

وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو مما نقله ملخصا من آراء علماء الدين المقارن أن لسرهم الدين ينشئون عقائدهم بأنفسهم ؛ ومن ثم تظهر فيها أطوارهم العقنبة والعديّة والحضارية والسياسية . وأن التطور من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمني مطرد على الإجمال . . . وهذا واضح من الجملة الأولى في تقديم المؤلف لكتابه : « موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الإلهية ، منذ أن اتخذ الإنسان رباً ، 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 والتنثية ، 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 طل الأمد على الأجيال المتتابعة من ذرية آدم انحرفت عن التوحيد . . . ربما إلى انتثية وربما إلى التعدد . . . ودانت اشقى 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 والتنثية وسائر الأرباب والعبادات الجاهلية ؛ ولنا أن نجزم أن أجيالنا من ذراري هؤلاء الناجين عاشت كذلك بالإسلام القائم على التوحيد المطلق . قبل أن يطول عايم 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 لاشك 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 يعارض بعضها بعضا ، وهي ليست الكلمة النهائية حتى في مباحث البشر الفانيين !

وما من شك أنه حين يقرر الله - سبحانه - أمرا يبينه في كتابه الكريم هذا البيان القاطع ، ويقرر غيره أمرا آخر بخلافه 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 يتدعه البشر من عند أنفسهم ؛ وأنه جاء بالتوحيد منذ أقدم العصور ولم يحى * بغير التوحيد في أية فترة من فترات التاريخ ، ولا في أية رسالة . كما أنه لا يخدم بترك مقرراته إلى مقررات 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
 للترقى للتطور ، وليس وقفا على ترقى العقل البشرى في العلم المادى والخبرة التجريبية ،
 ولعل هذه اللمعة المختصرة - التي لا تأمك الاستطراد فيها في كتاب الظلال (١) - تكشف
 لنا عن مدى الخطورة في تلقى 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 . حق 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
 مفرق 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 ...
 « حق 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 تجرى بهم في موج كالجيلال ونادى نوح ابنه وكان في معزل - : يا بني اركب معنا ،
 ولا تكن مع الكافرين . قال : سأوى إلى جبل يعصفى من الماء ، قال : لا عصم اليوم من أمر
 الله إلا من رحم ، وحال بينها الموج فكان من المفرقين ...
 « ونادى نوح ربه ، فقال : رب إن ابني من أهلى ، 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 . قال : رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به
علم ، وإلا تغرلى وترحمى أكن من الخاسرين » ..
 إن الوشيجة التي بتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز بها طبيعة هذا الدين ،
 (١) سناليج هذه المزالق في الفكر الدينى الحديث في كتاب : « تصويبات في الفكر الدينى المعاصر » ..

الجزء الثاني عشر

وتتعلق بأفاق 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 » فانت تحسب أنه من أهلك ، ولكن هذا الحسبان خاطئ . أما المعلوم للمستيقن 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 للتفرقة .. 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 لائق هي أقوم وفي توجيهات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهي من هذا القرآن وعلى نطقه وأبجائه . قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير . والمعْلَم 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 يعتبرها ..

♦ 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 يخفى عنك شيئاً ؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ، فاتبعني أهدك صراطاً

سويّاً يا أبت لا تعبد الشيطان ، إن الشيطان كان للرحمن عصياً . يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً .. قل : أرغب أنت عن آلهي يا إبراهيم ؟ لئن لم تنته لأرجنك ! واهجرني ملياً . قال : سلام عليك سأستغفر لك ربي ، إنه كان بي حفيواً ، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي ، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً .

فلما 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 يطمئه

عهده وميثاقه . ويبشره ببقاء ذكره وامتداد الرسالة في عقبه :

« وإذ أتى إبراهيم ربه بكلمات ، فآمن به ، 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

باقاً واليوم الآخر قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار

(البقرة : ١٢٤ - ١٢٦)

وبئس للصبر ...

• 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 آتنا 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 إن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا . هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة . لولا يأتون عليهم بسلطان بين أيمن أيمن لم ينفقوا على الله كذبا ؟ ! وإذا انزلتموه وما يعبدون - إلا الله - فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ، ويهيئ لكم من أمركم مرققا ... »

(الكهف : ٩ - ١٦) .

وبهذه الأمثلة التي ضربها الله للامة المسلمة من ميرة الرهط الكريم من الأنبياء والمؤمنين الذين سبوتوها في موكب الإيمان المضارب في شعاب الزمن ، وضحت معالم الطريق لهذه الامة ؛ 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 تعبدوا ما سوا الله من شيء ولما جاءكم من بشارتكم فليقبلن بها ولما جاءكم من منتهى أمرهم فليتحملن لهما صاعدا . أولئك الذين هم الخاسرون . أولئك الذين هم المفلحون » . . . (المجادلة : ٢٢)

• « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ، وقد كفروا

بنا جاءكم من الحق ، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلى وابتغاء مرضاتى ، تسرون إليهم بالمودة 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 . قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه . . . الخ » . . (المتحنة : ٣ - ٤)

♦ « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استجبوا 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 الإسلامى ؛ وفي طبيعة بنائه وتكوينه العضوى الذى 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 التى اختارها الله للأمة المختارة . والذين يدعون صفة الإسلام ، ثم يقيمون مجتمعاتهم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التى أحل الإسلام محلها قاعدة العقيدة ، إما أنهم لا يعرفون الإسلام ؛ وإما أنهم يرفضونه . والإسلام فى كلتا الحالتين لا يترف لهم بتلك الصفة التى يدعونها لأنفسهم وهم لا يطبقونها ، بل يختارون غيرها من مقومات الجاهلية فعلا .

وندى هذه القاعدة - وقد صارت واضحة تماما - لننظر فى جوانب من حكمة الله فى إقامة المجتمع الإسلامى على هذه القاعدة . . .

♦ إن العقيدة تمثل أعلى خصائص « الإنسان » التى تفرقه من عالم البهيمة ؛ لأنها تتعلق بالعنصر الزائد فى تركيبه وكيونته عن تركيب البهيمة وكيونتها - وهو العنصر الروحى الذى به صار هذا المخلوق إنسانا فى هذه الصورة - وحتى أشد الملحد من إلحادا وأكثر

الجزء الحادى عشر

للادين مادية ، قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن الحيوان (١) .

ومن ثم ينبغى أن تكون العقيدة - فى المجتمع الإنسانى الذى يبلغ دروة الحضارة الإنسانية - هى آصرة التجمع . لأنها العنصر الذى يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم . ولا تكون آصرة التجمع عنصرا 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 مختارا ؛ ونوع النهج الاعتقادى والاجتماعى والسياسى والاقتصادى والحقاقى الذى يريد - بكامل حرئته - أن يتمذهب 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 فرضا سواء أحب أم كره . فإذا تعلق مصيره فى الدنيا والآخرة معاً - أو حتى فى الدنيا وحدها - بمثل هذه المقومات التى تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا ؛ وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخص مقوماتها ؛ وتهدر 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 ملك 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 تقرر 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 العليا . وأن تصب في هذا المجمع كل الطاقات والخواص البشرية ، وتجتمع في صعيد واحد ، لنشئ « 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 للنهج الإسلامي في هذه القضية ؛ وإقامة التجمع الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها ، دون أواصر 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 النهج 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 وكفاياتها ، وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت ، وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة . وصنعت هذه الكتلة المجدبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة ، تحوى خلاصة الطاقة البشرية في زمانها مجتمعة ، على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان .

واند اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق: العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي والتركي

والصين والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي . . . إلى آخر الأنسواء والأجناس . . . وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل تمازجة متعاونة متناسقة 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 ، وبأصرة الحب ، وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة . فبدلوا حميماً أقصى كغاياتهم ، وأبرروا أعمق خصائص أجناسهم ، وصبوا حلالة . تجاربهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه حميماً على قدم المساواة ، وتجمع فيه بينهم أصرة تتعلق بربهم 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 . وقد جمعت بالفعل أجناساً متعددة ، ولغات متعددة ، وألواناً متعددة ، وأمراً متعددة . ولكن هنا كما لم يتم على « أصرة إنسانية » ولم يمثل في قيمة عليا كالعقيدة . . . لقد كان هناك تجمع طبقى 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 النضار التي آتتها التجمع الإسلامي .

« 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 المستعمرات 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 « الطبقة » . فكان هذا التجمع هو الوجه

الآخر للتجمع الروماني القديم . . . هذا تجمع على قاعدة طبقة « الأشراف » وذلك تجمع على قاعدة طبقة « الصماليك » (البروليتريا) ؛ والعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى ! وما كان لثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني . . . فهو ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتميئها 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 وتميئها 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 ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ؛ ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدراتهم وديارهم وأموالهم . . . لما كانوا يصددهم تلك الحركة مع هذا المجتمع لم يفهم أن يوهنوا من القاعدة 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 « الشعوبية » وتارة باسم

(١) مقتطفات من فصل : « نشأة المجتمع المسلم وخصائصه » من كتاب : « معالم في الطريق » . . .

الجزء الثاني عشر

« الجنية الطورانية » وتارة باسم « القومية العرية » وتارة بأسماء شتى ، تحملها جهات شتى ، تصارع فيها بينها في داخل المجتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدة ، المظم بأحكام الشريعة ... إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق التوالية ، ونحت الإيماءات الحديثة للمسومة ؛ وإلى أن أصبحت تلك « الأصنام » مقدسات يعتبر النكر لها خارجا على دين قومه ؛ أو خائنا لمصالح بلده !!!

وأخبت للمسكرات التي عملت ومازالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد في التاريخ . . . كان هو المعكر اليهودي الحبيث ، الذي جرب سلاح « القومية » في تحطيم التجمع المسيحي ، وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية . . . وبذلك حطموا الحصار المسيحي حول الجنس اليهودي ؛ ثم اتوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنودي .

وكذلك فعل الصليبيون مع المجتمع الإسلامي - بعد جهد قرون كثيرة في إثارة التمردات الجنية والقومية والوطنية بين الأجناس للتحمة في المجتمع الإسلامي . . . ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله . كما استطاعوا أن يعزقوه ويروضوه على الاستعمار الأوربي الصليبي . وما يزالون . . . حتى يأذن الله بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة للمعمونة ؛ ليقوم التجمع الإسلامي من جديد ، على أساسه التين 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 لمقدس 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 والتوجهات . . .

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 الجنيات 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 والروم والحبش : إن أمتكم هي المسلمون الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارون ، وإبراهيم ، ولوط ، ونوح ، وداود وسليمان ، وإسمايل وإدريس وذى الكفل ، وذى القرنين ، 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 فليسلكه . ولكن ليقول : إنه ليس من المسلمين ، أما نحن الذين أسلمنا لله ، فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا الله . والله يتقص الخبي 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 م 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 والجهد الطويل - قد استحققت أن يعير الله لها المؤلف من ظواهر هذا الكون ؛ وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يعمر كل شيء ، وكل شيء 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 العربة في هذه الجاهلية والوحشة ؛ كما تعاني الأذى والمطاردة والتعذيب والتشكيل .. إن هذه الطلائع ينبغي أن تقف طويلاً أمام هذا الأمر الخطير ، وأمام دلائله التي تستحق التدبير 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 يكلاً هذه البذرة ويرعاها حتى تسلم وتنجو وترث الأرض وتممرها من جديد !

لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك بأعين الله ووجهه ، كما قال تعالى : « واصنع الفلك لأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مفرقون » ..

وعندما لجأ نوح إلى ربه والنوم يطاردونه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال الله تعالى في سورة القمر : « كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعنا ربه أتى مغلوب فاتصر » .

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 للمغلوب :

« ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد

قدر » . . .

وبينما كانت تلك القوى الهائلة تزاول عملها على هذا المستوى الكوني الرائع المرهوب . . .

كان الله سبحانه - بذاته العلية - مع عبده للمغلوب :

« وحملناه على ذات ألواح ودسر . تجرى 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 التقدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا

في السماء . وأنه لن يترك أوليائه 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 بالربوبية . 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 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 ، وتوريث الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرها من جديد وتستخلف فيها . . .

إن عصر الخوارق لم يعض ! فالخوارق تتم في كل لحظة - وفق مشيئة الله الطليقة - ولكن الله يستبدل بأنماط من الخوارق أنماطاً أخرى ، تلائم واقع كل فترة ومقتضياتها . وقد تدق بعض الخوارق على بعض العقول فلا تدركها ؛ ولكن المرصدين بالله يرون يد الله دائماً ، ويلاحظون آثارها البدئية .

والذين يسلكون السبيل إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبهم كاملاً ، بكل مافي طاقتهم من جهد ؛ ثم يدعوا الأمور لله في طمأنينة وثقة . وعندما يغلبون عليهم أن يلجأوا إلى العسر المعين وأن يجأروا إليه كما جأر عبده الصالح نوح : « فدعاري به أني مغلوب ، فانتصر » . . . 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 الآلى والآخرة . . .

« وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ، قَالَ • يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ، مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ • ،
 إِن أَنتمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ • يَقَوْمِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ، إِن أُجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي
 فَطَرَنِي ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ • وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ، ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ

لَيْسَ لَكُمْ مُدْرَارًا ، وَبِزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ * قَالُوا : يَا هُوْدُ
 . جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ ، وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ ، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * إِنْ
 نَقُولُ : إِلَّا أَعْرَضْنَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ . قَالَ : إِنْ أَشْهَدُ اللَّهَ ، وَأَشْهَدُوا أَنِّي
 بَرِيءٌ ، مِمَّا تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ ، فَكِيدُوا جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ * إِنْ تَوَكَّلْتُمْ
 عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ، مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ، وَبَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا
 غَيْرَكُمْ ، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ، إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ .

« وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ

عَذَابٍ غَلِيظٍ .

« وَتِلْكَ ءَايَاتُ رُسُلِهِ ، وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ

عَنِيدٍ * وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لِمَنَّةٍ وَبِیَوْمِ الْقِيَمَةِ . إِلَّا إِنْ ءَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ .
 إِلَّا بُعْدًا لِمَآءِ قَوْمِ هُودٍ .

« وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَدِحًا ، قَالَ : يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ .

هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ، فَأَسْتَفْغِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنْ رَبِّي
 قَرِيبٌ مُجِيبٌ * قَالُوا : بَصِّلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا ، أَتَنْهَانَا أَنْ

تَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ؟ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ * قَالَ : يَا قَوْمِ
 أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي ، وَءَاتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ ، فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ

عَصَيْتُهُ ؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ * وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ ، فَذَرُوهَا
 تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ، وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ * فَذَرُوهَا ،

فَقَالَ : تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٍ .

« 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 جَنَمِينَ * كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا . . . أَلَا إِنَّ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ . أَلَا بُدْأَ
لَتَمُودَ ! » ١٤

مضى قوم نوح في التاريخ ، الأكترون المكذبون طوامم الطوفان وطوامم التاريخ ؛
واستبعدوا من الحياة ومن رحمة الله سواء ، والناجون استخلفوا في الأرض تحقيقاً لسنة الله
ووعده : « والعاقبة للمتقين » .

ولقد كان وعد الله لنوح : « يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك
وأمم سمعتهم ثم يمسمهم منا عذاب ألیم » . . . فلما دارت عجلة الزمن ومضت خطوات التاريخ
جاء وعد الله . وإذا عاد من نسل نوح الذين تفرقوا في البلاد - ومن بعدهم تمود - ممن حفت
عليهم كلمة الله : « وأمم سمعتهم ثم يمسمهم منا عذاب ألیم » .

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 ملة
وعاشت بالإسلام الذي كان عليه أبواهم ، حتى اجتالهم الشياطين عن دينهم ، وانحرفت بهم إلى
الجاهلية التي واجهها نوح - عليه السلام - ثم جاء نوح فنجبا معه من نجا من المسلمين ، وأهلك
الباقيون 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 مدائن الحجر في شمال الجزيرة بين تبوك والمدينة

سورة هود

ولمعت كل منهما في زمانها أقصى القوة والمنعة والرزق والنتاع .. 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 أخام هودا قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم 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
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 والتناصر بين الأخ وإخوته ، وليدو موقف القوم من أخيهم وبخيم شادا ومستقبعا!
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
الإسلامي . ثم لكي تبين طيمة هذا الدين وخطه الحركي .. فالدعوة به تبدأ والرسول وقومه
من أمة واحدة تجمع بينه وبينها أواصر القربى والدم والنسب والعشيرة والأرض ... ثم تنهى
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 يجي ، وعد
الله بهذا ولا يتحقق إلا بعد أن تتم المفاصلة ، وتم المفاصلة ، وتميز الصفوف ، وينخلع النبي
والمؤمنون معه من قومهم ، ومن سابق روابطهم ووشائجهم معهم ، ويخلصوا 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 نجّمهم ، لعل ذلك يستثير مشاعرهم ويحقق اطعشانهم 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 . واصل أول خطوة في هذا الانحراف كانت هي تعظيم ذكرى الفئة المؤمنة القليلة التي حملت في السفينة مع نوح اثم تطور هذا التعظيم جيلا بعد جيل فإذا أرواحهم المقدسة تمثل في أشجار وأحجار نافعة ؛ ثم تطور هذه الأشياء فإذا هو 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 الله 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 تمبدونه من دون الله ، وفيما تدعونهم 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 الله الذي خلقه فهو به كفيل : »

عما يشعر أن قوله : « لا أسألكم عليه أجرا » كان بناء على اتهام له أو تضييع بأنه ينبغي

سورة هود

أحرا أو كسب مال من وراء الدعوة التي يدعوها . وكان التقييب : « أفلا تعقلون ؟ » لتعجيب من أمرهم وهم يتصورون أن رسولا من عند الله يطلب رزقا من البشر ، والله الذي أرسله هو الرزاق الذي نفوَّت هؤلاء الفقراء !

ثم يوجههم إلى الاستغفار والتوبة . ويكرر السياق التعبير ذاته الذي ورد في أول السورة على لسان خاتم الأنبياء ، ويعدهم 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

الباقي من هطول الأمطار في تلك البقاع .

« ويزدكم قوة إلى قوتكم » ..

هذه القوة التي عرفتم بها ..

« ولا تتولوا مجرمين » ..

مرتكبين لجريمة التولي والتكذيب .

ونظري هذا الوعد . وهو يتعلق بإدراك المطر ومضاعفة القوة . وهي أمور تجري فيها

سنة الله وفق قوانين ثابتة في نظام هذا الوجود ، من صنع الله ومشيتته 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 والاقترار

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 تعنو 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 لتملأ فراغ الإله الحق في فطرة البشر !

والملاحظ دائماً أن الأرباب الأرضية تحتاج ويحتاج معها سديتها وعبادها أن يخلعوا عليها بعض صفات الألوهية من القدرة والعلم والإحاطة والقهر والرحمة .. أحياناً .. كل ذلك ليدن لها الناس الخالويين يحتاج إلى الوهية معها تخضع بها المبادى وهذا كله يحتاج إلى كد ناصب من السدنة والعباد وإلى جهد ينفقه من يدينون قه وحده في عمارة الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيها ، بدلا من أن ينفقه عباد الأرباب الأرضية في الطبل والرمر والتراتيل والقسايح لهذه الأرباب المقتراة !

وقد تتوافر القوة لمن لا يحكمون شريعة الله في قلوبهم ولا في مجتمعهم ، ولكنها قوة إلى حين ، حتى تنتهي الأمور إلى نهايتها الطبيعية وفق سنة الله ، وتتحطم هذه القوة التي لم تستند إلى أسرار ركين . إنما استندت إلى جانب واحد من السنن الكونية كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج . وهذه وحدها لا تدوم . لأن فساد الحياة الشعورية والاجتماعية يقضي 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 ، ودمرا في مكان وزمان ؛ وأن يكون من قدر الله أن تكون الحياة مع المطر تقوم ، وأن يكون الدمار معه لقوم ، وأن ينفذ الله تبشيره بالخير ووعيده بالشر عن طريق توجيه العوامل الطبيعية ؛ فهو خالق هذه العوامل ، وجاعل الأسباب لتحقيق سننه على كل حال . ثم تبقى وراء ذلك مشيئة الله الطليقة التي تصرف الأسباب والظواهر بغير ما اعتاد الناس

من ظواهر النواميس وذلك لتحقيق قدر الله كينها 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 قريباً منهم ، وكان في ذاكرة القوم وعلى لسانهم ، وقد ذكروا به في سورة أخرى - فأما قومه فظنوا به الظنون . . .

« قالوا . يا هود ماجئتنا بيينة ، وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك ، وما نحن بمؤمنين .

إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء . . . »

إلى هذا الحد بلغ الانحراف في نفوسهم إلى حد أن يظنوا أن هوداً يهذى ، لأن أحد

آلهتهم المفتراة قد مسه بسوء ، فأصيب بالهذيان

« يا هود ماجئتنا بيينة . . . »

والتوحيد لا يحتاج إلى بيينة ، إنما يحتاج إلى التوجيه والتذكير ، وإلى استجابة منطق

القطرة ، واستنباء الضمير .

« وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك . . . »

أى مجرد أنك تقول بلا بيينة ولا دليل

« وما نحن لك بمؤمنين » . . .

أى مستجيبين لك ومصديقين . وما نطلق 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 للكاذبين . وإلا المفاصلة بينه وبين قومه ونقض يده من أمرهم إن أصروا

على التكذيب :

« قال إني أشهد الله ، واشهدوا أنى برىء مما تشركون من دونه ، فكيدونى جميعاً ثم

لا تنظرون . إني توكلت على الله ربي وربكم ، مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها ، إن ربي على

(١) سياتى تفصيل ذلك في التعميق على القصة .

الجزء الثاني عشر

صراط مستقيم . فإن تولوا فقد أبغضتكم 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 الغناء فيهم وقد اتخذوا غير طريق الله طريقا . وانتفاضة للفاصلة بين حريين لا يلتقيان على وشيعة وقد انبثت بينهما وشيعة العقيدة .

وهو يشهد الله ربه على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانتفاله منهم . ويشهدهم أنهم اتفهم 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 علاظا شديدا حتى . يباع بهم الجهل أن يتقدوا أن هذه المعبودات الزائفة تمس رجلا فيهدى ؛ ويروا في الدعوة إلى الله الواحد هيبا من أمر المس ؛ يدعش لرجل يواجه هؤلاء القوم الوثائقين بآلهتهم المتراة هذه الثقة . ويسفه عقيدتهم ويقرعوهم عليها ويؤنهم ؛ ثم يسبح ضراوتهم بالتحدي ، لا يطلب منهم لبتعد استعدادهم ، ولا يدعهم يترثون فيفتأ غضبهم . . .

إن الإنسان ليدعش لرجل فرد يقتحم هذا الاقتحام على قوم علاظ شداد . ولكن الدائنة تزول عندما يتدبر العوامل والأسباب . . .

إنه الإيمان . والثقة . والاطمئنان . . . الإيمان بالله ، والثقة بوعدده ، والاطمئنان إلى نصره . الإيمان الذي يحاط القلب فإذا وعد الله بالصحة حقيقة ، لموسة في هذا القلب لايتك بها لحظة . لأنها مله يديه ، ومله قلبه الذي بين جنبه . وليست وعدا المبتدئ في ضمير العيب . إنما هي حاضر واقع تملأ العين والقلب .

« قال : إني أشهد الله وأشهدوا أني برى . مما تشركون من دونه »

إني أشهد الله على براءتي مما تشركون من دونه . وأشهدوا أنهم شهادة تبرئني وتكون حجة عليكم . أنني عالتكم بالبراءة مما تشركون من دون الله . ثم نجحوا أتم وهذه الآلهة التي تزعمون أن

أحدها مسى بسوء . تجمعوا أتم وهي - جميعا - ثم كيدوني بلا ريت ولا عمل ، فما أباليكم
جميعا ، ولا أخشاكم شيئا :

« إني توكلت على الله ربي وربكم » . . .

ومهما أنكرتم وكذبتهم . فهذه الحقيقة فائقة . حقيقة ربوبية الله لي ولكم . فالله الواحد
هو ربي وربكم ، لأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة . . .

« ما من 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 الجبهة . فهو القهر والغلبة والهيمنة ،
في صورة حية تناسب الموقف ، وتناسب غلظة القوم وشدتهم ، وتناسب صلابة أجسامهم
وبنيتهم ، وتناسب غلظ جسمهم ومشاعرهم . وإلى جانبها تقرر استقامة السنة الإلهية في إنجازها
الذي لا يحد :

« إن ربي على صراط مستقيم » .

وهي القوة والاستقامة والتصميم .

وفي هذه الكلمات القوية الحاسمة ندرك سر ذلك الاستعلاء وسر ذلك العدى . . . إنهما
ترسم صورة الحقيقة التي يجدها نبي الله هود - عليه السلام - في نفسه من ربه . . . إنه يجد
هذه الحقيقة واضحة . إن ربه ورب الخلائق قوي قاهر : « ما من 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 يقاؤه 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 الأنوثة كما تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنة أبدا .

وعند هذا الحد من التحدى بقوة الله ، وإبراز هذه القوة في صورتها القاهرة الحاسمة ،

يأخذ هود في الإنذار والوعيد :

الجزء الثاني عشر

« فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ » . . .

فَأَدْبَتِ وَاجِبِي ثُمَّ ، وَتَفَضَّتْ يَدِي مِنْ أَمْرِكُمْ لِتُؤَاجِهُوا قُوَّةَ اللَّهِ مَبْجَاهَانَهُ :

« وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ » . . .

يَلْبِقُونَ بَتَلْقَى دَعْوَتَهُ وَيَسْتَقِيمُونَ عَلَى هُدَايَتِهِ بَعْدَ إِهْلَاكِكُمْ بَيْنَكُمْ وَظُلْمِكُمْ وَأَعْرَافِكُمْ .

« وَلَا تَضْرِبُوهُ شَيْئًا » . . .

فَمَا لَكُمْ بِهِ مِنْ قُوَّةٍ ، وَذَهَابِكُمْ لَا يَتْرُكُ فِي كَوْنِهِ فِرَاقًا وَلَا نَقْصًا . . .

« إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ » . . .

يَحْفَظُ دِينَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَسُنَنَهُ مِنَ الْأَذَى وَالضِّيَاعِ ، وَيَقُومُ عَلَيْكُمْ فَلَا تَقْتُلُونَ وَلَا

تَعْجِزُونَهُ هَرَبًا !

وَكَانَتْ هِيَ السَّكَّامَةُ الْفَاصِلَةُ . وَانْهَى الْجَدَلَ وَالسَّكَّامَ . لِيَحْقُقَ الْوَعِيدَ وَالْإِنْدَارَ :

« وَمَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِيًّا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا . وَنَجِيًّا مِمَّنْ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ه .

لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بِتَحْقِيقِ الْوَعِيدِ ، وَإِهْلَاكِ قَوْمِ هُودٍ ، نَجِيًّا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ

مُبَاشِرَةٍ مِنَّا ، خَلَصْتَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَامِّ الْمَارِلِ بِالْقَوْمِ ، وَاسْتَشْتَمْتَهُمْ مِنْ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِسُوءٍ . وَكَانَتْ

نَجَاتِهِمْ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ حُلِّ بِالسَّكَّامَةِ . وَوَصَفَ الْعَذَابَ بِأَنَّهُ غَلِيظٌ بِهَذَا التَّصْوِيرِ الْمَجْنَمِ ،

يَتَنَاسَقُ مَعَ الْجَوِّ ، وَمَعَ الْقَوْمِ الْغَلَاظِ لِلْعَتَاةِ .

وَالْآنَ وَقَدْ هَلَكْتَ عَادَ . يُشَارُ إِلَى مِصْرَ عَادَ بِإِشَارَةِ الْبَعْدِ ، وَيَسْجُلُ عَلَيْهَا مَا اقْتَرَفَتْ مِنْ

ذَنْبٍ ، وَتَشِيْعُ بِاللَّعْنَةِ وَالطَّرْدِ ، فِي تَقْرِيرٍ وَتَكَرَّرٍ وَتَوْكِيدٍ :

« وَتِلْكَ عَادٌ جَعَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رِسَالَهُ وَأَتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ . وَأَتَّبَعُوا فِي

هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ . إِلَّا إِنْ عَادَا كَفَرُوا رَبِّهِمْ . أَلَا بَعْدَ أَمَادٍ قَوْمِ هُودٍ » . . .

« وَتِلْكَ عَادٌ » .. بِهَذَا الْبَعْدِ . وَقَدْ كَانَ ذِكْرُهُمْ مِنْذُ لِحْظَةِ فِي السِّيَاقِ ، وَكَانَ مِصْرَ عَادَ

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 يسلم لرسول بها فقد عصى الرسل جميعا . ولا تنسى أن هذا الجمع في الآيات وفي الرسل
مقصود من ناحية أسلوبية أخرى لتضخيم جرميتهم وإبراز شناعتها . فهم جحدوا آيات ، وهم
عصوا رسلا . فما أضخم الذنب وما أشنع الجريمة !!

« واتبعوا أمر كل حبار عنيد » . . .

أمر كل متسلط عليهم ، معاند لا يسلم بحق ، ونم مسؤولون أن يتحرروا من سلطان
المتسلطين ، ويفكروا بأنفسهم لأنفسهم . ولا يكونوا ديولا فيهدروا آدميتهم .
وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية الله وحدهم 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 آيات ربهم وعصوا رسلا ، واتبعوا أمر كل حبار 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 لطاعة ؛ وتمتد 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 نجاح . وما يمكن لجماعة من البشر أن تدعى الكرامة ، وتدعى الإنسانية ،
وهي تدعى لله - بر الله من عباده . والذين يقبلون الدينونة لربوبية العميد وحاكمتهم ليسوا
بمعدورين أن يكونوا على أمرهم مغلوبين . فهم كثرة والمنجرون فئة . ولو أرادوا التحرر
لضحوا في سبيله بعض ما يضحونه مرغمين للأرباب المتسلطين من ضرائب القل 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 حالهم 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 » !!!

وتقف وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه في سياق هذه الدورة ، 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 نلت 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 .

ولقد أشرنا بإشارات سريعة إلى المسات القرآنية التي سنعيد الحديث عنها هنا كلها تقريبا . ولكنها مرت في مجال تفسير النصوص القرآنية مرورا عابرا لمتابعة السياق . وهي تحتاج إلى وقفات أمامها أطول في حدود الإجمال :

• تقف 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

ما لكم من إله غيري .. ولقد كنا دائما 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 . وعبدته جعله عبدا أي خاضعا مذلا .. 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 كاه ؛ وخلع الدينونة لغير الله من عنقه في كل أمره .. ولقد فسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « العبادة » نفا بأنها هي « الاتباع » وليست هي الشعائر التعبدية . وهو يقول لعدي بن حاتم عن اليهود والنصارى واتخاذهم الأجرار والرهبان أربابا : « بلى . إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا 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 مثلا ، وأنه متى تجنب الإنسان هذه الصورة فقد بعد عن الشرك والجاهلية وأصبح « مسلما » 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 ، وانحمار وانكماش ، بل تبديل وتعير في مدلول لفظ « العبادة » التي يدخل بها المسلم في الإسلام أو يخرج منه - وهذا للدلول 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 - نفا وهو يفسر قول الله تعالى : « اتخذوا أجرارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » .. وليس بعد تفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمصطلح من المصطلحات قول لقائل (١) .

(١) يراجع البحث القيم الذي كتبه السلم العظيم الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية باكستان بعنوان : « المصطلحات الأربعة في القرآن » . . . « الإله . الرب . الدين . العبادة » .

الجزء الثاني عشر

هذه الحقيقة هي التي قررتها 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 ترضها 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 ؛ ونبت الدينونة والطاعة لأحد من الطواغيت في شؤون الحياة كلها .. والفعلية 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 الفعلية 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 عند » . كما يقول عنهم أصدق القائلين الله رب العالمين ..

وجحودهم بآيات ربهم إنما يتجلى في عصيان الرسل ، واتباع الجبارين .. فهو أمر واحد لأمر متعدد .. ومتى عصي قوم أوامر الله المتمثلة 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 مخرجون من الإسلام إلى الجاهلية ، حتى تأتي إليهم الدعوة لتردهم من الجاهلية إلى الإسلام .. وهكذا إلى يومنا هذا ..

(١) كتاب : « معالم في الطريق » وكتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومفوماته » وكتاب : « هذا الدين » وكتاب : « المستقبل لهذا الدين » وكتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » وكتاب : « العدالة الاجتماعية » وكتاب : « السلام العالمي والإسلام » .

والواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشرائع التعبدية ما استحقت كل هذا اللوكن
الكريم من الرسل والرسالات ؛ وما استحقت كل هذه الجهود للضية التي بذلها الرسل
- صلوات الله وسلامه عليهم - وما استحقت 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 . وردهم 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 ، فأنه سبحانه غنى عن العالمين . ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا
ترتفع ولا تصبح حياة لائفة « بالإنسان » إلا بهذا 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
دات الحقيقة التي ذكرت في مقدمة السورة بصدد دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
لقومه بمضمون الكتاب الذي أحكت 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 يعلون ظاهرا من الحياة الدنيا ؛ والذين لم تصقل

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 ، التجلي 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 لآءيين . لو أردنا أن نتخذ لها آلأخذفاه من لدنا . إن كنا فاعلين . . بل نقذف بالحق على الباطل فدمغه فإذا هو زاهق ، وآلكم الويل مما تصفون . وله من في السماوات والأرض ، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستعسرون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون . أم آخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ؟ لو كان فيها آلهة إلا الله لصدنا ، فسبحان الله رب المرش عما يصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . أم آخذوا من دونه آلهة ؟ قل : هاتوا برهانكم . هذا ذكر من ملى وذكر من قبل . بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . . . (الأنبياء ١٦ - ٢٥) .

« يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا 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 آردل العمر الكليل 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 يحيى الموتى ، وأنه على كل شيء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور » . . . (الحج : ٥ - ٧) .

« وليعلم الذي آوتوا العلم أنه الحق من ربك فتخبت له قلوبهم ، وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم . ولا يزال الذين كفروا في مربة منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو بانهم عذاب

يوم عقاب . 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 هو خير الرازقين . ليدخلنهم مدخلا يرضونه ، وإن الله لعليم حلیم . ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله ، إن الله لغفور غفور . ذلك بأن الله يوجئ الليل في النهار ويوجئ النهار في الليل ، وأن الله سمیع بصیر ذلك بأن الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ، وأن الله هو العلی الكبير .

الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير . له ما في السموات وما في الأرض وإن الله هو الغني الحميد . ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلک 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 منسكاهم ناسكوه ، فلا يمازعنك في الأمر ، وادع إلى ربك ، إنك لعلی هدى مستقيم ... (الحج : ٥٤ - ٦٧) .

وهكذا نجد في هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم العلاقة الواضحة بين كون الله سبحانه هو الحق ، وبين خلقه لهذا الكون وتديره بنواميسه ومشيته 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 ، وتسلط 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 التعلق بعالم الأسباب من وراء علم البشر وصميم . أو عن طريق الآثار العملية للشهودة التي يمكن للبشر رؤيتها وضبطها كذلك . وهي الآثار التي ينشأ 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 والنفع 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 والتهوض بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفير للناس . فضلا على الكرامة والحرية والساواة 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 عهد سافر ، وفي استعلاء بالحق الذي معه ، وثمة في ربه الذي يجد حقيقته في نفسه بينة :

« قال : إني أشهد الله ، وانشهدوا 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 تضررون شيئا ، إن ربي على كل شيء حفيظ » . . .

إن أصحاب الدعوة إلى الله زكوا 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 : « و ظلال القرآن »

الجزء الأول ص ١٠ - ص ١٢ .

هذا للشهد الباهر . . رجل واحد . لم يؤمن معه إلا قليل ، يواجه أهلك 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 حلق الأولين . وما نحن بمعذبين ! »

(الشعراء : ١٢٣ - ١٣٨)

فهؤلاء العتاة الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة ؛ والذين أبطرتهم العمة ؛ والذين يقيمون للمصانع رجون من ورأها الامتداد والخلود . . هؤلاء هم الذين واجههم هود - عليه السلام - هذه للواجبة . في شجاعة المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه ؛ وقاصلهم هذه للفاصلة الحاصمة الكاملة - وهم قومه - وتهدامهم أن يكيدوه بلا إهمال ، 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 غابة 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 إنعامهم من الدواب ا وهو مستيقن أنه مامن دابة إلا وربها آخذ بناصيتها ؛ فقيم يحفل إذن هؤلاء الدواب ؟ ا وأن ربه هو الذي استخلفهم في الأرض ، وأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة وبنين وقدره على التصنيع والتعدين ؛ لا ابتلاء للمطلق المطاء . وأن ربه يملك أن يذهب بهم ويستخلف غيرهم إذا شاء ، ولا يضرونه

الجزء الثاني عشر

شيئا ، ولا يردون له قضاء . . . ففيم إذن يهوله شيء مما هم فيه ، ورببه 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 والخبرات . . . وهم مستيقنون أن ربهم آخذ بناصية كل دابة ؛ وأن الناس - كل الناس - إن هم إلا دواب من الدواب !

وذاق يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف للفاصلة الكاملة ؛ فإذا القوم الواحد أمتان مختلفتان . . . أمة تدين لله وحده وترفض الدينونة لسواه . وأمة تتخذ من دون الله أربابا ، وتحاد الله !

ويوم تم هذه الفاصلة 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 نبي أمم النبوة فاختاروا الله وحده . . . وكانوا هم حزب الله الذين لا يعتمدون سِ غيرهم والذين لا يجدون لهم ناصرا سواه .

وحسبنا هذه الوقفات مع إلهامات قصة هود وعاد . لتتابع بعدها سياق السورة مع قصة صالح ونمود .

« وإلى نعود أخام 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 تغير :

« يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . . . »

وإنه كذلك للنهج 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 الداهيين من قبلهم .

ثم هم بعد ذلك يشركون معه آلهة أخرى . . .

« فاستغفروه ثم توبوا إليه » . . .

واطمئنا إلى استجابته وقبوله :

« إن ربي قريب مجيب » . . .

والإضافة في « ربي » ولفظ « قريب » ولفظ « مجيب » واجتماعها وتجاورها . . . ترسم صورة لحقيقة الألوهية كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة المختارة ، وتخلع على الجوا أنا واتصالا ومودة ، تنتقل من قلب النبي الصالح إلى قلوب مستمعيه لو كانت لهم قلوب !

ولكن قلوب القوم كانت قد بلغت من الفساد والاستفلاق والانطماس درجة لا تستشعر معها جمال تلك الصورة ولا جلالها ، ولا تحس بشاشة هذا القول الرفيق ، ولا وضاءة هذا الجوا الطليق . . . وإذا بهم يفاجأون ، حتى ليظنون بأخيم صالح الظنون !

« قالوا : يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ! أتبهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ وإننا

لنفي شك مما تدعونا إليه مريب » . . .

تقد كان لنا رجاء فيك . كنت مرجوا فينا لعلك أو لعقلك أو لصدقك أو لحسن

تديرك ، أو لهذا جميعه . ولكن هذا الرجاء قد خاب . . .

« أتبهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ » . . .

إنها لقاصمة ! فكل شيء يا صالح إلا هذا ! وما كنا لتوقع أن تقولها ! فيا لحية الرجاء

فيك ! ثم إننا لنفي شك مما تدعونا إليه . شك يجهلنا نرتاب فيك وفيما تقول :

« وإننا لنفي شك مما تدعونا إليه مريب » . . .

الجزء الثاني عشر

وهكذا يجب القوم بما لا عجب فيه ؛ بل يستكرون ما هو واجب وحق ، ويدهشون لأن يدعوهم أخوهم صالح إلى عبادة الله وحده . لماذا ؟ لا لجة ولا لبرهان ولا لتفكير . ولكن لأن آباءهم يعبدون هذه الآلهة !

وهكذا يبلغ التعجب بالناس أن يجيوا من الحق البين . وأن يملأوا 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 الصور 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 ، تجعاني 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 برجائكم 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 والتثقل والتعديد !

سورة هود

« وياقوم هذه ناقة الله لكم آية ، فذروها 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 . فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء » . . .
 وإلا فيما جلدكم العذاب . يدل على هذه للعاجلة فاء الترتيب في العبارة
 ولفظ قريب :

« فيأخذكم عذاب قريب » . . .

يأخذكم أخذا . وهي حركة أشد من المس أو الوقوع .

« فمفروها » . . . قال : 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 وعقرهم إياها ، لأنها لم تحدث في نفوسهم تجاه الدعوة تغييرا يذكر . ثم ليتابع السياق بحجة العذاب . فهو يعبر هنا بفناء التعقيب في كل الخطوات :

« فمفروها . 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

القوي العزيز ، وأخذ الذين ظلموا الصيعة ، فأصبحوا في ديارهم جائعين » .

الجزء الثاني عشر

فلما جاء موعد تحقيق الأمر - وهو الإنذار أو الإهلاك - نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا . . . خاصة ومباشرة . . . نجينا من الموت ومن خزي ذلك اليوم ، فقد كانت ميتة نوح ميتة محزنة ، وكان مشهدهم جامعين في دورهم بعد الصاعقة المدوية التي تركتهم مواتى على حينهم مشهدا محزنا .

« إن ربك هو القوي العزيز » . . .

يأخذ العتاة أخذا ولا يميز عليه أمر ، ولا يهون من يتولاه وبرعاه .

ثم يعرض السياق مشهدهم ، معجبا منهم ، ومن سرعة زوالهم :

« كأن لم يغنوا فيها » . . .

كأن لم يقيموا ويتمتعوا . . . وإنه لمشهد مؤثر ، وإنها للعسة مثيرة ، والمشهد معروف وما بين الحياة والموت - بعد أن يكون - إلا لمحة كومضة العين ، وإذا الحياة كلها شريط سريع . كأن لم يغنوا فيها . . .

ثم الخاتمة المعهودة في هذه السورة : تسجيل الذنب ، وتشجيع اللعنة ، وانظروا الصنعة من الواقع ومن الذكرى :

« ألا إن نوحا كفروا ربهم . ألا بعدا لنوحا ! » . . .

ومرة أخرى نجدنا أمام حلقة من حلقات الرسالة على مدار التاريخ . . . الدعوة فيها هي الدعوة . وحقيقة الإسلام فيها هي حقيقته . . . عبادة الله وحده بلا شريك ، والدينونة لله وحده بلا منازع . . . ومرة أخرى نجد الجاهلية التي تعقب الإسلام ، ونجد الشرك الذي يعقب التوحيد - فنوح 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 - كالأحواق السابقة كي يؤمنوا . فهاهم أولاء قوم صالح قد جاءتهم الحارقة التي طلبوا . فما أغنت معهم شيئا !

إن الإيمان لا يحتاج إلى الحوارق . 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 . تجدها 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 ؟ فما يزيدونني غير نخسر » .. وذلك بعد أن يصف لهم ربه كما يجده في قلبه : « إن ربي قريب مجيب » ..

وما تتجلى حقيقة الألوهية قط في كمالها وجلالها وروائها 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 القصة أمام الجاهلية التي رى في الرشد ضللا ؛ 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 ما ورثوا عن آباؤهم من الدينونة لغيره !

إن القلب البشري حين يحرف شعرة واحدة عن العقيدة الصحيحة ، لا يقف عند حد في ضلاله وشروده . حتى إن الحق البسيط الفطري المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي يعجز عن تصورها ؛ بينما هو يستدعي الاعتراف الذي لا يستند إلى منطق فطري أو منطق عقلي في 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 يملكون 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 -

(١) يراجع فصل « حقيقة الألوهية » في كتاب : « خبايا التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني

وإنشائه لهم واستخلافهم فى الأرض ، بما ينفى أن يتبعه من الدينونة لله وحده بلا شريك ،
واتباع أمره وحده بلا منازع . . وهو ما يدعوهم 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 الداعمة التى تدور عليها معركة الإسلام مع الجاهلية !

« وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ، قَالُوا : سَلَامًا ، قَالَ : سَلَامٌ . فَمَالَبَتْ
أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ خَنِيذٍ ﴿٥١﴾ 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 : بُؤَيْسًا لِأِيْدِيَّ وَأَنَا عَجُوزٌ
وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ؟ إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجِيبٌ * قَالُوا : اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ؟ رَحِمَتْ
اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ، إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

« فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ ، وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُخَبِّرُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ *
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ * يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ، إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ
رَبِّكَ ، وَإِنَّهُمْ لَأَتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ .

« وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ ، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ، وَقَالَ : هَذَا يَوْمٌ
عَصِيبٌ * وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ - وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ - قَالَ :
يَقَوْمِ هُوَ لَبِئْسَ مَا تَفْعَلُونَ ، فَأَتَقُوا اللَّهَ ، وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي . أَلَيْسَ
مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ؟ * قَالُوا : لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقِّ ، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ
مَا نُرِيدُ * قَالَ : لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ !

« قَالُوا : يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ، لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ، فَاسْرِبِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ - إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ - إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ، أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ؟ »

« فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَمَعْنَا عَلَىٰهَا سَائِغَهَا ، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ * مُّسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ ، وَمَاهِي مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ » . (١١٤)

يلم السياق في مروره التاريخي بالمستخلفين من عهد نوح ، وبالأمم التي بوركتم والأمم التي كتب عليها العذاب . . . يلم بطرف من قصة إبراهيم ، تتحقق فيه البركات ، في الطريق إلى قصة قوم لوط الذين مسهم العذاب الأليم . وفي قصة إبراهيم ولوط هنا يتحقق وعد الله بطرفه لنوح : « قيل : يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك . وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم » . . . وقد كانت البركات في إبراهيم وعقبه من ولديه : إسحاق وأبنائه أبنيا بني إسرائيل . وإسماعيل ومن نسله خاتم الأنبياء والمرسلين .

« ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى » . . .
ولا يفصح السياق عن هذه البشرى إلا في موعدها المناسب بحضور امرأة إبراهيم أو الرسل : الملائكة . وهم هنا مجهولون ، فلا ندخل - مع المفسرين - في تعريفهم وتحديد من هم بلا دليل .
« قالوا : سلامنا . قال : سلام » . . .
وكان إبراهيم قد هاجر من أرض الكلدانيين مسقط رأسه في العراق ، وعبر الأردن ، وسكن في أرض كنعان في البادية - وعلى عادة البدو في إكرام الأضياف رآح إبراهيم يحضر لهم الطعام وقد ظنهم ضيوفاً - :
« لما لبث أن جاء بعجل نحيد » . . .

الجزء الثاني عشر

أى صين مشوى على حجارة الرضف المحماة .

ولكن الملائكة لا يأكلون طعام أهل الأرض :

« فلما رأى أيديهم لا تصل إليه » . .

أى لا تمتد إليه

« نكروهم وأوجس منهم خيفة » . .

فألقى هلاياً كل الطعام يريب ، 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

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 ابتهاجا بهلاك القوم الموثنين :

« فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » . .

وكانت عقيال تلد وقد أصبحت عجوزا . ففاجأتها بشرى بإسحاق . وهى بشرى مضاعفة

بأن سيكون لإسحاق عقب من بعده هو يعقوب . وللرأة - وبخاصة العقيم - يهز كيائها كله

مثل هذه البشرى ، والمفاجأة بها تهزها وتربكها :

« قالت : يا ويلتا ! أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ؟ إن هذا لشيء عجيب » . .

وهو عجيب حقا . فالرأة ينقطع طمئتها عادة فى سن معينة فلا تحمل . ولكن لا شيء

بالمقاس 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 نستقرئ 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 البشري قول في ذلك القول - وحتى الذين يقيدون مشيئة الله بما يقرر الله - سبحانه - أنه ناموسه ، لا يدركون حقيقة الألوهية كذلك ؛ فمشيئة الله سببها طلبه وراء ما قدره الله سبحانه من نواميس . ولا تتقيد هذه المشيئة بالنوانيس .

نعم إن الله سبحانه يجرى هذا الكون وفق النواميس التي قدرها له . . . ولكن هذا شيء والتمول 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 آيما . 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 يذمه لوطا وقومه - وهو ابن أخيه النازح معه من مسقط رأسه والساكن قريبا منه - وما ينتظروهم من وراء إرسال الملائكة من هلاك واستئصال .
وطبيعة إبراهيم الرحيمة الودود لا تجعله يطبق هلاك القوم واستئصالهم جميعا :

« فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط . إن إبراهيم لحليم

أواه منيب » . . .

والحليم الذي يحتمل أسباب الغضب فيصبر ويتأني ولا يثور . والأواه الذي يتضرع في الدعاء من التقوى . والمنيب الذي يعود سريعا إلى ربه . . . وهذه الصفات كلها قد دعت إبراهيم أن يجادل للملائكة في مصير قوم لوط وإن كنا لانعلم كيف كان هذا الجدل لأن النص القرآني لم يفصله ، فجاءه 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 ، وإني آتيتهم عذاب غير مردود .. »

ويكث السباق . وقد سكت - ولا شك - إبراهيم . . . وبسدل 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 وشذوذ عجيبين . إذ يتركون النساء إلى الرجال ، مخالفين الفطرة التي تهتدي إلى حكمة خلق الأحياء جميعا أزواجا ، كي تمتد الحياة بالنسل ماشاء لها الله . والتي تجدد اللذة الحقيقية في تلبية نداء الحكمة الأزلية ، لاعن تفكير وتدبير ، ولاكن عن اهتداء واستقامة .

والبشرية تعرف حالات مرضية فردية شاذة ، ولكن ظاهرة قوم لوط عجيبة . وهي تشير إلى أن للرض النفس يعدي كالمرض الجسدي . وأنه يمكن أن يروج مرض نفسى كهذا نتيجة لاختلال المقاييس في بيئة من البيئات ، وانتشار المثل السيء ، عن طريق إيحاء البيئة للمريضة . على الرغم من مصادمته للفطرة ، التي يحكمها الناموس الذي يحكم الحياة . الناموس الذي يقضى أن تجد لذتها فيما يلي حاجة الحياة لافيا يصادمها ويمدمها . والشذوذ الجنسى يصادم الحياة ويمدمها ، لأنه يذهب ببذور الحياة في تربة خبيثة لم تعد لاستقبالها وإحيائها . بدلا من الذهاب بها إلى التربة المستعدة لتلقها وإنعاشها . ومن أجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفورا فطريا - لا أخلاقيا فحسب - من عمل قوم لوط . لأن هذه الفطرة محكومة بقانون الله في الحياة ، الذي يجعل اللذة الطبيعية السليمة فيما يساعد على إنماء الحياة لافيا يصادمها ويمطلبها .

ولقد نجد أحيانا لذة في الموت - في سبيل غاية أسمى من الحياة الدنيا - ولكنها ليست لذة حية إنما هي معنوية اعتبارية . على أن هذه ليست مصادمة للحياة ، إنما هي إنعاش لها وارتفاع بها من طريق آخر . وليست في شيء من ذلك العمل الشاذ الذي يعدم الحياة وخطاياها . . .

سورة هود

سوء لوط بأضيافه . وهو يعلم ما ينتظرهم من قومه ، ويدرك الفضيحة التي ستناله في أضيافه :

« وقال : هذا يوم عصيب » ا

وبدا اليوم العصيب !

« وحياه قومه بهرعون 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 أحقاد 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 بيانه ، فمن حضرات ، حضرات اللحظة إذا شاء الرجال المحمومون تم

الزواج على الفور ، وسكنت الفورة المحمومة والشهوة المجنونة !

« قال : يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم . فاتقوا الله ولا تمخزون في ضيفي . أليس منكم

رجل رشيد » .

« هؤلاء بناتي هن أطهر لكم » ...

أطهر بكل معاني الطهر . النفسى والحسى . فهن يلبين الفطرة النظيفة ، ويثرن . شاعر كذلك

نظيفة . نظافة فطرية ونظافة أخلاقية ودينية . ثم هن أطهر حيا . حيث أعدت القدرة الخالقة

للحياة الناشئة . كما كذلك طاهرا نظيفا .

« فاتقوا الله » ..

قالها يلمس نفوسهم من هذا الجانب بعد أن لهما من ناحية الفطرة .

« ولا تمخزون في ضيفي » ..

قالها كذلك يلمس نخوتهم وتقاليد البد . في إكرام الضيف إطلاقا .

« أليس منكم رجل رشيد ؟ » ..

الجزء الثاني عشر

فالقضية قضية رشد وسفه . إلى جوار أنها قضية فطرة ودين ومروءة .. ولكن هذا كله لم يمس الفطرة المنحرفة المريضة ، ولا القلوب الميتة الآسنة ، ولا العقول للمريضة الأفوية . وذلت الفورة للمريضة 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 شفاه عن كلمة حزينة اللمة :

« 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 يتحى أن لو كانوا أهل قوة فيجد بهم قوة . أو لو 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 ، لن يصلوا إليك » ..

وأنباؤه نبأهم : لينجو مع أهل بيته الطاهرين ، إلا امرأته فإنها كانت من القوم الفاسدين :

« فأسر بأهلك بقطع من الليل ، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك . إنه مصيبها 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 المالكين .

« 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 عنانها فاعلة !

والشهد 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 يعيد » .

فلما جاء موعد تنفيذ الأمر « جعلنا عاليها سافلها » . . . وهى صورة للتدمير الكامل الذى يقلب كل شئ ويغير العالم ويمحوها . وهذا القلب وجعل عاليها سافلها أشبه شئ بتلك الفطرة المقلوبة المهابطة 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 للناشئة أى تربي وتطلق بكثرة . فكأنما هذه الحجارة مربة ! ومطلقة لتنمو وتتكاثر ! لوقت الحاجة . . . وهو تصوير عجيب يلقى ظله فى الحس ، ولا يفصح عنه التفسير ، كما يفصح عنه هذا الظل الذى يلقيه .

« وماهى من الظالمين يعيد » . . .

فهى قريبة وتحت الطلب ، وعند الحاجة تطلق فتصيب (١) !

(١) من معانى مسومة : معلقة ذات علامة خاصة . والتعبير التصويرى يجعل المعنى الذى اخترناه لها أقرب

إلى 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 . إنا لا نتفق 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 للكون وتصريفه لكل ما يجري فيه متناسقا مع قدره بكل شيء وبكل حي فيه . . .
وجائز كذلك أن تكون هذه الظاهرة وقعت بقدر خاص تطلعت 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 الصور الإنسانية مثل هذه الظواهر والأمور (١) . . .

« وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ، قَالَ : يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ، مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ؛ وَلَا تَتَّبِعُوا الْمَكِيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِنِّي أَرَانَكُمْ يُخَدِّرُ ، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُ ۝ وَيَقَوْمِ أَوفُوا بِالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ، وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ * بَقِيَتْ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ - إِنْ كُنْتُمْ 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 الصور الإسلامي ومقوماته » القسم الأول .

« قَالَ : يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؟
 وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ لَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُم عَنْهُ ؛ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَقَمْتُ
 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 * وَأَسْتَعِزُّ بِرَبِّي كُمْ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ ، إِنْ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ .
 « فَالْوَأ : يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا ثُمَّ تَقُولُ ؛ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا ، وَتَوَلَّا
 رَهْطَكَ لَرَجَمْتِكَ ، وَمَا أَنْتَ عِنْدَنَا بِعَزِيزٍ .

« قَالَ : يَقَوْمِ أَرَهَضِي أَعَزُّ عِنْدَكُمْ مِّنَ اللَّهِ ؛ وَأَتَّخِذُكُمْ وَرَاءَ كُمْ ظَهْرِيًّا ؟
 إِنْ رَبِّي يَمَّا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ * وَيَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ ، سَوْفَ
 تَعْمَلُونَ مِمَّن بَأْتِيهِمْ عَذَابٌ مُّخْزٍ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ ، وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي
 مَعَكُمْ رَقِيبٌ .

« وَإِنَّمَا حَيَاةُ أَمْرِنَا نَحْنُ شُعْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثَمِينَ * كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا . أَلَا بُعْدًا لِّلْمَدِينِ
 كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ! » ﴿٩٥﴾

وهذا دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعبادة الخالدة ، 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 هـ »
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 بالقطر ، ولا يبخسوا 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 . يتقصون المكيال والميزان . ويبخسون الناس أشياءهم ، أي يتقصونهم قيمة أشياءهم في المعاملات . وهي رذيلة تمس نظافة القلب واليد ، كما تمس المروءة والشرف . كما كانوا بحكم موقع بلادهم يملكون أن يقطعوا الطريق على القوافل الذهبية الآيصة بين شمال الجزيرة وجنوبها . ويتحكموا في طرق القوافل ويفرضوا ما يشاءون من المعاملات الجائرة التي وصفها الله في هذه السورة .

ومن ثم 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 يتأرجع مع المصالح والأهواء . .

إن المعاملات والأحلاق 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 بعدم تأثيرها بالمصالح المادية القريبة ؛ كما بعدم تأثيرها بالبيئة والعوامل السائدة فيها .

فلا يكون التحكم في أخلاق الناس وقواعد تعاملهم من الناحية الأخلاقية هو كونهم يعيشون على الزراعة أو يعيشون على الرعي أو يعيشون على الصناعة . . . إن هذه العوامل الصغيرة تفقد تأثيرها في التصور الأخلاقي وفي قواعد المعاملات الأخلاقية . حين يصبح مصدر التشريع للحياة كما هو شريعة الله ؛ وحين تصبح قاعدة الأخلاق هي إرضاء الله وانتظار ثوابه وتوفى عقابه . وكل ما يعرف به أصحاب المذاهب الوضعية من تبعية الأخلاق للعلاقات الاقتصادية وللطور الاجتماعي للأمة يصبح لهوا في ظل النظرة الأخلاقية الإسلامية (١) !

« ولا تقصوا المكيال والميزان . إن أراكم مخير » . .

فقد رزقكم الله رزقا حسنا ، فليسمن في حاجة إلى هذه الدناءة لتزيدوا غنى ، ولن يفقركم أو يضركم أن لا تقصوا المكيال والميزان . . بل إن هذا الخير ليهدده ما أنتم عليه من غش في المعاملة ، أو عصب في الأخذ والعطاء .

« وإني أخاف عليكم عذاب يوم محبط » . .

إما في الآخرة عند الله . وإما في هذه الأرض حين يؤتى هذا الغش والنصب عارها للمرة 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 :

« ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط » . .

وإيفاء الكيل والميزان أقوى من عدم نقصهما ، لأنه أقرب إلى جانب الزيادة . وللعبارة ظل في الحس . وظل الإيفاء غير ظل عدم النقص ، فهو أكثر سماحة 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 تبغوا الناس أشياءهم .. »

وهذه أعم من المكيلات واللوزونات . 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 .

وبغس 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 والضمائر ، ولا تبقى على شيء صالح في الحياة .

« ولا تعثوا في الأرض مفسدين .. »

والعثر هو الإفساد ، فلا تصدوا متعمدين الإفساد ، فاصدين إلى تحقيقه . ثم يوقظ وجدانهم إلى خير أبقى من ذلك الكسب الدنس الذي يحصلون عليه بنقص المكيال والميزان وبغس 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 نصيحته 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 ، إنا على البلاغ وقد أداه :

« وما أنا عليكم بحفيظ .. »

ومثل هذا الأسلوب يشمر 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 شبيب أصلانك 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

الظموس ، والمعاند بلا معرفة ولا فقه .

« أصلانك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء ؟ » . . .

فهم لا يدركون - أولاً 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 لحظة واحدة لا يفتق فيها الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن

أوضاع الحياة .

وقبل أن نغوص طويلاً في تفسيه هذا التصور السقيم لارتباط الشعائر بالعقيدة .

وارتباطها معاً بالعاملات . . . قبل أن نغوص طويلاً في تفسيه هذا التصور من أهل مدين قبل

ألف السنين ، يحسن أن نذكر أن الناس اليوم لا يفترون في تصورهم ولا في إنكارهم لمثل

هذه الدعوة عن قوم شبيب . وأن الجاهلية التي تعيش فيها اليوم ليست أفضل ولا أذكى ولا

! أكثر إدراكاً من الجاهلية الأولى ! وأن الشرك الذي كان يزاوله قوم شبيب هو ذاته الشرك

الذي يزاوله اليوم البشرية بجمليتها - بما فيها أولئك الذين يقولون : إنهم يهود أو نصارى أو

مسلمون - . . . كلهم يفصل بين العقيدة والشعائر . والشريعة والتعامل . فيجعل العقيدة والشعائر

شأن ووفق أمره ، ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله ، ووفق أمر غيره . . . وهذا هو الشرك

في حقيقته وأصله . . .

وإن كان لا يفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمكنون 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 تشريعتهم 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 - مهما تعرضت للخسارة - فأين من يدعون أنفسهم
« مسلمين » من هذا الاستمساك بالدين ؟ ۱۱

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 وري 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 يسكرون بشدة وعنف . أن يتدخل الدين في الاقتصاد ، وأن
تصل للمعاملات بالاعتقاد ، أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد . ثم الدين والمعاملات الربوية ،
وما للدين والمهارة في الفس والسرقة ما لم يقم تحت طائلة القانون الوضعي ؟ لا سئل إمام
يتبحرون بأن الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد تفسده ، ويسكرون حتى على
بعض أصحاب النظريات الاقتصادية الغربية - النظرية الأخلاقية مثلا - ويمدونها تحليلا 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 . ونهم الذين يراطون بين العقيدة
في الله ، والسلوك الشخصي في الحياة ، والمعاملات الدنية في السوق . تنهمم بالرجعية والتعصب
والجود !!!

وما استقيم عبادة توحيد الله في القلب ، ثم تترك شريعة الله المتعاقبة بالسلوك والمعاملة إلى
غيرها من قوانين الأرض . فما يمكن أن يجمع التوحيد والشرك في قلب واحد . والشرك
ألوان . منه هذا اللون الذي نعيش به الآن . وهو يمثل أصل الشرك وحيثيته التي يلتقي عنها
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 يهينون عكس معناها . فالخلم والرشد عندهم أن يبدوا ما يبعد آباؤهم بلا تفكير ، وأن يمتلوا بين العبادة والتعامل في السوق ! وكذلك هو عند المتعصبين المتحضرين اليوم الذين يعيبون على المتعصبين الرجيمين !!!

ويتلطف شعيب تلتطف صاحب الدعوة الراضق من الحق الذي معه ؛ ويعرض عن تلك السخرية لا يبالها وهو يشعر بقصورهم وجهلهم . . . يتلطف في إشعارهم أنه على بينة من ربه كما يحده في ضميره وقلبه ؛ وأنه على ثقة مما يقول لأنه أوتي من العلم ما لم يؤتوا ، وأنه إذ يدعوهم إلى الأمانة في المعاملة سينتأثر مثلهم بنتائجها لأنه مثلهم ذو مال وذو معاملات ؛ فهو لا يفتي كسبا شخصيا من وراء دعوته لهم ؛ فمن يساهم عن شيء ثم يفعله هو لتخلو له السوق وإنما هي دعوة الإصلاح العامة لهم وله وللناس . وليس فيما يدعوهم إليه خسارة عليهم كما يتوهمون : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي ، ورزقني منه رزقا حسنا ، وما أريد أن أخالفكم إلى ماأنهاكم منه ، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقى إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أئيب . . . »

« يا قوم . . . » . . .

في تودد وتقرب ، وتذكير بالأواصر القربية .

« أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي ؟ » . . .

أجد حقيقته في نفسي وأستيقن أنه هو يوحى إلى ويأمرني بما أبلغكم إياه . وعن هذه الآية الواضحة في نفسي ، أصدر وثقا مستيقنا .

« ورزقني منه رزقا حسنا » . . .

ومنه الثروة التي أنعامل مع الناس مثلكم فيها .

« وما أريد أن أخالفكم إلى ماأنهاكم عنه » . . .

الجزء الثاني عشر

فأنتهاكم ثم أذهب من خلفكم فأفعل ما نهيتكم عنه لأحقق لنفسى نفعاً به !

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » . . .

الإصلاح العام للحياة والمجتمع الذى يعود صلاحه بالخير على كل فرد وكل جماعة فيه ؛ وإن خيل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة والخلق بفوت بعض الكسب الشخصى ، ويضيع بعض الفرص . فإتباع الفوت الكسب الخبيث ويضيع الفرص القادرة ؛ ويعرض عنهما كسباً طيباً ورزقاً حلالاً ، ومجتمعاً متصانماً متعاوناً لا حقد فيه ولا غدر ولا خصام !

« وما توفيقى إلا بالله » . . .

فهو القادر على إنجاز معنى 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 ومعنى .

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 يفهمه التوجيه العقلى اللين الذى يحتاج إلى رشد وتفكير :

« ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى أن يهيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح . وما قوم لوط منكم يعبئ » . . .

لا يعبئكم الخلاف معى والعداوة فى مواجهتى على أن تلجوا فى التكذيب والمخالفة ، خشية أن يهيبكم ما أصاب الأقوام قبلكم . وهؤلاء قوم لوط قريب مسكن فى المكان ، وقرب كذلك فى الزمان . فمدى كانت بين الحجاز والشام .

ثم يفتح لهم - وهم فى مواجهة العذاب والمهلك - باب العفوة والتوبة ، ويطلبهم فى رحمة الله والقرب منه بأرق الألفاظ وأحنأها :

« 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 المشيرة ، لا عصبية الاعتقاد ، وصلة الدم لاصلة القلب . ثم هم ينفلون

عن غيرة الله على أوليائه فلا يضعونها في الحساب .

« وما أنت علينا بمعزير » . . .

لاعزة التقدير والكرامة ولا عزة الغلب والقهر . ولكننا نحسب حساب الأهل والمشيرة ا

وحيث تفرغ النفوس من العقيدة القوية والقيم الرفيعة والمثل العالية ؛ فإنها تتبع على

الأرض ومصالحها القربية وفيها الدنيا ؛ فلا ترى حرمة يومئذ لدعوة كريمة ، ولا لحقيقة

كبيرة ؛ ولا تتخرج 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 الغيرة على جلال ربه ووقاره ؛ فيتصل من الاعتزاز برهطه وقومه ؛ ويجبرهم بسوء التقدير لحقيقة القوى القائمة في هذا الوجود ، وبسوء الأدب مع الله المحيط بما يعملون . ويلقى كلمته الفاصلة الأخيرة . ويفاصل قومه على أساس العقيدة ، ويغلي بينهم وبين الله ، وينذرهم العذاب الذي ينتظر أمثالهم ، ويدعهم لصيرهم الذي يختارون :

« 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 وارقبوا إني معكم قريب .. »

« أرهطى أعز عليكم من الله ؟ .. »

أجماعة من البشر هما يكونوا من القوة والذمة 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 حية للترك والإعراض ، تزيد في شناعة فعلتهم ، وهم يتركون الله ويعرضون عنه ، وهم من خلقه ، وهو رازقهم ومحتهم بالخير الذي هم فيه . فهو البطر وجحود الذمة وقلة الحياء إلى جانب الكفر والتكذيب وسوء التقدير .

« إن ربي بما تعملون محيط .. »

والإحاطة أقصى الصور الحسية للعلم بالنسبة والقدرة عليه .

إنها غصبة العبد المؤمن لربه أن يستباح جلاله - سبحانه - ووقاره . الغصبة التي لا يقوم إلى جوارها شيء من الاعتزاز بنسبه ورهطه وعشيرته وقومه . . إن شعيا لم ينتفخ ولم ينتفش أن يجد القوم يرهبون رهطه ، فلا تمتد إليه أيديهم بالبطش الذي يريدونه ! ولم يسترح ولم يطمئن إلى أن يكون رهطه هم الدين يحمونه ويمنعونه من قومه - الدين افترق طريقهم عن طريقه - وهذا هو الإيمان في حقيقته . . أن المؤمن لا يمتز إلا بربه ؛ ولا يرضى أن تكون له عصابة تخشى ولا يخشى ربه ! فعصية المسلم ليست برهطه وقومه ، إنما هي لربه ودينه . وهذا هو مرق الطريق في الحقيقة بين التصور الإسلامي والتصور الجاهلي في كل أزمانه وبيئاته !

سورة هود

ومن هذه الغضبة لله . والتنصل من الاعتزاز أو الاحتماء بسواه ، ينبعث ذلك التحدى الذى يوجهه شعيب إلى قومه ؛ وتقوم تلك المفاصلة بينه وبينهم - بمد أن كان واحدا منهم - ويفترق الطريقان فلا يلتقيان :

« يا قوم اعملوا على مكانتكم » ..

وامضوا في طريقكم وخطتكم ، فقد انقضت يدى منكم .

« إني عامل » ..

على طريقى ومنهجى .

« سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب » ..

أنا أم أنتم ؟

« وارتقبوا إني معكم رقيب » ..

للعاقبة التى تنتظرنى وتنتظركم .. وفى هذا التهديد ما يوحى بثقته بالمصير . كما يوحى بالمفاصلة

وافتراق الطريق ..

ويعدل الستار هنا . على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة وعلى هذا الافتراق والمفاصلة ، ليرفع هناك عن مصرع انقوم . وعلى مشهدهم جاثمين فى ديارهم ، أخذتهم الساعة التى أخذت قوم صالح ، فكان مصيرهم كصيرهم ، خلت منهم الدور ، كأن لم يكن لهم فيها دور ، وكأن لم يمروها حيا من الدهر . مضوا مثلهم مشيمين باللعنة ، طويت صفحاتهم فى الوجود وصفحتهم فى القنوب :

« ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين ، كأن لم ينصروا فيها . ألا بعدا للذين كما

عدت نود ... »

وطويت صفحة أخرى من الصفحات السود ، بحق فيها الوعيد على من كذبوا بالوعيد

« وَأَقْدَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩١﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَأَتَّبَعُوا أَمْرَ

فِرْعَوْنَ ، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ * يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأُورَدَهُمُ النَّارَ ،

وَبِسِّ الْوَرْدِ الْمَوْزُودُ ! * وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَمَنَّةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ . بِسِّ الرَّفْدِ
الْمَرْفُودِ ﴿٩٩﴾

وخاتمة ذلك القمص هذه الإشارة إلى قصة موسى مع فرعون ، لتسجيل نهاية فرعون
وملكه ، ونهاية قومه الذين اتبعوا بأمره . وتضمن 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 برسالة موسى بالآيات مزودا بقوة من الله وسلطان ، إلى فرعون
دي السلطان وكبراء قومه .

« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون ومعه » ..

ويحمل السياق خطوات القصة كلها ليصل إلى نهايتها ، فإذا هم يتبعون أمر فرعون ، ويعصون
أمر الله . نبي ماني أمر فرعون من حماقة وجهل وشطط :
« فاتبعوا أمر فرعون . وما أمر فرعون برشيد » ..

ولما كانوا تبعوا لفرعون في هذا الأمر ، يمشون خلفه . ويتبعون خطواته الضالة بلا تدبر
ولا تفكير ، 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
- يقدمهم يوم القيامة ويكونون له تبعاء :
« يقدم قومه يوم القيامة » ..

وبينا نحن نسمع حكاية عن الماضي ووعدا عن المستقبل ، إذا المشهد يتقلب ، 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 يشي صدى ، إنما يشوي البطون والثلوب :

« وبئس الورد المورود ! »

وإذا ذلك كله . فبإرادة فرعون لهم ، وإيرادهم موردهم . إذا ذلك كله حكاية تروى ،

ويملق عنها :

« وأبعوا في هذه لعة ويوم القيامة .. »

ويُسخر منها ويُنكم عليها :

« بئس الرفد المرفود .. »

فهذه النار هي الرفد والعطاء والمئة التي رُفد بها فرعون قومه !! ألم يعد الحجر عطاء

حزبلاً ورفداً مرفوداً .. فها هو ذا رُفده لمن اتبعه . النار . وبئس الورد المورود . وبئس

الرفد المرفود !

وذلك من بدائع التعبير والتصوير في هذا الكتاب العجيب ..

« ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقِصُهُ عَلَيْكَ ، مِنْهَا قَوْمٌ 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 نُؤَخَّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُعَدُّودٍ * يَوْمَ بَأْسٍ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ

إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ * فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَوَيْلٌ لَهُمْ فِي النَّارِ ، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ

وَمُهَيِّقٌ * خَلِيدِينَ 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 غَيْرَ مَجْذُودٍ .

« فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ ، مَا يعبُدُونَ إِلَّا كَمَا يعبُدُ آبَاؤَهُمْ مِنْ
قَبْلُ ، وَإِنَّا لَمَوْفُونَ بِمَا نَصِبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ * وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَخْلَفَ
فِيهِ ، وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ *
وَإِنْ كُنَّا لَلْيُوقِفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ ، إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

« فَاسْتَقِمْ - كَمَا أُمِرْتَ - وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ، وَلَا تَطغَوْا ، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ * وَلَا تَرَ كُنُوزَ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ، وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ أَوْلِيَاءَ ، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ * وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ ، إِنَّ
الْحَسَنَاتِ يَدْهِنُ السَّيِّئَاتِ ، ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ * وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ .

« فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ
- إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ 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 لِأَمْلَانِ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ
أُجْمَعِينَ .

« وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشَأُ بِهِ لِئَلَّا يَكُونَ لَكَ فِي هَذِهِ
أَحْقٌ ، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ : اعْمَلُوا عَلَىٰ
مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ، وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ .

« وَبِئْسَ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ ، فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؛ وَبَارِكْ بِفَضْلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ » ﴿١٣﴾

هذه خلاصة 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 - لا جاء أمر ربك - وما زادهم غير تنبيي . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ، وهي ظالمة . إن أخذهم أليم شديد » . . .

والتعقيب الثاني يتخذ مما نزل بالقرى من عذاب موحيا بالخوف من عذاب الآخرة الذي مرض في مشهد شاخص من مشاهد 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 متقى 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 سددوا في الجنة خالدين فيها مادامت السماوات والأرض - إلا ما شاء ربك - عطاء غير محدود » .

يليه تعقيب آخر مستمد من عاقبة القرى ومن مشهد القيامة لتقرير أن المشركين الذين واجههم محمد - صلى الله عليه وسلم - شأنهم شأن من قبلهم في الخالدين . 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 الأكد . فاستقم أيها الرسول على طريقتك أنت ومن تاب معك ، ولا تركزوا إلى الذين

الجزء الثاني عشر

ظلموا وأشركوا ، وأقم الصلاة واصبر ، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين : « فلاتك في مرة مما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ، وإنا لوفوهم نصيبهم غير منقوص . ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ، ولو لا كلمة سبقت من ربك لفضى بينهم وإني لفي شك منه مريب . فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فمك 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 » ..

ثم عودة إلى القرون الحالية التي لم يكن فيها إلا قليل من الذين ينهون عن الفساد في الأرض . أما الكثرة فكانت ماضية فيها هي فيه ، فاستحقت الهلاك . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أهلها 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 أهلها مصلحون » ..

وكشف عن سنة الله في كون الناس مختلفين في مناهجهم وأبجاءاتهم . 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 يسبح السياق غرضا من أغراض هذا القصص هو تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ، ويؤمر الرسول أن يلقى للمشركين 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 وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون : أعمالوا على مكائلكم 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 ، لما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ، وما زادهم غير تيبيب . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة . إن أخذهم ألم شديد . . . »

ومصارع القوم معروضة ، ومشاهدتهم ترحم النفس والخيال ؛ منهم الغارقون في لجة الطوفان الغامر ، ومنهم المأخوذون بالعاصفة المدمرة ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من حنفت به وبداره الأرض ، ومنهم من يقدم قومه يوم القيامة فأوردتهم النار . وما حل بهم من قبل في الدنيا يخيل للأُنظار . . . 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 . . . لما كان لك به من علم ، إنما هو الوحي ينبئك بهذا الغيب المظمور . وذلك بعض أغراض القصص في القرآن (١) .

« منها قائم » . . . لا تزال آثاره تشهد بما بلغ أهله من القوة والعمران ، كبقايا عادات في الأحقاف وبقايا عمود في الحجر . ومنها « حصيد » كالزراع المحصود . اجتث 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 يركو 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 .

« لما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ، وما زادهم

غير تيبيب . . . »

(١) تراجع بتوضيح أغراض القصة و فصل القصة والقرآن في كتاب : « التصوير الفني للقرآن » :

الجزء الثاني عشر

وهذا غرض آخر من أغراض هذا القصص . فقد افتتحت السورة بإنذار الذين يديون
 لغير الله سبحانه ؛ وتكرر الإنذار مع كل رسول ؛ وقيل لهم : إن هذه الأرباب المفتراة
 لانصمهم من الله . . . فها هي ذي العاقبة تصدق النذر . فلا تغنى عنهم آلهتهم شيئاً ، ولا تدفع
 عنهم العذاب لما جاء أمر ربك ، بل ما رادهم هؤلاء الآلهة إلا خسارة ودماراً ، (ولمطتبيب
 أقوى بيناته اللعظى وجرسه المشدد) ذلك أنهم اعتمدوا عليهم ، فزادوا استهتاراً وتكديباً ،
 فزادهم الله نكالا وتدميراً . فهذا معنى « ما زادوهم » فهم لا يملكون لهم ضراً كما أنهم
 لا يملكون لهم نفعاً . ولكن بسببهم كانت الخسارة المضاعفة والتدمير المضاعف والكال
 الشديد . . .

« وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة » . . .

كذلك الذي قصصناه عليك ، ويمثل هذا الدمار والنكال يأخذ ربك القرى حين يأخذها
 وهي ظالمة . . . ظالمة : مشركة حين تدين لغير الله بالربوبية ، وظالمة لنفسها بالشرك والعداوة
 الأرض والإعراض عن دعوة التوحيد والصلاح . وقد ساد فيها الظلم وسيطر الظالمون .

« إن أخذه أليم شديد » . . .

بعد الإمهال والتناح والابتلاء ، وبعد الإعدار بالرسول 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 .
 وتعلن الأمة المشركة من قومها بهذا كله ، وتدعها تلاقى مصيرها الذي يقدره الله لها . وفق
 سنته التي لا تتخلف 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 بذنوبها 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 ، والرهبة الشاملة تخيم على للشهد ومن فيه . والكلام بإذن لا يجرؤ أحد على طلبه ، ولكن يؤذن لمن شاء الله فيخرج من صمته بإذنه . . . ثم تبدأ عملية الفرز والتوزيع :

« فمنهم شقي وسعيد » . . .

ومن خلال التعبير تشهد : « الذين شفوا » تشهدم في النار مكروبي الأنفاس « لهم فيه رفير وشهيق » من الحر والكتمة والضيق . ونشهد « الذين سعدوا » تشهدم في الجنة لهم فيها عطاء دائم غير مقطوع ولا ممنوع ..

هؤلاء وأولئك خالدون حيث هم « مادامت السماوات والأرض » . وهو تعبير ياتي 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 يطمئنتهم 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 يوم القياد .

* * *

بعد هذا الاستطراد إلى الصير في الآخرة ، بمناسبة عرض مصائر الأقوم في الدنيا ، والشابه بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، وتصوير ما ينتظر المكذبين 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 - نسرية وثبينا ؛ وإلى المكذبين من قومه بيانا وتحذيرا . فليس هناك شك في أن القوم يعبدون ما كان آباؤهم يعبدون - شأنهم شأن أصحاب ذلك القصص وأصحاب تلك المصائر - ونصيبهم 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 .

« فلاتك في مرة مما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل . وإنما لموفوهم

نصيبهم غير منقوص . ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه . ولولا كلمة سبقت من ربك لغضى بينهم . وانهم لفي شك منه مريب . وإن كلاً لما ليوفينهم ربك أعمالهم . إنه بما يعملون خبير . . .

لا يتسرب إلى مسك شك في فساد عبادة هؤلاء . والخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - والتحذير لقومه . وهذا الأسلوب أنفل في النفس أحياناً ، لأنه يوحي بأنها قضية موضوعية يبينها الله لرسوله ، وليست جدالاً مع أحد ، ولا خطاباً للمتلبسين بها ، إهمالاً لهم وقلة انشغال بهم ! وعندئذ يكون لتلك الحقيقة الخالصة المجردة أثرها في اهتمامهم أكثر مما لو خوطبوا بها نطاباً مباشراً . . .

« فلاتك في مربة مما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل » . . . ومصيرهم إذن كمصيرهم . . . العذاب . . . ولكنه يلفه كذلك في التعبير تشبهاً مع الأسلوب :

« وإنا لموفوهم 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 كلهم 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 كتاباً ، 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 الخوارق المادية التي لا يشهد بها إلا جيل ، فإما أن يؤمن بها وإما أن لا يؤمن فيأخذها العذاب . . . والتوراة والإنجيل كتابان متكاملان يظلان معروضين للأجيال حتى يجي الكتاب الأخير ، مصداقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل فيصيح هو الكتاب الأخير

الجزء الثاني عشر

للناس جميعا يدعى إليه الناس جميعا ، وبحاسب على أمامه 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 لتعبه .

وإذا كان المذاب قد أجل . . . فإن الكل سيوفون أعمالهم خيرا وشرا . سيوفهم بها العظيم الخير بها ولن تضيع :

« وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم . إنه بما يعملون خبير » وفي التعبير تأكيدات متنوعة حتى لا يشك أحد في الجزاء والوفاء من جراء الإنظار والتأجيل . وحتى لا يشك أحد في أن ماعليه القوم هو الباطل الذي لا شك 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 وقتهم العنيدة منها ومن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه ، وتجمدت الدعوة على وجه التقريب . بينما عذاب الله للوعود مؤجل لم يقع بعد . والأذى ينزل بالعصبة المؤمنة وبعض أعداؤها ناجين . . . إنها فترة تهز فيها بعض القلوب . وحتى القلوب الثابتة تنالها الوحشة ، وتحتاج إلى مثل هذه التسرية وإلى مثل هذا التثبيت .

وتثبيت القلوب للمؤمن لا يكون بشيء كما يكون بتوكيد أن أعداءها هم أعداء الله ، وأنهم على الباطل الذي لا شك فيه !

كذلك لا يكون تثبيت القلوب للمؤمن بشيء كما يكون بجلاء حكمة الله في إمهال الظالمين ، وإرجاء الطغاة إلى يوم معلوم ، ينالون فيه جزاءهم ولا يفلتون !

وهكذا نلمح مقتضيات الحركة بهذه المقيدة في النصوص القرآنية ، ونرى كيف يخوض القرآن للحركة بالجماعة المسلمة ، وكيف يكشف لها معالم الطريق !

ذلك البيان مع هذا التوكيد يلقى 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 يفلون 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 » . . أحسن - عليه الصلاة والسلام - برهنته وقوته حتى روى عنه أنه قل 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 قليلا أو كثيرا . . . ومن ثم فهي شغل دائم في كل حركة من حركات الحياة .

وإذ لما يستحق الانتباه هنا أن النهى الذي أعقب الأمر بالاستقامة ، لم يكن نهيا عن التصور والتقصير ، إنما كان نهيا عن الطغيان والمجاوزة . وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من يقظة وتخرج قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر إلى عسر . والله يريد دينه كما أزله ، ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط ولا غلو . فالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير . وهي التفاتة ذات قيمة كبيرة ، لإمساك 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 تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » ..

لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا . إلى الجبارين الطغاة الظالمين ، أصحاب القوة في الأرض ،

الذين يقهرون العباد بقوتهم ويمبدونهم لغير الله من العبيد . لا تركنوا إليهم فإن ركنوكم إليهم

يعنى إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه ، ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الكبير .

« فتمسكم النار » ..

جزاء هذا الانحراف .

« وما لكم 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 القبلة 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 ،

ويحسك القلوب على الحق الشاق التكليف . ذلك أنه يصل هذه القلوب برهبها الرحيم الودود ،

الغريب المحيب ؛ 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 مستوفاة - بأن الحسنة يذهب

السيئات . وهو نص عام يشمل كل حنة ، والصلاة من أعظم الحسنات ، فهي داخلة فيه

بالأولوية . لأن الصلاة هي الحسنة التي تذهب السيئة بهذا التحديد - كما ذهب به

المفسرين - :

« ذلك ذكرى للذاكرين » ..

فالصلاة ذكر في أساسها ومن ثم ناسبها هذا التعقيب ..

سورة هود

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 :

« واصر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » . . .

والاستقامة إحسان . وإقامة الصلاة في أوقاتها إحسان . والصبر على كيد الكذابين

إحسان . . . والله لا يضيع أجر المحسنين . . .

ثم يعود السياق إلى تكملة التعليق والتعقيب على مصارع القرى والقرون . 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 الاستمصال الذي حل بها ، فإن الله لا يأخذ القرى بالظلم إذا كان أهلها مصلحين ، أي إذا كان للمصلحين من أهلها قدرة يصدون بها الظلم والفساد . إنما كان في هذه القرى قلة من المؤمنين لا تفوذ لهم ولا قوة ، فأنجاهم الله . وكان فيها كثرة من المترفين وأتباعهم والجانحين 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 أتوفوا به 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 يتميد الناس لغير الله ، في صورة من صورته ، فيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية ، لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير . فأما الأمم التي بظلم 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 الاستمصال ، 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 قيمة 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 أهمهم 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 . . . نسقا مكرورة لا تفاوت بينها ولا تنوع فيها . وهذه ليست طبيعة هذه الحياة المقدره على هذه الأرض . وليست طبيعة 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 يبلغ هذا الاختلاف أن يكون فى أصول العقيدة - إلا الدين أدركتهم رحمة الله - الدين اتسبوا إلى الحق - والحق لا يتعدد - فاتفقوا عليه . وهذا لا ينفى أنهم مختلفون مع من الضلال .

ومن المقابل الذى ذكره النص :

« وتمت كلمة ربك : لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » ..

بفهم أن الذين اتقوا على الحق وأدركتهم رحمة الله لهم مصير آخر هو الجنة تعالى بهم

كما تتلى جهنم بالضالين المختلفين مع أهل الحق ، والمختلفين فيما بينهم على صنوف الباطل
ومناهجه الكثيرة ا

والخاتمة الأخيرة . خطاب الرسول - 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 ، فأعبده وتوكل عليه ، وما
ربك بغافل عما تعملون » ..

ويأتى الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقد كان يحد 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 صاف في القرون وتذكرهم بسنن الله وأوامره ونواهيه .
فأما الذين لا يؤمنون بعد 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 بلاقونه . . 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 .

« فاعبده » . .

فهو الجدير وحده بالعبادة والدينونة .

« وتوكل عليه » . .

فهو الولي وحده والصير . وهو العليم بما تعملون من خير وشر ، ولن يضيع جزاء أحد :

« وما ربك بغافل عما تعملون » . .

وهكذا نغم السورة التي بدئت بالتوحيد في العبادة ، والتوبة والإنابة والرجعة إلى الله في النهاية ، بعقل 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 اللغوي في البدء والختام ، والتناسق بين القصص والسياق ، بكمال النظرة والفكرة والانجاء في هذا القرآن . ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . . .

وبعد . فإن المتبع لسباق هذه السورة كلها - بل المتبع للقرآن المبكي كله - يجد أن عنانك خطا أصيلا ثابتا عريضا عميقا ، 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 وتفصيلا . . .

سورة هود

وه نحتاج - في التعقيب الإجمالي على هذه السورة - أن ننفق وقفات إجمالية كذلك على ذلك الخط وعلى هذا المحور - كما يتجلى في سياق السورة - وبعضها 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 للشركين بالنتائج 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 العريضة . . . كما أسلفنا في تقديم السورة وفي مواضع متعددة من تفسيرها . . .
فيبقى هنا أن نجلى أولاً طريقة النهج 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 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

« 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 مبطناً إيجابياً عميقاً بقيمة تلك الحقيقة الكبيرة ، ووزنها في ميزان الله سبحانه ، بحيث تستحق الآت 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 بالصريح 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 سواه . وعدم الاكتفاء منها 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 يحس 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 تكررت مثل هذا في التعبير القرآني في مواضع شتى ؛ هذه نماذج منها من هذه السورة ومن سواها :

♦ « الر 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 منطوقا 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 أبة شبهة أو غبش ، 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 منطوق ، وعدم الاكتفاء بالدلالة الضمنية للمفهومة .

انقد 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 رهط الرسل الكرام ، وكل تلك العذابات والآلام التي عاناها الدعاة إلى عبادة الله وحده على عمر الأيام^(١) . . . فالآن نضيف إلى ذلك التعقيب بعض اللوحات :

(١) ص ١٠١ - ص ١٠٤ من هذا الجزء .

إن إطلاق مصطلح « العبادات » على الشرائع وطى 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 فنقتطف منه هذه الفقرات :

« إن تقسيم النشاط الإنساني إلى « عبادات » و « معاملات » مسألة جاءت متأخرة في التأليف في مادة « الفقه » . ومع أنه كان المقصود به - في أول الأمر - مجرد التقسيم « الفقهى » الذى هو طابع التأليف العلمى ، إلا أنه - مع الأسف - أنشأ فيما بعد آتارا سيئة في التصور ، تبعها - بعد فترة - آتار 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 » . هذه الصفة تبعت بالقياس إلى النوع الثانى من النشاط ، الذى يتناوله « فقه المعاملات » ، وهو انحرف بالتصوير الإسلامى لاشك فيه . فلا جرم يقبضه انحراف في الحياة كلها في المجتمع الإسلامى .

« ليس في التصور الإسلامى نشاط إنسانى لا ينطبق عليه معنى « العبادة » أو لا يطلب به تحقيق هذا الوصف . والمنهج الإسلامى كله غاية تحقق معنى العبادة ، أولا وأخيرا . »
« وليس هناك من هدف في المنهج الإسلامى نظام الحكم ، ونظام الاقتصاد ، والتشريعات الجنائية ، والتشريعات المدنية ، والتشريعات 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 ، تدبىن حقيقة بارزة لا يمكن
إغفالها وهى أنها لم نجى 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 شرطاً من منهج « العبادات » التى هى غاية الوجود الإنسانى ،
وتحقيقاً 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 ما لم يأذن به الله ا

« وهذا وهم كبير . فالإسلام . وحدة لا تنقسم - وكل من بعصمه إلى شطرين - على
هذا النحو - وإنما يخرج من هذه الوحدة ، أو بتعبير آخر : يخرج 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 يحاطب 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 - « العبادات »
نصاً بأنها « الاتباع » وليست هى الشعائر التعبدية ، وهو يقول لعدي بن حاتم عن اليهود
والنصارى ، واتخاذهم الأجر والرهبان أرباباً : « 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 استحققت كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات ؛ وما استحققت كل هذه
الجهود الضخمة التي بذلها الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وما استحققت كل هذه العذابات
والآلام التي تعرض لها الدعوة والمؤمنون على مدار الزمان وإنما الذي استحق كل هذا الثمن انبساط
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 الخاكية ، 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 تحمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان . . . لأن
الله سبحانه في حاجة إليه . فالله سبحانه غني عن العالمين . ولكن لأن حياة البشر لا تصحح ولا
تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لاثة للإنسان . إلا بهذا التوحيد الذي لا أحد لتأثيره في الحياة
البشرية في كل جوانبها على السواء . . .

وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر باناً في هذا التعقيب الختامي الأخير .

فآلآن نبين إجمالاً قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل جوانبها
على السواء :

♦ نظر ابتداء إلى أثر حقيقة التوحيد - على هذا النحو الشامل - في كيان الكائن
الإنساني نفسه من ناحية وجوده الداني ، وحاحته الفطرية ، وتركيبه الإنساني . . . أثرها في
تصوره . وأثر هذا التصور في كيانه . . .

« إن هذا التصور 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 ترعوها وتحشاها ، وتتق 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 ، تلتقي منه تصوراتها ومفاهيمها ، وفيها ومواريتها ، وشرائعها وفوائدها . 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 والنهيج . وشأن الاستمداد والتلقى . وشأن الحياة وللوت . وشأن السعي والحركة . وشأن الصحة والرزق . وشأن الدنيا والآخرة . فلا تهرق رزقا ؛ ولا تتجه إلى شق السبل والآفاق ؛ ولا تملك شتى الطرق بل غير اتفاق ا

« 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 تناسبها - كذلك - مع « حقيقة » هذا الكون الذي نجيش فيه ، وتعامل معه ؛ ومع « حقيقة » كل شيء في هذا الوجود ، مما تتأثر به وتؤثر 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 العراويل . 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 السكّان فيه . وهو أفراد الله - سبحانه - بالألوهية 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 نالته 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 » . . . (النور : ١)

« سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله . . . »
لربه من آياتنا ، إنه هو السميع البصير « . . . (الإسراء : 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 وفروقاته » الجزء الأول . فصل : « الشمول » ص ١٢٦ - ص ١٣١ مقتطفات .

وحدہ . وبذلك نحقق للإنسان كرامته الحقيقية وحرية الحقيقية ، هذه الحرية وتلك اللتان
يستحيل ضمانهما في ظل أي نظام آخر - غير النظام الإسلامي - يدين فيه الناس بعضهم لبعض
بالعبودية ، في صورة من صورها الكثيرة .. سواء عبودية الاعتقاد ، أو عبودية الشعائر ، أو
عبودية الشرائع .. فكيفها عبودية ؛ وبعضها مثل بعض ؛ تخضع الرقاب لغير الله ؛ بإخضاعها للتناقض
في أي شأن من شؤون الحياة لغير الله .

والناس لا يمكن أن يعيشوا غير مدينين الأبد للناس من دينونة . والذين
لا يدينون لله وحده يعمون من فؤادهم في شر ألوان العبودية لغير الله ؛ في كل جانب من
جوانب الحياة !

إنهم يعمون فرائس لأهوائهم وشهواتهم كالأعداء ولا ضابط . ومن ثم يفقدون خاصتهم الأدبية
ويندرجون في عالم البهيمة :

« والذين كفروا ينحطون ويأبون كما باكل الأنعام ، والنار مثوى لهم » . . . (محمد : ١٢)

ولا يحسر الإنسان شيئا كأن يحسر آدبته ، ويندرج في عالم البهيمة ، وهذا هو الذي يقع حتما
بمجرد التخلي عن 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 الإنساني الشامل تكشف عن هذه الظاهرة في كل حكم بشري
لا يستمد من الله وحده ، ولا يتقيد بشريعة الله لا يتعداها ..

ولكن العبودية للعبيد لا تنفك عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والشرعيين . . . فهذه
هي الصورة الصارخة ، ولكنها ليست هي كل شيء . . . إن العبودية للعباد تمثل في صور
أخرى خفية ؛ ولكنها قد تكون أعمق وأقوى من هذه الصورة ، وتضرب مثالا
لهذا تلك العبودية لصانعي المودات والأزياء مثلا ، أي سلطان هؤلاء على قطيع كبير جدا من
البشر ؟ . . . كل الذين يسمونهم متعصبين . . . إن الزمى المفروض من آلهة الأزياء

– سواء في الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفلات . . . الخ . . . لتمثيل عبودية صارمة لاسبيل لجاهلي 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 الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضا ؟

وإن الإنسان ليصراحيانا بالمرأة المكينة ، وهي تلبس ما يكشف عن سوانها ، وهو في الوقت ذاته لا يناسب شكلها ولا تكوينها ، وتضع من الأصابع ما يتركها شائبة أو منارا للسخرية ؛ ولكن الألوهية القاهرة لأرباب الأزياء وللودات تقهرها وتذللها 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 الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي تلك ؟

وايس هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة حين لا يدين الناس لله وحده ؛ وحين يدينون لغيره من المييد . . . وايست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريمة المذلة لحاكمية البشر للبشر ، وعبودية البشر للبشر ؟

• وهذا يقودنا إلى قيعة توحيد العبادة والدينونة في صيانة أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم ، التي تصبح كلها ولا عاصم لها عندما يدين العباد للعباد ، في صورة من صور الدينونة . . . سواء في صورة حاكمية التشريع ، أو في صورة حاكمية الأعراف والتقاليد ، أو في صورة حاكمية الاعتقاد والتصور . . .

إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في برائن الأوهام والأساطير والحرافات 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 الحجر

ننصين بالجن والعنبريت! ومن المشايخ والتدريسين أصحاب الأسرار اومن .. ومن .. من الأوهام
التي ما يزال اناس منيهاى رعب وفي خوف وفي تقرب وفي رجاء ، حتى تتقطع أعناقهم وتوزع
جهودهم ، وتتبدد طاقتهم في مثل هذا الهراء !

وقد مثلنا تكاليف الدينونة لغير الله في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات ؛
بمعنى أن نعلم كم من الأموال والجهود تضيع - إلى جانب الأعراض والأخلاق - في سبيل
هذه الأرباب !

إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعمطور والأصباغ ؛ وعلى تصنيف الشعر
ركيه ؛ وعلى الأقمشة التي تصنع منها الأزياء الثقيلة عاما بعد عام ، وما يتبعها من الأحذية
المناسبة والخلى المتناسقة مع الزى والشعر والحذاء . . . إلى آخر ما تقضى به تلك الأرباب
المكدة . . . إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده للملاحقة أهواء تلك
الأرباب المقلبة التي لا تثبت على حال . ومن ورأها اليهود أصحاب رؤوس الأموال للوظيفة في
الصناعات الخاصة بديار تلك الأرباب ! ولا يملك الرجل ولا المرأة وهما في هذا الكد الناصب
أن يتوقفا لحفنة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة المكدة من تضحيات في الجهد والمال والعرض
والحلق على السواء !

وأحيرا تجيء تكاليف العبودية الحاكمة التشريعية البشرية . . وما من أضحية يقدمها
عبد الله لله ، إلا ويقدم الدين يمينون لغير 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 الحياة ، وهو العار . . . وحتى حين يتعارض العرض مع
متطلبات هذه الأصنام ، فإن المرض هو الذي يرضى ؛ ويكون هتدا هو الشرف الذي
يراق على جوانبه الدم كما تقول الأبواق المنصوبة حول الأصنام ، ومن ورأها 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 ليذل مثلها وأكثر من يدينون لغير الله ، والذين يخشون العذاب والألم والاستشهاد وخسارة الأتس والأولاد والأموال إذا هم حاربوا في سبيل الله ، عليهم أن يتأملوا ماذا تكافهم الدينونة لغير الله في الأتس والأموال والأولاد ، وفوقها الأخلاق والأعراض . . إن تكاليف الجهاد في سبيل الله في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلمهم ما تكافهم الدينونة لغير الله ؛ وفوق ذلك كله اللذ والدنس 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 الرائفة ، كي يوجه محملته إلى عمارة الأرض ، وترقيتها ، وترقية الحياة فيها .

وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشربنا إليها وبما سبق في هذا الجزء . . وهي أنه كما قام عبد من عبيد الله ، ليقيم من نفسه طاغوتاً 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 حرائق وذبول وأجهزة وأبراق نسج بحمده ، وترنل ذكره . وتنفخ في صورته « العبدية » الهزيلة لتضخم وتشغل مكان « الألوهية » المظلمة ؛ والالتكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة ؛ وإطلاق الترانيم والتراتيل حولها . وحشد الجموع - يشق الوسائل - للتسبيح باسمها ، وإقامة طقوس العبادة لها . . . !

وهو جهد ناصب لا يفرغ أبداً . لأن الصورة العبدية الهزيلة ماتى تنكس ونهزل وتتضائل كلما سكن من حولها النفخ والطبل والزمير والبخور والتساييح والتراتيل . وماتى محتاج كره 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 للثمر 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 نسكها عن الدينونة لله وحده ؛ وعبادة غيره من دونه . . . وذلك فوق خسارتها في الأرواح والأعراض ، والقيم والأخلاق . وفوق النذل والقهر والدنس والعار ، وليس هذا في نظام أرضي دون نظام ، وإن اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات .

« ولقد حدث أن الدين فسقوا عن الدينونة لله وحده ، فأناحوا 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 يمجدون 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 المنحبة . . . إلى آخر هذه المهالات 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 الأكرية 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 » .

الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيـلة بضمان إنسانيتهم وكرامتهم وحريرتهم ، في منزل عن
الله سبحانه ۱۱۱

« ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة العردية التي يطعن فيها « رأس المال »
و « الطبقة » إلى الأنظمة الجماعية ! فماذا فعلوا ؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة « الرأسمالين »
الدينونة لطبقة « الصعاليك » ! أو استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال
والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى جانب السلطان فتصبح أخطر من طبقة
الرأسمالين !

« وفي كل حالة ، وفي كل وضع ، وفي كل نظام ، دان البشر فيه للبشر ،
دفعوا من أموالهم ومن أرواحهم الضريبة الفادحة . دفعوها للأرباب المنتوعة في
كل حال .

« إنه لا بد من عبودية إني لا تكن لله وحده تكمن لغير الله . . والعبودية لله
وحده تطلق الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء . . والعبودية لغير الله تأكل
إنسانية الناس وكرامتهم وحريراتهم 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 لا تتعلق
بعبدة الأجنام والأوثان في الجاهليات الساذجة البعيدة . ولكنها تتعلق بالإنسان
كله ، في كل زمان وفي كل مكان ؛ وتعلق بالجاهليات كلها . . جاهليات ما قبل التاريخ ،
وجاهليات التاريخ . وجاهلية القرن العشرين . وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة
المباد للمباد (۱) .

والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية : أنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرآنية

(۱) مقتطفات من الجزء الحادي عشر من ۱۱۴ - من ۱۱۵ و التعليق على سورة يونس ، وهي بدأتها
تصلح هنا لتنقيب 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 !

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 عرفتها 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 الألوهية من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعائر . وتوحيد الربوبية من ناحية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع ؛ أي توحيد القوام والحاكمية والتوجيه والتشريع

ثم بينا كذلك أن الجاهلية - سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر ؛ أو جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع - أروها معاً - كانت تطرؤ على البشرية بعدمعرفة الإسلام على أيدي الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - وكانت تمسد عقائدهم وتصوراتهم ، كما

(١) ص ٧٠ - ص ٧٦

الجزء الثاني عشر

تفسد حياتهم وأوضاعهم ؛ بالدينونة لغير الله - سبحانه - سواء كانت هذه الدينونة لطوطينم أو ححر
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 حتى في تبعمهم لخط الجاهليات لا يرجعون إلا لما حفظته
آثار اليهود الجاهلية التي يحوم عليها التاريخ - ذلك المولود الحدث الذي لا يعرف من تاريخ
البشرية إلا القليل ، ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل النظم والترجيح - وحتى حين يصلون
إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات زاسا في إحدى الجاهليات التاريخية في
صورة توحيد مشوه كتوحيد أختاتون مثلا في الديانة المصرية القديمة ؛ فإنهم يتمدون إغفال
أثر رسالة التوحيد - ولو على سبيل الاحتمال - وقد جاء أختاتون 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 آباي 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 ، وإن أكثر الناس لا يعلمون » . . .
(يوسف : ٣٧ - ٤٠)

وهم إنما يفعلون ذلك ، لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداوة والرفض للمنهج

الديني ، بسبب ماثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فترة من فترات التاريخ . فبدأ النهج 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 الفاشية فإن النهج استمر في طريقه . لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قام عليه ، والتقاليد التي نراكت على هذا الأساس ، حتى صارت من أصول النهج !

أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ النهج من أساسه . هذا الخطأ الذي طبع نتائج للنهج كلها بهذا الطابع ..

على أنه أيا كان النهج 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 مسألة من المسائل ؛ فإنه لا يجوز لباحث يقدم بحته 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 وصریح ، 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 يتماوزان البشرية ؛ والشيطان يستغل الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والاتجاه ، ويجتال الناس عن الإسلام بعد أن يعرفوه ، إلى الجاهلية ؛ فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث الله للناس رسولا يرددهم إلى الإسلام . ويخرجهم من الجاهلية .

الجزء الثاني عشر

وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة لغير الله سبحانه من الأرباب المتفرقة . . . وأول ما يردم إليه هو الدينونة لله وحده في أمرهم كله ، لافي 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 - نزاول 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 انتقاد 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 محمدا 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 وأداءهم للشعائر التعبدية ؛ مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ؛ ومع استسلامهم ودينوتهم لغير الله من العبيد :

وكلمها جاهلية . وكلمها كفر بالله كالأولين . أو شرك بالله كالأخرين (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 منيح حياة » وكتاب : « عالم والعريق » .

إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسلام ككرة أخرى ، والخروج من هذه الجاهلية النكدية التي ارتدت إليها . على أن تحدد للبشرية مدلول الإسلام الأساسي : وهو الاعتماد بالوهمية الله وحده ، وتقديم الشعائر التمجيدية لله وحده والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها لله وحده . . . وأنه يغير 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 ، ويسمهم بالكفر أو بالشرك قطعا . . .

إنها دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقب الإسلام . فيجب أن تواجهها دورة من دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلية . يرد 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 النكدية 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 مجتمعا مسلما - وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية . بفقدانها لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلا . لا من حيث برعم ! والمسافة بعيدة بين الرعم والواقع . . . بعيدة جدا .

وتقف الوقفة الأخيرة في هذا التوقيب الأخير أمام موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم . واختلاف هذا الموقف عند البدء وعند النهاية ؛ كما يعرضه قصص الرسل في هذه السورة :

أفد أرسل كل رسول إلى قومه . وعند بدء الدعوة كان الرسول واحدا 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 .

هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء . . . ولكن هذا لم يكن موقف أى رسول عند نقطة الختام !

لقد استجابت لرسول طائفة من قومه فأمنوا بما أرسل به إليهم . . . عدوا الله وحده 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 دينوتهم 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 أمهم وهي أصلهم . . . لقد افرق للنهجان ، فاختلفت الجنسيان . وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لثلاثين ، ولا تعايشان !

وعندما فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل الله بينهما ؛ فأهلك الأمة الشركية ، 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

الزائفة ؛ ولا يتبعون الطواغيت المنسلطة ؛ ولا يشاركون في الحياة ولا في المجتمع الذي نمسكه 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 قاصهم المسلمون . . وما دام ، المسلمون لم يفاصلوا قومهم ، ولم يتبرأوا منهم ، ولم يعالونهم باقتراق 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 بإطراد على مدار التاريخ البشري .

واقف أطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية . ولكن المفاصلة العقيدية الشعورية يجب أن تتم منذ اللحظة الأولى

واقف يبطئ* الفصل بين الأمتين الساضتين من القوم الواحد ؛ وتكثر التضحيات والمذابح والآلام على جيل من أجيال الدعاة أو أكثر . . ولكن وعد الله بالفصل يجب أن يكون في قلوب العصابة المؤمنة أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال . فهو لاشك آت . وإن غلب الله وعده الذي جرت به سنته على مدار التاريخ البشري .

ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والنوضوح ضرورية كذلك

الجزء الثاني عشر

للمحركة الإسلامية في مواجهة الجاهلية البشرية الشاملة . فهي سنة حارية غير مقيدة بزمان ولا مكان .. وما دامت طلائع البعث الإسلامي تواجه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية التكررة ؛ وتواجهها بذات العقيدة التي كان الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - يواجهونها بها كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهلية . فإن للعقيدة المسلمة أن تمضي في طريقها ، مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام ، وما بينهما من فترة الدعوة كذلك . مستيقنة أن سنة الله حارية مجراها ، وأن العاقبة للمتقوى .

* * *

وأخيرا ، فإنه من خلال هذه الوقفات أمام القمص القرآني في هذه السورة يتبين لنا طبيعة منهج هذا الدين ، كما يتمثل في القرآن الكريم . إنها طبيعة حزكية تواجه الواقع البشري بهذا القرآن مواجهة واقعية عملية ..

لقد كان هذا القمص يتنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة . والثقل المؤنة 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 مهالها 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 مألورا لاموحشا ولا مخوفا ! .. إنهم زُمر من موكب موصول في طريق معروف ؛ وليسوا مجموعة شاردة في تيه مقطوع ؛ وإنهم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ؛ ولا يمضون 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 للرصوم ..

إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه . تستلهمه في منهج الحركة

سورة هود

وخطواتها ومراحلها ؛ وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والراحل من استجابات ؛ وما ينتظرها من عاقبة في نهاية الطريق .

والقرآن - بهذه الصورة - لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة . ولكنه ينتفض حيا ينزل الملحظة على الجماعة المسلمة المتحركة ، لتحرك به ، وتتابع توجهاته ، وتتوقع موعود الله فيه .

وهذا ما نعيه بأن 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 للمعاد إلى العبودية لله وحده ...

إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن ؛ لأنهم يعيشون في مثل الجو الذي نزل به ؛ ويحاولون المحاولة التي كان يحاولها من تنزل عليهم أول مرة ؛ ويتذوقون في أثناء الحركة والجهاد ما تعنيه نصوصه لأنهم يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع . . . وهذا وحده جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام . . . أقول : جزاء ؟ كلا والله . إنه أفضل من الله كبير . . . لا قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون . . .

والحمد لله العظيم رب الفضل العظيم . . .

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ وآياتها 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 مندى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين يعة العقبة الأخرى ثم الثانية التي جعل الله فيهما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللعصبة المسلمة معه وللدعوة الإسلامية فرجا ومخرجا بالمهجرة إلى المدينة . . وطى هذا فالسورة واحدة من السور التي نزلت في تلك الفترة المرححة في تاريخ الدعوة وفي حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والعصبة المسلمة معه في مكة . .

والسورة مكية بجملتها ، طى خلاف ماورد في المصحف الأمبري 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 إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر . رأيتهم ساجدين . . . » . . .

ثم تمضى 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 المصاحب 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 للكي ، ومواجهة المشركين 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 أمرا وهم يحسرون » ..

فهنالك حبكة بين التقدمة للقصة والتعقيب عليها ؛ ظاهر منها نزول التقدمة 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 للكي 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 للملحة 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 يمانى صنوفا من المحن والابتلاءات : محنة كيد الإخوة . ومحنة الحب 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 للشاعر البشرية وهو يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الحب وكانوا السبب في انقراض هذه 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 ومثله ؛ وفي لحظة تأويل رؤياه وتحققها كما رأها : « إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى مساجدين » . آخر توجهاته وآخر اهتماماته في هذه اللحظة هي التوجه المخلص المتجرد للذئب إلى ربه . منخلعا من هذا كله بكليته كما يصوره القرآن الكريم :

« فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ، وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمين . ورمع أبويه على العرش ، وخرىوا له سجدا . وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياى 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 العليم الحكيم . رب قد آتيتني من الملك ، وعلمتني من تأويل الأحاديث ، فاطر السماوات والأرض . أنت ولي في الدنيا والآخرة ، توفي مسلما ، وألحقني بالصالحين » ..

وهكذا كانت طلبته الأخيرة .. بعد ذلك كله وهو في غمرة السلطان والرخاء ولمة الشمل .. أن يتوفاه ربه مسلما ، وأن يلحقه بالصالحين .. وذلك بعد الابتلاء والمحنة ، والصبر الطويل والانتصار الكبير ..

ولا يجب أن تكون هذه السورة . بما احتوته من قصة ذلك النبي الكريم ، ومن التعقبات عليها بعد ذلك . مما يتنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والجماعة المسلمة معه في مكة . في هذه المنة بالذات ، تسلية وتسرية ، ونظما كذلك وثبتنا للمطاردين للمعربين الموحشين !

لا بد إن خاطر انذهب في اللحظة إلى الإحساس بالإحياء البعيد بالإخراج من مكة إلى دار أخرى يكون فيها النصر والتمكين ؛ مما بدا أن الخروج كان إكراها تحت التهديد! أنه أخرج يوسف من حضن أبيه ، ليواجه هذه الابتلاءات كلها . ثم لينتهي بعد ذلك إلى النصر والتمكين :

« 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 فتى يباع ببيع الرقيق . . .

وما بذهب في خاطر إليه اللحظة بحمل أي أتذوق مذاقا خاصا - أشير إليه ولا أملك التعبير عنه ! - ذلك التعقيب الذي أعقب القصة :

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى ، أفلم يسيروا في الأرض فيظنوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ؟ حتى إذا استأس 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 الإحياء بمجرد سنة الله عندما يستبش الرسل - كما استأس يوسف في عنته الطويلة - والتلميح بالخروج المكروه الذي يليه الفرج المرغوب . . . الإحياء والتلميح اللذان تدركهما

الجزء الثاني عشر

القلوب المؤمنة، وهي في مثل هذه الفترة تعيش، وفي جوها تنفس، فتذوق وتستشرف وتنامح الإبحاء 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 وأبجائها وجوها . وحتى القصص التي وردت كاملاً في سورة واحدة كقصص هود وصالح ولوط وشعيب ورد مختصراً مجزئاً . أما قصة يوسف فوردت بنائها وبطولها في سورة واحدة . وهو طابع متفرد في السور القرآنية جميعاً .

هذا الطابع الخاص يتناسب مع طبيعة القصة ؛ ويؤديها أداء كاملاً .. 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 كفلهما الأداء الكامل من جميع أوجوه ؛ فوق تحقيقه لا يهدف الأصيل الذي من أجله سبقت القصة، والتعقيبات التي تلتها .

ومنحتاج أن نقول كلمة مفصلة - بعض الشيء - عن هذا الأداء الكامل، تكشف عن ذلك للنهج القرآني الفريد . وبالله التوفيق ..

إن قصة يوسف - كما جاءت في هذه السورة - تمثل النموذج الكامل للنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة، بقدر ما تمثل النموذج الكامل لهذا النهج في الأداء النفسي والعقدي والتربوي والحركي أيضاً . . . ومع أن النهج القرآني واجد في موضوعه وفي أدائه، إلا أن قصة يوسف تبدو وكأنها المعرض التخصص في عرض هذا النهج من الناحية الفنية الأداء .

إن القصة تعرض شخصية يوسف - عليه السلام - وهي الشخصية الرئيسية في القصة - عرضاً كاملاً 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 شق المواقف وشق الشخصيات . . . ويخرج العبد الصالح من هذه الابتلاءات والفتن كلها تقيا خالصا متجردا في وقفته الأخيرة ، متجها 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 رفعة 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 الوصول . ونموذج إخوة يوسف وهواتف العيرة والحسد والحقد والمؤامرة والمبارزة ، ومواجهة آثار الجريمة ، والضعف والحيرة أمام هذه المواجهة ، متميزا 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 تلمع على البيئة ، ومنطقها كما يتجلى في كلام النسوة عن امرأة العزيز وفتاها ، وفي إغرائهن كذلك ليوسف وتهديد امرأة العزيز له في مواجهتهن جميعا . 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 خطفة يتوارى بعدها كما توارى العزيز في منطقة الظلال بعيدا عن منطقة الأضواء في مجال العرض المتناسق . . . وتبرز الملامح 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 للتكامل وخصائصها في كل شخصية وفي كل موقف وفي كل خالجة . . . فإنها تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني

الجزء الثاني عشر

لقصة، 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 » كالمتفق الذي أنشأته « الواقعية » الغربية الجاهلية !

وقد ألت القصة بألوان من الضعف البشري ؛ بما فيها لحظة الضعف الجنسي ، ودون أن تزور - أي تزوير - في تصوير النفس البشرية بواقعيته الكاملة في هذه المواقف ، ودون أن تغفل أية لحظة حقيقية من لمحات النفس أو الموقف ، فإنها لم تدف قط لنشئ ذلك المستفقع المفزز 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 تحجب عن صائريهم هول الجريمة وبشاعتها ونكارتها وضخامتها ! 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 للتخلل 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 » . وتكونوا من بعده قوما صالحين ! قل قائل منهم : لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب ، يلتقطه بعض السيارة - إن كنتم فاعلين ! - قالوا : يا أمانا ، ملك لا تأمننا على يوسف ؛ وإنا له لناصحون . أرسله معنا عدا يرتع ويلعب . وإنا له لحافظون ! قل : إني ليعزني 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 أتقكم أمرا ، فصر جليل ، والله السمان على ما تصفون ..

ونحن نجدهم - هم هم - 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 التدبير - وهم لا يعلمون ما وراءه - حتى يتفجر حقدهم القديم على يوسف :

« قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ، فأسرنا يوسف في نفسه ولم يبدها لهم . قال : أأنتم شر مكانا ، والله أعلم بما تصفون .. »

كذلك نجدهم - هم هم - بعد مواجهة أبيهم بالمحنة الثانية في شيخوخته الحزينة ، فما إن يروا نجدد حزنه على يوسف حتى يتفجر حقدهم القديم ، دون مراعاة لشيخوخة أبيهم ونكته الأليمة :

« وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم . قالوا : تافه تفتأ - كره يوسف حتى تكون حرصا أو تكون من المالكين ! .. »

ومثلها عندما أرسل يوسف قميصه إلى أبيه في النهاية - بعدما 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 : تافه إنك أبا ضلالك القديم ! .. »

♦ وامرأة العزيز .. في صراع الشهوة التي تعمي عن كل شيء في اندفاعها الهاج الكاسح ،

فلا تحفل حياة أنثويا ولا كبرياء 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 الفرزي الشهوي الذي تعرفه فيهن 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 جمال المرأة وحياتها ، الأنثى التي لانحس في إرواء هوانتها الأنثوية أمرا يصاب أصلا ! ومع صدق التصوير والتعبير عن هذا النموذج البشري الخاص بكل واقعه ، 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 المستنقع الكريه الذي يتعرج في وحله كتاب « القصة الواقعية » وكتاب « القصة الطبيعية » في هذه الجاهلية التكدية 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 ولكن 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 ا قال : معاذ الله ! إنه ربي أحسن مثواي ، إنه لا يفلح الظالمون . واقدمت به وهم بها ، لولا أن رأى برهان ربه . كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ، إنه من عبادنا المخلصين . واستقما الباب ، وقدت قبضه من دُبر ، وألقيا سيدها لدى الباب ، قالت : ماجزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ؟ ا قال : هي راودتني عن نفسي ، وشهد شاهد من أهلها : إن كان قبضه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين . وإن كان قبضه قد من دُبر فكذبت وهو من الصادقين . فلما رأى قبضه قد من دُبر قال : إنه من كيدكن ، إن كيدكن عظيم ا يوسف أعرض عن هذا ، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ا . . . وقال نسوة في المدينة : امرأة العزيز

سورة يوسف

تراود فتاها عن نفسه ا قد شغفها حبا ا انا لزاها في ضلال مبين ا فلما سمعت بكرهن أرسلت إليهن ، وأعدت لهن متكأ ، وآتت كل واحدة منهن سكينا ، وقالت : اخرج عليهن ا فلما رأينه ا كبرنه ، وقطعن أيديهن ، وقلن : حاش لله ! ما هذا بشرا ، إن هذا إلا ملك كريم . قالت : فذلكن الذي لمتني فيه ! ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ، وإن لم يفعل ما أمره ليجنن وليكوناً من الصاغرين . قال : رب ، السجن أحب إلى 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 هالك حتى رأى للملك رؤياه ، وتذكر الفتى الذي كان سجيناً معه أن يوسف هو وحده الذي يعرف تأويل الرؤيا ، فطلب الملك أن يأتيه به ، فأبى حتى يحقق قضيته ، ويبري ساعته ، فاستدعاه الملك مع النسوة . وإذا بها مازال المرأة المحبة ، مع التغير الطبيعي الواقع الذي يحدثه الزمن والعمر والأحداث والظروف ؛ ومع تسرب الإيمان الذي تعرفه من يوسف من خلال تلك المشاعر والمؤثرات جميعاً :

« 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 ا ما علمنا عليه من سوء . قالت امرأة العزيز : الآن حصح 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 - لم يزور الأداء القرآني في شخصيته الإنسانية لحة واحدة ؛ وهو يواجه الفتنة بكل بن بيته - مع نشأته في بيت النبوة وتربيته ودينه - وبشربته مع نشأته وتربيته ودينه مثل مجموعها واقعته بكل جوانبها . . لقد ضنف حين همت به حتى هم بها ؛ ولكن الحبط الآخر شده وأنقذه من السقوط فعلا . ولقد شعر بضمفه إزاء كيد النسوة . ومنطق البيئة ، وجو تصور ، ونسوة التصور أيضاً ؛ ولكنه تمسك بالمرودة الوثيق . . ليست هنالك لحة واحدة مزورة في واقعة 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 بضمف النخوة ، وغلبة الرياء الاجتماعى وستر الظواهر وإتقاذها ا وفيه تتمثل كل خصائص بيئته :

« فلما رأى قبيصه قد من دبر ، قال : إنه من كيدكن ، إن كيدكن عظيم . يوسف اعرض عن هذا ، واستغفرى لذنبك ، إنك كنت من الخاطئين ا . . »

♦ والنسوة . . نسوة هذا المجتمع بكل ملامحه . . اللفظ بسيرة امرأة العزيز وفتاها القدى راودته عن نفسه ، بعدما شغفها جبا ا والاستنكار الذى تبدو فيه غيرة النسوة من امرأة العزيز أكثر مما يبدو فيه استنكار الفعلة ا ثم وهلتهن أمام طلعة يوسف . ثم إقرارهن الأتى العميق بموقف المرأة التى كن بانظن بقصتها ويستنكرن موقفها ؛ وإحساس هذه المرأة بهذا الإقرار الذى يشجعها 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 البادية 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 نصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن 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 . . يوسف ضحيتها :

« ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين » . .

♦ فإذا تابنا شخصية يوسف - عليه السلام - فإننا لانتقد فى موقف واحد من مواقف القصة ملامح هذه الشخصية ، للنبذة من مقوماتها الذاتية البيئية الواقعية ، للتمثلة فى كونه

سورة يوسف

« العبد الصالح - الإنسان - بكل بشريته ، مع نشأته في بيت النبوة وترينته 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 فتيان . 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 . 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 ، 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 ، أنا أحدكما فيسقى ربه خمرا ، وأنا 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 للظلم .
 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 للطمأن الواثق « وتغنى عن مغادرة سجنه إلا
 بعد تحقيق تهمة وتبرئة سمته :

الجزء الثاني عشر

« وقال الملك : إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ، وسبع سنبلات خضر
 وآخر يابسات . يا أيها اللأفتوني في رؤياي ، إن كنتم للرؤيا تعبرون . قالوا : أضغاث
 أحلام ، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين . وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمة : أنا أنبئكم
 بتأويله فأرسلون . يوسف أيها الصديق ، أفنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف
 وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات ، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون . قال : تزرعون
 سبع سنين دأبا ، فما حصدتم فذروه في سنبله ، إلا قليلا مما تأكلون . ثم يأتي من بعد ذلك
 سبع شداد يأكلن ما قدمت لهن . إلا قليلا مما تحصنون . ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث
 الناس وفيه يعصرون . . . وقال الملك : اثبتوني 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 وراودته عن نفسه ، وإنه لمن الصادقين . ذلك ليعلم أي 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 : اثبتوني به استخلصه لنفسى ، فلما كله قال : إنك
 اليوم لدينا مكين أمين . قال : اجعلنى على خزائن الأرض ، إني حفيظ عليم . . . »

ومنذ هذه اللحظة التي تجلت فيها شخصية يوسف مكتلة ناضجة واعية ، مطمئنة ساكنة
 واثقة ، نجد هذه الشخصية تتفرد على مسرح الأحداث ، وتتوارى تماما 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 ألوانا أخرى من الابتلاءات ، تختلف في
 طبيعتها عن الألوان الأولى ؛ وتواجهها بذلك الاكتال الناضج الواعي ، وبتلك الطمأنينة
 الساكنة الواثقة .

سورة يوسف

♦ نجد يوسف وهو يواجه - للمرة الأولى - إخوته بعد ما فعلوا به تلك الفعلة القديعة ؛ وهو في الموقف الأعلى بالامياس إليهم والأقوى .. ولـكننا نجد سمة الضبط واضحة في انفعالاته ونصرفاته :

« 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 نقاعلون . وقال لفتيانہ : اجملوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون » ..

♦ ونجده وهو يدبر - بتدبير الله له - كيف يأخذ أخاه . فللمح الشخصية الناضجة الواعية الحكمة اللطيفة ، الضابطة الصابرة :

« ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ، قال : إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون . فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ؛ ثم أذن مؤذن : أينما العير إنكم لمارقون قالوا - وأقبلوا عنهم - ماذا تفقدون ؟ قالوا : نقد صواع الملك ، ولئن جاء به حمل بصير ، 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 يأخذ 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 نخذ أحدنا مكانه ، إنا نراك من المحسنين . قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ، إنا إذا لظالمون » ..

♦ ثم نلتقي به وقد استوفت المحنة يعقوب أجلبا ، 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 عذاب رقيق ، وفي عفو كريم ، يحىء في أوانه ، وكل اللابسات توحى به ، وتتوقفه من هذه الشخصية بسماها تلك :

« فَمَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا : يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلُنَا الضَّرَّ ، وَجِئْنَا بِيضَاعَ مَرْجَاةٍ . فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ، إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ . قَالَ : هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَجِبَ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ؟ قَالُوا : أَمَّا أَنْتَ يَا يُوسُفَ ؟ قَالَ : أَنَا يُوسُفَ ، وَهَذَا أَخِي ، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ، إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ . قَالُوا : تَاللَّهِ لَقَدْ آتَيْنَاكَ اللَّهُ عَلَيْنَا ، وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ . قَالَ : لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ ، يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْبِسُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بِصِيرًا ، وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ . »

• وفي النهاية يحىء ذلك الموقف الجليل الرائع . موقف اللقاء الجامع رب يوسف في أوج سلطانه وأوج تأويل رؤياه وتحقق أحلامه . وإذا به ينسأخ من هذا كله وينتحنى جانبا بفرد بره ، ويناجيه خالصا له ، وذلك كله مطروح وراءه :

« رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ ، وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ . فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . أَنْتَ وَلِيُّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . تَوْفَّقَنِي مَسَلَمًا وَأَلْحَقَنِي بِالْمَحَالِحِينَ . »

إنها شخصية موحدة متكاملة ، بكل واقعيتها المثلة لقواماتها الواقعية في نشأتها وبيئتها .

• ويعقوب . . الوالد المحب للهوف ، والذبي اللطمئن الموصول ، وهو يبرأجه بالاستبشار والحواف مما تلاك الرؤيا الواعدة التي رآها يوسف ؛ وهو يرى فيها بشار مستقبل مرموق ، بينما هو يتوجس خيفة من الشيطان وفعله في نفوس بنيهِ . فتجلى شخصيته بواقعيتها الكاملة في كل جوانبها :

« إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَخِيهِ : يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ . قَالَ : يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا . إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ . وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ، وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ، إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . »

سوزة يوسف

ثم نجد هذه الشخصية كذلك بكل واقعتها البشرية النبوية ، وبنوه يراودونه عن يوسف ثم وهم يفاخرونه بالفجيعة :

« قالوا : يا أبانا ، مالك لا تأمننا على يوسف ، وإنا له لناصحون . أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ، وإنا له لحافظون . قال : إني لعزيتي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون . قالوا : إئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون . فلما ذهبوا به وأجهوا أن يجعلوه في غيابة الجب ، وأوحينا إليه لتبئتهم 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 يراودونه مرة أخرى على السلوة الباقية له .. أخى يوسف .. وقد طلبه منهم عزيز مصر - يوسف - الذى لا يعرفونه ! فى مقابل أن يعطيهم كيلا يفتاتون به فى 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 آمنكم على أخيه من قبل ؟ فإله خير حافظا وهو أرحم الراحمين . ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ، قالوا : يا أبانا ما نبغى ، هذه بضاعتنا ردت إلينا ، ونعيم أهلنا ونحفظ أخانا ، ونزداد كيل بعير ، ذلك كيل يسير . قال : إن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله : لتأتنى به إلا أن يحاط بكم . فلما أتوه 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 للتوكلون . ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوه ما كان ينفى عنهم من الله من شيء ، إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ، وإنه لدو علم لما هلتاه ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . . . »

الجزء الثاني عشر

ثم نلتقي به في جيعة الثانية .. والدها ملهوقا ونبيا موصولا .. ذلك بعد أن دبر الله ليوسف كيف يأخذ أخاه . فيتخلف أحد أبناء يعقوب - صاحب الشخصية الخاصة فيهم ، متوافقا مع سماته التي صاحبته مواقفه كلها في القصة ، مشفقا أن يقابل أباه بعد الوثوق الذي آتاه إياه ، إلا أن يأذن له أبوه أو يحكم له الله - :

« فلما استياسوا منه خلصوا نجيا ، قال كبيرهم : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا 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 سرقنا وما شهدنا إلا بما علمنا ، وما كنا للغيب حافظين . واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أفلنا فيها ، وإنا لصادقون . قال : بل سولت لكم أنفسكم أمرا ، فصبر جميل ، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم . وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم . قالوا : والله 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 فتحسوا من يوسف وأخيه ، ولا تيشوا من روح الله . إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون » ..

وفي آخر مواقف المحنة الطويلة للشيخ المتلى نجم ذات الملامح وذات الواقعية ، وهو يشم ريح يوسف في قميصه ، ويواجه غيظ بنيه وتبكيهم فلا يشك في صدق ظنه بربه :

« ولما فصلت العير قال أبوم : إني لأجد ريح يوسف ، لولا أن تفندون . قالوا : تالله إنك نفي ضلالك القديم . فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا . 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 للشاعر والتصرفات ، المثلة لكل واقعية ذاتها وظروفها وبيئتها بلا تزوير ولا نقص ولا تحريف !

سورة يوسف

والواقعية الصادقة الأممية النظيفة السليمة في الوقت نفسه ، لاتقف عند واقعية الشخصيات الإنسانية التي تحمل بها القصة في هذا المجال الواسع ، على هذا المستوى الرائع . ولكنها تجلى 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 بحسب أهميتها ودورها وطبيعة جريان الحياة بها . . . الأمر الملحوظ في الشخصيات أيضا كما قررنا من قبل هذا . . .

حق 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 وللواقف 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 تمنح الكائن البشري باسم الصدق المسمى ، وهي تقف أمام لحظة الجنس كما لو كانت هي كل وجهة الحياة البشرية بجمالها ؛ وتنشئ منها مستقما واسما عميقا ، مزينا في الوقت ذاته بالأزهار الشيطانية !

وهي لاتفعل هذا لأن هذا هو الواقع ، ولا لأنها هي مخلص في تصوير هذا الواقع ؛ إنما تفعله لأن « بروتوكولات صهيون » تريد هذا ؛ تريد تجريد « الإنسان » إلا من حيوانيته حتى لا يوصم اليهود وخدمهم بأنهم هم الذين يتجردون من كل القيم غير اللادية ؛ وتريد أن تفرق البشرية كلها في وحل المستنقع كي تنحصر فيه كل اهتماماتها ، وتستغرق فيه كل طاقتها ؛ فهذه هي أضيق سبيل لتدمير البشرية حتى تجثو على ركبتيها خاضعة لملك صهيون المرتقب الملعون !
نعم تتخذ من الفن وسيلة إلى هـذا الشر كاه ، 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 !

وللقصة بعد ذلك تتجاوز الشخصيات والأحداث لترسم ظلال الفترة التاريخية التي تجري فيها أحداث القصة ، وتحرك فيها شخصياتها الكثيرة ، وتسجل سماتها العامة ، فترسم مسرح الأحداث بأبعاده العالمية في تلك الفترة التاريخية . . ونكتفي ببعض المعات 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 للملك الذي جاء على عهد موسى - عليه السلام - من بعد بلقيه المروف . « 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 ، فيها حكاة القرآن الكريم من قوله :

« 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 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 الحكم إلا لله ، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر 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 ، الفهار . . . 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 تعبد للناس مخلف للأمر بعبادة الله وحده . وتحديد معنى « العبادة » بأنها الخضوع للسلطان والحكم والإدعان للربوبية ، وتعریف الدين القيم بأنه أفراد الله سبحانه بالعبادة - أي إفراده بالحكم - فهذا مترادفان أو متلازمان : « إن الحكم إلا لله ، أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم » . . . وهذه هي أوضاع صورة للإسلام وأركانها وأدقها وأشملها . . .

وراضح 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 أفراط الناس وأزوادهم لاعلى مجرد مقاليد الحكم بينهم - وانتشر كذلك في القماح المجاورة ممن كانت وفودها تجيء لتقاتل مما تم ادخاره بحكمته وتديبه - وقد رأينا إخوة يوسف يجيئون من أرس كنانا المجاورة في الأردن ضمن غريم من الفواقر ليجناروا 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 الأخرى وردت في حكاية قول النسوة حين طلع عليهن يوسف :

« فإرايه أ كبرنه ، وقان : حاش لله ! ما هذا بشرا . إن هذا إلا ملك كريم »

ووردت في قول العزيز لامرأته :

« يوسف أعرض عن هذا واستغفري 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 السيفي 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 مارجم ربى ، إن ربى 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 وامتقرت 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 يقاومون 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 ، وهو أنهم جاءوا واحتوطنوا وحكموا

واستقروا في عهد ملوك الرعاة الواهدين . فلما طرد للصريون ملوك الرعاة طازدوا

حلفاءهم من بني إسرائيل أيضا . . . وإن كان اختلاف العقيدتين ينبغي 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 نقرره في حكاية القرآن الكريم لقول مؤمن آل فرعون

في سورة غافر ؛ في دفاعه الإلهامي المجيد عن موسى عليه السلام ، في وجه فرعون وملكه عندما

هم فرعون يقتل موسى ، ليقتل معه الخطر الذي يهدد ملكه 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 وربكم 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 داب 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 يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به ، حتى إذا هلك قلتم : لن يبعث الله من بعده رسولا ، كذلك يضلل 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 الحقيقي بين عقيدة التوحيد التي تفرد الله سبحانه بالربوبية ، فتفرد به بالعبادة - أي بالدينونة والخضوع والاتباع لها كميته 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

للصرية ، وتسجل طابع العصر كله . فواضح تماماً انطباع هذه الفترة الزمنية بالرؤى والتنبؤات التي لا تقتصر على أرض واحدة ، ولا على قوم بأعيانهم . . . ونحن نرى هذه الظاهرة واضحة في رؤيا يوسف وتسيرها 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 إبرازاً قوياً . فضلاً على خصائص التعبير القرآنية للوحية المؤثرة ، ذات الإيقاع الموسيقي المناسب لكل جوهر من الأحوال 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 الفيرة والتحاسد بين الإخوة من أمهات مختلفات ، بحسب ما يرون من تنوع صور الحب الأبوي .

وعنصر التفاوت في الاستجابات المختلفة للفيرة والحسد في نفوس الإخوة ؛ فبعضهم يقودهم هذا الشعور إلى إضمار جريمة القتل ، وبعضهم يشير فقط بطرح يوسف في الجب تلتقطه بعض السيارة نفورا من الجريمة .

وعنصر للكر والخداع في صور شق . من مكر إخوة يوسف به ، إلى مكر امرأة العزيز يوسف وبزواجها بالنسوة .

وعنصر الشهوة ونزواتها والاستجابة لها بالاندفاع أو بالإحجام . وبالإعجاب والتعجب ، والاعتصام والتأني .

وعنصر الندم في بعض ألوانه ، والعفو في أوانه . والفرح بتجمع المتفارقين . . . وذلك إلى بعض صور المجتمع الجاهلي في طبقة العلية من اللائق : في البيت والسجن

والسوق والديوان . في مصر يومذاك . والمجتمع العبراني ، وما يسود مصر من الرؤى والتنبؤات .

وتبدأ القصة بالرؤيا يقصها يوسف على أبيه ، فينبه أبوه بأن سيكون له شأن عظيم ، وينصحه ألا يقصها على إخوته كي لا يثير حقدهم فيغريهم الشيطان به فيكيدون له . ثم تسير القصة بعد ذلك ، وكأنها هي تأويل للرؤيا ولما توقعه يعقوب من ورثتها حتى إذا اكتمل تأويل الرؤيا في النهاية أنهى السياق القصة ، ولم يسر فيها كما سار كتاب « العهد القديم » بعد هذا الختام 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 نجى الخاتمة فتحل العقدة حلا طبيعيا لا تعمل فيه ولا اصطناعا .

والقصة مقسمة إلى حلقات . كل حلقة تحتوي جملة مشاهد . والسياق يترك فجوات بين المشهد والمشهد يملؤها 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 اللاتعة بفن يقدم لـ « الإنسان » (١) .

وتبقى وراء ذلك كله عبرة القصة وقيمتها في مجال الحركة الإسلامية ؛ وإحباطها للتوافية 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

ونكتفي في هذا التقديم للسورة بلحات 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 بصور نونا 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 توجيها واقعا إيجابيا محدد الهدف ، رسوم الطريق .

• كذلك أشرنا في ثنايا تحليل القصة إلى الصورة الواضحة السكاملة الدقيقة الشاملة للإسلام ، كما عرضها يوسف عليه السلام . وهي صورة تستحق الوقوف أمامها طويلا . . .

إنها تقرر ابتداء وحدة العقيدة الإسلامية التي جاء بها الرسل جميعا ؛ واستيفاء مقوماتها الأساسية في كل رسالة ؛ وقيامها على التوحيد الكامل لله سبحانه ، وعلى تقرير ربوبيته للبشر وحده ، ودينونة 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 أخيرا جداً ، بعد أن اجتازت عقائد التعدد والتثنية بأشكالها وصورها المختلفة ؛ وأنها ترقى في معرفة العقيدة كما ترقى في معرفة العلوم والصناعات . . . هذه المزاعم التي تتجه إلى تقرير أن الأديان من صنع البشر شأنها شأن العلوم والصناعات (٢) .

كذلك هي تقرر طبيعة ديانة التوحيد التي جاء بها الرسل جميعا . . . إنه ليس توحيد الألوهية فحسب . ولكنه كذلك توحيد الربوبية . وتقرير أن الحكم لله وحده في أمر الناس

(١) ص ١٧٧ من هذا الجزء .

(٢) يراجع ما سبق 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 ما لم تكن دينونة الناس لله وحده ، وما لم 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 أفرده الله سبحانه بالحاكمية ورفض الدينونة لغيره من خلانقه 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 أو دين 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 الإبحاءات الواردة في ثنايا القصة صورة الإيمان المتجرد الخاص الموصول كما تجلى في قلبى 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 ، مبتهلا إليه في انكسار وفي خشوع يناجيه :

« رب قد آتيتنى من الملك ، وعلمتني من تأويل الأحاديث ، فاطر السماوات والأرض ، أنت ولي في الدنيا والآخرة ، توفنى مسلما وألحقني بالصالحين » . .

ولكن هذا الموقف الأخير لم يكن هو كل شيء في هذا الجانب ؛ فهو على مدار القصة يقف هذا الموقف ، موصولا بربه ، يحمله - سبحانه - قريبا منه مستجيبا له :

الجزء الثاني عشر

في موقف الإغراء والفتنة والنواية بهتف :

« معاذ الله إنه ربي أحسن مثوإى . إنه لا يفلح الظالمون » . . .

وفي الموقف الآخر وهو يخشى على نفسه الضعف والميل بهتف كذلك :

« رب ، الدجن أحب إلى مما يدعونى إليه ، وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن

من الجاهلين » . . .

وفي موقف تعريف نفسه لإخوته ، يبين فضل الله عليه ويشكر نعمته ويذكرها :

« قالوا : أئنا لك لآنت يوسف ؟ قال : أنا يوسف وهذا أخى قد منّ الله علينا ، إنه من يتق

ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » . . .

وكلها مواقف تحمل إيماءات يتجاوز مداها حانة الحركة الإسلامية في مكة ، إلى حاجة

الحركة الإسلامية في كل فترة .

وأما يعقوب ففي قلبه تتجلى حقيقة ربه باهرة عميقة نطيفة مأنوسة في كل موقف وفي كل

مناسبة ؛ وكلما اشتد البلاء شفت تلك الحقيقة في قلبه ورفت بتقار ما تعمقت وبرزت . . .

فقد البدء ويوسف يقص عليه رؤياه يذكر ربه ويشكر نعمته :

« وكذلك مجتبيك ربك ويملك من تأويل الأحاديث ، ويتم نعمته عليك كما آتتها على

أبويك 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 التذير لا يفتى عنهم من الله شيئا ، وأن

الحكم النافذ هو حكم الله وحده ؛ وإنما هى حاجة فى النفس لا تغنى من الله وقدره :

« وقال : يا بنى 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 ياتيني 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 عينا من الحزن ؛ فيواجههم بأنه يجد حقيقة ربه في قلبه كما لا يجدونها ، ويعلم من شأن ربه مالا يعلمون ؛ فمن هنا اتجاهه إليه وحده وشكواه له وبثه ؛ ورجاؤه في رحمته ورواحه :

« وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عينا من الحزن فهو كظيم . قالوا : تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حريضا أو تكون من الهالكين ! قال : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ، وأعلم من الله مالا تعلمون . . . يا بني اذهبوا فتحسبوا من يوسف وأخيه ، ولا تبسو من روح الله ، إنه لا يبئس من روح الله إلا القوم الكافرون » . . .

واقعد ذكركم بما يعلمه من شأن ربه وما يجده من حقيقته في قلبه ، وهم يجادلونه في ربيع يوسف ، وقد صدق الله فيه ظنه :

« ولما وصلت العير قال أبوه : إني لأجد ربيع 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 مالا 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 حق الدعوة والحركة بالإسلام على مدار الزمان أيضا .

الجزء الثاني عشر

وأخيراً نجيء 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 - حاضراً 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 مؤثراً موحياً من التأثيرات 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 - وتهوين أمر للكاذبين على نفسه . ويبان 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 تألمهم عليه من أجر ، إن هو إلا ذكر للعالمين . وكأى من آية في السماوات والأرض يعمرون 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 إقاعات 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 للمؤثر اللوحي ، 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 ، وسبغنا الله ، وما أنا من المشركين » . . .

• ثم تحتم السورة بإيقاع آخر يحمل عبرة القصص القرآني كله ، في هذه السورة وفي سواها . يحملها للنبي - صلى الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه ، رمعها التثبيت والتسوية والبشرى ؛ ويحملها للمشركين المعاندين ، ومعها التذكير والعظة والندير . كما أن فيها للجميع تقريراً لصدق الوحي وصدق الرسول ؛ وتقريراً للحقيقة 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 استئس 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 . . .

وبهـ ر فـلـمـلـمـنـ المـنـاسـبـ فيـ تـقـديـمـ السـورـةـ الـتيـ حـوتـ قـصـةـ يـوسـفـ ، نـمـوـذـجـاـ كـامـلـاـ لـلـأـداءـ الـفـنـيـ الـصـادـقـ الـجـمـيلـ ، أن نلم بشيء من لطائف التناسق في الأداء القرآني في السورة بكاملها وأن نقف عند نماذج من هذه اللطائف تمثل سائرهما :

• 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 آتانا نبي أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ، إن ربك عليم حكيم » .
« وكذلك مكننا يوسف في الأرض ، ولنعلمه من تأويل الأحاديث . والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .

« ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً . وكذلك نجزي المحسنين » .
« فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم ؛ إنه هو السميع العليم » .
« قال : لا يأتكما طعام تزرقاته إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتكما . ذلكما مما علمني ربى » .

« 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 صبيلات خضر وأخر يابسات ، لهي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون » ..
« وقال للملك : اثبتني به ، فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن؟ إن ربى بكيدهن عليم » ..

« ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين » ..
« قال : اجعلنى 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 مارقين » ..
« قال : أتم شر مكانا ، والله أعلم بما تصفون » .

سورة يوسف

« فلما استئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم : لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا

من الله .. » ..

« وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لانبيب حافظين » ..

« عسى الله أن يأتيني 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 بمخائص الألوهية ، وفي مقدمتها « الحكم » وهو يرد مرة على لسان يوسف - عليه السلام - بمعنى الحكمة في العباد من ناحية دينوتهم وطاعتهم الإرادية ، وبأى مرة على لسان يعقوب - عليه السلام - بمعنى الحكمة في العباد من ناحية دينوتهم لله في صورتها القهرية القدرية ، فيتكامل العيان في تقرير مدلول الحكم وحقيقة الألوهية على هذا النحو الذي لا يحىء غفوا ولا معاذفة أبدا :

يقول يوسف في معرض تنفيذ ربوبية الحكام في مصر ومخالفتها لوحداية الألوهية :

« يا صاحبي السجن ، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد - العمار ؟ 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 » ..

ويقول يعقوب في معرض تقرير أن قدر الله نافذ وأن قضاءه ماض :

« يا بني ، لا تدخاوا من باب واحد وادخاوا 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 التماسق أن يذكر يوسف الحريف الكيس اللطيف المسخّل ، صفة الله للناسبة .. « اللطيف » .. في اللطف الذي يتجلى فيه لطف الله في الصريف :
« ورفع أبويه على العرش ، وخرّوا 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 المليم الحكيم » ..

• ومن لطائف التماسق ما سبق أن أشرنا إليه من تطابق في السورة بين تقديم القصص ، والتعقيب للباشر عليه ، والتعقيب الختامي تطويل . . وكل هذه التعقيبات تتجه إلى تقرير قضايا واحدة ، وتتلاقى عليها بين البدء والختام .

وحسبنا في التعريف بالسورة هذه الأمسات 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 بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ، وَبِئْسَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ بِعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ، إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

« لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمَسْأَلِينَ * إِذْ قَالُوا : لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ ، إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ، وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ * قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ، وَالْقَوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ بَلَّتْ قِطْعَةً بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا عَاقِلِينَ .

« قَالُوا : يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ ، وَإِنَّا لَهُ لَنَصِيحُونَ * أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفِظُونَ * قَالَ : إِنَّ لِي حِزْنًا أَن تَذْهَبُوا بِهِ ، وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ * قَالُوا : لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَكَاظِمُونَ .

« فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ ، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ .

« وَجَاءَهُمْ آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ * قَالُوا : يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا ، فَأَكَلَهُ الذَّنْبُ ، 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 : يَبُشْرِي هَذَا غُلْمًا وَأَسْرُوهُ بِيضَةً ، 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 نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين » . .

الف . لام . را . . « تلك آيات الكتاب المبين »

هذه الأحرف وما من جنسها وهي قرية للناس متداولة بينهم . هي هي بينها تلك الآيات البعيدة للتسامية على الطاقة البشرية . آيات الكتاب المبين . ولقد نزل الله كتابا عربيا مؤلفا من هذه الأحرف العربية المعروفة :

« 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 ، طي وجهه
الذي يحس :

« 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 للوحى 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 للشهد 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 تقص رؤياك على إخوتك ، فيكيدوا لك كيدا . إن الشيطان للإنسان عدو مبين . وكذلك يجتبيك ربك ، ويعلمك من تأويل الأحاديث ، ويتم نعمته عليك ، على 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 ؛ واقرب ما يراه غلام - حين تكون رؤياه صبيانية أو صدى لما يحلم 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 يروي عنه في صيغة
الإيضاح للوكة :

« إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ..
ثم يعيد لفظ رأى :
« رأيتهم لي ساجدين » .

لهذا أدرك أبوه يعقوب بحمه وبصيرته أن وراء هذه الرؤيا شيئاً عظيماً لهذا الغلام .
لم ينصح هو عنه ، ولم ينصح عنه سياق القصة كذلك . ولا تظهر بوادره إلا بعد حلقتين
منها . أما تمامه فلا يظهر إلا في نهاية القصة بعد انكشاف الغيب المحجوب . ولهذا
نصح به بالأناقة رؤياه على إخوته ، خشية أن يستشعروا ما وراءها لأخيه الصغير -
غير التفتيح - فيجد الشيطان من هذا ثغرة في نفوسهم ، فتضلي نفوسهم بالحمد ، فيدبروا له
أمراً يؤوله :

« قال : يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا »
ثم عدل هذا بقوله :

« إن الشيطان للإنسان عدو مبين » ..

ومن ثم فهو بوغر صدور الناس بعضهم على بعض ، ويزين لهم الخطيئة والشر .
وبيعقوب أن إسحق ابن إبراهيم ، وقد أحسن من رؤيا ابنه يوسف أن سيكون له شأن ،
يتجه خاتمه إلى أن هذا شأن في وادي الدين والصلاح والمعرفة ؛ يحكم حو النبوة الذي
يميش فيه ، وما يعلو من أرحمه إبراهيم مبارك من الله هو وأهل بيته المؤمنون . فتوقع أن
يكون يوسف هو الذي يختار من أبنائه من نسل إبراهيم لتحل عليه البركة وتمثل فيه
السلالة المباركة في بيت إبراهيم . فقال له :

« وكذلك يجتنبك ربك ، ويعلمك من تأويل الأحاديث ، وهم نعمته عليك وعلى آل
يعقوب ، كما آتاهم على أهلك من قبل إبراهيم وإسحق ، إن ربك عليم حكيم » ..

سورة يوسف

وانجاء فكر يعقوب إلى أن رؤيا يوسف تشير إلى اختيار الله له ، وإتمام نعمته عليه
وطى آل يعقوب كما أتمها على أبيه من قبل إبراهيم وإسحاق (والجد يقال له أب) . . هذا
طبيعي . ولكن الذي يتوقف النظر قوله :

« ويعلمك من تأويل الأحاديث » . .

والتأويل هو معرفة للآل . فما الأحاديث ؟ . . أقصد يعقوب أن الله سيختار يوسف
ويعلمه 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 يوسف 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 للكبوتة تنفخ بها الأحلام في

غياب الوعي .

الجزء الثاني عشر

وهذا يمثل جانبا من الأحلام . ولكنه لا يمثلها كلها . (وفرويد) ذاته - على كل تحكمه غير العلمي وتمحذه في نظريته - يقرر أن هناك أحلاما تنبؤية .

فما طبيعة هذه الأحلام التنبؤية ؟

وقبل كل شيء نقرر أن معرفة طبيعتها أو عدم معرفته لا علاقة له بإثبات وجودها وصدق بعضها . إنما نحسن نحاول فقط أن ندرك بعض خصائص هذا المخلوق البشري 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 البشري وبين رؤية مانسبه الماضى أو المستقبل ، أو الحاضر المحجوب . وأن مانسبه ماضيا أو مستقبلا إنما يحجبه عنا عامل الزمان ، كما يحجب الحاضر البعيد عنا عامل المكان . وأن حاسة تمامي الإنسان لانعرف كنهها تستيقظ أو تقوى في بعض الأحيان ، فتغلب على حاجز الزمان وترى ماوراءه في صورة مبهمه ، ليست علما 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 لانلم شيئا عن حقيقة الزمان . كما أن حقيقة المكان ذاتها - وهي مايسمى بالمادة - ليست معلومة لنا على وجه التحقيق : « وما أوتينم من العلم إلا قليلا » ا

على أية حال لقد رأى يوسف رؤياه هذه ، وسنرى 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 شيء ، قبل أن أ كذب حادثا وقع لي وأنا في أمريكا وأهلى في القاهرة وقد رأيت فيما يرى النائم ابن أخت لي شابا وفي عينه دم يحجبه عن الرؤية . فكنتبت إلى أهلى أستفسر عن عينه بالذات ، فجاءني الرد بأن عينه قد أصيبت بنزف داخلى وأنه يعالج . . ويلاحظ أن النزف الدخلى لا يرى من الخارج ، فقد كان منظر عينه لمن يراها بالعين المجردة منظرا عاديا ، وانكنا كانت محجوبة عن الإبصار بالنزف الداخلى في قاعها . أما الرؤيا فقد كشفت عن هذا الدم المحجوب في الداخل ! ولا أذكر غير هذه لأنها وحدها تكفى . .

سورة يوسف

« 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 يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين . قال قائل منهم : لا تقلوا يوسف وأخوته في غيبة 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 نشبهه بحركة رفع الستار عما يدور وراءه من أحداث وحركات . فحين نرى وراءه مباشرة مشهد إخوة يوسف يدبرون يوسف ما يدبرون .

ترى حدثهم يوسف عن رؤياه كما يقول كتاب « العهد القديم » ؟ إن السياق هنا يفيد أن لا . فهم يتحدثون عن إيثار يعقرب ليوسف وأخيه عليهم . أخيه الشقيق . ولو كانوا قد علموا برؤياه لجاء ذكرها على ألسنتهم ، وإن كانت أدعى إلى أن تلهج ألسنتهم بالحقد عليه . فما خافه يعقوب على يوسف لو قص رؤياه على إخوته قد تم عن طريق آخر ، وهو حقدهم عليه لإيثار أبيهم له . ولم يكن بد أن يتم لأنه حلقة في سلسلة الرواية الكبرى المرسومة ، لنصل يوسف إلى النهاية المرسومة ، والتي تهدها 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 . . . »

أى ونحن مجموعة قوية تدفع وتنتفع . . .

« إن أبانا لفي ضلال مبين . . . »

إذ يؤثر غلاما وصبيًا صغيرين على مجموعة الرجال السافعين 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 ؟

« يغفل 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 نسيم ، 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 ، ويغفل 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 ، والقوه في غيابة الجب ، يلتقطه بعض السيارة . إن

كنتم فاعلين » . . .

ونحن من قوله :

سورة يوسف

« إر كنتم فاعلين » ..

روح التشكيك والتثييط . كأنه يشككم في أنهم مصرون على إيقاع الأذى يوسف . وهو أسلوب من أساليب التثييط عن الفعل ، واضح فيه عدم الارتياح للتنفيذ . ولكن هذا كان أقل ما يشين حقدكم ؛ ولم يكونوا على استعداد للتراجع فيما اعتزموه .. تفهم هذا من للشهد التالي في السياق ..

فها هم أولاء عند أبيهم ، يراودونه في اصطحاب يوسف معهم منذ الغداه . وها هم أولاء يخادعون أباهم ، ويمكرون به ويوسف . فلنشهد ولنستمع لما يدور :

« قالوا : يا أبانا مالك لاتأمننا على يوسف ؟ وإنا له لناصحون ؛ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ، وإنا له لحافظون قال : إني ليعزني أن تذهبوا به ، وأخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غافلون . قالوا : لئن أكله الذئب ونحن عصابة إنا إذن لحاسرون » ..

والتعبير يرسم بكلماته وعباراته كل ما بذلوه ليتدسسوا به إلى قلب الوالد للتلحق بولده الصغير الحبيب ، الذي يتوسم فيه أن يكون الوارث لبركات أبيه إبراهيم ..

« يا أبانا » ..

بهذا اللفظ الموحى المذكور بما بينه وبينهم من آصرة .

« مالك لاتأمننا على يوسف ؟ » ..

سؤال فيه عتب وفيه استنكار خفي ، وفيه استجاشة لني مدلوله من أبيهم ، والتسليم لهم بعكسه وهو تسليمهم يوسف . فهو كان يستبق يوسف معه ولا يرسله مع إخوته إلى المراعى والجهات الحلوية التي يرتادونها لأنه يحبه ويغشى 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 لني هذا الحاطر ؛ ومن ثم يفقد إصراره على احتجاز يوسف : فهي مبادرة ماكرة منهم خبيثة ا

« مالك لاتأمننا 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 بشي 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 يندب والداه لإرساله معهم كما يريدون .

وردا على العتاب الاستنكاري الأول جعل يعقوب ينفى - بطريق غير مباشر - أنه لا يأمنهم عليه، ويطلب احتجازه معه بقلة صبره على فراقه وخوفه عليه من الذئاب :

« قال : إني ليحزني أن تذهبوا به ، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون » . . .

« إني ليحزني أن تذهبوا به » . . .

إني لا أطيق 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 الهائج أعمامهم فلم يفكروا ماذا يقولون لأبيهم بعد فعلتهم للنكرة ، حتى تقمهم أبوم هذا الجواب :

« اختاروا أسلوبا من الأساليب المؤثرة لنفي هذا الخاطر عنه :

« قالوا : لئن أكله الذئب ونحن عصبة ، إنا إذن لخاسرون » . . .

لأن غلبنا الذئب عليه ونحن جماعة قوية هكذا فلا خير فينا لأنفسنا وإنا لخاسرون كل شيء .

فلا نصلح لشيء أبدا !

وهكذا استسلم الوالد الحريص لهذا التوكيد ولذلك الإحراج . . . ليتحقق قدر الله ويتم

القصة كما تقتضى مشيئته !

والآن لقد ذهبوا به، وهامم أولاء يتفدون للؤامرة النكراء . والله سبحانه باق في روع

الغلام أنها محنة وتنتهي ، وأنه سيعيش وسيدكر إخوته بموقفهم هذا منه وهم لا يشعرون أنه هو :

« فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب . وأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم 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 التمزع ، والموت منه قريب ، ولا متقدله ولا مغيث . وهو وحده صغير وهم عشرة أشداء . في هذه اللحظة الياثمة يلتقي الله في روعه أنه ناج ، وأنه سيعيش حتى 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 ، يؤنس ولا شك ما ألقى الله في روعه ويطمئنه ، حتى يأذن الله بالفرج . ندعه لتشهد إخوته بعد الجريمة يواجهون الوالد للفتوح :

« 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 » . . .

لقد ألهام 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 للكشوفة دليلا على التسرع ، وقد كان أبوم يحذرهم منها أمس ، وهم ينفونها ، ويكادون ينهكون بها . فلم يكن من المستعاج أن يذهبوا في الصباح لتركوا يوسف للذئب الذي حذرهم أبوم منه أمس . وبمثل هذا التسرع جاءوا على قميصه بدم كذب لطخوه به في غير إتقان ، فكان ظاهر الكذب حتى ليوصف بأنه كذب . . .

فعلوا هذا .

الجزء الثاني عشر

« وجاءوا أباهم عشاءً يكين قالوا : يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب .. »

ويحسون أنها مكشوفة ، ويكاد المريب أن يقول خذوني ، فيقولون :

« وما أنت ، مؤمن لنا ولو كنا صادقين .. »

أى وما أنت ، عظمئن لما تقبله ، 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 منكرا وذلته وبسرت لهم ارتكابه ؛ وأنه سيصبر متحملا متجملا لا يجزع ولا يفزع ولا يشكو ، مستعينا بالله على ما يلفقونه من حيل وأكاذيب :

« قال : بل سولت 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 واردم ، 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 على طريق التوافل ، التي تبعث 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 كالكشفافة والجولة والقمناصة . . .

« فأرسلوا واردم .. »

سورة يوسف

أى من يد له الماء ويكون خبيرا بمواقفه . . .

« فأدلى دلوهُ » . . .

لينظر الماء أو ليملاّ الدلو - ويحذف السياق حركة يوسف في التعلق بالدلو احتفاظا 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 للعبادة - يتحدث عن مصيره مع القافلة :

« وأسروه بضاعة » . . .

أى اعتبروه بضاعة سرية وعزموا على بيعه رقيقا . ولما لم يكن رقيقا 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 لِأُمْرَأَتِهِ : أُرْكِمِي مِثْوَتَهُ ، عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا
أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا . وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ
الْأَحَادِيثِ ؛ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑤

« وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ، وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ .

« وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَغَمَّتِ الْأَبْوَابُ ، وَقَالَتْ : هَيْبَتِ

الجزء الثاني عشر

لَكَ . قَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ ، إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ * وَلَقَدْ
 كَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ، لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّي ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ
 وَالْفَحْشَاءَ ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ * وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ ، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ ،
 وَأَلْفَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ، قَالَتْ : مَا جَزَاؤُهُ مِنْ أَرْادٍ بِأَهْلِكَ سُوءًا ؟ إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ
 أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالَ : هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي . وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا : إِنْ كَانَ
 قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقْتُ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ
 فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ : إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كَنْ
 إِنْ كَيْدَ كَنْ عَظِيمٌ * يَوْسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا ، وَأَسْتَغْفِرِي لِدُنْيِكِ ، إِنَّكَ كُنْتَ
 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 ، وَهَاتَتْ كُلَّ
 وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا ، وَقَالَتْ : أَخْرُجْ عَلَيْنِ . فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ، وَقَطَّعْنَ
 أَيْدِيَهُنَّ ؛ وَقُلْنَ : حَسْبَ لِلَّهِ ! مَا هَذَا بَشَرًا ، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ * قَالَتْ :
 فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنِي فِيهِ ؛ وَأَقْدَرَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِي فَأَسْتَعْصِمَ ؛ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ
 مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ * قَالَ : رَبِّ السَّحْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا
 يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ؛ وَإِلَّا أَنْصُرِفَ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَضْبُ إِلَيْنِ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ *
 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ « ﴿٢١﴾

سورة يوسف

الحلقة الثانية من حلقات القصة ، وقد وصل يوسف إلى مصر ، وبيع ببيع الرقيق ؛ ولكن الذى اشتراه توسم فيه الخير - والخير يتوسم في الوجوه الصباح ، وبخاصة حين تصاحبها السجايا للملاح - فإذا هو يوسفى به امرأته خيرا ، وهنا يبدأ أول خيط في تحقيق الرؤيا .
ولكن محنة أخرى من نوع آخر كانت تنتظر يوسف حين يبلغ أشده ، وقد أوتى حكا وعلم يستقبل بهما هذه المحنة الجارفة التي لايف لها إلا من رحم الله . إنها محنة التعرض للغواية في جو القصور ، وفي جو مايسمونه « الطبقة الراقية » وما يفشاها من استهتار وفجور . . . ويخرج يوسف منها سليما معافى في خلقه وفي دينه ، ولكن بعد أن يخالط المحنة ويصلاها . . .

« وقد الذى اشتراه من مصر لامرأته : أكرمى مشواه ، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا .
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ، ولنعله من تأويل الأحاديث ، والله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . . .

إن السياق لايكشف 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 :
« أكرمى مشواه » . . .

والمثوى مكان الثوى واللبيت والإقامة ، والمقصود بإكرام مشواه إكراهه ، ولكن التعبير أعمق ، لأنه يجعل الإكرام لالشخصه فحسب ، ولكن لمكان إقامته . . . وهي مبالغة في الإكرام . في مقابل مشواه في الجب وماحوله من مخاوف وآلام
وتكشف الرجل لامرأته عما يتوسم في الفلام من خير ، ومايتطلع إليه فيه من أمل :

« عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » . . .

وللمها لم يكن لهما اولاد كما تذكر بعض الروايات . ومن ثم تطامع الرجل أن يتخذه

الجزء الثاني عشر

ولذا إذا صدقت فراسته ، وتحققت مخايل نجابته وطيبته مع وسامته .

وهنا يقف السياق لينبه إلى أن هذا التدير من الله ، وبه وبمثله قدر ليوسف التمكين في الأرض - وها قد بدأت بشائره بتمكين يوسف في قلب الرجل وبيته - ويشير إلى أنه حاض في الطريق ليعلمه الله من تأويل الأحاديث - على الوجهين اللذين ذكرناهما من قبل - ويتعب السياق على هذا الابتداء في تمكين يوسف بما يدل عليه من أن قدرة الله غالبية ، لا تنف في طريقها قوة ، وأنه مالك أمره ومسيطر عليه فلا يحجب 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 يطون .. »

لا يطون أن سنة الله ماضية وأن أمره هو الذي يكون .

ويعنى السياق ليقدر أن ماشاءه الله ليوسف ، وقال عنه :

« ولنعلمه من تأويل الأحاديث .. »

قد تحقق حين بلغ أشده :

« ولما بلغ أشده آتيناها حكما وعلما . وكذلك نجزي المحسنين .. »

فقد أدنى صفة 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 وقرآنه .

والآن نشهد ذلك الشهيد العاصف الخطير المثير كما يرسمه التعبير :

« وراودته الق هـ في بيتها عن نفسه ، وغلفت الأبواب وقالت : هيت لك اقال : معاذ
الله . إنه ربى أحسن مثواى . 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
قيصه من دبر ، وألنيا سيدها لدى الباب . قالت : ماجزاء من أراد بأهلك سوءا ؟ إلا أن
يسجن أو عذاب أليم . قال : هي راودتني بن نفي . وشها شاهد من أهلها . إن كان قيصه
قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ؛ وإن كان قيصه قد من دبر فكذبت وهو من
الصادقين . فلما رأى قيصه قد من دبر قال : إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم . يوسف
أعرض عن هذا ، واستغفري لذنبك ، إنك كنت من الخاطئين » ..

إن السياق لم يذكر كم كانت سنه وكم كانت سنه ؛ فلننظر في هذا الأمر من

باب التقدير .

لقد كان يوسف غلاما عندما التقطته السيارة وباعته في مصر . أى إنه كان حوالى
الرابعة عشرة تنفس ولا تزيد . فهذه هى السن التى يطلق فيها لفظ الغلام ، وبعدها يسمى
فتى وشابا فرجالا . . . وهى السن التى يجوز فيها أن يقول يعقوب : « وأخاف أن يأكله
الذئب » . . . وفى هذا الوقت كانت هى زوجة ، وكانت وزوجها لم يرزقا أولادا كما يبدو من
قوله : « أو نتخذ ولدًا » . . . فهذا الحاطر . . . خاطر التبنى . . 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 زواجهما فترة ، يملان فيها أن لا ولد لهما . وعلى كل حال فالمتوقع عن رئيس وزراء مصر
ألا تقل سنه عن أربعين سنة ، وأن تكون من زوجه حينئذ حوالى الثلاثين .

ويتوقع كذلك أن تكون سنه أربعين سنة عندما يكون يوسف فى الخامسة والشرين

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 فيها 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 أرجحه 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 القصور ، وجو البيئة التي يصورها قول الزوج أدام الحالة التي وجد فيها امرأته مع يوسف :

« يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين » .

وكفى . . . ١

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 وأئن لم يفعل ما أمره لیسجنن وليكونا من

الصاغرين » . . .

فهذه البيئة التي تسمع بهذا وذلك بيئة خاصة . هي بيئة الطبقة للترفه دائماً . ويوسف كان فيها مولى وتربي فيها في سن الفتنة . . . فهذه هي المهمة 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 تعهد من إغراء طويل ، لما كان عسيرا أن يصمد لها يوسف ، وبخاصة أنه هو مطلوب فيها لا طالب . وتهاك للمرأة قد يصد من نفس الرجل . وهي كانت متهاككة .

والآية نواجه النصوص :

« وراودته انى هو فى بيتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب ، وقالت : هيت لك ! » . .
 وإذن فقد كانت المرادة فى هذه المرة مكشوفة ، وكانت الدعوة فيها سافرة إلى الفعل
 الأخير . وحركة تفليق الأبواب لا تكون إلا فى اللحظة الأخيرة ، وقد وصلت المرأة إلى
 اللحظة الحاسمة التى تهتاج فيها دفعة الجسد الغليظة ، ونداء الجسد الأخير :
 « وقالت : هيت لك ! » .

هذه الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة لا تكون أول دعوة من المرأة . إنما تكون هى
 الدعوة الأخيرة . وقد لا تكون أبدا إذا لم تضطر إليها المرأة اضطرارا . والفتى يعيش معها
 وقوته وفتوته تتكامل ، وأنوثتها هى كذلك تكمل وتنضج ، فلا يدرك هناك إغراءات
 شتى خفيفة لطيفة ، قبل هذه للفتاة الغليظة العنيفة .

« قال : معاذ الله . إنه ربي أحسن مثواى . إنه لا يفلح الظالمون » . .

« معاذ الله » . .

أعيد نفسى بالله أن أفعل .

« إنه ربي أحسن مثواى » . .

وأكرهنى بأن نجانى من الجب وجعل فى هذه الدار مثواى الطيب الآمن .

« إنه لا يفلح الظالمون » . . الذين يتجاوزون حدود الله ، فيرتكبون ما تدعيني

اللحظة إليه .

والنص هنا صريح وقاطع فى أن رد يوسف المباشر على المرادة السافرة كان هو التائب ،
 للمصحب بتذكر نعمة الله عليه ، وبتذكر حدوده وجزاء من يتجاوزون هذه الحدود . فلم
 تكن هناك استجابة فى أول الموقف لما دعتة إليه دعوة غليظة جاهرة بعد تفليق الأبواب ،
 وبعد المهتاب باللائظ الصريح الذى يتجمل القرآن فى حكايته وروايته :

« وقالت : هيت لك ! » .

الجزء الثاني عشر

« ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه » ۱

لقد حصر جميع المفسرين القدامى والمحدثين نظرهم في تلك الواقعة الأخيرة . فأما الذين ساروا وراء الإسرائيليات فقد رووا أساطير كثيرة يصورون فيها يوسف هايج الفريزة مندفعاً شبقاً ، والله يدافعهم يبراهين كثيرة فلا يندفع ، صورت له هيئة أيه يعزوب في سقف الخدع عاضاً على أصبعه يُفعمه ، وصورته له لوحات كتبت عليها آيات من القرآن - أي نعم من القرآن - انتهى عن مثل هذا المنكر ، وهو لا برعوى ، حتى أرسل الله جبريل يتسول 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 الفعل ، وهم بها هم النفس ، ثم تجمل له برهان ربه فترك .

وانكر للرحوم الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار على الجمهور هذا الرأي . وقال : إنها إغما همت بضربه نتيجة إبانته وإهاتته لها وهي السيدة الآمرة ، وهم هو برد الاعتداء ؛ ولكنه أثر الحرب فلعنت به وقدت قميصه من دبر . . . وتفسير الهم بأنه هم الضرب ورد الضرب مسألة لا دليل عليها في العبارة . في مجرد رأى لمحاولة البعد يوسف عن هم المعطل أدهم الميل إليه في تلك الواقعة . وفيه تكاف وإبعاد عن مدلول النص .

أما الذي خطر لي وأنا أراجع النصوص هنا ، وأراجع الظروف التي عاش فيها يوسف ، في داخل القصر مع هذه الأراء الضعيفة بكرة 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 رأى يوسف في أول الأمر واستعصم . . . وهو تصوير واقعي صادق لحالة النفس البشرية . الصالحة في القومة والضعف ؛ ثم الاعتصام بالله في النهاية والنجاة . . . ولكن السياق القرآني لم يفصل في تلك المتاعر البشرية المتداخلة المتعارضة

المتغالية ؛ لأن النهج 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 ، وتتصور الظروف . وهو أقرب إلى الطبيعة البشرية وإلى العصمة النبوية . وما كان يوسف سوى بشر . نعم إنه بشر مختار . ومن ثم لم يتجاوز همه 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 لنصرف عنه السوء والفحشاء ، إنه من عبادنا المخلصين » ..

« واستبقا الباب » ..

فهو قد آثر التخلص بعد أن استفاق .. وهي عدت خلفه لتمسك به ، وهي مازال في هياجها الحيواني .

« وقدت قبضه من دبر » ..

نتيجة جذبها له اترده عن الباب ..
وتقع لتفاجأة :

« واليا سيدها لدى الباب » ..

(١) قال الرمخشمي في الكشاف : « فإن قلت : كيف جاز على نبي الله أن يكون منه ثم بالمعصية وتصد إليها ؟ قلت : المراد أن نفسه مالت إلى المخالطة ، ونازعت إليها عن شهوة الشاب وقرمه ميلا يشبه الهم به والتصد إليه ، وكما تفضيه صورة تلك الحال التي تكاد تذهب بالعقول والعزائم ، وهو يكسر ما به ويرده بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم . ولو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى بما لشدته لما كان صاحبه ممدوحاً عند الله بالامتناع ، لأن استنظام الصبر على الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشدته . . . انتهى . . . وهو تعليل صحيح في جنسه بغض النظر عن الإشارة الاعتزالية في قول الرمخشمي : « ويرده بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم » . فهو إشارة منه إلى مذهب المعتزلة في أث 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 للمرأة للكتملة ، فتجد الجواب حاضرا على السؤال الذي يهتف به المظن

للريب . 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 الطيقة الباردة للدم

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 وموت 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 حتى 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 ا والأمر لا يخرج عن أن تكون

قرينة .

« فلما رأى قميصه قد من دبر » ..

تبين له حسب الشهادة النبوية 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 للمم كلة :

« 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 الباقية في مواجهة الحادث الذي يثير الهم في العروقي . 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 أتت كاملة مستوفية لقدرة الأتي على الكيد العظيم ا

واتقانة إلى يوسف البري :

« يوسف أعرض عن هذا » . . .

فأهمله ولا تُعمره اهتماما ولا تتحدث به . . . وهذا هو المهم . . . محافظة على الظواهر ا

وعظمة إلى المرأة التي راودت فتأها عن نفسه ، وضبطت متلبسة بماورته وعزيق

قميصه :

« واستغفري لذنبك . إنك كنت من الخاطئين » . . .

إنها الطبقة الأرستقراطية ، من رجال الحاشية ، في كل جاهلية . قريب من

قريب ا

ويبدل السار على للشهد ومافيه . . . وقد صور السياق تلك اللحظة بكل ملابسها

واتفعلاتها ولكن دون أن ينشئ ، ما معرضا لانزوة الحيوانية الجاهرة ، ولا مستغفما للوحل

الجنسي للقبوح ا

ولم يحل السيد بين للمرأة 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 محبطين . وإلا تداول هذه الفضايح ولو كها على الألسن في المجالس والسهرات والزيارات :

« وقد نسوة في المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه . قد شغفها حبا . إنا لئراها 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 لئراها في ضلال مبين » . . .

وهي السيدة الكبيرة زوجة الكبير ، تفتن بفتاها المبراني المشتري . أم لعلهن يتحدثن عن اشتهاها بهذه الفتنة وانكشافها وظهور أمرها ، وهو وحده المنتقد في عرف هذه الأوساط لا القطة في ذاتها لو ظلت وراء الأستار ؟

وهنا كذلك يقع مالا يمكن وقوعه إلا في مثل هذه الأوساط . ويكشف السياق عن مشهد من منع تلك للمرأة الجريئة ، التي تعرف كيف تواجه نساء طبقتها بمكر ككرهن وكيد من كيدهن :

« فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن ، وأعدت لهن متكأ ، وآتت كل واحدة منهن سكينا ، وقالت : اخرج عليهن . فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن ، وقلن : حاش لله ! ما هذا بشرا .

سورة يوسف

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 لهن مآدبة في قصرها . ونذكر من هذا أنهن كن من نساء الطبقة الراقية .
فهن اللواتي يدعين إلى المآدب في القصور . وهن اللواتي يؤخذن بهذه الوسائل الناعمة
المظهر . ويبدو أنهن كن يأكلن وهن متكئات على الوسائد والحشايا على عادة الشرق في
ذلك الزمان . فأعدت لهن هذا المتكأ . وآتت كل واحدة منهن سكيناً تستعملها 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 ،
فاجأتهم بيوسف :

« وقالت : اخرج عليهن . . . »

« فلما رأينه أكبرنه . . . »

« بهتن لطلعته ، ودهشن . »

« وقطنن أيديهن . . . »

وجرحن أيديهن بالسكاكين فلهته المفاجئة .

« وقلن حاش لله ! . . . »

وهي كلمة تزيه 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 لقيت من طلعة يوسف الدهش

(١) أنجب الرواة والمفسرون أنفسهم في وصف حسن يوسف الذي بهر النسوة وبهر امرأة العزيز .
وتصور بعضهم أوصافاً أقرب ما تكون إلى أوصاف النساء . وما يمثل هذه الأوصاف نهر النساء ! =

الجزء الثاني عشر

والإعجاب والذهول . فقالت قولة للمرأة المنتصرة ، التي لانسحق أمام النساء من نبات جنسها وطبقتهما ؛ والتي تفخر عليهن ، أن هذا في متناول يدها ؛ وإن كان قد استعصى قياده مرة فهي تملك هذا القيادة مرة أخرى :

« قالت : فذلكن الذي لتني فيه » . .

فانظرن ماذا لقيتن منه من البهر والدهش والإعجاب ا

« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » . .

ولقد بهرتني مثلكن فراودته عن نفسه فطلب الاعتصام - تريد أن تقول : إنه عانى في الاعتصام والتحرز من دعوتها وفتنتها ا - ثم تظهر سيطرتها عليه أمامهن في تبجح للمرأة من ذلك الوسط ، لانرى بأسا من الجهر بزواتها الأشوية جاهرة مكشوفة في عرض النساء :

« ولئن لم يفعل ما أمره ليجنن وليكونا من الصاغرين ا

فهو الإصرار والتبجح والتهديد والإغراء الجديد في ظل التهديد .

ويسمع يوسف هذا القول في مجتمع النساء المهورات ، البدايات لفاتهن في مثل هذه للناسبات . وتفهم من السياق أنهن كن نساء مفتونات فانات في مواجهته وفي التمليق 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 واللفات . . وإذا هو يستنجد ربه أن يصرف عنه محاولاتهم لإيقاعه في حبالهم ، خيفة أن يضعف في لحظة أمام الإغراء الدائم ، فيقع فيما يخشاه 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 وتقاطع مما يحسب جمالا في النساء . وينفلن عن غيرها مما يوجد في الرجل من سمات الرجال ا

« وإلا تصرف عن كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » . . .

وهي دعوة الإندمان العارف ببشريته ، الذي لا يفتقر بصمته ؛ فريد مزيدا من عناية الله وحياطته : يعاونه على ما يترضه 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 زيادة انصرابه عن الإغراء حتى لا يحس في نفسه أثرا منه . أو بهما جميعا .

« إنه هو السميع العليم » الذي يسمع ويعلم ، يجمع الكيد ويسمع الدعاء ، ويعلم

ما وراء الكيد وما وراء الدعاء . . .

وهكذا اجتاز يوسف محنته الثانية ، بلطف الله ورعايته . وانهت بهذه النجاة الحلقة

الثانية من قصة للتيرة .

« ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْأَيْتِ لَيْسَ جُنَّتُهُ حَتَّىٰ حِينٍ • وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ

فَتَيَانِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ؛ وَقَالَ الْآخَرُ : إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ

فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ . نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ، إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ •

قَالَ : لَا بَأْسَ بِكُمَا طَعَامٌ مُزَقَّانِ مِنِّي إِلَّا تَبَأْتُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ، ذَلِكَمَّا

مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ، إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

كَافِرُونَ • وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ

بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ، ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَشْكُرُونَ • يَصْحَبِي السَّجْنِ ، أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا أُمِّ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ؟ •

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ رِءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ

سُلْطَنٍ ، إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ، وَلَكِنَّ

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ • يَصْحَبِي السَّجْنِ ، أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْبِقُنِي رَبِّي فِرًّا ،

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 الصَّلَاةُ أَفْتُونِي فِي رَأْيِي إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّبَا
 تَعْبُرُونَ • قَالُوا : أَضْفَتْ أَحْلَمُ ، وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ • وَقَالَ الَّذِي
 نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ : أَنَا أَنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ ، فَأرْسِلُونِ .

« يوسُفُ - أَيُّهَا الصَّدِيقُ - 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 لَهَا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ •
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِوُونَ .

« وَقَالَ الْمَلِكُ : ائْتُونِي بِهِ ، فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ : أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ
 مَا بَالُ النُّسُوءِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ؟ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ .

« قَالَ : مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنِ نَفْسِهِ ؟ قُلْنَ : حَشَى 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 الْغَالِبِينَ ^(١) • وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي ، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ - إِلَّا مَا رَحِمَ
 رَبِّي - إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ..

(١) انتهى الجزء هنا .

سورة يوسف

وهذه هي الحلقة الثالثة والمحنة الثالثة والأخيرة من محن الشدة في حياة يوسف؛ فكل ما بعدها رخاء، وابتلاء أصبره على الرخاء، بعد ابتلاء صبره على الشدة. والمحنة في هذه الحلقة هي محنة السجن بعد ظهور البراءة. والسجن للبريء المظلوم أقسى، 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 تبدر أوائله فيعرف تأويله. ثم تتجلى نعمة الله عليه أخيراً بإعلان براءته الكاملة إعلالاً رسمياً بحضور الملك، وظهور مواهبه التي تؤهله لما هو مكنون له في عالم الغيب من مكانة مرموقة وثقة مطلقة، وسلطان عظيم.

« ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين » .

وهكذا جو القصور، وجو الحكم لطلق، وجو الأوساط الأرستقراطية، وجو الجاهلية؛ فبعد أن رأوا الآيات الناطقة ببراءة يوسف. وبعد أن بلغ التبجح بامرأة العزيز أن تقيم للذرة حفل استقبال تعرض عابهن فتاها الذي شغفها حباً، ثم تعلن لسم أنها به مفتونة حقا، ويمتنع عن به ويفرغه 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، بدأ لهم أن يسجنوه إلى حين .

وامسك المرأة كانت قد يئست من محاولاتها بعد التهديد؛ ولعل الأمر كذلك قد زاد انتشاراً في طبقات الشعب الأخرى. وهذا لا بد أن تحفظ صمعة « البيوتات » . وإذا عجز رجال البيوتات عن صيانة بيوتهم ونسائهم، فإنهم ايسوا بعاجزين عن سجن فق برىء كل جريمته أنه لم يسئب، وأن امرأة من « الوسط الراقى » قد فنت به، وشبرت بحبه، ولاكت الأسن حديتها في الأوساط الشعبية .

« ودخل معه السجن فتيان » ..

سنعرف من بعد أنها 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 ، فعضب 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 . وبطلان إليه تعبيرها ، لما يتوسمناه فيه من الطيبة واصلاح وإحسان العبادة والذكر والسلوك :

« قال أحدهما : إني أراي أعصر خمرا ؛ وقال الآخر : إني أراي 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 ، فيطمئنهما ابتداء إلى أنه سيؤول لهم الرؤى ، لأن ربه علمه عننا لدنياً خاصاً ، جزاء على مجردة لعبادته وحده ، وتخلصه من عبادة الشركاء . هو وآبؤه ، من قبله . . . وبذلك يكسب ثقتهم منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياها ، كما يكسب ثقتهم كذلك لدينه :

« قال : لا يأتكما طعام تزرقانه إلا يأتكما بتأويله قبل أن يأتكما . ذلكما مما علمني ربي . إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ، وهم بالآخرة هم كافرون . واتبع ملة آبائي 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 صفة هذه الشخصية البارزة في القصة بطولها . . .

« قال : لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ، ذلكما مما علمني ربى » ..

بهذا التوكيد الفرحى بالثقة بأن الرجل على علم لدنى ، يرى به مقبل الرزق وينبئ بما يرى . وهذا - فوق دلالاته على عبة الله لعبده الصالح يوسف - وهي كذلك بطبيعة القرة وشبوع النبوءات فيها والرؤى - وقوله : « ذلكما مما علمني ربى » مجيء فى الملحظة المناسبة من الناحية النفسية ليدخل بها إلى قلبيهما بدعوته إلى ربه ؛ ويكمل بها هذا العلم اللدنى الذى سيؤثر لهما رؤياهما عن طريقته .

« إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ، وهم بالآخرة هم كافرون » ..

مشيرا بهذا إلى القوم الذين ربي فيهم ، وهم بيت العزيز وحاشية الملا : وللأمن القوم والشعب الذى يتبعهم . والفتيان على دين القوم ، ولكنه يواجههما بشخصيهما ، إنما يواجه القوم عامة كي لا يفرحهما ولا يفرهما - وهي كياسة وحكمة ولطافة حس وحسن مدخل .

وذكر الآخرة هنا فى قول 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 الأديان المقارنة أن تصور الآخرة جاء إلى العقيدة - بجملة - متأخرا . . لقد جاء إلى العقائد الوثنية الجاهلية متأخرا فعلا ، ولكنه كان دائما عنصرا أصيلا فى الرسالات السماوية الصحيحة ..

ثم يعنى يوسف بعد بيان معالم ملة الكفر ليبين معالم ملة الإيمان التى يتبعها هو وآباؤه :

« واتبعت 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 للمبتدئين ، وهو فضل فى متناول الناس جميعا لو انجهوا 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 التمهيد 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 الناصحة 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 وبهزها 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 . ومع توحيد 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 إلهائكم 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 ا

والله الواحد القهار خير أن يدين العباد لربوبيته من أن يدينوا للأرباب المتفرقة الأهواء الجاهلة القاصرة العمياء عن رؤية ما وراء المنظور القريب - كالتشأن في كل الأرباب إلا الله - وما شغيت البشرية قط شقاءها بتعدد الأرباب وتفرقهم ، وتوزع العباد بين أهوائهم وتنازعهم . . فهذه الأرباب الأرضية التي تقتصب سلطان الله وربوبيته ؛ أو يمطها 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 ويقائنها ، ومن الرغبة الملحة في استبقاء سلطانها وتقويتها ، وفي تدمير كل القوى والطاقت التي تهدد ذلك السلطان من قريب أو من بعيد ؛ وفي تسخير تلك القوى والطاقت في تعبيدها والطبل حولها والزمير والتفخ فيها كي لا تذبل ولا تنفث^١ نفختها الخادعة ا

والله الواحد القهار في غنى عن العالمين ؛ فهو سبحانه لا يريد منهم إلا التقوى والصلاح والعمل والعبادة - وفق منهجه - فيعد لهم هذا كله عبادة . وحق الشعائر التي يفرضها عليهم إنما يريد بها إصلاح قلوبهم ومشاعرهم ، لإصلاح حياتهم وواقعهم . . وإلا فما أغناه سبحانه عن عباده أجمعين ا « يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ، والله هو الغني الحميد » . . ففرق بين الدينونة لله الواحد القهار والدينونة للأرباب المتفرقة بعيد (١) ا

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 والثلاثكة 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 .

حقيقة الربوبية شيء . فالربوبية لا تكون 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 الخاصة 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 الحاكمية 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 للعلوم 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 الحاكمية ؛ ويستمد القوانين من مصدر آخر . وبمجرد أن يقرر أن الجهة التي تلك الحاكمية ، 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 بشرعية الله ؛ ولكنها ليست هي مصدر الحاكمية التي تعطى القانون شرعيته . إنما مصدر الحاكمية هو الله . وكثيرون حتى من الباحثين المسلمين يخلطون بين مزاوله السلطة وبين مصدر السلطة . فالتاء

بجملتهم لا يعلكون حق الحاكمية إنما يملكه الله وحده . والناس إنما يزاولون تطبيق ماشرعه الله بسطانه ، 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 تدرك 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 الاصطلاحى . كان المقصود به هو الدينونة لله وحده ، وانخضوع 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 تمييزاً لاختصاصه بالحكم . فالعبادة - أى 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 الذى يخرج أصحابه من دين الله قطعاً . وكذلك الذين يقرون للمنازع على ادعائه ، ويدبنون له بالطاعة وقلوبهم غير منكورة لاغتصابه سلطان الله وخصائصه . . فكلمهم 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 ، تحقيقا لاختصاصه بالعبادة ..

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..

وكونهم « لا يعلمون » لا يجعلهم على دين الله القيم . فالذي لا يعلم شيئا لا يملك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه . ، فإذا وجد ناس لا يعلمون حقيقة الدين ، لم يعد من الممكن عقلا وواقعا وصفهم بأنهم على هذا الدين ، ولم يتم جهلهم عذرا لهم يسبغ عليهم صفة الإسلام . ذلك أن الجهل مانع للصفة ابتداء . 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 هزا شديدا . . .

إن الطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعيا أحسن خصائص الألوهية ، وهو الربوبية . أي حق تعبد الناس لأمره وشرعه ، ودينوتهم لفكره وقانونه . وهو إذ يزاور هذا في عالم الواقع يدعيه - ولو لم يقفه 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 فعلا أن الحكم لله وحده ، لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده . والخضوع للحكم عبادة . بل هي أصلا مدلول العبادة .

وإلى هنا يبلغ يوسف أقصى الغاية من الدرس الذي ألقاه ، مرتبطا في مطالعه بالأمر الذي يشغل بال صاحبيه في السجن . ومن ثم فهو يؤول لها الرؤيا في نهاية الدرس ، ليزيدها ثقة في قوله كله وتملقا به :

« يا صاحبي السجن ، أما أحذ كما فيسقى ربه خمرًا ، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من

رأسه » ..

سورة يوسف

ولم يعين من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب اللصير السيء تطفنا ونخرجنا من اللواجهة
ماتر والسوء . ولكنه أكد لها الأمر واثقا من العلم الذى وهب الله له :

« قسى الأمر الذى فىه تستفتيان .. »

وانهى فهو كائن كما قضاء الله .

وأحب يوسف السجين البرىء ، الذى أمر لملك بسجنه دون تحر ودون بحث ، إلا ما نقله
إليه بعض حاشيته من وشاية لعلمهم صوروا له فيها حادث امرأة العزيز وحادث النسوة تصويرا
مقلوبا ، كما يقع عادة فى مثل هذه الأوساط .. أحب يوسف أن يبلغ أمره إلى الملك ليفحص عن
الأمر :

« وقال لذى ظن أنه ناج منها : اذ كرنى عند ربك .. »

اذ كر حالى ووضعى وحقىقى عند سيدك وحاكمك الذى تدىن بشرعه ونمضع لحكمه ،
فهو بهذا ربك . فالرب هو السيد والحاكم والقاهر وللشروع .. وهى هذا تؤكد معنى الربوبية
فى الاصطلاح الإسلامى . وما يلاحظ أن ملوك الرعاة لم يكونوا يدعون الربوبية قولا كالفراغة ، ولم
يكونوا ينتسبون إلى الإله أو الآلهة كالفراغة . ولم يكن لهم من مظاهر الربوبية إلا الحاكبة
وهى نص فى معنى الربوبية ..

وهنا يسقط السياق أن التأويل قد تحقق ، وأن الأمر قد قضى على ما أوله يوسف .
ويترك هنا حيرة ، امرف منها أن هذا كله قد كان . ولكن الذى ظن يوسف أنه ناج فنجنا فعلا
ثم ينفذ الوصية . ذلك أنه نسى الدرس الذى لفته 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 بسية وحده . فلم يجعل قضاء حاجته على يد عبد ولا سبب يرتبط بعبد . وكان هذا
من اصطفاؤه وإكراهه .

الجزء الثاني عشر

إن عباد الله المخلصين ينبغي أن يخلصوا له سبحانه ، وأن يدعوا له وحده قيادهم ، ويدعوا له سبحانه تنقيل خطاهم . وحده من يسجزون بضمهم البشري في أول الأمر عن اختيار هذا السلوك ، يتفضل الله سبحانه فيعبرهم عليه حتى يعرفوه ويتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك طاعة ورضى وحباً وشوقاً .. فيتم عليهم فضله بهذا كله ..

والآن نحن في مجلس الملك ، وقد رأى رؤيا أهمة ، فهو يطلب تأويلها من رجال الحاشية ومن الكهنة والتصلين بالنعيبات :

« وقال للملك : إني أرى سبع بقرات سمان بأكلهن سبع عجاف (١) ، وصبع سفلات خضر وأخر يابسات . يا أيها اللاأفتوني في رؤياي ، إن كنتم الرؤيا تعبرون (٢) . قالوا : أضغاث أحلام ، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » ..

طلب الملك تأويل رؤياه . فعجز اللا من حاشيته ومن الكهنة عن تأويلها ، أو أحسوا 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 أخلط 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 الملك . 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 الطام من الخزال .

(٢) تعبرون : أي تصلون إلى نهايتها وتذكرون ما لها .

سورة يوسف

يوسف في دواية القصر والحاشية والعصر والخمر والشراب .. هنا تذكر الرجل الذي أوّل 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 يستقيه :

« يوسف - أيها الصديق - أفنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ، وسبع سنبلات خضر وآخر 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 لذكرها .
ولكن كلام يوسف هنا ليس هو التأويل المباشر المجرد ، إنما هو التأويل والنصح بمواجهة عواقبه . وهذا أكل :

« قال : زرعون سبع سنين دأبا » ..

أى .. متوالية متتابعة . وهى السنوات السبع المخصصة للرموز لها بالبقرات السمان .

« فما حصدتم فذروه في سنبله » ..

أى فازركوه في سنبله لأن هذا يحفظه من السوس والمؤثرات الجوية .

« إلا قليلا مما تأكلون » ..

فجروه 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 وئسع .

الجزء الثاني عشر

« ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد .. »

لازرع فيهن .

« يا كلن ماقدمتم لهن .. »

وكان هذه السنوات هي التي تأكل بذاتها كل مايقدم لها لشدة نهمها وجوعها |

« إلا قليلا مما تحنون .. »

أي إلا قليلا مما تحفظونه وتصونونه من التهامها !

« ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يقات الناس وفيه يعصرون .. »

أي ثم تنقضي هذه السنوات الشداد العجاف المجذبة ، التي تأتي على ما خزتم وادخرتم

من سنوات الحصب . تنقضي ويعقبها عام رخاء ، يقات الناس فيه بالزروع والماء ، وتنمو

كرومهم فيعصرونها خمرا ، وسمسمهم وخسهم وزيتونهم فيعصرونه زيتا

وهنا نلاحظ أن هذا العام الرخاء لا يقابله رمز في رؤيا الملك ؛ فهو إذن من الصلم اللذي

اقدى عليه الله يوسف . فبشر بر الساق لبشر للملك والناس ، بالخلاص من الجذب والجوع

بعام رخي رغيد .

وهنا كذلك ينتقل السياق إلى المشهد التالي . تاركا فجوة بين المشهدين يكمل التصور ماتم

فيها من حركة . ويرفع الستار مرة أخرى على مجلس الملك . ويحذف السياق ما نقله الساق

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 الملك في رؤبة

يوسف ، وأمره أن يأنوه 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 الساق الذي جاءه أول مرة . أو

رسولا تنفيذيا مكلفا بمثل هذا الشأن . نجد يوسف السجين الذي طال عليه السجن

لايستعجل الخروج حتى تحقق قضيت ، ويتبين الحق واضحا في موقفه . راعمان براءته - على

سورة يوسف

الأشهاد - من الوشائات والفسائس والتمز في الظلام . . لقد رباه ربه وأدبه . ولقد سكبت هذه التربية وهذا الأدب في قلبه السكينة والثقة والطمأنينة . فلم يعد ممجلا ولا عجولا !

إن أثر التربية الربانية شديد الوضوح في الفارق بين اللوقفين : للوقف الذي يقول يوسف فيه للفتى : اذكرني عند ربك ، والوقف 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 ربي بيدهن

علم »

لقد رد يوسف أمر الملك باستدعائه حتى يستوثق الملك من أمره ، وحتى يتحقق من شأن النسوة اللاتي قطعن أيديهن . . بهذا القيد . . تذكرنا 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 طويلا ، ولا يخذل طويلا .

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

لعلمه مما يليه - :

« قال : ماخطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ » . .

والخطب : الأمر الجلل والمصاب . . كأن لللك 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 مقررا الاتهام ، ومشيئا إلى أمرهن جلا أو شأفا لمن خطير :

« ماخطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ » .

الجزء الثاني عشر

ومن هذا تعلم شيء مما دار في حفر الاستقبال و بين الزير ؛ ما لته نسوة ليوسف
وما لمّحن به وانرن إليه ، من الإغراء الذي يبالغ رمة الا ادة . ومن هذا نخل صورة
لهذه الأوسط ونسائها حتى في دلا . المهدي الموعظ في التاريخ فالخاطبة دائما هي الجامعية .
إنه حينما كان الترف ، وكات القصور والحاشية ، كان المحلل والجميع والدجور الساعم لدى
يرتدى ثياب الأرسفراطية ا

وفي مثل هذه للمواجهة بالاتهام في حضرة الملك ، يبدو أنه لم يكن هنالك مجال للإسكار :
« 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 ظهورا واضحا لا يحتمل الخفاء :
« أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين » . . .

وزادت ما يكشف عن أن قلبها لم يخل من إثارة ورجاء تقديره والتفاته بعد كل هذا
الأبد ؛ 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 بصورة السياق هنا بألعاظ موحية ، تشي بما وراءها من
انفعالات ومشاعر . كما يشي الستار الرقيق بما وراءه في ترفع وتجميل في التعبير :
« أنا راودته عن نفسه ، وإنه لمن الصادقين » . . .

شهادة كاملة بنظافته وبراهته وصدقه . لا تبالي المرأة ما وراءها مما يلم بها هي ويلحق
بأردانها . . . فهل هو الحق وحده الذي يدفعها لهذا الإقرار الصريح في حضرة الملك
والللا ؟

سورة يوسف

يشير السياق بحفز آخر ، هو حرصها على أن يحترمها الرجل المؤمن الذي لم يعبأ بفتنتها الجسدية . أن يحترمها تقديراً لإيمانها وصدقها وأمانتها في حقه عند غيبته :

« ذلك لعلم أني لم أخنه بالغيب » . . .

ثم تنضم في هذه المحاولة والمودة إلى الفضيلة التي يحبها يوسف ويقدرها :

« وأن الله لا يهدي كيد الخائنين » . . .

وتنضم خطوة أخرى في هذه المشاعر الطيبة :

« وما أبرئ نفسي ، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ، إن ربي غفور رحيم » . . .

إنها امرأة أحببت . امرأة تكبر الرجل الذي تعلقت به في جاهليتها وإسلامها ، فهي لا تملك إلا أن تظل معذرة بكلمة منه ، أو خاطرة ارتياح تحس أنها صدرت عنه ! وهكذا يتجلى العنصر الإنساني في المصصة ، التي لم تسق لمجرد الفن ، إنما سيقت للعبارة والمهظة . وسقطت لتعالج قضية العقيدة والدعوة . ويرسم التعبير الفني فيها خفقات للشاعر وانتفاصت الوجدان رسماً رشيقاً رفيقاً شفيفاً . في وافية كاملة تتناسق فيها جميع المؤثرات وجميع الواقعيات في مثل هذه النفوس ، في ذال بيتها ومؤثرات هذه البيئة كذلك .

وإلى هنا نفوس عممة السجن وعممة الاتهام ، وتسير الحياة يوسف رخاء ، الاختيار فيه بالعمه لا بالشدة .

وإلى هنا نفخ 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 لأمارة
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	د : ٥٥ - ٧٥
	٣٥٨ - ٨١		سورة التوبة مدنية وآياتها ١٢٩
	١١٣	براءة من الله ورسوله	تفسير الآيات : ١ - ٢٨
	١٦٨	قاتلوا الذين لا يؤمنون	د : ٢٩ - ٣٥
	٢١٦	إن عدة الشهور عند الله	د : ٣٦ - ٣٧
	٢٢٢	يا ايها الذين آمنوا	د : ٣٨ - ٤١
	٢٧٠ - ٢٢٧	لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً	د : ٤٢ - ٩٢
الحادي عشر	١٨٠	انما السبيل على الذين يستثذنونك	د : ٩٣ - ٩٦
	٢٨٤	الاعراب اشد كفراً ونفاقاً	د : ٩٧ - ١١٠
	٣٥٨ - ٣٠٨	إن الله اشترى من المؤمنين	د : ١١١ - ١٢٩
	٥٦٥ - ٣٥٩		سورة يونس مكة وآياتها ١٠٩
	٣٧٦	المرتلك آيات الكتاب الحكيم	تفسير الآيات : ١ - ٢٥
	٤٠٦	للذين احسنوا الحسنى وزياده	د : ٢٦ - ٧٠
	٤٥٦	واتل عليهم نبأ نوح إذ	د : ٧١ - ١٠٣
	٤٨٥ - ٤٨٢	قل : يا ايها الناس إن كتمتم في	د : ١٠٤ - ١٠٩
الثاني عشر	٦٥٨ - ٤٨٩		سورة هود مكة وآياتها ١٢٣
	٥٠٤	المركتاب احكمت آياته	تفسير الآيات : ١ - ٢٤
	٥٣٥	ولقد ارسلنا نوحاً إلى قومه	د : ٢٥ - ٤٩

الصفحة	مطالع الآيات	السورة
٥٧٣	وإلى عاد أخاهم هودًا	٦٨ - ٥٠ : ه ه
٥٩٩	ولقد جاءت رسلنا إبراهيم	٨٣ - ٦٩ : ه ه
٦٠٧	وإلى مدين أخاهم شعيبًا	٩٥ - ٨٤ : ه ه
٦١٨	ولقد أرسلنا موسى بآياتنا	٩٩ - ٩٦ : ه ه
٦٥٨ - ٦٢٠	ذلك من أبناء القرى نقصه	١٢٣ - ١٠٠ : ه ه
٧٣٤ - ٦٥٩		سورة يوسف مكية وآياتها ١١١
٦٩٢	ألرتلك آيات الكتاب	تفسير الآيات : ٢٠ - ١
٧٠٤	وقال الذي اشتراه من مصر	٣٤ - ٢١ : ه ه
٧٣٤ - ٧١٨	ثم بدا لهم من بعد ما رأوا	٥٢ - ٣٥ : ه ه

