

سير

فی ظلال القرآن

بم

سید قطب

اجزاء الثالث عشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بقية سورة يوسف وسورة الرعد وسورة إبراهيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يتألف هذا الجزء من بقية سورة يوسف للمكية ، ومن سورتي الرعد وإبراهيم المكيّتين أيضا . فهو جزء كامل من القرآن المكي ؛ بكل خصائص القرآن المكي (١) .
فأما سورتا الرعد وإبراهيم فنعرّف بهما - إن شاء الله - في موضعهما . وأما بقية سورة يوسف ، فترجو أن يراجع قبل قراءتها في هذا الجزء ماسبق من التعريف بالسورة في الجزء الماضي .

إننا نستقبل في هذا الجزء بقية قصة يوسف ، والتعقيبات للباشرة عليها ؛ ثم التعقيبات الأخيرة في السورة . . . وكذلك نستقبل فيه مرحلة جديدة من مراحل حياة الشخصية الأساسية في القصة - شخصية يوسف عليه السلام - ومع امتداد هذه الشخصية واستقامتها على القوّمات الأساسية لها - تلك التي مرّ ذكرها في التعريف بشخصيات القصة في التقديم للسورة (٢) ، فإننا نجد في هذه المرحلة الجديدة ملامح جديدة تبرز - هي امتداد طبيعي واقعي لنشأة الشخصية والمرحلة السابقة من حياتها ولكنها مع ذلك ذات طابع مميز . . .

جدد شخصية يوسف - عليه السلام - وقد استقامت مع نشأتها والأحداث التي مرت بها ، والابتلاءات التي اجتازتها ، في ظل التربية الربانية للعبّد الصالح ، الذي يعدّ ليتمكن له في الأرض ، وليقوم بالدعوة إلى دين الله وهو ممكن له في الأرض ، وهو قابض على مقاليد الأمور في مركز التمويه في الشرق الأوسط !

وأول ملامح هذه المرحلة هذا الاعتزاز بالله ، والاطمئنان إليه ، والثقة به ، والتجرد له ، والتحرر من كل قيم الأرض ، والتحرر من كل أوهامها ، واستنصار شأن القوى للتحكّم فيها ، وهوان تلك القيم وهذه القوى في النفس الموصولة الأسباب بالله - سبحانه وتعالى !

(١) تراجع مقدمة سورة الأنعام في الجزء السابع ، ومقدمة سورة يونس في الجزء الحادي عشر ، ومقدمة سورة هود في الجزء الثاني عشر .

(٢) ص ١٧٥ - ص ٢٠٥ من الجزء الثاني عشر من الطبعة الثانية المنقحة .

سورة يوسف

تبدو هذه الظاهرة الواضحة في موقف يوسف ، ورسول الملك يحيى^٤ إليه في سجنه يلفه رغبة الملك في أن يراه . . . فلا يخف يوسف - عليه السلام - لطلب الملك ؛ ولا يتلهف على مغادرة سجنه الظالم المظلم إلى رحاب الملك الذي يرغب في لقائه ؛ ولا تستخفه الفرحة بالخروج من هذا الضيق .

ولا تتجلى هذه الظاهرة - وما وراءها من التغيرات العميقة في الموازين والقيم وللشاعر في نفس يوسف الصديق ، إلا حين نعود القهقري بضع سنين ، لنجد يوسف يوصي ساقى للملك - وهو يظن أنه ناج - أن يذكره عند ربه . . . إن الإيمان هو الإيمان ، ولكن هذه هي الطمأنينة . الطمأنينة التي تنسكب في القلب وهو يلبس قدر الله في جريانه . . . وهو يرى كيف يتحقق هذا القدر أمام عينيه فعلا . . . الطمأنينة التي كان يطلبها جده إبراهيم عليه السلام ، وهو يقول لربه : « رب أرني كيف تحيي الموتى ، فيسأله ربه - وربّه يعلم :- « أولم تؤمن ؟ » فيقول - وربّه يعلم حقيقة ما يشعر وما يقول - : « بلى ولكن ليطمئن قلبي » . . . إنها هي هي الطمأنينة التي تسكبها التربة الربانية في قلوب الصفة المختارة ، بالابتلاء وللمانة ، والرؤية والشاهدة ، والمعرفة والتذوق . . . ثم الثقة والسكينة . . .

وهذه هي الظاهرة الواضحة في كل مواقف يوسف من بعد ، حتى يكون للموقف الأخير في نجائه مع ربه ، منخما من كل شيء تهفو له النفوس في هذه الأرض : « رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض ، أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين » .

أما التعقيبات التي ترد في نهاية القصة ، والتعقيبات العامة في السورة ، فقد نحدثنا عنها إجمالا عند تقديم السورة في الجزء الثاني عشر^(١) . وسوف نواجهها بالتفصيل في مواضعها من السياق . إن شاء الله . . . إنما أردنا فقط أن نبرز تلك الظاهرة الجديدة في الشخصية الرئيسية في القصة . ذلك أنها الظاهرة الأساسية التي تكامل بها صورة الشخصية ؛ كما أنها هي الظاهرة الأساسية التي يحتفل بها سياق القصة وسياق السورة من الناحية الحركية التربوية للنهج القرآني . . .

والآن سنواجه النصوص تفصيلا :

(١) تراجع ص ١٧٥ - ص ٢٠٥ من الجزء الثاني عشر .

« وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي ، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَرَحِمَ رَبِّي ، إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ »

« وَقَالَ الْمَلِكُ : ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي . فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ : إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ » قَالَ : اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ .
« وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ بِنَبَوِّئِهِ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلَا جُرْ الْأُخْرَةَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ .

« وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ * وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ : ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ . أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ؟ * فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ * قَالُوا : سَتَرُوهُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ * وَقَالَ لِفَتْنِهِ : اجْعَلُوا بَعْضَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .

« فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا : يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ؛ فَاَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَكْتَلُ ؛ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ * قَالَ : هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ .

« وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ وَجَدُوا بِبَعْضِهِمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ، قَالُوا : يَا أَبَانَا مَا نَبُغِي ، هَذِهِ بَعْضَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ، وَنَحْفَظُ أَخَانَنَا ، وَتَزِدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٌ ، ذَلِكَ كَيْلٌ بِسِيرٍ * قَالَ : لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ - إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ - فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ : اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ .

« وَقَالَ : يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ ، وَأَدْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ،

وَمَا أُنْفِي عَنْكُمْ مِنَ شَيْءٍ ، إِنْ أُلْحَمْتُ إِلَّا لِلَّهِ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، وَعَلَيْهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ .

« وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ،
إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلِمَهُ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

« وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ، أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ ، قَالَ : إِنِّي أَنَا أَخُوكَ ، فَلَا تَبْتَئِينَ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

« فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رِجْلِ أُخِيهِ ؛ ثُمَّ أَدْنَىٰ مُوَدَّنًا : أَيُّهَا
الْمِيرُ إِنَّكُمْ لَسَّرِقُونَ • قَالُوا : وَأَقْبِلُوا عَلَيْنِهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ؟ • قَالُوا : نَفْقِدُ صُوَاعَ
الْمَلِكِ ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ رَحْمَةٌ بِمِيرٍ ، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ • قَالُوا : تَأْتِيهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمَا
بِانْفِسَادٍ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ • قَالُوا : فَمَا جَزَاءُؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ؟ •
قَالُوا : جَزَاءُؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رِجْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُؤُهُ ، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ • فَبَدَأَ
بِأُوعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاةِ أُخِيهِ ، ثُمَّ اسْتَخْرِجَهَا مِنْ وَعَاةِ أُخِيهِ . كَذَلِكَ كِدْنَا
لِيُوسُفَ ، مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ - إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ - نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ
مَنْ نَشَاءُ ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ • قَالُوا : إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ
قَبْلُ . فَأَسْرَهَا يُّوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ . قَالَ : أُنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا تَصِفُونَ • قَالُوا : يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ،
إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ • قَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ ،
إِنَّا إِذَا أَظْلَمُونَ • ﴿٧٩﴾

الجزء الثالث عشر

نمضي في هذا الدرس مع قصة يوسف ، في حلقة جديدة من حلقاتها - الحلقة الرابعة - وقد وقفنا في نهاية الجزء الثاني عشر عند نهاية الحلقة الثالثة . وقد أخرج من السجن ، واستدعاه الملك ليكون له شأن معه ، هو الذي سنعرفه في هذه الحلقة الجديدة .

هذا الدرس يبدأ بآخر فقرة في الشهد السابق . مشهد الملك يستجوب النسوة اللاتي قطعن أيديهن - كما رغب إليه يوسف أن يفعل - جميعاً لتلك المكاييد التي أدخلته السجن ، وإيلائنا لبرائته على الملأ ، قبل أن يبدأ مرحلة جديدة في حياته ؛ وهو يبدوها واثقاً مطمئناً ، في نفسه سكية وفي قلبه طمأنينة وقد أحس أنها ستكون مرحلة ظهور في حياة الدولة ، وفي حياة الدعوة كذلك . فيحسن أن يبدأها وكل ما حوله واضح ، ولا شيء من غبار الماضي يلاحقه وهو يرى .

ومع أنه قد نجل فلم يذكر عن امرأة العزيز شيئاً ، ولم يشر إليها على وجه التخصيص ، إنما رغب إلى الملك أن يفحص عن أمر النسوة اللاتي قطعن أيديهن ، فإن امرأة العزيز تقدمت لتعلن الحقيقة كاملة :

« الآن خصص الحق . أنا راودته عن نفسه ، وإنه إن الصادقين . ذلك أعلم 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 » . . .

وفي هذه الفقرة الأخيرة تبدو المرأة مؤمنة متحرجة ، تبرئ نفسها من خيانة يوسف في غيبته ؛ ولكنها تحفظ فلا تدعى البراءة المطلقة ، لأن النفس أمارة بالسوء - إلا ما رحم ربي - ثم تعلن ما يدل على إيمانها بالله - ولعل ذلك كان اتباعاً ليوسف - « إن ربي غفور رحيم » . . .

وبذلك يسدل الستار على ماضي الآلام في حياة يوسف الصديق . وتبدأ مرحلة الرخاء والتمكين . . .

« وقال الملك : اتوني به أستخلصه لنفسي . . . فلما كلمه قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين .

سورة يوسف

قال : اجملی علی خزائن الأرض ، إني حفيظ عليم .. وكذلك مكنا يوسف في الأرض ،
يتبوا منها حيث يشاء ، نصيب برحمتنا من نشاء ، ولا نضيع أجر المحسنين . ولأجر الآخرة
خير للذين آمنوا وكانوا يتقون » ..

لقد تبينت للملك براءة يوسف ، وتبين له معها علمه في تفسير الرؤيا ، وحكته في طلب
تمحيص أمر النسوة ، كذلك تبينت له كرامته وإبائه ، وهو لا يتهافت على الخروج من
السجن ، ولا يتهافت على لقاء الملك . وأى ملك ! ملك مصر ! ولكن يقف وقفة الرجل
الكريم للتم في سمته ، المسجون ظلما ، يطلب رفع الاتهام عن سمته قبل أن يطلب رفع
السجن عن بدنه ؛ ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي يمثله قبل أن يطلب الحظوة
عند الملك ..

كل أولئك أوقع في نفس الملك احترام هذا الرجل وحبه فقال :

« اتوني به أستخلصه لنفسي » ..

فهو لا يأتي به من السجن ليطلق سراحه ؛ ولا ليرى هذا الذي يفسر الرؤى ؛ ولا ليسمعه
كلمة « الرضاء الملكي السامي » فيطير بها فرحا .. كلا ! إنما يطلبه ليستخلصه لنفسه ، ويجعله
بمكان المستشار والنجى والصديق ..

فيا ليت رجالا يمرغون كرامتهم على أقدام الحكام - وهم أرباب مطلقو السراح - فيضموا
النير في أعناقهم بأيديهم ؛ ويتهافتوا على نظرة رضى وكلمة ثناء ، وعلى حظوة الأتباع لامكانة
الأصفياء .. ياليت رجالا من هؤلاء يقرأون هذا القرآن ، ويقرأون قصة يوسف ، ليعرفوا
أن الكرامة والإباء والاعتزاز تدر من الربح - حق المادى - أضعاف ما يدره التمرغ
والتزلف والانحناء !

« وقال الملك : اتوني به أستخلصه لنفسي » ..

ويهدف السياق جزئية تنفيذ الأمر لنجد يوسف مع الملك ..

« فلما كلمه قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين » ..

الجزء الثالث عشر

فلما كلفه تحقق له صدق ما توسمه . فإذا هو يطمئنه على أنه عند الملك ذو مكانة وفي أمان . فليس هو الفتى العبراني اللوسوم بالبيودية . إنما هو مكين . وليس هو المتهم المهدد بالسجن . إنما هو أمين . وتلك للمكانة وهذا الأمان لدى الملك وفي حماه . فماذا قال يوسف ؟

إنه لم يسجد شكرا كما يسجد رجال الحاشية المتعلقون للطواغيت . ولم يقل له : عشم ، يامولاي وأنا عبدك الخاضع أو خادمك الأمين ، كما يقول للمتعلقون للطواغيت كلاً إنما طالب بما يتقد أنه قادر على أن ينهض به من الأعباء في الأزمة القادمة التي أول بها رؤيا الملك ، خيرا مما ينهض بها أحد في البلاد ؛ وبما يتقد أنه سيصون به أرواحا من اللوت وبلادا من الخراب ، ومجتمعا من العتنة - فتنة الجوع - فكان قويا في إدراكه لحاجة الموقف إلى خبرته وكفايته وأمانته ، قوته في الاحتفاظ بكرامته وإيائه :

« قال : اجعاني على خزائن الأرض . إني حفيظ عليم » ..

والأزمة القادمة وسنو الرخاء التي تسبقها في حاجة إلى الحفظ والصيانة والقدرة على إدارة الأمور بالدقة وضبط الزراعة والمحاصيل وصيانتها . وفي حاجة إلى الخبرة وحسن التصرف والعلم بكافة فروع الضرورية لتلك المهمة في سنوات الحصب وفي سنى الجذب على السواء . ومن ثم ذكر يوسف من صفاته ما يحتاج إليه المهمة التي يرى أنه أقدر عليها ، وأن ورائها خيرا كبيرا لشعب مصر وللشعوب المجاورة :

« إني حفيظ عليم » ..

ولم يكن يوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه فيطلب أن يجعله على خزائن الأرض . . . إنما كان حسيفا في اختيار اللحظة التي يستجاب له فيها لينهض بالواجب للرهبق الثقيل ذي التبعة الضخمة في أشد أوقات الأزمة ؛ وليكون مسؤولا عن إطعام شعب كامل وشعوب كذلك تجاوره طوال سبع سنوات ، لازرع فيها ولا ضرع . فليس هذا غنا يطلبه يوسف لنفسه . فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات متوالية لا يقول أحد إنه غنيمة . إنما هي تبعة يهرب منها الرجال ، لأنها قد تكلفهم رؤوسهم ، والجوع كافر ، وقد تمزق الجماهير الجائئة أجسادهم في لحظات الكفر والجنون .

سورة يوسف

وهنا تعرض شبهة . . . أليس في قول يوسف - عليه السلام - : « اجعلني على خزائن الأرض ، إني حفيظ عليهما » . . . أمران محظوران في النظام الإسلامي :
 أولهما : طلب التولية ، وهو محظور بنص قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سألناه (أو حرص عليه) . . . (متفق عليه) .
 وثانيهما : تزكية النفس ، وهي محظورة بقوله تعالى : « فلا تزكوا أنفسكم » ؟
 ولا يزيد أن نجيب بأن هذه القواعد إنما تقررت في النظام الإسلامي الذي تقرر على عهد محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنها لم تكن مقررة على أيام يوسف - عليه السلام -
 والمسائل التنظيمية في هذا الدين ليست موحدة كأصول العقيدة ، الثابتة في كل رسالة وعلى يد كل رسول . . .

لا يزيد أن نجيب بهذا ، وإن كان له وجه ، لأننا نرى أن الأمر في هذه المسألة أبعد أعماقا ، وأوسع آفاقا من أن يرتكن إلى هذا الوجه ؛ وأنه إنما يرتكن إلى اعتبارات أخرى لا بد من إدراكها ، لإدراك منهج الاستدلال من الأصول والنصوص ، وإعطاء أصول الفقه وأحكامه تلك الطبيعة الحركية الأصيلة في كيانها ، والتي خدمت وجمدت في عقول الفقهاء وفي عقلية الفقه كإياها في قرون الخمود والركود !

إن الفقه الإسلامي لم ينشأ في فراغ ، كما أنه لا يعيش ولا يفهم في فراغ . . . لقد نشأ الفقه الإسلامي في مجتمع مسلم ، ونشأ من خلال حركة هذا المجتمع في مواجهة حاجات الحياة الإسلامية الواقعية . كذلك لم يكن الفقه الإسلامي هو الذي أنشأ المجتمع المسلم ؛ إنما كان المجتمع المسلم بحركته الواقعية لمواجهة حاجات الحياة الإسلامية هو الذي أنشأ الفقه الإسلامي . . .

وهاتان الحقيقتان التاريخيتان الواقعتان عظيمتا الدلالة ؛ كما أهمما ضروريتان لفهم طبيعة الفقه الإسلامي ؛ وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الإسلامية .
 والدين يأخذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة ، دون إدراك لهايتين الحقيقتين ؛ ودون مراجعة للظروف والملابسات التي نزلت فيها تلك النصوص ونشأت فيها تلك الأحكام ؛ ودون استحضار لطبيعة الجو والبيئة والحالة التي كانت تلك النصوص تليها وتوجهها ؛ وكانت تلك

الجزء الثالث عشر

الأحكام تصاغ فيها وتحكمها وتعيش فيها . . . الذين يعملون ذلك ؛ ويحاولون تطبيقه . . .
الأحكام كأنها نشأت في فراغ ؛ وكأنها اليوم يمكن أن تعيش في فراغ . . . هؤلاء ليسوا
« فقهاء » ؛ وليس لهم « فقه » بطبيعة الفقه ؛ وبطبيعة هذا الدين أصلاً ؛

إن « فقه الحركة » يختلف اختلافاً أساسياً عن « فقه الأوراق » مع استمداده أصلاً وقيامه
على النصوص التي يقوم عليها ويستمد منها « فقه الأوراق » ؛

إن فقه الحركة يأخذ في اعتباره « الواقع » الذي نزلت فيه النصوص ، وصيغت فيه
الأحكام . ويرى أن ذلك الواقع يؤلف مع النصوص والأحكام مركباً لا تنفصل عناصره . فإذا
انفصلت عناصر هذا المركب فقد طبيعته ، واختل تركيبه ؛

ومن ثم فليس هنالك حكم فقهي واحد مستقل بذاته ، يعيش في فراغ ، لا تمثل فيه
عناصر للوقف والجو والبيئة واللابسات التي نشأ نشأته الأولى فيها . . . إنه لم ينشأ في فراغ .
ومن ثم لا يستطيع أن يعيش في فراغ ؛

وتأخذ مثلاً لهذا التقرير العام هذا الحكم الفقهي الإسلامي بعدم تركية النفس وعدم
ترشيحها للمناصب ، وهو المأخوذ من قوله تعالى : « فلا تزكوا أنفسكم » ومن قول رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - « إنا والله لا نولى هذا العمل أحداً سألناه . . . »

لقد نشأ هذا الحكم - كما نزلت تلك النصوص - في مجتمع مسلم ؛ ليطبق في هذا المجتمع ؛
وليمش في هذا الوسط ؛ وليلبى حاجة ذلك المجتمع . وفق نشأته التاريخية ، ووفق تركيبه
العضوي ، ووفق واقعه الذاتي فهو من ثم حكم إسلامي جاء ليطبق في مجتمع إسلامي
وقد نشأ في وسط واقعي ولم ينشأ في فراغ مثالي . وهو من ثم لا يطبق ولا يصلح ولا ينشئ
آثاره الصحيحة إلا إذا طبق في مجتمع إسلامي . . . إسلامي في نشأته ، وفي تركيبه
العضوي ، وفي التزامه بشريعة الإسلام كاملة . . . وكل مجتمع لا تتوافر فيه هذه المقومات
كلها ينسب « فراغاً » بالقياس إلى ذلك الحكم ، لا يملك أن يعيش فيه ، ولا يصلح له
ولا يصلح كذا ؛

. . . ومثل هذا الحكم كل أحكام النظام الإسلامي . وإن كنا في هذا للقمام لا تفصل إلا
هذا الحكم بمناسبة ذلك السياق القرآني . . .

سورة يوسف

وزيد أن تفهم لماذا لا يركى الناس أنفسهم في المجتمع المسلم ، ولا يرشحون أنفسهم للوظائف ، ولا يقومون لأشخاصهم بدعاية ما كي يختاروا لمجلس الشورى أو للإمامة أو للإمارة

إن الناس في المجتمع المسلم لا يحتاجون لشيء من هذا لإبراز أفضليتهم وأحقيتهم . كما أن المناصب والوظائف في هذا المجتمع تكليف ثقيل لا يفري أحدا بالتراحم عليه - اللهم إلا ابتغاء الأجر بالتهويض بالواجب وللخدمة الشاقة ابتغاء رضوان الله تعالى - ومن ثم لا يسأل للناصب والوظائف إلا للتهافتون عليها حاجة في نفوسهم . وهؤلاء يجب أن يمنعوها ! ولكن هذه الحقيقة لا تفهم إلا بمراجعة النشأة الطبيعية للمجتمع المسلم ، وإدراك طبيعة تكوينه العضوي أيضا . . .

إن الحركة هي العنصر للكون لذلك المجتمع . فالمجتمع المسلم ولبد الحركة بالقيادة الإسلامية . . .

أولا : نجىء العقيدة من مصدرها الإلهي متمثلة في تبليغ الرسول وعمله - على عهد النبوات - أو متمثلة في دعوة الداعية بما جاء من عند الله وما بلغه رسوله - على مدار الزمان بعد ذلك - فيستجيب للدعوة ناس ؛ يتعرضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة السائدة في أرض الدعوة . فمنهم من يفتن ويرتد ، ومنهم من يصدق ما عاهد الله عليه فيقضى نجه شهيداً ومنهم من ينتظر حتى يحكم الله بينه وبين قومه بالحق . .

هؤلاء يفتح الله عليهم ، ويجعل منهم ستارا لقدره ، ويمكن لهم في الأرض تحقيقا لوعده بنصر من نصره ، والتمكين في الأرض له ، ليقيم مملكة الله في الأرض - أي لينفذ حكم الله في الأرض - ليس له من هذا النصر والتمكين شيء ؛ إنما هو نصر لدين الله ، ويمكن لربوبية الله في العباد .

وهؤلاء لا يقفون بهذا الدين عند حدود أرض معينة ؛ ولا عند حدود جنس معين ؛ ولا عند حدود قوم أو لون أو لغة أو مقوم واحد من تلك القومات البشرية الأرضية الهزبية السخيفة ؛ إنما ينطلقون بهذه العقيدة الربانية ليعرروا « الإنسان » .. كل الإنسان : في

الجزء الثالث عشر

« الأرض » .. كل الأرض .. من العبودية لغير الله ؛ وليرفضوه عن العبودية للطواغيت أيا كانت هذه الطواغيت (١) .

وفي أثناء الحركة بهذا الدين - وقد لاحظنا أنها لا تتوقف عند إقامة الدولة المسلمة في بقعة من الأرض ، ولا تقف عند حدود أرض أو جنس أو قوم - تتميز أقدار الناس ، وتحدد مقاماتهم في المجتمع ، ويقوم هذا التحديد وذلك التميز على موازين وقيم إيمانية ، الجميع يتعارفون عليها ، من البلاء في الجهاد ، والتقوى والصلاح والعبادة والأخلاق والقدرة والكفاءة .. وكلها قيم يحكم عليها الواقع ، وتبرزها الحركة ، ويعرفها المجتمع ويعرف للتسمين بها .. ومن ثم لا يحتاج أصحابها أن يذكروا أنفسهم ، ولا أن يطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية ..

وفي المجتمع المسلم الذي نشأ هذه النشأة ، وقم تربيته العضوي على أساس التميز في أثناء الحركة بتلك القيم الإيمانية - كما حدث في المجتمع المسلم من تميز السابقين من المهاجرين ثم الأنصار . وأهل بدر . وأهل بيعة الرضوان . ومن أتفق من قبل الفتح وقاتل - ثم ظل يتميز الناس فيه بحسن البلاء في الإسلام .. في هذا المجتمع لا يبغض الناس بعضهم بعضا ، ولا ينكر الناس فضائل التميزين - مما غلب الضعف البشري أصحابه أحيانا فغلبتهم الأطماع - وعندئذ تنتفي الحاجة - من جانب آخر - إلى أن يركى التميزون أنفسهم ويطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية ..

وقد يخيل للناس الآن أن هذه خاصية متفردة للمجتمع المسلم الأول بسبب نشأته التاريخية ولكنهم ينسون أن أي مجتمع مسلم لن يوجد إلا بمثل هذه النشأة .. لن يوجد اليوم أو غدا ، إلا أن تقوم دعوة لإدخال الناس في هذا الدين من جديد ، وإخراجهم من الجاهلية التي صاروا إليها .. وهذه خطوة البدء .. ثم تعقبها الفتنة والابتلاء - كما حدث أول مرة - فأما ناس فيفتنون ويرتدون ، وأما ناس فيصدقون ما عاهدوا الله عليه فيقضون نعمهم ويموتون شهداء . وأما ناس فيصبرون ويصابرون ويصرون على الإسلام ، ويكرهون أن يعودوا إلى الجاهلية كما

(١) يراجع فصل « الجهاد في سبيل الله » في كتاب : « معالم في الطريق » .

يكره أحدهم أن يلتقي في النار ؛ حتى يحكم الله بينهم وبين قومهم بالحق ، ويمكن لهم في الأرض - كما يمكن للمسلمين أول مرة - فيقوم في أرض من أرض الله نظام إسلامي . . . ويومئذ تكون الحركة من نقطة البدء إلى قيام النظام الإسلامي قد ميزت المجاهدين المتحركين إلى طبقات إيمانية ، وفق للوازين والقيم الإيمانية . . . ويومئذ لن يحتاج هؤلاء إلى ترشيح أنفسهم وتركيبتها ، لأن مجتمعهم الذي جاهد كله معهم يعرفهم ويزكهم ويرشحهم !

ولقد يقال بعد هذا : ولكن هذا يكون في المرحلة الأولى . فإذا استقر المجتمع بعد ذلك؟ وهذا سؤال من لا يعرف طبيعة هذا الدين ! إن هذا الدين يتحرك دائماً ولا يكف عن الحركة . . . يتحرك لتحرير « الإنسان » . . . كل الإنسان . . . في « الأرض » . . . كل الأرض . . . من العبودية لغير الله ؛ ويرفعه عن العبودية للطوائع ؛ بلا حدود من الأرض أو الجنس أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة !

وإذن فنستظل الحركة - التي هي طبيعة هذا الدين الأصيلة - تميز أصحاب البلاء وأصحاب الكفايات والمواهب ؛ ولا تقف أبداً ليركد هذا المجتمع ويأسن - إلا أن ينحرف عن الإسلام - وسيظل الحكم الفهمي - الخاص بتحرير تزكية النفس وطلب العمل على أساس هذه الزكية - قائماً وعاملاً في محيطه للأهم . . . ذات المحيط الذي نشأ أول مرة وعمل فيه . . . ثم يقال : ولكن المجتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضهم بعضاً ؛ ويصبح الأكفاء للوهوبون في حاجة إلى الإعلان عن أنفسهم وتركيبتها وطلب العمل على أساس هذه الزكية !

وهذا أقول كذلك وهم ناشئ من التأثير بواقع المجتمعات الجاهلية الحاضرة . . . إن المجتمع للسلم يكون أهل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين - كما هي طبيعة التربية والتكوين والتوجيه ، والالتزام في المجتمع للسلم - ومن ثم يكون أهل كل محلة عارفين بأصحاب الكفايات والمواهب فيهم ؛ موزونة هذه الكفايات والمواهب بوازين وقيم إيمانية ؛ فلا يميز عليهم أن يتدبوا هم من بينهم أهل البلاء والتقوى والكفاية . . . سواء لمجلس الشورى أو للشؤون المحلية . أما الإمارات العامة فيختار لها الإمام - الذي اختارته الأمة بعد ترشيح أهل الحل

الجزء الثالث عشر

والعقد - أو أهل الشورى - له . . . يختار لها من بين مجموعة الرجال المختارين الذين ميزتهم الحركة . والحركة دائبة كما قلنا في المجتمع المسلم ، والجهاد ماض إلى يوم القيامة . إن الذين يفكرون في النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته - أو يكتبون - يدخلون في متاهة ! ذلك أنهم يحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة في فراغ ! يحاولون تطبيقها في هذا المجتمع الجاهلي القائم ، بتركيبه العضوي الحاضر ! وهذا المجتمع الجاهلي الحاضر يعتبر - بالقياس إلى طبيعة النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية - فراغا لا يمكن أن يقوم فيه هذا النظام ولا أن تطبق فيه هذه الأحكام . إن تركيبه العضوي مناقض تماما للتركيب العضوي للمجتمع المسلم . فالمجتمع المسلم - كما قلنا - يقوم تركيبه العضوي على أساس ترتيب الشخصيات والصفات كما ترتبها الحركة لإقرار هذا النظام في عالم الواقع ، ولجهاذة الجاهلية لإخراج الناس منها إلى الإسلام . مع تحمل ضغوط الجاهلية وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب على هذه الحركة ، والصبر على الابتلاء وحسن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفصل في نهاية المطاف . أما المجتمع الجاهلي الحاضر فهو مجتمع راكد ، قائم على قيم لاعلاقة لها بالإسلام ، ولا بالقيم الإيمانية . . . وهو - من ثم - يعد بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغا لا يعيش فيه هذا النظام ولا تقوم فيه هذه الأحكام !

هؤلاء الكتاتيون الباحثون عن حل انطباع قواعد النظام وتشكيلاته وأحكامه الفقهية يحيرهم - أول ما يحيرهم - طريقة اختيار أهل الحل والعقد - أو أهل الشورى - من غير ترشيح من أنفسهم ولا تزكية ! كيف يمكن هذا في مثل هذه المجتمعات التي تعيش فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا ولا يزنون كذلك بموازين الكفاية والنزاهة والأمانة كذلك تحيرهم طريقة اختيار الإمام ؟ أليكون الاختيار من عامة الشعب أم يكون من ترشيح أهل الحل والعقد ؟ وإذا كان الإمام . سيختار أهل الحل والعقد - متابعة لعدم تزكيتهم لأنفسهم أو ترشيحها - فكيف يعودون هم فيختارون الإمام ؟ ألا يؤثر هذا في ميزانهم ؟ ثم إذا كانوا هم الذين سيعودون فيرشعون الإمام ؟ ألا تكون لهم ولاية عليه وهو الإمام الأعظم ؟ ثم ألا يجعله هذا يختار أشخاصا يضمن ولاءهم له ، ويكون هذا هو العنصر الأول في اختياره . . . وأسئلة أخرى كثيرة لا يجدون لها جوابا في هذه المتاهة !

سورة يوسف

أنا أعرف نقطة البدء في هذه المناهة . . إنها هي افتراض أن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه مجتمع مسلم ؛ وأن قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية سيجاء بها لتطبق على هذا المجتمع الجاهلي بتركيبه العضوي الحاضر ، وبقيمه وأخلاقه الحاضرة !

هذه نقطة البدء في المناهة . . ومق بدأ منها الباحث فإنه يبدأ في فراغ ، ويوغل في هذا الفراغ ، حتى يعد في التيه ، وحتى يأخذه الدوار !

إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم ، ومن ثم لن يطبق فيه النظام الإسلامي ولن تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة بهذا النظام . . لن تطبق لاستحالة هذا التطبيق الناشئة من أن قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية لا يمكن أن تتحرك في فراغ ؛ لأنها بطبيعتها لم تنشأ في فراغ ، ولم تتحرك في فراغ كذلك !

إن المجتمع الإسلامي ينشأ بتركيب عضوي آخر غير التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي . . ينشأ من أشخاص ومجموعات وفتات جاهدت - في وجه الجاهلية - لإنشائه ؛ وتحددت أقدارها وتميزت مقاماتها في ثنايا تلك الحركة .

إنه مجتمع جديد . . ومجتمع وليم . . ومجتمع متحرك دائماً في طريقه لتحرير « الإنسان » ، . . كل الإنسان . . في « الأرض » . . كل الأرض . . من العبودية لغير الله ، ورفع هذا الإنسان عن ذلة العبودية للطواغيت . . أيا كانت هذه الطواغيت . .

ومثل قضية التزكية وطلب الإمارة ، واختيار الإمام ، واختيار أهل الشورى . . وما إليها . . قضايا كثيرة تثار ، ويترقها الباحثون في الإسلام . . في الفراغ . . في هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه . . بتركيبه العضوي المختلف تماماً عن التركيب العضوي للمجتمع المسلم . . وبقيمه وموازنه واعتباراته ، وأخلاقه ومشاعره وتصوراته المختلفة تماماً عن قيم المجتمع المسلم وموازنه واعتباراته ، وأخلاقه ، ومشاعره وتصوراته . .

أعمال البنوك وأساسها الربوي . . شركات التأمين وقاعدتها الربوية . . تحديد النسل وما أدرى ماذا ؟ ! إلى آخر هذه « المشكلات » التي يتغل « الباحثون » بها أنفسهم أو يحبون فيها عن استثناءات توجه إليهم . .

الجزء الثالث عشر

إنهم جميعا - مع الأسف - يبدأون من نقطة البدء في التناهي يبدأون من افتراض أن قواعد النظام الإسلامي وأحكامه سيجاء بها لتطبق على هذه المجتمعات الجاهلية الحاضرة بتركيبها العضوي الحاضر ؛ فتنقل هذه المجتمعات إذن - متى طبقت عليها أحكام الإسلام - إلى الإسلام !

وهي تصورات مضحكة لولا أنها محزنة !

إن الفقه الإسلامي بكل أحكامه ليس هو الذي أنشأ المجتمع المسلم . إنما المجتمع المسلم بحركته - في مواجهة الجاهلية ابتداء - ثم بحركته في مواجهة حاجة الحياة الحقيقية ثانيا ، هو الذي أنشأ الفقه الإسلامي مستمدا من أصول الشريعة الكلية . . . والعكس لا يمكن أن يكون أصلا !

إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ ، ولا يمشي في فراغ كذلك . . . لا ينشأ في الأدمغة والأوراق ؛ إنما ينشأ في واقع الحياة . وليست أية حياة . إنما هي حياة المجتمع المسلم على وجه التحديد . . . ومن ثم لا بد أن يوجد المجتمع المسلم أولا بتركيبه العضوي الطبيعي ؛ فيكون هو الوسط الذي ينشأ فيه الفقه الإسلامي ويطبق . . . وعندئذ تختلف الأمور جدا . . .

وساعتها قد يحتاج ذلك المجتمع الخاص - بعد نشأته في مواجهة الجاهلية وتحركه في مواجهة الحياة - إلى البنوك وشركات التأمين وتحديد الفس . . . الخ وقد لا يحتاج ذلك أننا لانملك سلفا أن تقدر أصل حاجته . ولا حجمها . ولا شكلها ، حتى تشرع لها سلفا كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا يطابق حاجات المجتمعات الجاهلية ولا يلبيها . . . ذلك أن هذا الدين لا يعترف ابتداء بشرعية وجود هذه المجتمعات الجاهلية ولا يرضى ببقائها . ومن ثم فهو لا يعنى نفسه بالاعتراف بحاجاتها الناشئة من جاهليتها ولا بتبليتها كذلك !

إن المحنة الحقيقية لهؤلاء الباحثين أنهم يتصورون أن هذا الواقع الجاهلي هو الأصل ، الذي يجب على دين الله أن يطابق نفسه عليه ؛ ولكن الأمر غير ذلك تماما . إن دين الله هو الأصل الذي يجب على البشرية أن تطابق نفسها عليه ؛ وأن تحور من واقعها الجاهلي وتغير حتى تتم هذه المطابقة . . . ولكن هذا التحور وهذا التغير لا يتبان عادة إلا عن طريق

سورة يوسف

واحد . . . هو التحرك - في وجه الجاهلية - لتحقيق ألوهية الله في الأرض وربوبيته وحده للعباد ، ونحرير الناس من العبودية للطاغوت ، بتحكيم شريعة الله وحدها في حياتهم . . . وهذه الحركة لا بد أن تواجه الفتنة والأذى والابتلاء . فيفتن من يفتن ويرتد من يرتد ، ويصدق الله من يصدق فيقضى نجه ويستشهد ، ويصبر من يصبر ويمضي في حركته حتى يحكم الله بينه وبين قومه بالحق ، وحتى يمكن الله له في الأرض ، وعندئذ فقط يقوم النظام الإسلامي ، وقد انطبع المتحركون لتحقيقه بطابعه ، وتميزوا بقيمه . . . وعندئذ تكون لحياتهم مطالب وحاجات تختلف في طبيعتها وفي طرق تلبيتها عن حاجات المجتمعات الجاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها . . . وهي ضوء واقع المجتمع المسلم يومذاك تستنيط الأحكام ؛ وينشأ فقه إسلامي حي متحرك - لا في فراغ - ولكن في وسط واقعي يحدد المطالب والحاجات والمشكلات . . .

ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلا أن يكون الناس في مجتمع مسلم تجبي فيه الزكاة وتنفق في مصارفها ، ويقوم فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة ، ثم بين كل أفراد الأمة ، ويقوم حياة الناس فيه على غير السرف والترف والمخيلة والتكاثر . . . إلى آخر مقومات الحياة الإسلامية . . . من يدرينا أن مجتمعا كهذا سيكون في حاجة إلى شركات تأمين أصلا ؟ ! وعنده كل تلك التأمينات والضمانات مع تلك اللابسات والقيم والتصورات ؟ ! وإذا احتاج إلى نوع من التأمين فمن يدرينا أنه سيكون هو هذا النوع المعروف في المجتمع الجاهلي ، للنبتق من حاجات هذا المجتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته ؟ ! وكذلك من يدرينا أن المجتمع المسلم المتحرك المجاهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسل مثلا ؟ . . . وهكذا . . .

وإذا كنا لا نملك افتراض أصل حاجات المجتمع حين يكون مسلما ولا حجم هذه الحاجات أو شكلها ، بسبب اختلاف تركيبه العضوي عن تركيب المجتمع الجاهلي ، واختلاف تصورات ومشاعره وقيمه وموازينه . . . فما هذا الضنى في محاولة نموير وتطوير وتغيير الأحكام الدوثة لكي تطابق حاجات هي في ضمير النيب ، شأنها شأن وجود المجتمع للم ذاتها ؟ !

الجزء الثالث عشر

إن نقطة البدء في التناهي - كما قلنا - هي افتراض أن هذه المجتمعات القائمة هي المجتمعات الإسلامية ؛ وأنه سيجاء بأحكام الفقه الإسلامي من الأوراق لتطبق عليها ، وهي بهذا التركيب العضوي ذاته ، وبالتصورات والمشاعر والقيم والموازن ذاتها .

كما أن أصل المحنة هو الشعور بأن واقع هذه المجتمعات الجاهلية وتركيبها الحاضر هو الأصل الذي يجب على دين الله أن يطابق نفسه عليه . وأن محور ويطور ويغير في أحكامه ليلحق حاجات هذه المجتمعات ومشكلاتها . . حاجاتها ومشكلاتها للنبتة أصلاً من مخالفتها للإسلام ومن خروج حياتها جملة من إطاره !

ونحسب أنه قد آن للإسلام أن يستعلي في نفوس دعائه ، فلا يجعلوه مجرد خادم للأوضاع الجاهلية ، والمجتمعات الجاهلية ، والحاجات الجاهلية . وأن يقولوا للناس - وللذين يستفتونهم بوجه خاص - تعالوا أتمم أولا إلى الإسلام ، وأعلنوا خضوعكم سلفاً لأحكامه . . أو بعبارة أخرى . . تعالوا أتمم أولا فادخلوا في دين الله ، وأعلنوا عبوديتكم لله وحده ، واتشهدوا أن لا إله إلا الله عبدولها الذي لا يقوم الإيمان والإسلام إلا به . وهو أفراد الله بألوهيته في الأرض كإفراجه بالألوهية في السماء ؛ وتقرير ربوبيته - أي حاكميته وسلطانه - وحده في حياة الناس بمجملتها . وتوعية ربوية العباد للعباد ، بتوعية حاكمية العباد للعباد ، وتشريع العباد للعباد .

وحيث يستجيب الناس - أو الجماعة منهم - لهذا القول ، فإن المجتمع المسلم يكون قد بدأ أولى خطواته في الوجود . وهذا المجتمع يكون حينئذ هو الوسط الواقعي الحي الذي ينشأ فيه الفقه الإسلامي الحي وينمو ، لمواجهة حاجات ذلك المجتمع المسلم لتربية الله فعلاً . .

فأما قبل قيام هذا المجتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو مجرد خداع للنفس ، باستنبات البذور في الهواء ، ولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ ، كما أنه لن تنبت البذور في الهواء !

إن العمل في الحقل « الفكري » للفقه الإسلامي عمل مريح لأنه لا خطر فيه ولكنه ليس عملاً للإسلام ؛ ولا هو من منهج هذا الدين ولا من طبيعته ؛ وخير للذين ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب والفن أو بالتجارة ؛ أما الاشتغال بالفقه الآن على

سورة يوسف

ذلك الحق بوصفه عملاً للإسلام في هذه الفترة فأحسب - والله أعلم - أنه مضيعة للعلم وللأجر أيضا !

إن دين الله يأتي أن يكون مجرد مطية ذلول ، ومجرد خادم مطيع ، لتلبية هذا المجتمع الجاهلي الآتي منه ، المتكسر له ، الشارد عنه . . الذي يخرج منه الحين بعد الحين باستغاثته في مشكلاته وحاجاته ؛ وهو غير خاضع لشريعته وسلطانه . .

إن وفيه هذا الدين وأحكامه لا تنشأ في فراغ ، ولا تعمل في فراغ . . وإن المجتمع المسلم الخاضع لسلطان الله ابتداء هو الذي صنع هذا الفقه ولبس الفقه هو الذي صنع ذلك المجتمع . . ولن تنعكس الآية أبدا .

إن خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها هي دائما واحدة ؛ والانتقال من الجاهلية إلى الإسلام لن يكون يوما ما سهلا ولا يسيرا . ولن يبدأ أبدا من صياغة الأحكام الفقهية في الفراغ ، لنكون معدة جاهزة يوم يقوم المجتمع الإسلامي والنظام الإسلامي . ولن يكون وجود هذه الأحكام المفصلة على « الجاهز » والناشئة في الفراغ هي نقطة البدء في التحول من الجاهلية إلى الإسلام . وليس الذي ينقص هذه المجتمعات الجاهلية لكي تتحول إلى الإسلام هو الأحكام الفقهية « الجاهزة » ؛ وليست الصعوبة في ذلك التحول ناشئة عن قصور أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحظة حاجات المجتمعات المتطورة . . إلى آخر ما يخادع به بعضهم ، وينخدع به بعضهم الآخر !

كلا ! إن الذي يحول دون تحول هذه المجتمعات الجاهلية إلى النظام الإسلامي هو وجود الطواغيت التي تأتي أن تكون الحلاكية لله ؛ فتأتي أن تكون الربوبية في حياة البشر والأثرية في الأرض لله وحده . وتخرج بذلك من الإسلام خروجا كاملا . بعد الحكم عليه من المعلوم من الدين بالضرورة . . ثم هو بعد ذلك وجود جماهير من البشر تعبد أولئك الطواغيت من دون الله - أي تدين لها وتخضع وتتبع - فتجعلها بذلك أربابا متفرقة معبودة مطاعة . وتخرج هذه الجماهير بهذه العبادة من التوحيد إلى الشرك . . فهذا هو أخص مدلولات الشرك في نظر الإسلام . .

الجزء الثالث عشر

وبهذا وذلك تقوم الجاهلية نظاما في الأرض ؛ وتعتمد على ركائز من ضلال التصور بقدر ما تعتمد على ركائز من القوة للمادية .

وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية - إذن - بوسائل مكافئة . إنما الذي يواجهها دعوة إلى الدخول في الإسلام مرة أخرى ؛ وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها ؛ ثم يكون ما يكون من شأن كل دعوة للإسلام في وجه الجاهلية . ثم يحكم الله بين من يسلّمون لله وبين قومهم بالحق . . . وعندئذ فقط يجيء دور أحكام الفقه ، التي تنشأ نشأة طبيعية في هذا الوسط الواقعي الحي ، وتواجه حاجات الحياة الواقعية للتجددة في هذا المجتمع الوليد ، وفق حجم هذه الحاجات يومئذ وشكلها وملابساتها ، وهي أمور كلها في ضمير انقيب - كما أسلفنا - ولا يمكن التكهن بها سلفا ، ولا يمكن الاشتغال بها من اليوم على سبيل الجد المناسب لطبيعة هذا الدين !

إن هذا لا يعني - بحال - أن الأحكام الشرعية المنصوص عليها في الكتاب والسنة ليست قائمة الآن فعلا من الوجهة الشرعية . ولكنه يعني فقط أن المجتمع الذي شرعت هذه الأحكام له ، والذي لا تطبق هذه الأحكام إلا فيه - بل الذي لا تعيش هذه الأحكام إلا به - ليس قائما الآن فعلا . ومن ثم يصبح وجودها الفعلي معلقا بقيام ذلك المجتمع . . . ويبقى الالتزام بها قائما في عنق كل من يسلّم من ذلك المجتمع الجاهلي ويتحرك في وجه الجاهلية لإقامة النظام الإسلامي ؛ ويتعرض لما يتعرض له من يتحرك بهذا الدين في وجه الجاهلية وطواغيتها المتألهة وجماهيرها الخاضعة للطواغيت الراضية بالشرك في الربوبية . . .

إن إدراك طبيعة النشأة الإسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير ، كلما قامت الجاهلية وقامت في وجهها محاولة إسلامية . . . هو نقطة البدء في العمل الحقيقي البناء لإعادة هذا الدين إلى الوجود الفعلي ، بعد أن انقطع هذا الوجود منذ أن حلت شرائع البشر محل شريعة الله في خلال القرنين الأخيرين ؛ وخلا وجه الأرض من الوجود الحقيقي للإسلام ؛ وإن بقيت المسآذن والمساجد ، والأدعية والشعائر ؛ تغد مشاعر الباقين على الولاء العاطفي الغامض لهذا الدين ؛ وتوهمهم أنه لا يزال بخير ؛ وهو يعنى من الوجود محوا !

إن المجتمع المسلم وجد قبل أن توجد الشعائر ، وقبل أن توجد للمساجد . . . وجد من يوم

أن قيل للناس : اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . فعبدوه . ولم تكن عبادتهم له ممثلة في الشعائر ، فالشعائر لم تكن بمد قد فرضت . إنما كانت عبادتهم له ممثلة في الدينونة له وحده . من ناحية البدا فلم تكن بعد قد نزلت شرائع ا - . وحين أصبح لهؤلاء الذين قرروا الدينونة لله وحده سلطان مادي في الأرض نزلت الشرائع ؛ وحين واجهوا الحاجات الحقيقية لحياتهم هم استنبطت بقية أحكام الفقه ، إلى جانب ماورد بنصه في الكتاب والسنة . .

وهذا هو الطريق وحده ؛ وليس هناك طريق آخر . .

وليت هناك طريقا سهلا عن طريق تحول الجماهير يحملتها إلى الإسلام منذ أول وهلة في الدعوة نالسان ، وبيان أحكام الإسلام ا ولكن هذه إنما هي « الأمانى » ا فالجماهير لا تتحول أبدا من الجاهلية وعبادة الطواغيت ، إلى الإسلام وعبادة الله وحده إلا عن ذلك الطريق الطويل البطيء الذي سارت فيه دعوة الإسلام في كل مرة . . والذي يبدو فرد ، ثم تتبعه طليعة ، ثم تتحرك هذه الطليعة في وجه الجاهلية لتعاني ماتعاني حتى يحكم الله بينها وبين قومها بالحق ويمكن لها في الأرض . . ثم . . يدخل الناس في دين الله أفواجا . ودين الله هو منهجه وشرعه ونظامه الذي لا يرضى من الناس ديناً غيره : « ومن يتبع غير الإسلام ديناً فإن يقبل منه . . »

ولعل هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة الحكم في موقف يوسف - عليه السلام .

إنه لم يكن يعيش في مجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلب الإمارة على أساس هذه التزكية . كما أنه كان يرى أن الظروف تمكن له من أن يكون حاكما مطاعا لا خادما في وضع جاهلي . وكان الأمر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدينه ونشره في مصر في أيام حكمه . وقد توأرى العزيز وتوأرى الملك تماما . .

ثم نعود بعد هذا الاستطراد إلى صلب القصة وإلى صلب السياق . إن السياق لا يثبت أن الملك وافق . فكأنما يقول : إن الطلب تضمن الموافقة ؛ زيادة في تكريم يوسف ، وإظهار

مكاته عند الملك . فيكفي أن يقول ليجاب ، بل ليكون قوله هو الجواب . . ومن ثم يحذف رد الملك ، ويدع القارىء يفهم أنه أصبح في المكان الذي طلبه .

ويؤيد هذا الذي نقوله تعقيب السياق :

« وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوا عنها حيث يشاء نصيب برحمتنا من انباء . . ولا نضيع أجر المحسنين . . ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون » . .

فعلى هذا النحو من إظهار براءة يوسف ، ومن إعجاب الملك به ، ومن الاستجابة له فيما طلب . . على هذا النحو مكنا ليوسف في الأرض ، وثبتنا قدميه ، وجعلنا له فيها مكانا ملحوظا . والأرض هي مصر . أو هي هذه الأرض كلها باعتبار أن مصر يومذاك أعظم الكهيا .

« يتبوا منها حيث يشاء » . .

يتخذ منها المنزل الذي يريد ، والمكان الذي يريد ، والمكانة التي يريد . في مقابل الجيب وما فيه من مخاوف ، والسجن وما فيه من قيود .

« نصيب برحمتنا من نساء » . .

فبدله من الصر يسرا ، ومن الضيق فرجا ، ومن الخوف أمنا ، ومن القيد حرية ، ومن الهوان على الناس عزا ومقاما عليا .

« ولا نضيع أجر المحسنين » . .

الذين يحسنون الإيمان بالله ، والتوكل عليه ، والاتجاه إليه ، ويحسنون السلوك والعمل والتصرف مع الناس . . هذا في الدنيا . .

« ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون » . .

فلا ينقص منه المتاع في الدنيا وإن كان خيرا من متاع الدنيا ، متى آمن الإنسان واتفق فاطمأن بإيمانه إلى ربه ، وراقبه بتقواه في سره وجهره .

وهكذا عوض الله يوسف عن المهنة ، تلك للمكانة في الأرض ، وهذه البشرية في الآخرة جزاء . وفاقا على الإيمان والصبر والإحسان .

سورة يوسف

ودارت عجلة الزمن . وطوى السياق ديرانها بما كان فيها طووال سنوات الرخاء . فلم يذكر كيف كان الخصب ، وكيف زرع الناس . وكيف أدار يوسف جهاز الدولة . وكيف نظم ودبر وادخر . كأن هذه كلها أمور مقرررة بقوله :

« إني حفيظ عليم » ..

وكذلك لم يذكر مقدم سنى الجذب ، وكيف تلقاها الناس ، وكيف ضاقت الأرزاق .. لأن هذا كله ملحوظ فى رؤيا الملك وتأويلها :

« ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأ كان ما قدمتم لمن إلا قليلا مما تحصنون » ..

كذلك لم يبرز السياق الملك ولا أحدا من رجاله بعد ذلك فى السورة كلها . كأن الأمر كله قد صار ليوسف . الذى اضطلع بالعبء فى الأزمة الخائفة الرهيبة . وأبرز يوسف وحده على مسرح الحوادث ، وسلط عليه كل الأضراء . وهذه حقيقة واقعية استخدمها السياق استخداما فنيا كاملا فى الأداء .

أما فعل الجذب فقد أبرزه السياق فى مشهد إخوة يوسف ، يجيئون من البدو من أرض كنعان البعيدة يبحثون عن الطعام فى مصر . ومن ذلك ندرك اتساع دائرة المجاعة ، كما ندرك كيف وقفت مصر - بتدبير يوسف - منبأ ، وكيف صارت محط أنظار جيرانها ومخزن الطعام فى المنطقة كلها . وفى الوقت ذاته تضى قصة يوسف فى مجراها الأكبر بين يوسف وإخوته وهى صمة فنية تحقق هدفا دينيا فى السياق :

« وجاء إخوة يوسف ، فدخلوا عليه ، فعرفهم وهم له منكرون . ولما جهزم بجهازهم قال : اتنوني باخ لكم من أبيكم . ألا ترهون أنى أوفى الكيل وأنا خير للفرزين ؟ فإن لم تأتونى به فلا كيل لكم عندى ولا تقربون . قالوا : سزاود عنه أباه وإنا لنعلمون . وقال لفتياته : اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم ، لعلهم يعرفوننا إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون » ..

لقد اجتاح الجذب والمجاعة أرض كنعان وما حولها . فأنجبه إخوة يوسف - فىمن يتجهون - إلى مصر . وقد تسمع الناس بما فيها من فائض الغلة منذ السنوات السمان . وهاعن أولاء نهم يدخلون على يوسف ، وهم لا يعلمون . إنه يعرفهم فهم هم لم يتغيروا كثيرا . أما يوسف فإن خيالهم لا يتصور قط أنه هو ذلك ! وابن الغلام العبرانى الصغير الذى

الجزء الثالث عشر

القوه في الجب منذ عشرين عاما أو تزيد (١) من عزيز مصر شبه للتوج في سنه وزيه وحرسه ومهاتبه وخدمه وحشمه وهيله وهيلمانه ؟

ولم يكشف لهم يوسف عن نفسه . فلا بد من دروس يتلقونها :
« فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون » ..

ولكننا ندرك من السياق أنه أنزلهم منزلا طيبا ، ثم أخذ في إعداد الدرس الأول :

« ولما جهزهم بجهازهم قال : ائتوني بأخ لكم من أبيكم » ..

ففهم من هذا أنه تركهم يأنسون إليه ، واستدرجهم حتى ذكروا له من هم على وجه التفصيل ، وأن لهم أخا أصغر من أبيهم لم يحضر معهم لأن أباه يحبه ولا يطيق فراقه . فلما جهزهم بمحاجات الرحلة قال لهم : إنه يريد أن يرى أخاهم هذا .

« قال : ائتوني بأخ لكم من أبيكم » ..

وقد رأيتم أنني أوفى الكيل لأشترين . فسأوفيك نصيبكم حين يجيء معكم ؛ ورأيتم أنني أكرم التزلاء فلا خوف عليه بل سيلقى مني الإكرام المعهود :

« ألا ترون أنني أوفى الكيل وأنا خير للترلين ؟ » ..

ولما كانوا يطون كيف يضمن أبوهم بأخيهم الأصغر - وبمخادمة بعد ذهاب يوسف - فقد أظهرها أن الأمر ليس ميسورا ، وإنما في طريقه عقبات من بمناعة أبيهم ، وأنهم سيحاولون إقناعه ، مع توكيد عزمهم - على الرغم من هذه العقبات - على إحضاره معهم حين يعودون :

« قالوا : سنارود عنه أبناءنا لفاعلون » ..

ولفظ « نراود » بصور الجهد الذي يعلمون أنهم باذلوه ..

أما يوسف فقد أمر غفانه أن يدرسوا البضاعة التي حضر بها إخوته ليستبدلوا بها التمتع والعلف . وقد تكون خليطا من قمم ومن غلات صحراوية أخرى من غلات الشجر

(١) وهو المتوقع بعد سنوات الإقامة في بيت العزيز وبضع سنين في السجن وسبع سنوات رخاء وبعض سني الجذب حتى جاءوا .

سورة يوسف

الصحراوى ، ومن الجلود والشعر وسواها مما كان يستخدم فى التبادل فى الأسواق . . أمر
غلمانہ بدسہا فى رحالہم - والرحل متاع المسافر - لعلہم يعرفون حین یرجعون أنها بضاعتہم
التي جاءوا بها :

« وقال لفتیانہ : ابعءوا بضاعتہم فى رحالہم لعلہم يعرفونہا إذا اتقلبوا إلى أهلہم لعلہم
یرجعون » . .

وندع يوسف فى مصر . لشہد یعقوب وبنيہ فى أرض کنعان . دون كلمة واحدة عن
الطریق وما فیہ :

« فلما رجعوا إلى أبیہم قالوا : یا أبانا منع منا الکیل ، فأرسل معنا أخانا نکتل ، وإنالہ
لحافظون . قال : هل آمنکم علیہ إلا كما آمنکم على أخیہ من قبل ؟ فآله خیر حافظا وهو أرحم
الراحمین . ولما فتحو متاعہم وجدوا بضاعتہم ردت إليہم ، قالوا : یا أبانا ما نبغى . ہذہ
بضاعتنا ردت إلینا ، ونعیر أهلنا ، ونحفظ أخانا ونزداد کیل بعیر . ذلك کیل یسر . قال : لن
أرسلہ معکم حتى تؤتون موثقا من الله : لتأتینى به - إلا أن يحاط بکم - فلما آتوه موثقہم قال :
الله على ما نقول وکیل » . .

ویبدو أنهم فى دخلتہم على أبیہم ، وقبل أن یفکوا متاعہم ، عاجلوه بأن الکیل قد تقرر
منہ عنہم ولم یأتوا عزیز مصر بأخیہم الصغیر معہم . فہم یطلبون إلیہ أن یرسل معہم أخاہم
الصغیر لیکنالوا لہ ولہم . وہم یعدون بحفظہ :

« فلما رجعوا إلى أبیہم قالوا : یا أبانا منع منا الکیل ، فأرسل معنا أخانا نکتل ، وإنالہ
لحافظون » . .

ولابد أن هذا الوعد قد أثار کوامن یعقوب . فهو ذاته وعدمہ لہ فى يوسف إذا ہو
یحیر بما أثاره الوعد من شجونہ :

« قال : هل آمنکم علیہ إلا كما آمنکم على أخیہ من قبل ا » . .

خونى من وعودکم وخلصونى من حفظکم ، فإذا أنا طلبت الحفظ لولدى والرحمة بی . .

الجزء الثالث عشر

« فانه خير حافظا وهو ارحم الراحمين » ۱

وبعد الاستقرار من المشوار، والراحة من السفر فتحوأ أوعيتهم ليخرجوا ما فيها من غلال .

فاذا هم يجدون فيها بضاعتهم التي ذهبوا يشترون بها ، ولم يجدوا في رحالهم غلالا .

إن يوسف لم يعطهم قمحا ، إنما وضع لهم بضاعتهم في رحالهم . فلما عادوا قالوا : يا أبانا منع

منا السكيل ، وفتحوا رحالهم فوجدوا بضاعتهم . وكان ذلك ليضطرهم إلى العودة بأخيم ، وكان

هذا بعض الدرس الذي عليهم أن يأخذوه .

على أية حال لقد اتخذنا من رد بضاعتهم إليهم دليلا على أنهم غير باغين فيما يطالبون من

استصحاب أخيم ولا ظالمين :

« قالوا : يا أبانا ما نبغى . هذه بضاعتنا ردت إلينا » ..

ثم أخذوا يخرجونه بالتلويح له بمصلحة أهلهم الحيوية في الحصول على الطعام :

« ونعير أهلنا » ..

واليرة الزاد ، ويؤكدون له عزمهم على حفظ أخيم ..

« ونحفظ أخانا » ..

ويرغبونه بزيادة السكيل لأخيم :

« ونزداد كيل بعير » ..

وهو ميسور لهم حين يرافقهم :

« ذلك كيل يسير » ..

ويبدو من قولهم : « ونزداد كيل بعير » أن يوسف - عليه السلام - كان يعطى كل

واحد وسق بعير - وهو قدر معروف - ولم يكن يبيع كل شتر ما يريد . وكان ذلك من

الحكمة في سنوات الجذب ، كي يظل هناك قوت للجميع :

واستسلم الرجل على كره ؛ ولكنه جعل لتسليم ابنه الباقي شرطا :

« قل : لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله : لتأتني به إلا أن يحاط بكم » ..

أي لتضمن لي بالله قضاير بطنكم ، أن تردوا على ودي ، إلا إذا غابتم على أمركم عليا

لاحيلة لكم فيه ، ولا نجدى مدافعتكم عنه :

« إلا أن يحاط بكم .. »

وهو كناية عن أخذ المسالك كلها عليهم . فأقسموا :

« فلما آتوه موثقتهم قال : الله طى ما نقول وكيل .. »

ريادة في التوكيد والتذكير .

وبعد هذا اللوثق جعل الرجل يوصيهم بما خطر له في رحلتهم القادمة ومعهم الصغير

العزيز :

« وقال : يا فى لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة . وما أغنى عنكم

من الله من شيء . إن الحكم إلا لله ، عليه توكلت ، وعليه فليتوكل المتوكلون .. »

ونقف هنا أمام قول يعقوب - عليه السلام - :

« إن الحكم إلا لله .. »

وواضح من سياق القول أنه يعنى هنا حكم الله القدرى القهرى الذى لا مفر منه ولا فكاك .

وقضاه الإلهى الذى يجرى به قدره فلا يملك الناس فيه لأنفسهم شيئاً .

وهذا هو الإيمان بالقدر خيره وشره .

وحكم الله القدرى يعنى فى الناس طى غير إرادة منهم ولا اختيار .. وإلى جانبه حكم الله

الذى ينفذه الناس عن رضى منهم وختار . وهو الحكم الشرعى المتمثل فى الأوامر

والنواهى .. وهذا كذلك لا يكون إلا لله . شأنه شأن حكمه القدرى ، باختلاف واحد : هو أن

الناس ينفذونه مخترين أو لا ينفذونه . فيتربط طى هذا أو ذاك نتائجه وعواقبه فى حياتهم

فى الدنيا وفى جزائهم فى الآخرة . ولكن الناس لا يكونون مسلمين حتى يختاروا حكم الله

هذا وينفذوه فعلاً راضين ..

وسار الركب ، وتقدوا وصية أبيهم :

« ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوم ، ما كان يعنى عنهم من الله من شيء - إلا حاجة فى

نفس يعقوب قضاها - وإنه لدو علم لما علمناه ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. »

فيم كانت هذه الوصية ؟ لم قال لهم أبوم : لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب

متفرقة ؟

الجزء الثالث عشر

تضرب الروايات والتفسير في هذا وتبدي وتعيد ، بلا ضرورة ، بل ضد ما يقضيه السياق القرآني الحكيم . فلو كان السياق يجب أن يكشف عن السبب اقال . ولكنه قال فقط - إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها - فينبغي أن يقف المفسرون عند ما أراد السياق ، احتفاظا بالجو الذي أراد . والجو يوحى بأنه كان يخشى شيئا عليهم ، ويرى في دخولهم من أبواب متفرقة انقاء لهذا الشيء مع تسليمه بأنه لا يبغي عنهم من الله من شيء . فالحكم كله إليه ، والاعتماد كله عليه . إنما هو خاطر شعر به ، وحاجة في نفسه قضاها بالوصية ، وهو على علم بأن إرادة الله نافذة . فقد علمه الله هذا فتعلم .

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . . .

ثم ليكن هذا الشيء الذي كان يخشاه هو العين الحاسدة ، أو هي غيرة الملك من كثيرتهم وقتوتهم . أو هو تتبع قطاع الطريق لهم . أو كثرة ما كان فهو لا يزيد شيئا في الموضوع . سوى أن يحدد الرواة والمفسرون بابا للخروج عن الجور القرآني لاؤثر إلى قال وقيل ، مما يذهب بالجو القرآني كله في كثرة الأحياء !

فلنطو عن الوصية والرحلة كما طواها السياق ، لنلتقي بإخوة يوسف في الشهد التالي بعد الوصول :

« فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه . قال : إني أنا أخوك ، فلا تبتئس بما كانوا يعملون » . . .

ونجد السياق هنا يجعل بضم يوسف لأخيه في التأوى ، وإطلاعه أنه هو أخوه ؛ ودعوته لأن يترك من خاطره ذكرى ما فعله إخوته به من قبل ، وهي ذكرى لا بد كان يبتئس لها الصغير كل علمها من البيت الذي كان يعيش فيه . فما كان يمكن أن تكون مكتومة عنه في وسطه في أرض كنعان .

يجعل السياق بهذا ، بينا الطبيعي والمفهوم أن هذا لم يحدث فور دخولهم على يوسف . ولكن بعد أن احتلى يوسف بأخيه . ولكن هذا ولا شك كان أول خاطر ساور يوسف عند دخولهم عليه ، وعند رؤيته لأخيه ، بعد الفراق الطويل

سورة يوسف

ومن ثم جعله السياق أول عمل لأنه كان أول خاطر . وهذه من دقائق التعبير في هذا الكتاب العجيب !

ويطوى السياق كذلك فترة الضيافة ، وما دار فيها بين يوسف وإخوته ، ليعرض مشهد الرحيل الأخير . فنطلع على تدبير يوسف ليحتفظ بأخيه ، ريثما يتلقى إخوته درسا أو دروسا ضرورية لهم ، وضرورية للناس في كل زمان ومكان :

« فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ؛ ثم أذن مؤذن : أيها العير إنكم لسارقون . ذنوا - وأقبلوا عليهم - ماذا تفقدون ؟ قالوا : نفقد صواع الملك ، ولن جاء به حمل بعير ، وأنا به زعيم . قالوا : تالله لقد ثلتم ما جئنا لنفسد في الأرض ، وما كنا سارقين . قالوا : فما جزاؤه ؟ ككنتم كاذبين ؟ » بوا : جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ، كذلك نجزي الظالمين . فبدأ بأوعيتهم قبل رعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه - كذلك كدنا ليوسف . ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ، إلا أن يشاء الله ، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم - قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم . قال : أنتم شرمكانا . والله أعلم بما تصفون . قالوا : يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا ، فنخذ أحدهما مكانه ، إنا نراك من المحسنين . قال : مماذا الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده . إنا إن لظالمون . . .

وهو مشهد مشير ، حافل بالحركات والانفعالات والمفاجآت ، كأشدها تكون المشاهد جبوية وحركة وانتهى إلا ، غير أن هذا صورة من الواقع يعرضها التعبير القرآني هذا العرض الحى الأخاذ .

فن وراء الستار يدس يوسف كأس الملك - وهي عادة من الذهب - وقيل : إنها كانت تستخدم للشراب ، ويستخدم قعرها الدخيل المجوف من الناحية الأخرى في كيل القمح ، لدوته وعزته في تلك الجماعة . يدسها في الرحل المخصص لأخيه ، تنفيذا لتدبير خاص ألهمه الله له وسنعله بعد قليل .

ثم ينادى مناد بصوت مرتفع ، في صيغة إعلان عام ، وهم منصرفون :

الجزء الثالث عشر

« أيتها العير إنكم لسارقون » .

ويرتاع إخوة يوسف لهذا النداء الذي يتهممهم بالسرقة - وهم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم - فيعودون أدراجهم يتبينون الأمر للريب :

« قالوا - وأقبلوا عليهم - ماذا تفقدون ؟ » .

قال الغلمان الذين يتولون تجهيز الرحال . أو الحراس ومنهم هذا الذي أذاع بالإعلان :

« قاتوا : نفقد صواع الملك » . . .

وأعلن للؤذن أن هناك مكافأة لمن يحضره متطوعا . وهي مكافأة ثمينة في هذه الظروف :

« ولن جاء به حمل بعير » من القمح العزيز « وأنا به زعيم » . . . أى كفيل .

ولكن القوم مستيقنون من براءتهم ، فهم لم يسرقوا ، وما جاءوا ليسرقوا وليجترحوا

هذا الفساد الذي يخلخل الثقة والعلاقات في المجتمعات ، فهم يقسمون واثقين :

« قالوا : تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض » . . .

فقد علمتم من حالنا ومظهرنا ونسبنا أننا لا نجترح هذا . . .

« وما كنا سارقين » . . . أصلا فما يقع منا مثل هذا الفعل الشنيع .

قال الغلمان أو الحراس :

« فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ؟ » . . .

وهنا ينكشف طرف التدبير الذي ألهمه الله يوسف . فقد كان للبتع في دين يعقوب : أن

يؤخذ السارق رهينة أو أسيرا أو رقيقا في مقابل ما يسرق . ولما كان إخوة يوسف موقنين

بالبرادة ، فقد ارتضوا محكم شريعتهم فيمن يظهر أنه سارق . ذلك ليتم تدبير الله ليوسف

وأخيه :

« قالوا : جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه . كذلك نجزي الظالمين » . . .

وهذه هي شريعتنا نهيكم في السارق . والسارق من الظالمين .

كل هذا الحوار كان على منظر ومسمع من يوسف . فأمر بالتفتيش . وأرشدته حافته

سورة يوسف

إلى أن يبدأ برحلم قبل رحل أخيه ، كي لا يثير شبهة في نتيجة التفتيش :

« فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه . ثم استخرجها من وعاء أخيه » ۱

ویدعنا السياق تصور الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء يعقوب اللواتي ببراءتهم ، الحالفين ، المتحدین . . فلا يذكر شيئاً عن هذا ، بل يتركه يتعمد الخيال على الصورة التي تكمل رسم المشهد بانفعالاته . بينما يأخذ في التعقيب ببعض مرامي القصة ، ريثما يفيق النظارة وأبناء يعقوب مما هم فيه :

« كذلك كدنا ليوسف » . .

أي كذلك دبرنا له هذا التدبير الدقيق .

« ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » . .

فلو حكم شريعة الملك ما تمكن من أخذ أخيه ، إنما كان يعاقب السارق على سرقة ، دون أن يستولى على أخيه كما استولى عليه بتحكيم إخوته لدينهم هم . وهذا هو تدبير الله الذي ألهم يوسف أسبابه . وهو كيد الله له . والكيد يطلق على التدبير في الخفاء للخير أو للشر سواء . وإن كان الشر قد غلب عليه . وظاهر الأمر هنا أنه شر يحل بأخيه وهو شر يحل بإخوته لإحراجهم أمام أبيه . وهو سوء - ولو مؤقتاً - لأبيه . فلماذا اختار تسميته كيداً على إجمال اللفظ وبالإلماع إلى ظاهره . وهو من دقائق التعبير .

« ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » . . « إلا أن يشاء الله » . .

فيدبر مثل هذا التدبير الذي رأيناه .

ويتضمن التعقيب الإشارة إلى ماناله يوسف من رفعة :

« نرفع درجات من نشاء » . .

وإلى ماناله من علم ، مع التنبية إلى أن علم الله هو الأعلى :

« وفوق كل ذي علم عليم » . .

وهو احتراس لطيف دقيق .

الجزء الثالث عشر

ولابد أن تفهم أمام التعبير القرآني الدقيق العميق :

« كذلك كدنا ليوسف .. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك .. » ..

إن هذا النص يحدد مدلول كلمة « الدين » - في هذا الموضع - تحديداً دقيقاً .. إنه يعني: نظام الملك وشرعه .. فإن نظام الملك وشرعه ما كان يحمل عقوبة السارق هو أخذه في جزاء سرقة .. إنما هذا كان نظام يعقوب وشرعية دينه .. وقد ارتضى إخوة يوسف تحكيم نظامهم ثم وشرعتهم ؛ فطبقتها يوسف عليهم عندما وجد صواع الملك في رحل أخيه .. وعبر القرآن الكريم عن النظام والشرعية بأنها « الدين » ..

هذا للدلول القرآني الواضح هو الذي يغيب في جاهلية القرن العشرين عن الناس جميعاً. سواء منهم من يدعون أنفسهم مسلمين وغيرهم من الجاهليين !

إنهم يقصرون مدلول « الدين » على الاعتقاد والشعائر .. ويمدون كل من يعتقد في وحدانية الله وصدق رسوله ويؤمن بعلائقته وكتبه ورسله واليوم الآخر والتدر خيره وشره ؛ ويؤدى الشعائر المكتوبة .. . داخل في « دين الله » مها تكن دينوته بالطاعة والخضوع وإقراره بالحاكمية لغير الله من الأرباب المنفرقة في الأرض .. بينما النص القرآني هنا يحدد مدلول « دين الملك » بأنه نظام الملك وشرعته .. وكذلك « دين الله » فهو نظامه وشرعته ..

إن مدلول « دين الله » قد هزل وانكماش حتى صار لا يعني في تصور الجماهير الجاهلية إلا الاعتقاد والشعائر .. ولكنه لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم ونوح إلى محمد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين .

لقد كان يعني دائماً : الدينونة لله وحده ؛ بالانتماء لشرعه ، ورفض ما شرعه غيره . وإفراده - سبحانه - بالألوهية في الأرض مثل إفراده بالألوهية في السماء ؛ وتقرير ربوبيته وحده للناس ؛ أي حاكميته وشرعه وسلطانه وأمره . وكان مفرقاً للطريق دائماً بين من هم في دين « الله » ومن هم في « دين الملك » أن الأولين يدينون لنظام الله وشرعه وحده ، وأن

الآخرين يدينون لنظام الملك وشرعه . أو يشركون فيدينون الله في الاعتقاد والشعائر ، ويدينون
لغير الله في النظام والشرائع ا

وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة ، ومن شبهات العقيدة الإسلامية تماما .

وبعض للترقيين بالناس اليوم يتلمسون لهم عذرا في أنهم يجهلون مدلول كلمة « دين الله »
وهم من ثم لا يصرون ولا يحاولون تحكيم شريعة الله وحدها بوصفها هي « الدين » . وأن
جهلهم هذا بمدلول الدين يفهم من أن يكونوا جاهلين مشركين ا

وأنا لا أتصور كيف أن جهل الناس ابتداء بحقيقة هذا الدين يجعلهم في دائرة

هذا الدين ا

إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتها . فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكونون

معتقدين لها ؟ وكيف يحسبون من أهلها وهم لا يعرفون ابتداء مدلولها ؟

إن هذا الجهل قد يفهم من حساب الآخرة ، أو يخفف عنهم العذاب فيها ؛ ويلقى

بتبعاتهم وأوزارهم على كاهل من لا يطمونهم حقيقة هذا الدين وهم يعرفونها . . . ولكن

هذه مسألة غيبية متروكة أمرها الله ، والجهد في الجزاء الأخروي لأهل الجاهلية عامة

ليس وراءه كبير طائل . وليس هو الذي يعيننا نحن البشر الدين ندعو إلى الإسلام

في الأرض ا

إن الذي يعيننا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم . . إنه ليس دين الله

قطعا . فدين الله هو نظامه وشرعه وفق النصوص القرآنية الصريحة . فمن كان في نظام

الله وشرعه فهو في « دين الله » . ومن كان في نظام الملك وشرعه فهو في « دين الملك » ولا

جدال في هذا .

والذين يجهلون مدلول الدين لا يمكن أن يكونوا معتقدين بهذا الدين . لأن الجهل هنا

وارد على أصل حقيقة الدين الأساسية . والجاهل بحقيقة هذا الدين الأساسية لا يمكن

عقلا وواقعا أن يكون متقدا به . إذ الاعتقاد فرع عن الإدراك والمعرفة . . وهذه

بدئية . .

الجزء الثالث عشر

وخير لنا من أن ندافع عن الناس - وهم في غير دين الله - وتتلس لهم المآذير ، وتحاول أن نكون أرحم بهم من الله الذي يقرر مدلول دينه وحدوده ! . . .
خير لنا من هذا كله أن نشرع في تعريف الناس حقيقة مدلول « دين الله » ليدخلوا فيه .. أو يرفضوه ..

هذا خير لنا وللناس أيضا .. خير لنا لأنه يعني من تبعة ضلال هؤلاء الجاهلين بهذا الدين ، الذين ينشأ عن جهلهم به عدم اعتناقه في الحقيقة .. وخير للناس لأن مواجهتهم بحقيقة ما هم عليه - وأنهم في دين الملك لا في دين الله - قد تهزهم هزة تخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام ، ومن دين الملك إلى دين الله !

كذلك فعل الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - وكذلك ينبغي أن يفعل الدعاة إلى الله في مواجهة الجاهلية في كل زمان ومكان ..

ثم نعود إلى إخوة يوسف بعد هذا التعقيب القصير . نعود إليهم وقد حرك الحرج الذي يلاقونه كرامن حقدم على أخى يوسف ، وعلى يوسف من قبله ، فإذا هم يتصلون من نقيصة السرقة ، وينفونها عنهم ، ويلقونها على هذا الفرع من أبناء يعقوب :

« قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ! »

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل .. وتنطلق الروايات والتفسير تبحث عن مصداق قولهم هذا في تملات وحكايات وأساطير . كأنهم لم يكذبوا قبل ذلك على أبيهم في يوسف ؛ وكأنهم لا يمكن أن يكذبوا على عزيز مصر دفعا للتهمة التي تخرجهم ، وتبرؤوا من يوسف وأخيه السارق ، وإرواء لحقدم القديم على يوسف وأخيه ؛

لقد قذفوا بها يوسف وأخاه !

« فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم » ..

أسر هذه الفعلة وحفظها في نفسه ، ولم يبد تأثيره منها . وهو يعلم براءته وبراءة أخيه . إنما قال لهم :

« أأنتم شر مكانا » ..

يعني أنكم بهذا القذف شر مكانا عند الله من اللعنوف - وهي حقيقة لاشتمة .

« والله أعلم بما تصفون » . . . وبحقيقة ماتقولون . وأراد بذلك قطع الجدل في الاتهام الذي أطلقوه ، ولا دخل له بالموضوع . . .

وعندئذ عادوا إلى الموقف المخرج الذي وقعوا فيه . عادوا إلى الموثق الذي أخذه عليهم أبوه : « لتأتني به إلا أن يحاط بكم » . . . فراحوا يسترحمون يوسف باسم والد النبي ، الشيخ الكبير ، ويعرضون أن يأخذ بدله واحدا منهم إن لم يكن مطلقه لخاطر أبيه ؛ ويستعينون في رجائه بتذكيره بإحسانه وصلاحه وبره لعله يلين :

« قالوا : يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا ، فخذ أحدهنا مكانه ، إنا نراك من المحسنين » . . .

ولكن يوسف كان يريد أن يلقى عليهم درسا . وكان يريد أن يشوقهم إلى المفاجأة التي بعدها لهم ولوالده وللجميع . ليكون وقعها أعمق وأشد أثرا في النفوس :

« قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده . إنا إذن لظالمون » . . .

ولم يقل . معاذ الله أن نأخذ بريثا بجريرة سارق . لأنه كان يعلم أن أخاه ليس بسارق فعبّر أدق بتعبير يحكيه السياق هنا باللغة العربية بدقة (١) :

« معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » وهي الحقيقة الواقعة دون زيادة في اللفظ تحقق الاتهام أو تنفيه . . .

« إنا إذن لظالمون » . . .

وما نريد أن نكون ظالمين . . .

وكانت هي الكلمة الأخيرة في الموقف . وعرفوا أن لا جدوى بعدها من الرجاء .

فانسحبوا يذكرون في موقفهم المخرج ، أمام أبيهم حين يرجعون .

(١) كان يوسف يتكلم العربية لغة أهله ، واللغة المصرية القديمة لغة وسعه . والفهوم أنه كان يخاطبهم بالمصرية فيعرفونها أو تترجم لهم .

« فَلَمَّا اسْتَمْتِنُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا . قَالَ كَبِيرُهُمْ : أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتِقًا مِنْ اللَّهِ ؟ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ؟ فَلَنْ أُبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي ، أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٥﴾ أَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ ، فَقُولُوا : يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ، وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا ، وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ • وَسَتِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ، وَالْعِبْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ . » قَالَ : بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ، عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي رِيحٌ جَمِيمًا ، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .

« وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ ، وَقَالَ : يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ! وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ • قَالُوا : تَأَلَّهِ تَفْتُوا تَذَكُّرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ! • قَالَ : إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَىٰ اللَّهِ ، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ • بَنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ ، وَلَا تَأْبَهُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ، إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ .

« فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا : يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلْنَا الْفُرُ ، وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرْجَبَةٍ ، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ ، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا . إِنْ اللَّهُ يُجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ • قَالَ : هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ؟ • قَالُوا : أَعْنِكَ لِأَنْتَ يُوسُفَ ؟ قَالَ : أَنَا يُوسُفَ ، وَهَذَا أَخِي ، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ، إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ • قَالُوا : تَأَلَّهِ لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا ، وَإِنْ كُنَّا لَنَلْمِظِينَكَ • قَالَ : لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ • أَذْهَبُوا بِقَبِيصِي هَذَا فَأَلْفَوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ، وَأَثَرُنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ .

« وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ : إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ، لَوْلَا أَنْ تُقِنُّوهُنَّ *
 قَالُوا : تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ * فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ
 فَارْتَدَّ بَصِيرًا ، قَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ : إِنِّي أُعَلِّمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * قَالُوا :
 يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ، إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ * قَالَ : سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي
 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

« فَذَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ، آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ ، وَقَالَ : ادْخُلُوا مِنِّي فِي الْبَيْتِ
 اللَّهُ ، آمِنِينَ * وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ، وَقَالَ : يَا بَنِيَّ هَذَا
 تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ، قَدْ جَعَلْنَا رَبِّي حَقًّا ، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ
 السِّجْنِ ، وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ - مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ، إِنَّ
 رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .

« رَبُّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ ، وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ، فَأِرْ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، أَنْتَ وَلِيُّ فِي الْأَدْنِيَا وَالْآخِرَةِ ، تَوَفَّنِي مُسْلِمًا ، وَأَلْحِقْنِي
 بِالصَّالِحِينَ » ﴿٥٠﴾

بئس إخوة يوسف من محاولة تخليص أخيه الصغير ، فانصرفوا من عنده ، وعقدوا مجلساً
 يتشاورون فيه . وهم هنا في هذا المشهد يتناجون . والبقا لا يذكروا قولهم جيماً . إنما ثبت
 آخرها الذي يكشف عما انتهوا إليه :

« فلما استياسوا منه خلصوا نجياً . قال كبيرهم : ألم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موقفاً
 من الله ، ومن قبل ما فرطتم في يوسف ؟ فلن ابرح الأرض حتى ياذن لي أبي ، أو يحكم الله لي ،

الجزء الثالث عشر

وهو خير الحاكمين . اذهبوا إلى أيكم فقولوا : يا أبانا إن ابنك سرق ، وما شهدنا إلا بما علمنا ، وما كنا للغيب حافظين . واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ، وإنا لصادقون . . .

إن كبيرهم ليدكرهم بالموثق المأخوذ عليهم ، كما يذكرهم بتفريطهم في يوسف من قبل . ويقرن هذه إلى تلك ، ثم يرتب عليها قراره الجازم : ألا يبرح مصر ، وألا يواجه أباه ، إلا أن يأذن له أبوه ، أو يقضى الله له بحكم ، فيخضع له وينصاع .

أما هم فقد طلب إليهم أن يرجعوا إلى أبيهم فيخبروه صراحة بأن ابنه سرق ، فأخذ بما سرق . ذلك ما علموه شهدوا به . أما إن كان بريثا ، وكان هناك أمر وراء هذا الظاهر لا يفتونه ، فهم غير موكلين بالغيب . كما أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يحدث ما حدث ، فذلك كان غيبا بالنسبة إليهم ، وما هم بحافظين للغيب . وإن كان في شك من قولهم فليسأل أهل القرية التي كانوا فيها - وهي عاصمة مصر - والقرية اسم للمدينة الكبيرة - وليسأل القافة التي كانوا فيها ، فهم لم يكونوا وحدهم ، فاتفوا كل الكثيرة كانت ترد مصر لتمتار القلة في السنين السجاف . . .

ويطوى السياق الطريق بهم ، حتى يفهم في مشهد أمام أبيهم للنجوع ، وقد أفضوا إليه مانباً الفطيع . فلا نسمع إلا رده قصيرا سريعا ، شجيا وجيما . ولكن وراءه أملا لم ينقطع في الله أن يرد عليه ولديه ، أو أولاده الثلاثة بما فيهم كبيرهم الذي أقسم ألا يبرح حتى يحكم الله له . وإنه لأمل عجيب في ذلك القلب الوجيع :

« قال : بل سولت لكم أنفسكم أمرا ، فصبر جميل ، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا . إنه هو العليم الحكيم » . . .

« بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصر جميل » . . . كلمته ذاتها يوم فقد يوسف . ولكنه في هذه المرة يضيف إليها هذا الأمل أن يرد الله عليه يوسف وأخاه فيرد ابنه الآخر للتخلف هناك . . . « إنه هو العليم الحكيم » . . . الذي يعلم حاله ، ويعلم ما وراء هذه

سورة يوسف

الأحداث والامتحانات ، ويأتي بكل أمر في وقته للناسب ، عندما تتحقق حكته في ترتيب الأسباب والنتائج .

هذا الشعاع من أين جاء إلى قلب هذا الرجل الشيخ ؟ إنه الرجاء في الله ، والاتصال الوثيق به ، والشعور بوجوده ورحمته . ذلك الشعور الذي يتجلى في قلوب الصفوة المختارة ، فيصبح عندها أصدق وأعمق من الواقع المحسوس الذي تلمسه الأيدي وتراه الأبصار .

« وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم » . . .

وهي صورة مؤثرة للوالد للفتور . يحس أنه متفرد بهم ، وحيد بمصابه ، لا تشاركه هذه القلوب التي حوله ولا تجاوبه ، فينفرد في منزل ، يندب لحيته في ولده الحبيب . يوسف . الذي لم ينس ، ولم تهون من مصيبته السنون ، والذي تذكره به نكته الجديدة في أخيه الأصغر فتخلبه على صبره الجليل :

« يا أسفا على يوسف ! » . . .

ويكظم الرجل حزنه ويتجلد فيؤثر هذا الكظم في أعصابه حتى تبيض عيناه حزنا وكدا :

« وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم » . . .

ويلغ الحقد بقلوب بنيه إلا يرحموا مابه ، وأن يلسع قلوبهم حينه ليوسف وحزنه عليه ذلك الحزن الكامن الكظيم ، فلا يسرون عنه ، ولا يمزونه ، ولا يملونه بالرحاء ، بل يريدون ليطمسوا في قلبه الشعاع الأخير :

« قالوا : تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ! » .

وهي كلمة حاتقة مستنكرة . تالله تظل تذكر يوسف ، ويهدك الحزن عليه ، حتى تدوب حزنا أو تهلك أسى بلا جدوى . فيوسف ميثوس منه قد ذهب ولن يعود !

ويرد عليهم الرجل بأن يتركوه لربه ، فهو لا يشكو لأحد من خلقه ، وهو على صلة بربه غير صلتهم ، ويعلم من حقيقته ما لا يملكون :

الجزء الثالث عشر

« قال : إنما أشكو بثي (١) وحزني إلى الله ، وأعلم من الله ما لا تعلمون » .

وفي هذه الكلمات يتجلى الشعور بحقيقة الألوهية في هذا القاب للوصول ؛ كما تتجلى هذه الحقيقة ذاتها بجلالها الغامر ، ولألائها الباهر .

إن هذا الواقع الظاهر لئس من يوسف ، وهذا الذي الطويل الذي يقطع الرجاء من حياته فضلا على عودته إلى أبيه ، واستنكار بنيه لهذا التطلع بعد هذا الأمد الطويل في وجه هذا الواقع الثقيل . . إن هذا كله لا يؤثر شيئا في شعور الرجل الصالح بربه . فهو يعلم من حقيقة ربه ومن شأنه ما لا يعلم هؤلاء المحبوبون عن تلك الحقيقة بذلك الواقع الصغير للنظور !

وهذه قيمة الإيمان بالله ، ومعرفة سبحانه هذا اللون من المعرفة . معرفة التجلي والتهود . وملازمة قدرته وقدره ، وملازمة رحمته ورعايته ، وإدراك شأنا الألوهية مع العبد الصالحين .

إن هذه الكلمات : « وأعلم من الله ما لا تعلمون » تجلو هذه الحقيقة بما لا تملك كلمات نحن أن تجلوها . وتعرض مذاقا يعرفه من ذاق مثله ، فيدرك ماذا تعني هذه الكلمات ، نفس العبد الصالح يعقوب . .

والقلب الذي ذاق هذا للمذاق لا تبلغ الشدائد منه - مهما بلغت - إلا أن يتعمق اللمس والشاهدة والمذاق !

ولا تملك أن تزيد . ولكتنا نحمد الله على فضله في هذا ، ونندع ما بيننا وبينه له يمه سبحانه ويراه .

ثم يوجههم يعقوب إلى تلس يوسف وأخيه ؛ وألا يأسوا من رحمة الله ، في العنور عليها ، فإن رحمة الله واسعة وفرجه دائما منظور :

« يا بني اذهبوا فتحسبوا من يوسف وأخيه ، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون » .

(١) هي وصيبي .

سورة يوسف

فيا للقلب الموصول !!

« يا بني اذهبوا فتحسوا من يوسف وأخيه .. »

تحسوا بحواسكم ، في لطف وبصر وصبر على البحث . ودون يأس من الله وفرجه ورحمته .
وكلمة « روح » أدق دلالة وأكثر شفافية . ففيها ظل الاسترواح من الكرب الخائق بما
ينسم على الأرواح من روح الله الندي :

« إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون .. »

فأما المؤمنون الموصولة قلوبهم بالله ، الندية أرواحهم بروحه ، الشاعرون بنفحاته المحية
الرخية ، فإنهم لا يأسون من روح الله ولو أحاط بهم الكرب ، واشتد بهم الضيق . وإن
المؤمن لفي روح من ظلال إيمانه ، وفي أنس من صلته بربه ، وفي طمأنينة من ثقته بمولاه ،
وهو في مضائق الشدة ومخائق الكروب ..

ويدخل إخوة يوسف مصر للمرة الثالثة ، وقد أضرت بهم المجاعة ، وتفتت منهم النقاد ،
وجاءوا ببضاعة رديئة هي الباقية لديهم يشترون بها الزاد .. يدخلون وفي حديثهم انكسار
لم يعهد في أحاديثهم من قبل ، وشكوى من المجاعة تدل على ما فعلت بهم الأيام :

« فلما دخلوا عليه قالوا : يا أيها العزيز منا وأهلنا الضر ، وجئنا ببضاعة مُزجاة ،
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ، إن الله يجزي المتصدقين .. »

وعندما يبلغ الأمر بهم إلى هذا الحد من الاسترحام والضيق والانكسار لا يبقى في نفس
يوسف قدرة على المنى في تمثيل دور العزيز ، والتخفي عنهم بحقيقة شخصيته . فقد انتهت
الدروس ، وحانت وقت المفاجأة الكبرى التي لاخطر لهم على بال ؛ فإذا هو يتفرق في
الإفشاء بالحقيقة إليهم ، فيعود بهم إلى الماضي البعيد الذي يعرفونه وحرهم ، ولم يطلع عليه
أحد إلا الله :

« قال : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ؟ إني
ورن في آذانهم صوت لطمهم يذكرون شيئا من نبراته . ولاحظ لهم ملامح وجه لطمهم

الجزء الثالث عشر

لم يلتفتوا إليها وهم يرونه في سمع عزيز مصر وأبيه وشيئاته . والتجمع في تقوسهم خاطر من بعيد :

« قالوا : أئتت لك يوسف ؟ » ..

أئتت لك لئت ؟! فالآن تدرك قلوبهم وجوارحهم وآذانهم ظلال يوسف الصغير في ذلك الرجل الكبير ..

« قال : أنا يوسف . وهذا أخى . قد من الله علينا . إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » ..

مفاجأة ! مفاجأة عجيبة . يظنها لهم يوسف وبذ كرم في إجمال بما فعلوه بيوسف وأخيه في دفعة الجهالة . . ولا يزيد . . سوى أن يذكر منة الله عليه وعلى أخيه ، مطلا هذه المنة بالتقوى والصبر وعدل الله في الجزاء .

أما هم فتتمثل لعيونهم وقلوبهم صورة ما فعلوا بيوسف ، ويحلمهم الحزى والحجل وهم يواجهونه محسنا إليهم وقد أساءوا . حليما بهم وقد جهلوا . كريما معهم وقد وقفوا منه موقف غير كريم :

« قالوا : تالله لقد آثرنا الله علينا ، وإن كنا لحاطئين » ..

اعتراف بالخطيئة ، وإقرار بالذنب ، وتقرير لما يرونه من إثار الله له عليهم بالمسكاة والحلم والتقوى والإحسان . يقابله يوسف بالصفح والعتو وإنهاء للوقف الحجل . شيمة الرجل الكريم . وينجح يوسف في الابتلاء بالنعمة كما نجح من قبل في الابتلاء بالشدة . إنه كان من الحسين .

« قال : لا تثريب عليكم اليوم . يغفر الله لكم ، وهو أرحم الراحمين » ..

لامؤاخنة لكم ولا تأنيب اليوم . فقد انتهى الأمر من تقسى ولم تعد له جذور . والله يتولاكم بالمنفرة وهو أرحم الراحمين . . ثم يحول الحديث إلى شأن آخر . شأن أبيه الذي ابيضت عيناه من الحزن . فهو معجل إلى تبشيره . معجل إلى لقائه . معجل إلى كشف ما علق بقلبه من حزن ، وما ألم بجسمه من ضنى ، وما أصاب بصره من كلال :

سورة يوسف

« اذهبوا بقميصي هذا ، فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا ، وأتوني بأهلكم أجمعين » ..
 كيف عرف يوسف أن رائحته مترد على أبيه بصره الكليل ؟ ذلك مما علمه الله . والفتنة
 تصنع في كثير من الحالات فعل الخارقة .. وما لها لا تكون خارقة ويوسف نبي رسول ويعقوب
 نبي رسول ؟

ومنذ اللحظة نحن أمام مفاجأة في القصة بعد مفاجأة ، حتى تنتهي مشاهدتها اثيرة بتأويل
 رؤيا الصبي الصغير .

« ولما فصلت العير قال أبوه : إني لأجد ريح يوسف . لولا أن تفندون ! » ..
 ريح يوسف اكل شيء إلا هذا . فما يحظر على بال أحد أن يوسف بعد في الأحياء بعد
 هذا الأمد الطويل . وأن له ريحا يتمها هذا الشيخ الكليل !
 إني لأجد ريح يوسف . لولا أن تقولوا شيخ خرف : « لولا أن تفندون » .. لسدقم
 معنى ما أجده من ريح الغائب البعيد .

كيف وجد يعقوب ريح يوسف منذ أن فصلت العير . ومن أين فصلت ؟ يقول بعض
 المفسرين : إنها منذ فصلت من مصر ، وأنه شم رائحة القميص من هذا المدى البعيد . ولكن
 هذا لا دلالة عليه . فربما كان المصود لما فصلت العير عند مفارق الطرق في أرض كنعان ،
 واتجهت إلى محلة يعقوب على مدى محدود .

ونحن بهذا لا ننكر أن خارقة من الحوارق يمكن أن تقع لذي كيعقوب من ناحية نبي
 كيوسف . كل ما هناك أننا نحب أن نقف عند حدود مدلول النص القرآني أو رواية ذات
 سند صحيح . وفي هذا لم ترد رواية ذات سند صحيح . ودلالة النص لا تعطي هذا المدى القوي
 يريده المفسرون !

ولكن المحيطين يعقوب لم يكن لهم ماله عند ربه ، فلم يجدوا ما وجد من رائحة يوسف .
 « قالوا : تافه . إنك لفي ضلالك القديم » .
 في ضلالك يوسف ، وضلالك بانتظاره وقد ذهب مذهب القدي لايعود .

الجزء الثالث عشر

ولكن للفاجأة البعيدة تقع ، وتبعها مفاجأة أخرى :

« فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه ، فارتد بصيرا » ..

مفاجأة التقيص . وهو دليل على يوسف وقرب لقاءه . ومفاجأة ارتداد البصر بعد ما ابيضت عيناه . . وهنا يذكر يعقوب حقيقة ما يطله من ربه . تلك التي حدثهم بها من قبل فلم يفهموه :

« قال : أم أفل لكم : إني أعلم من الله ما لا تعلمون ؟ » ..

« قالوا : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين » ..

ونلمح هنا أن في قلب يعقوب شيئا من بينه ، وأنه لم يصف لهم بعد ، وإن كان يدهم باستغفار الله لهم بعد أن يصفو ويكن ويستريح :

« قال : سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم » .

وحكاية عبارته بكلمة « سوف » لا تخلو من إشارة إلى قلب إنسانى مكلوم . .

ويعنى السياق في مفاجآت القصة . فيطوى الزمان والمكان ، لتتقى في للشهد النهائى للزور الثير :

« فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه . وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . ورفع أبويه على العرش ، وخروا له سجدا ، وقال : يا أبت ، هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلنا 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 » ..

وباله من مشهد بعد ذكر الأعوام واتخاذ الأيام . وبعد اليأس والقنوط . وبعد الألم والضيق . وبعد الامتحان والابتلاء . وبعد الشوق للضي والحزن الكامد والهدف القاسم الشديد .

ياه من مشهد حافل بالانفعال والحفقات والفرح والتموج ا

سورة يوسف

وياله من مشهد ختامى موصول بمطلع القصة : ذلك في ضمير الغيب وهذا في واقع الحياة
ويوسف بين هذا كله يذكر الله ولا ينساه :

« فما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ، وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمين » . . .

ويذكر رؤياه ويرى تأويلها بين يديه في سجود إخوته له - وقد رفع أبويه على السرير
القدي مجلس عليه - كما رأى الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين :

« ورفع أبويه على العرش ، وخروا له سجدا ، وقال : يا أبا هذا تأويل رؤياي من قبل
قد جعلها ربي حقا » . . .

ثم يذكر نعمة الله عليه :

« وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان
بينى وبينى ، إخوتى » . . .

ويذكر لطف الله في تدبيره لتحقيق مشيئته :

« إن ربي لطيف لما يشاء » . . .

يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية لا يحسها الناس ولا يشعرون بها :

« إنه هو العليم الحكيم » . . .

ذات التصير الذي قاله يعقوب وهو يقص عليه رؤياه في مطلع القصة :

« إن ربك عليم حكيم » . . .

ليتوافق البدء والختام حتى في العبارات .

وقبل أن يسدل الستار على المشهد الأخير الثير ، تشهد يوسف يوزع نفسه من القاء
والعناق والفرحة والابتهاج والجاه والسلطان ، والرغد والأمان : . . . ليتجه إلى ربه في تسبيح
الشاكر التذاكر ! كل دعوته - وهو في أبهة السلطان ، وفي فرحة تحقيق الأحلام - أن يتوقاه
ربه مسلما وأن يلجئه بالصالحين :

الجزء الثالث عشر

« رب قد آتيتني من الملك ، وعلمتني من تأويل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة . توفي مسلما وألحقني بالصالحين » . . .

« رب قد آتيتني من الملك » . . .

آتيتني منه سلطانه ومكانه وجاهه وماله . فذلك من نعمة الدنيا .

« وعلمتني من تأويل الأحاديث » . . .

بإدراك مآلاتها وتعبير رؤاها . فذلك من نعمة العلم .

نعمتك يا ربى أذكرها وأعددها . . .

« فاطر السماوات والأرض » . . .

بكلمتك خلقتها ويديك أمرها ، ولك القدرة عليها وعلى أهلها . . .

« أنت ولي في الدنيا والآخرة » . . .

فأنت الناصر والمعين . . .

رب تلك نعمتك . وهذه قدرتك .

رب إني لا أسألك سلطانا ولا صحة ولا مالا . رب إني أسألك ما هو أبقى وأغنى :

« توفي مسلما وألحقني بالصالحين » . . .

وهكذا يتوارى الجاه والسلطان ، وتتوارى فرحة اللقاء واجتماع الأهل ولسة الإخوان . ويبدو الشهيد الأخير مشهد عبد فرد ينهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليه ، وأن يلحقه بالصالحين بين يديه .

إنه النجاح المطلق في الامتحان الأخير . . .

« ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ • وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١١٥﴾ وَمَا تَشَاءُ لَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ • وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

يَمُرُّونَ عَلَيْهَا ، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ • وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ •
أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ ، أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ؟

« قُلْ : هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ ،
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ . أَفَلَمْ
يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ
خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟ • حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ ، وَظَنُّوا
أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ، فَنَجَّيْنَا مِنَ النَّاسِ ، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ
الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ .

« لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ، مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ ،
وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ » ③

انتهت قصة يوسف لتبدأ التعقيبات عليها . تلك التعقيبات التي أشرنا إليها في مقدمة الحديث
عن سورة . وتبدأ معها اللغات للتنوع والسمات للتعديده ، والجولات للوحية في صفحة
الكون وفي أغوار النفس وفي آثار الغابرين ، وفي الغيب المجهول وراء الحاضر للعلوم .
فأخذ في استعراضها حسب ترتيبها في السياق وهو ترتيب ذو هدف معلوم .

• • •

تلك القصة لم تكن متداولة بين القوم الذين نشأ فيهم محمد - صلى الله عليه وسلم - ثم

الجزء الثالث عشر

بعث إليهم . وفيها أسرار لم يعلمها إلا الذين لامسوها من أشخاص القصة ، وقد غسرت بهم القرون . وقد سبق في مطلع السورة قول الله تعالى لنبيه :
« نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ، وإن كنت من قبله لمن الغافلين » . . .

فها هو ذا يعقب على القصة بعد تمامها ، ويمطف ختامها على مطلعها :

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون » . . .
ذلك القصة الذي مضى في السياق من الغيب الذي لا تعلمه ؛ ولكننا نوحيه إليك وآية وحيه أنه كان غيبا بالقياس إليك . وما كنت معهم إذ اجتمعوا واتفق رأيهم . وهم يمكرون ذلك المكر الذي تحدثت عنه القصة في موضعه . وهم يمكرون بيوسف ، وهم يمكرون بأبيهم ، وهم يدبرون أمرهم بعد أخذ أخيه وقد خاصوا نجيا وهو من المكر بمعنى التدبير . وكذلك ما كان هناك من مكر يوسف من ناحية الذنوة ومن ناحية رجال الحاشية وهم يودعون السجين . . . كل أولئك مكر ما كنت حاضر له لنحكي عنه إنما هو النوحى الذي صيقت السورة لتثبته من بين ما تثبت من قضايا هذه العميدة وهذا الدين ، وهي متناثرة في مشاهد القصة الكثيرة .

ولقد كان من مقتضى ثبوت الوحي ، وإيجاء القصص ، واللفقات والمسلمات التي تحرك القلوب ، أن يؤمن الناس بهذا القرآن ، وهم يشهدون الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويعرفون أحواله ، ثم يسمعون منه ما يسمعون . ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . وهم يمرون كذلك على الآيات البتوتة في صفحة الوجود فلا ينتبهون إليها ، ولا يدركون مدلولها ، كالذي يلوى صفحة وجهه فلا يرى ما يواجهه . فما الذي ينتظرونه ؟ وعذاب الله قد يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون :

« وما أكثر الناس - ولو حرصت - بمؤمنين . وما تسألهم عليه من أجر ، إن هو إلا ذكر لعالمين . وكأى من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون . وما يؤمن

سورة يوسف

أكثرهم بالله إلا وهم مشركون . أفامنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة
بغتة وهم لا يشعرون ۞ ۴۲ ..

ولقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - حريصا على إيمان قومه ، رغبة في إيصال الخير
الذي جاء به إليهم ، ورحمة لهم مما ينتظر المشركين من نكد الدنيا وعذاب الآخرة . ولكن
الله العليم بقلوب البشر ، الخبير بطبائعهم وأحوالهم ، ينهى إليه أن حرصه على إيمانهم لن
يسوق الكثرة المشركة إلى الإيمان ، لأنهم - كما قال في هذه الآيات - يعمرون على الآيات
الكثيرة معرضين . فهذا الإعراض لا يؤهلهم للإيمان ، ولا يجعلهم ينتفعون بدلائله المبثوثة
في الآفاق .

وإنك لفتى عن إيمانهم فما تطلب منهم أجرا شي الهداية ؛ وإن شأنهم في الإعراض عنها
لعجيب ، وهي تبذل لهم بلا أجر ولا مقابل :

« وماتألم عليه من أجر ، إن هو إلا ذكر للعالمين » ..

تذكرهم بآيات الله ، وتوجه إليها أبصارهم وبصائرهم . وهي مبنوثة للعالمين ، لا احتكار
فيها لأمة ولا جنس ولا قبيلة ، ولا يمن لها يسجز عنه أحد ، فيمتاز الأغنياء على الفقراء ، ولا
شرط لها يسجز عنه أحد فيمتاز القادرون على العاجزين . إنما هي ذكرى للعالمين . ومائدة
عامة شاملة معروضة لمن يريد ..

« وكأى من آية في السماوات والأرض يعمرون عليها وهم عنها معرضون » ..

والآيات الدالة على الله ورحمانيته وقدرته كثيرة مبثوثة في تضاعيف الكون ، معروضة
للأبصار والبصائر . في السموات وفي الأرض . يعمرون عليها صباح مساء ، أثناء الليل وأطراف
النهار . وهي ناطقة تكاد تدعو الناس إليها . بارزة تواجه العيون والشاعر . موحية تخاليل
للقلوب والعمول . وانكنهم لا يرونها ولا يسمعون دعائها ولا يحسون إيقاعها العميق .

وإن لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها . لحظة تأمل في الظل المدود ينقص بلطف أو
يزيد . لحظة تأمل في الحضم الزاخر ، والمين الفوارة ، والبع الروى . لحظة تأمل في النبتة
النامية ، والبرعم الناعم ، والزهرة للفتحة ، والحصيد المهيمن . لحظة تأمل في الطائر السابح في

الجزء الثالث عشر

الفضاء ، والسماك الساج في الماء ، والودود السارب والنمل الدائب ، واثار الحشود والأمم من الحيوان والحشرات والهوام .. لحظة تأمل في صبح أو مساء ، في هدأة الليل أو في زحمة النهار .. لحظة واحدة يتسمع فيها القلب البشري إلى إيقاعات هذا الوجود العجيب .. إن لحظة واحدة لكافية لارتعاش هذا القلب بقشعريرة الإدراك الرهيب ، والتأثر المستجيب . ولكنهم « يترنون عنها وهم عنها معرضون » .. لذلك لا يؤمن الأكثرون ا

وحتى الذين يؤمنون ، كثير منهم يتدسس الشرك - في صورة من صوره - إلى قلوبهم . فالإيمان الخالص يحتاج إلى يقظة دائمة تنفي عن القلب أولاً بأول كل خالجة شيطانية ، وكل اعتبار من اعتبارات هذه الأرض في كل حركة وكل تصرف ، لتكون كلها لله ، خالصة له دون سواه . والإيمان الخالص يحتاج إلى حسم كامل في قضية السلطان على القلب وعلى التصرف والسلوك فلا تبقى في القلب دينونة إلا لله سبحانه ، ولا تبقى في الحياة عبودية إلا للدولى الواحد الذى لا اراد لما يريد :

« وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » ..

مشركون قيمة من قيم هذه الأرض في تقريرهم للأحداث والأشياء والأشخاص . مشركون سبباً من الأسباب مع قدرة الله في النفع أو الضرر سواء . مشركون في الدينونة لقوة غير قوة الله من حاكم أو موجه لا يستمد من شرع الله دون سواه . مشركون في رجاء يتعلق بغير الله من عبادة على الإطلاق . مشركون في تضحية يشوبها النطع إلى تقدير الناس . مشركون في جهاد لتحقيق نفع أو دفع ضرر ولكن لغير الله . مشركون في عبادة يلحظ فيها وجه مع وجه الله .. لذلك يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « الشرك فيكم أخفى من ديب النمل » (١) .

وفي الأحاديث نماذج من هذا الشرك الخفى :

روى الترمذى - وحسنه - من رواية ابن عمر : « من حاف بغير الله فقد أشرك » .

(١) رواه المافظ أبو يعلى الموصلى - بإسناده - عن معقل بن يسار . قال : شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال : حدثني أبو بكر الصديق عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..

سورة يوسف

وروى أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الرقى والتأمم شرك » .

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة ابن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من علق نعمة فقد أشرك » .

وعن أبي هريرة - بإسناده - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيرى تركته وشريكه » .

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد ابن أبي فضالة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادى مناد : من كان أشرك في عمل عمله لله ، فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » .

وروى الإمام أحمد - بإسناده - عن محمود ابن أبيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : « الرياء . يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاء الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الدين كختم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء » ؟

فهذا هو الشرك الحقيقى الذى يحتاج إلى اليقظة الدائمة لتحرز منه ليخلص الإيمان . وهناك الشرك الواضح الظاهر ، وهو الدينونة لغير الله فى شأن من شؤون الحياة . الدينونة فى شرع يتعاطى إليه - وهو نص فى الشرك لا يجادل عليه - والدينونة فى تقليد من التقاليد كاتخاذ أعياد ومواسم يشرعها الناس ولم يشرعها الله . والدينونة فى زى من الأزياء يخالف ما أمر الله به من الستر ويكشف أو يحدد المورات التى نصت شريعة الله أن تستر . والأمر فى مثل هذه الشؤون يتجاوز منطقة الإثم والذنب بالمخالفة حين يكون طاعة وخضوعاً ودينونة لمراف اجتماعى سائد من صنع العبيد ، وتركاً للأمر الواضح الصادر من رب العبيد . . إنه عندئذ لا يكون ذنباً ، ولكنه يكون شركاً . لأنه يدل على الدينونة لغير الله فيها يخالف أمر الله . . وهو من هذه الناحية أمر خطير . .

ومن ثم يقول الله :

الجزء الثالث عشر

« وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » ..

فتنطبق على من كان يواجههم رسول الله في الجزيرة ، وتشمل غيرهم على تتابع الزمان وتغير المكان .

وبعد فما الذي ينتظره أولئك للمرضون عن آيات الله للمروضة في صفحات الوجود ، بعد إعراضهم عن آيات القرآن التي لا يسألون عليها أجرا ؟

ماذا ينتظرون ؟

« أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ؟ » ..
وهي لمة قوية لشاعرهم ، لإيقاظهم من غفلتهم ، وليحذروا عاقبة هذه الغفلة . فإن عذاب الله الذي لا يعلم مواعده أحد ، قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشلهم ، وربما تكون الساعة على الأبواب فيطرقهم اليوم الرهيب الخيف بغتة وهم لا يشعرون . . إن الغيب موحد الأبواب ، لا تمتد إليه عين ولا أذن ، ولا يدري أحد ماذا سيكون اللحظة ، فكيف يأمن الغافلون ؟

وإذا كانت آيات هذا القرآن الذي يحمل دليل الرسالة ، وكانت الآيات التي يحمل بها الكون معروضة للأنظار . . إذا كانت هذه وتلك يمررون عليها وهم عنها معرضون ، ويشركون بالله شركا ظاهرا أو خفيا وهم الأكثرون . فالرسول - صلى الله عليه وسلم - ماض في طريقه ومن اهتدى بهديه ، لا ينحرفون ولا يتأثرون بالمنحرفين :

« قل : هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ، وسبحان الله ! وما أنا من المشركين » .

« قل : هذه سبيلي » ..

واحدة مستقيمة ، لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة .

« أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » ..

فنحن على هدى من الله ونور . نعرف طريقنا جيدا ، ونسير فيها على بصير وإدراك

سورة يوسف

ومعرفة ، لا نخبط ولا تتحسس ، ولا نحدس . فهو اليقين البصير للمستنير . نزهة الله - سبحانه -
عما لا يليق بالوهيته ، وننصل وننزل وتميز عن الدين يشركون به :

« وما أنا من الشركين » . . .

لا ظاهر الشرك ولا خفيه .

هذه طريقى فمن شاء فليتابع ، ومن لم يشأ فأنا سائر فى طريقى للمستقيم .

وأصحاب الدعوة إلى الله لا بد لهم من هذا التميز ، لا بد لهم أن يعلنوا أنهم أمة وحدهم ،
يفترقون عمن لا يعتقد عقيدتهم ، ولا يسلك مسلكهم ، ولا يدين لقيادتهم ، ويتميزون ولا
يختلطون ، ولا يكفى أن يدعو أصحاب هذا الدين إلى دينهم ، وهم متميمون فى المجتمع الجاهلى .
فهذه الدعوة لا تؤدى شيئاً ذا قيمة ! إنه لا بد لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أنهم شيء آخر غير
الجاهلية ؛ وأن يتميزوا بتجمع خاص أصرته العقيدة للتميزة ، وعنوانه القيادة الإسلامية . . .
لا بد أن يميزوا أنفسهم من المجتمع الجاهلى ؛ وأن يميزوا قيادتهم من قيادة المجتمع
الجاهلى أيضاً !

إن اندغامهم وتمييعهم فى المجتمع الجاهلى ، وبقاءهم فى ظل القيادة الجاهلية ، يذهب بكل
السلطان الذى نحملة عقيدتهم ، وبكل الأثر الذى يمكن أن تنشئه دعوتهم ، وبكل الجاذبية
التي يمكن أن تكون للدعوة الجديدة .

وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية فى أوساط للشركين . . . إن مجالها هو
مجال هذه الدعوة كلما عادت الجاهلية فضلت على حياة الناس . . . وجاهلية القرن العشرين
لا تختلف فى مقوماتها الأصلية ، وفى ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة
الإسلامية على مدار التاريخ !

والذين يظنون أنهم يصلون إلى شيء عن طريق التبع فى المجتمع الجاهلى والأوضاع
الجاهلية ، والتدسس الناعم من خلال تلك المجتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى
الإسلام . . . هؤلاء لا يدركون طبيعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب . . .
إن أصحاب اللذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوانهم وواجهتهم ووجهتهم ! أفلا يعلن

الجزء الثالث عشر

أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوانهم الخاص؟ وطريقهم الخاص؟ وسبيلهم القى تفرق تماما عن سبيل الجاهلية؟

ثم لفتة إلى سنة الله في رسالاته، وإلى بعض آيات الله في الأرض من مصائر السابقين... إن محمدا ليس بدعا من الرسل، ورسالته ليست بدعا من الرسالات. وهذه عواقب الدين كذبوا من قبل، آيات معروضة في الأرض.

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجلا نوحى إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون؟ »

إن النظر في آثار الغابرين يهز القلوب. حتى قلوب المتجبرين.. ولحظات الاسترخاع الخيالي لحركاتهم وسكناتهم وخلجاتهم؛ وتصورهم أحياء يروحون في هذه الأمكنة ويجيئون، يخافون ويرجون، يطمعون ويتطلعون... ثم إذا ما كانوا ساكنون، لاحس ولا حركة آثارهم خاوية، طوامم الفناء وانطوت معهم مشاعرهم وعوالمهم وأفكارهم وحركاتهم وسكناتهم، ودينامم المائلة للعيان والمستكنة في الضمائر والمشارع... إن هذه التأملات تهز القلب البشري هزاً مهما يكن جاسياً غافلاً قاسياً. ومن ثم يأخذ القرآن بيد القوم ليوافقهم على مصارع الغابرين بين الحين والحين:

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجلا نوحى إليهم من أهل القرى » ..

لم يكونوا ملائكة ولا خلقا آخر. إنما كانوا بشرا مثلك من أهل الحاضرة، لا من أهل البادية، ليكونوا أرق حاشية وألين جانبا... وأصبر على احتمال تكاليف الدعوة والهداية، فرسالتك ماضية على سنة الله في إرسال رجال من البشر نوحى إليهم...

« أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ » ..

فدركوا أن مصيرهم كمصيرهم؛ وأن سنة الله الواضحة الآثار في آثار الغابرين متناولهم؛ وأن عاقبتهم في هذه الأرض إلى ذهاب:

« ولدار الآخرة خير للذين اتقوا » .

سورة يوسف

خير من هذه الدار التي ليس فيها قرار .

« أفلا تعلمون ؟ » ..

فتدبروا سنن الله في الغابرين ؟ أفلا تعلمون فتوثرُوا للتاع الباقى على للتاع القصير ؟
ثم تصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل ، قبيل اللحظة الحاسمة التي يتحقق فيها وعد
الله ، وتعضى فيها سنته التي لا تتخلف ولا تعيد :

« حتى إذا استيأس الرسل . وظنوا أنهم قد كذبوا ، جاءهم نصرنا ، فنجى من نشاء ،
ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » .

إنها صورة رهية ، ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل ، وهم يواجهون
الكفر والعمى والإصرار والجحود . وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا
قليل ، وتكر الأعوام والباطل في قوته ، وكثرة أهله ، وللؤمنون في عدتهم القليلة
وقوتهم الضئيلة .

إنها ساعات حرجة ، والباطل ينتفش ويطغى ويطش ويندر . والرسل ينتظرون الوعد
فلا يتحقق لهم في هذه الأرض . فهجس في خواطرهم المواجس .. تراهم كذبوا ؟ ترى نفوسهم
كذبهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا ؟

وما يقف الرسول هذا للوقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر .
وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا
من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر
الله ؟ ... » ما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الهول الذي يبلغ
بالرسول هذا اللبغ ، ومن تصور الهول الكامن في هذه المواجس ، والكرب للزلزل
الذي يرجع نفس الرسول هذه الرجة ، وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات ، وما يحس به من
الم لا يطاق .

في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب ، ويأخذ فيها الضيق بمخائق الرسل ، ولا تبقى ذرة
من الطاقة للدخرة .. في هذه اللحظة يجيء النصر كاملاً حاسماً فاصلاً :

« جاءهم نصرنا ، فنجى من نشاء ، ولا يُرد بأسنا عن القوم المجرمين » ..

الجزء الثالث عشر

تلك سنة الله في الدعوات . لا بد من الشدائد ، ولا بد من الكروب ، حتى لا تبقى بقية من جهد ولا بقية من طاقة . ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس . يجيء النصر من عند الله ، فينجو الذين يستحقون النجاة ، ينجون من الهلاك الذي يأخذ للكافرين ، وبنجون من البطش والعسف الذي يسلمه عليهم المتجبرون . ويحل بأس الله بالمجرمين ، مدمرا ما حقا لا يقفون له ، ولا يصد عنه ولي ولا نصير .

ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا . فلو كان النصر رخيصا لقام في كل يوم دعوى بدعوة لا تكلفه شيئا . أو تكلفه القليل . ودعوات الحق لا يجوز أن تكون عبثا ولا لعبا . فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج ، ينبغي صيانتها وحراستها من الأعداء . والأعداء لا يهتمون تكاليف الدعوة ، لذلك يشفقون أن يدعواها ، فإذا ادعواها عجزوا عن حملها وطرحوها ، وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التي لا يصمد لها إلا الواقفون الصادقون ؛ الذين لا يتخلون عن دعوة الله ، ولو ظنوا أن النصر لا يجيئهم في هذه الحياة ! إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل ؛ إما أن تريح ربما معيننا محمدا في هذه الأرض ، وإما أن يتخلى عنها أصحابها إلى تجارة أخرى أقرب ربما وأبصر حيلة ! والذي ينهض بالدعوة إلى الله في المجتمعات الجاهلية - والمجتمعات الجاهلية هي التي تدين لغير الله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان - يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقوم برحلة مريحة ، ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل ! إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض أسودا ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاتها على أصحاب الدعوة إلى الله ، باستثارة شهواتها وتهديداتها بأن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون حرمانها من هذه الشهوات .. ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى الله كثيرة التكاليف ، وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضا . وأنه من ثم لاتنضم إليها - في أول الأمر - الجماهير المستضعفة للمستغفلة ، إنما تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله ، التي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة ، وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا . وأن عدد هذه الصفوة يكون دائما قليلا جدا . ولكن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق ، بعد جهاد يطول أو يقصر . وعندئذ فقط تدخل الجماهير في دين الله أفواجا .

سورة يوسف

وفي قصة يوسف ألوان من الشدائد . في الجب وفي بيت العزيز وفي السجن . وألوان من الاستيئاس من نصرة الناس . ثم كانت العاقبة خيرا للذين اتقوا - كما هو وعد الله الصادق الذي لا يخيب - وقصة يوسف نموذج من قصص المرسلين . فيها عبرة لمن يعقل ، وفيها تصديق ماجاءت به الكتب المنزلة من قبل ، على غير صلة بين محمد وهذه الكتب . فما كان يمكن أن يكون ماجاء به حديثا مفترى . فالأ كاذب لا يصدق بعضها بعضا ولا تحقق هداية ، ولا يستروح فيها القلب المؤمن الروح والرحمة :

« لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ، ما كان حديثا يفترى ، ولكن تصديق الذي بين يديه ، وتفصيل كل شيء ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » ..

وهكذا يتوافق المطلع والختام في السورة ، كما توافق المطلع والختام في القصة . ونجى التعقيبات في أول القصة وآخرها ، وبين ثناياها ، متناسقة مع موضوع القصة ، وطريقة أدائها ، وعباراتها كذلك . فتحقق الهدف الذي كاملا ، وتحقق السمات الفنية كاملة ، مع صدق الرواية ، ومطابقة الواقع في الموضوع .

وقد بدأت القصة وانتهت في سورة واحدة ، لأن طبيعتها تستلزم هذا اللون من الأداء . فهي رؤيا تتحقق رويدا رويدا ، وبوما بعد يوم ، ومرحلة بعد مرحلة . فلا تتم العبرة بها - كما لا يتم التنسيق الذي فيها - إلا بأن يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نهايتها . وإفراد حلقة واحدة منها في موضع لا يحقق شيئا من هذا كله كما يحققه أفراد بعض الحلقات في قصص الرسل الآخرين . كحلقة قصة سليمان مع بلقيس . أو حلقة قصة موند مريم . أو حلقة قصة مولد عيسى . أو حلقة قصة نوح والطوفان ... الخ فهذه الحلقات تنى بالعرض منها كاملا في مواضعها . أما قصة يوسف فتقتضى أن تتلى كإحدى حلقاتها ومشاهدتها ، من بدئها إلى نهايتها . وصدق الله العظيم :

« نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن . وإن كنت من قبله

لن الغافلين » ..

سُورَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ وَآيَاتُهَا ٤٣ أَوْ ٤٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كثيرا ما وقف أمام النصوص القرآنية وقفة التهيّب أن أمسها بأملوبي البشري القاصر ؛
التعرج أن أشوبها بتعيري البشري الفاني ا
وهذه السورة كلها - شأنها شأن سورة الأنعام من قبلها - من بين هذه النصوص التي
لا أجاد أجرو على مسها بتفسير أو إيضاح .

ولكن ماذا أصنع ونحن في حيل لا بد أن يقدم له القرآن مع الكثير من الإيضاح لطبيعته
ولتهجه ولوضوعه كذلك ووجهته . بعد ما ابتعد الناس عن الجو الذي نزل فيه القرآن .
وعن الاهتمامات والأهداف التي نزل لها ، وبعد ما انماعت وذبلت في حسمهم وتصورهم
مدلولاته وأبعادها الحقيقية ، وبعد ما انحرفت في حسمهم ومصداقته عن معانيها . . وهم يعيشون
في جاهلية كالتى نزل القرآن ليواجهها ، بينما هم لا يتحركون بهذا القرآن في مواجهة الجاهلية
كما كان الذين نزل عليهم القرآن أول مرة يتحركون . . وبدون هذه الحركة لم يعد الناس
يدركون من أسرار هذا القرآن شيئا . فهذا القرآن لا يدرك أسرار قاعد ، ولا يعلم مدلولاته
إلا إنسان يؤمن به ويتحرك به في وجه الجاهلية لتحقيق مدلوله ووجهته .

ومع هذا كله يصيبني رهبة ورعدة كلما تصدبت للترجمة عن هذا القرآن ا
إن إيقاع هذا القرآن المباشر في حوى محال أن أترجمه في ألفاظي وتعبيراتي . ومن ثم
أحس دائما بالفجوة الهائلة بين ما أستشعره منه وما أترجمه به في هذه « الظلال » ا

سورة الرعد

وإني لأدرك الآن - بعمق - حقيقة الفارق بين جيلنا الذي نعيش فيه والجيل الذي تلقى مباشرة هذا القرآن. لقد كانوا يخاطبون بهذا القرآن مباشرة؛ ويتلقون إيقاعه في حسهم، وصوره وظلاله، وإيماءاته وإيماءاته، وينفعلون بها انفعالا مباشرا، ويستجيبون لها استجابة مباشرة. وهم يتحركون به في وجه الجاهلية لتحقيق مدلولاته في تصورهم. ومن ثم كانوا يحققون في حياة البشر القصيرة تلك الخوارق التي حققوها، بالانقلاب للطنق الذي تم في قلوبهم ومشاعرهم وحياتهم، ثم بالانقلاب الآخر الذي حققوه في الحياة من حولهم، وفي أقدار العالم كله يومذاك، وفي خط سير التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

لقد كانوا ينهلون مباشرة من معين هذا القرآن بلا وساطة. ويتأثرون بإيقاعه في حسهم فألأذن. وينضجون بحرارته وإشعاعه وإيماءاته؛ ويتكيفون بعد ذلك وفق حقائقه وقيمه وتصورات.

أما نحن اليوم فتكيف وفق تصورات فلان وفلان عن الكون والحياة والقيم والأوضاع. وفلان وفلان من البشر القاصرين أبناء الفناء!

ثم ننظر نحن إلى ما حققوه في حياتهم من خوارق في ذات أنفسهم وفي الحياة من حولهم، فنحاول تفسيرها وتعليلها بمنطقنا الذي يستمد معايير من قيم وتصورات ومؤثرات غير قيمهم وتصوراتهم ومؤثراتهم. فنخطئ ولا شك في تقدير البواعث وتعليل الدوافع وتفسير النتائج... لأنهم هم خلق آخر من صنع هذا القرآن... .

وإني لأهيب بقراء هذه الظلال، ألا تكون هي هدفهم من الكتاب. إنما يقرءونها ليدنوا من القرآن ذاته. ثم ليتناولوه عند ذلك في حقيقته، ويطرحوا عندهم هذه الظلال. وهم لن يتناولوه في حقيقته إلا إذا وقفوا حياتهم كلها على تحقيق مدلولاته وعلى خوض للمركة مع الجاهلية باسمه ونعت رايته

وبعد فهذا استطراد اندفعت إليه وأمامي هذه السورة - سورة الرعد - وكأنما أقرؤها لأول مرة، وقد قرأتها من قبل وصحمتها مالا أحصيه من لارات. ولكن هذا القرآن يعطيك

الجزء الثالث عشر

بمقدار ما تعطيه ؛ ويتفتح عليك في كل مرة بإشعاعات وإشراقات وإيماءات وإيقاعات بقدر ما تفتح له نفسك ؛ ويبدو لك في كل مرة جديدا كأنك تتلقاه اللحظة ، ولم تقرأه و تسمعه أو تعالجه من قبل ا

وهذه السورة من أعاجيب السور القرآنية التي تأخذ في نفس واحد ، وإيقاع واحد (١) ، وجو واحد ، وعطر واحد من بدنها إلى نهايتها ؛ والتي تفعم النفس ، وتزحم الحس بالصور والظلال والمشاهد والحواجب ، والتي تأخذ النفس من أقطارها جميعا ، فإذا هي في مهرجان من الصور وللشاعر والإيقاعات والإشراقات ؛ والتي ترتاد بالقلب آفاقا وأكوانا وعوالم وأزمانا ، وهو مستيقظ ، مبصر ، مدرك ، شاعر بما يموج حوله من المشاهد والموجيات .

إنها ليست ألفاظا وعبارات ، إنما هي مطارق وإيقاعات : صورها . ظلالها . مشاهدتها . موسيقاها . لمساتها الوجدانية التي تكمن وتتوزع هنا وهناك ا

إن موضوعها الرئيسي ككل موضوع السور المكية (٢) كلها على وجه التقريب - هو العقيدة وقضاياها . . هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ، وتوحيد الدينونة لله وحده في الدنيا والآخرة جميعا ؛ ومن ثم قضية الوحي وقضية البعث . . . وما إليها . . .

ولكن هذا للوضوع الواحد ذا القضايا الواحدة ، لم يتكرر عرضه قط بطريقة واحدة في كل تلك السور للمكية وفي غيرها من السور المدنية . فهو في كل مرة يعرض بطريقة جديدة ؛ وفي ضوء جديد ؛ ويتناول عرضه مؤثرات وموجيات ذات إيقاع جديد وإيماء جديد ا

(١) الإيقاع الموسيقي في القرآن يتألف من عناصر شتى : من مخارج الحروف في الكلمة الواحدة ؛ ومن تناسق الإيقاعات بين كلمات الفقرة ؛ ومن اتجاهات المد في الكلمات ، ثم من اتجاهات المد في نهاية الفاصلة المترددة في الآيات ومن حرف الفاصلة ذاته (وقد تكلمت عن هذا بتوسع في كتاب التصوير الفني) وجميع العناصر التي يتألف منها الإيقاع في هذه السورة واحدة فيما عدا اتجاه المد وحرف الفاصلة في القسم الأول منها حتى آية هـ فد الفاصلة وحرفها : « يؤمنون . توفنون . يتفكرون . يعقلون . خالدون » وبقيّة السورة : « العقاب . هاد . بمقدار . المتعال . بالنيار . . الخ » .

(٢) السورة مكية بخلاف ماورد في المصحف الأميري وبعض المصاحف - اعتمادا على بعض الروايات - أنها مدنية . . ومكية السورة شديدة الوضوح : سواء في طبيعة موضوعها ، أو طريقة أدائها ، أو في جوها العام ، التي لا يخطئ تنسبه من يعيش فترة في ظلال هذا القرآن ا

سورة الرعد

إن هذه القضايا لا تعرض عرضا جديدا باردا يقال في كلمات وينتهي كأية قضية ذهنية باردة إنما تعرض وحولها إطار ، هو هذا الكون كله بكل ما فيه من عجائب هي براهين هذه القضايا وآياتها في الإدراك البشري البصير المفتوح . وهذه العجائب لا تنفذ ؛ ولا تبلى جدتها . لأنها تنكشف كل يوم عن جديد يصل إليه الإدراك ، وما كشف منها من قبل يبدو جديدا في ضوء الجديد الذي يكشفه ، ومن ثم تبقى تلك القضايا حية في مهرجان العجائب الكونية التي لا تنفذ ولا تبلى جدتها .

وهذه السورة تطوف بالقلب البشري في مجالات وآفاق وآماد وأعماق ؛ وتعرض عليه الكون كله في شق مجالاته الأخاذة : في السماوات المرفوعة بغير عمد . وفي الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى . وفي الليل يغشاها النهار . وفي الأرض الممدودة وما فيها من رواس نابثة وأنهار جارية ، وجنات وزرع . نجبل مختلف الأشكال والطعوم والألوان ، ينبت في قطع من الأرض متجاورات ويسقي بماء واحد . وفي البرق يخيف ويطمع ، والرعد يسبح ويحمد ، والملائكة تخاف وتخضع ، والصواعق يصيب بها من يشاء ، والسحاب الثقال والطر في الوديان ، والزبد الذي يذهب جفاء ، ليبقى في الأرض ما ينفع الناس .

وهي تلاحق ذلك القلب أينما توجه : تلاحقه بعلم الله الناقد الكاشف الشامل ، يلم بالشارد والوارد ، والمستخفي والسارب . يتعقب كل حي ويعصى عليه الخواطر والخواجج . والغيب المكنون الذي لا تدركه الظنون ، مكشوقا لعلم الله ، وما تحمل كل أنثى ، وما تفيض الأرحام وما تزداد .

إنها تقرب لمدارك البشر شيئا من حقيقة القوة الكبرى المحيطة بالكون ظاهره وخفيه ، جليله ودقيقه ، حاضره وغيبه . وهذا القدر الذي يمكن لمدارك البشر تصوره هائل مخيف ، ترجف له القلوب .

وذلك إلى الأمثال المصورة تتمثل في مشاهد حية حافلة بالحركة والانفعال . إلى مشاهد القيامة ، وصور النعيم والعذاب ، وخبايا الأنفس في هذا وذاك . إلى وقفات على مصارع الغابرين ، وتأملات في سير الراحلين ، وفي سنة الله التي مشى عليهم فإذا هم دائرون . . .

الجزء الثالث عشر

هذا عن موضوعات السورة وقضاياها ، وعن آفاقها الكونية وآمادها . . ووراءها خصائص الأداء الفنية العجيبة . فالإطار العام الذي تعرض فيه قضاياها هو الكون كما أسلفنا ومشاهده وعجائبه في النفس وفي الآفاق . وهذا الإطار ذو جو خاص :

إنه جو للشاهد الطبيعية للتقابلة : من سماء وأرض . وشمس وقمر . وابل ونهار . وشخوص وظلال . وجبال راسية وأنهار جارية . وزبد ذاهب وماء باق . وقطع من الأرض متجاورات مختلفات . ونخيل صنوان وغير صنوان . . ومن ثم تطرد هذه التقابلات في كل المعاني وكل الحركات وكل المصائر في السورة ، فيتناسق التقابل المعنوي في السورة مع التقابلات الحسية ، وتنسق في الجوانب العام . . ومن ثم يتقابل الاستعلاء في الاستواء على المرش مع تسخير الشمس والقمر . ويتقابل ما تفيض الأرحام مع ما تزداد . ويتقابل من أسرى القول مع من جهر به . ومن هو مستخف بالليل مع من هو سارب بالنهار . ويتقابل الخوف مع الطمع تجاه البرق . ويتقابل تسييح الرعد حمداً مع تسييح الملائكة خوفاً . ويتقابل دعوة الحق لله مع دعوة الباطل للشركاء . ويتقابل من يعلم مع من هو أعمى . ويتقابل الذين يفرحون من أهل الكتاب بالقرآن مع من ينكر بعضه . ويتقابل الموح مع الإثبات في الكتاب . . وبالإجمال تتقابل المعاني ، وتتقابل الحركات ، وتتقابل الاتجاهات . . تنسيقاً للجو العام في الأداء ۱

وظاهرة أخرى من ظواهر التناسق في جو الأداء . . فلأنه جو الطبيعة من سماء وأرض ، وشمس وقمر ، ورعد وبرق ، وصواعق وأمطار . . وحياة وإنبات . . يعنى الحديث عما تكنه الأرحام من حيوان ؛ ويعنى ، معها : « وما تفيض الأرحام وما تزداد » . . ويتناسق غيض الأرحام وازديادها مع سيل الماء في الأودية ومع الإنبات . . وذلك من بدائع التناسق في هذا القرآن (۱) .

ذلك طرف من الأسباب التي من أجلها أوقف أمام هذه السورة - كما وقفت من قبل كثيراً أمام غيرها - متبهاً أن أصلها بأسلوبى البشرى العاصر ، متخرجاً أن أشوبها بتعبيرى البشرى القانى . . .

ولكنها ضرورة الجيل . . الجيل الذى لا يبش في جو هذا القرآن . . نستعين عليها بالله . والله المستعان .

(۱) يراجع فصل : « التناسق الفنى » في كتاب : « التصوير الفنى في القرآن » . .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَمَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ، وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ، وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ① »

« اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ، يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ * وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ، وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ، يُفْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَّجِرَاتٌ ، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ ، وَزُرْعٌ ، وَنَخِيلٌ ، وَصِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ ، يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَّضُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ . »

« وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ : أَوَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَعْمَا أَنفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ! أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ، وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . »

« وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ، وَقَدْ خَاتَمْنَا مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتِ ؛ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ * وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا : لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ . »

« اللَّهُ يَتْلُمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ، وَمَا تَفِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ

عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ • عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ • سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَمَرَ
الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ • لَهُ مُعَقَّبَاتٌ
مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يُحْفَظُونَهُ - مِنْ أَمْرِ اللَّهِ . إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ؛ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ، وَمَا لَهُمْ مِنْ
دُونِهِ مِنْ وَالٍ .

« هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ - خَوْفًا وَطَمَعًا - وَيُنزِلُ السَّحَابَ الثَّقَالَ • وَيُسَبِّحُ
الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ؛ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ ؛
وَهُمْ يُجَدِّلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِجَالِ • لَهُ دَعْوَةٌ أُلْحِقُ ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبِيطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ ، وَمَا هُوَ
بِيَبْلُغُهُ ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ • وَاللَّهُ يَسْجُدُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ،
طَوْعًا وَكَرْهًا ، وَظَلَّلَهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ .

« قُلْ : مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟ قُلْ : اللَّهُ . قُلْ : أَفَاتُخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ؟ قُلْ : هَلْ يَسْتَمِوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ؟
أَمْ هَلْ تَسْتَمِوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ؟ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَائِفًا أَن يَخْلُقَهُمْ فَنَشَبَهُ
أَن يَخْلُقَ عَلَيْهِمْ ؟ اِقْلِبْ : اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهْرُ • أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً ، فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ؛ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي
النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُ . كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْآلِقَ وَالْبَاطِلَ . فَأَمَّا
الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ . كَذَلِكَ يَضْرِبُ
اللَّهُ الْأَمْثَالَ .

« لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْخُسْفَى ؛ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَائِي

الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا بِهِ . أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
وَيَبْسُ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

تبدأ السورة بقضية عامة من قضايا العقيدة : قضية الوحي بهذا الكتاب ، والحق الذي
اشتمل عليه . وتلك هي قاعدة بقية القضايا من توحيد الله ، ومن إيمان بالبعث ، ومن عمل
صالح في الحياة . فكلها متفرعة عن الإيمان بأن الأمر بهذا هو الله ، وأن هذا القرآن وحي
من عنده سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم .

« أمر . تلك آيات الكتاب . والذي أنزل إليك من ربك الحق . ولكن أكثر الناس
لا يؤمنون » . . .

ألف . لام . مم . را . . « تلك آيات الكتاب » . . آيات هذا القرآن . أو تلك آيات
على الكتاب تدل على الوحي به من عند الله . إذ كانت صياغته من مادة هذه الأحرف دلالة
على أنه من وحي الله ، لا من عمل مخلوق كائنا من كان .

« والذي أنزل إليك من ربك الحق » . . .

الحق وحده . الحق الخالص الذي لا يتلبس بالباطل . والذي لا يحتمل الشك والتردد .
وتلك الأحرف آيات على أنه الحق . فهي آيات على أنه من عند الله . ولن يكون ما عند الله
إلا حقاً لا ريب فيه .

« ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . . .

لا يؤمنون بأنه موحي به ، ولا بالقضايا المترتبة على الإيمان بهذا الوحي من توحيد الله
ودينونة له وحده ومن بهت وعمل صالح في الحياة .

هذا هو الافتتاح الذي يلخص موضوع السورة كله ، ويشير إلى جملة قضاياها . ومن ثم
يبدأ في استعراض آيات القدرة ، ومعجائب السكون الدالة على قدرة الخالق وحكمته وتديره ،

الجزء الثالث عشر

اننا نرى بأن من مقتضيات هذه الحكمة أن يكون هناك وحى لتبصير الناس ؛ وأن يكون هناك بعث لحساب الناس . وأن من مقتضيات تلك القدرة أن تكون مستطاعة بعث الناس ورجعهم إلى الخالق الذي بدأ الكون كله قبلهم . وسخره لهم ليبلوهم فيما آتاهم .

وتبدأ الريشة للعجزة في رسم للشاهد الكونية الضخمة . . لسة في السماوات ، ولسة في الأرضين . ولسات في مشاهد الأرض وكوامن الحياة . .

ثم التعجب من قوم ينكرون البعث بعد هذه الآيات الضخام ، ويستعجلون عذاب الله ، ويطلبون آية غير هذه الآيات :

« الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ، ثم استوى على العرش ، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ، يدبر الأمر ، يفصل الآيات ، لعلكم بلقاء ربكم توقنون .

« وهو الذي مد الأرض ، وجعل فيها رواسي وأنهارا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، يُفشي الليل النهار . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

« وفي الأرض قطع متجاورات ، وجنات من أعناب ، وزرع ، ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون .

« وإن تعجب فعجب قولهم : أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد ؟ أولئك الذين كفروا بربهم . وأولئك الأغلال في أعناقهم ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلثات ، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ، وإن ربك لشديد العقاب . ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد .

والسماوات - أيا كان مدلولها وأيا كان ما يدركه الناس من لفظها في شق العصور - معروضة على الأنظار ، هائلة - ولا شك - حين ينحوا الناس إلى تأملها لحظة . وهي هكذا لاتستد إلى شيء . مرفوعة « بغير عمد » مكشوفة « ترونها » ..

هذه هي اللمسة الأولى في مجال الكون الهائلة وهي بذاتها اللمسة الأولى للوجدان الإنساني ، وهو يقف أمام هذا الشهد الهائل يتحلاه ، ويدرك أنه مامن أحد يقدر على رفعها

سورة الرعد

بلا عمد - أو حتى بعمد - إلا الله ؛ وقصارى ما يرفعه الناس بعمد أو بغير عمد تلك البنيان الصغيرة الهزيلة القابضة في ركن ضيق من الأرض لاتعداه . ثم يتحدث اناس عما في تلك البنيان من عظمة ومن قدرة ومن إتقان ، غافلين عما يشملهم ويعلوهم من سماوات مرفوعة بغير عمد ؛ وعما وراءها من القدرة الحقة والعظمة الحقة ، والإتقان الذى لا يتناول إليه خيال إنسان !

ومن هذا المنظور الهائل الذى يراه الناس ، إلى الغيب الهائل الذى تتقاصر دونه المدارك والأبصار : « ثم استوى على العرش » . . .

فإن كان علو فهذا أعلى . وإن كانت عظمة فهذا أعظم . وهو الاستعلاء المطلق ، يرسمه في صورة على طريقة القرآن في تقريب الأمور المطلقة لمدارك البشر المحدودة .

وهى لمسة أخرى هائلة من لمسات الريشة المعجزة . لمسة في العلو المطلق إلى جانب المسة الأولى في العلو المنظور ، تتجاوران وتتسقان في السياق . . .

ومن الاستعلاء المطلق إلى التسخير . تسخير الشمس والقمر . تسخير العلو المنظور للناس على ما فيه من عظمة أخاذا ، أخذت بألبابهم في المسة الأولى ، ثم إذا هى مسخرة بعد ذلك لله الكبير المتعال .

ونقف لحظة أمام التقابلات للتداخلة في المشهد قبل أن نمضى معه إلى غايته . فإذا نحن أمام ارتفاع في الفضاء المنظور يقابله ارتفاع في النيب المجهول . وإذا نحن أمام استعلاء يقابله التسخير . وإذا نحن أمام الشمس والقمر يتقابلان في الجنس : نجم وكوكب ، ويتقابلان في الألوان ، بالليل والنهار . . .

ثم نمضى مع السياق . . . فمع الاستعلاء والتسخير الحكمة والتدبير :

« كل يجرى لأجل مسمى » . . .

وإلى حدود مرسومة ، ووفق ناموس مقدر . سواء في جريانهما في فلكيهما دورة سنوية ودورة يومية . أو جريانهما في مداريهما لايتعدياته ولا ينحرفان عنه . أو جريانهما إلى الأمد المقدر لهما قبل أن يحول هذا الكون المنظور .

« يدبر الأمر » ..

الأمر كله ، على هذا النحو من التدبير الذي يسخر الشمس والقمر كل مجرى لأجل مسمى ..
والذي يملك بالأفلاك الهائلة والأجرام السابحة في الفضاء فيجريها لأجل لاتعداء ، لانشك عظيم
التدبير جليل التقدير .

ومن تدبيره الأمر أنه « يفصل الآيات » وينظمها وينسقها ، ويعرض كلا منها في حينه ،
ولعلته ، ولغاياته « لعلكم بقاء ربكم توقنون » حين ترون الآيات مفصلة منسقة ، ومن ورائها
آيات الكون ، تلك التي أبدعتها يد الخالق أول مرة ، وصورت لكم آيات القرآن ما وراء
إبداعها من تدبير وتقدير وإحكام .. ذلك كله يوحى بأن لا بد من عودة إلى الخالق بعد الحياة
الدنيا ، لتقدير أعمال البشر ، ومجازاتهم عليها . فذلك من كمال التقدير الذي توحى به حكمة
الخالق الأول عن حكمة وتقدير .

وبعد ذلك يهبط الخط التصويري الهائل من السماء إلى الأرض فيرسم لوحها
العريضة الأولى :

« وهو الذي مد الأرض ، وجعل فيها رواسي وأنهارا ، ومن كل الثمرات جعل فيها
زوجين اثنين . ينشئ الليل النهار . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ..

والخطوط العريضة في لوحة الأرض هي مد الأرض وبسطها أمام النظر واتساعها على
مداء . لا يهيم ما يكون شكلها الكلي في حقيقته . إنما هي مع هذا ممدودة مبسطة فسيحة .
هذه هي اللوحة الأولى في اللوحة . ثم يرسم خط الرواسي الثوابت من الجبال ، وخط الأنهار
الجارية في الأرض . فتم الخطوط العريضة الأولى في المشهد الأرضي ، متناسقة متقابلة .

وما يناسب هذه الخطوط الكلية ما تحتويه الأرض من الكليات ، وما يلابس الحياة فيها
من كليات كذلك . وتمثل الأولى فيما تنبت الأرض : « ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين
اثنين » . وتمثل الثانية في ظاهرتي الليل والنهار : « ينشئ الليل النهار » .

وللشهد الأول يتضمن حقيقة لم تعرف للبشر من طريق علمهم وبختمهم إلا قريبا . هي أن
كل الأحياء وأولها النبات تتألف من ذكر وأنثى ، حتى النباتات التي كان مظهرنا أن ليس لها

سورة الرعد

من جنسها ذكور ، تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر ، فتضم أعضاء الذكر وأعضاء
التأنيث مجتمعة في زهرة ، أو متفرقة في العود . وهي حقيقة تتزامن مع المشهد في إثارة
الفكر إلى تدبير أسرار الخلق بعد تلى ظواهره .

والمشهد الثاني مشهد الليل والنهار متعاقبين ، هذا يغشى ذلك ، في انتظام عجيب . هو ذاته
مثار تأمل في مشاهد الطبيعة ، فقدم ليل وإدبار نهار أو إشراق فجر وانقشاع ليل ، حادث
تهون الألفة من وقته في الحس ، ولكنه في ذاته عجب من العجب ، لمن ينفص عنه موات الألفة
وخودها ، ويتلقاه بحس الشاعر المتجدد ، الذي لم يجمده التكرار . . والنظام الدقيق الذي
لا تتخلف معه دورة الفلك هو بذاته كذلك مثار تأمل في ناموس هذا الكون ، وتفكير في
القدرة المبدعة التي تدبره وترعاه : « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . .

ونقف كذلك هنا وقفة قصيرة أمام التقابلات الفنية في المشهد قبل أن نجاوزه إلى
ما وراءه . . التقابلات بين الرواسي الثابتة والأنهار الجارية . وبين الزوج والزوج في كل
الثمرات . وبين الليل والنهار . ثم بين مشهد الأرض كله ومشهد السماء السابق . وهما متكاملان
في المشهد الكوني الكبير الذي يضمهما ويتألف منهما جميعا .

ثم تمضي الريشة المبدعة في تخطيط وجه الأرض بخطوط جزئية أدق من الخطوط العريضة
الأولى :

« وفي الأرض قطع متجاورات ، وجنات من أعناب ، وزرع ، ونخيل صنوان وغير
صنوان ، يسقى بماء واحد وتفضل بعضها على بعض في الأكل . إن في ذلك لآيات لقوم
يعقلون » . .

وهذه المشاهد الأرضية ، فينا الكثيرون يمرون عليها فلا تثير فيهم حتى رغبة التطلع إليها !
إلا أن ترجع النفس إلى حيوية الفطرة والاتصال بالكون الذي هي قطعة منه ، انفصلت عنه
لتأمله ثم تندمج فيه . .

« وفي الأرض قطع متجاورات » . .
متعددة الشبات ، وإلا ما تبين أنها « قطع » فلو كانت متماثلة لكانت قطعة . . منها الطيب

الجزء الثالث عشر

الحصب ، ومنها السبخ النكد . ومنها المقفر الجذب ، ومنها الصخر الصلب . وكل واحد من هذه وتلك أنواع وألوان ودرجات . ومنها العامر والغامر . ومنها الزروع الحى والمهمل الميت . ومنها الريان والعطشان . ومنها ومنها ومنها . . . وهى كلها فى الأرض متجاورات .

هذه اللذة العريضة الأولى فى التخطيط التفصلى . ثم تتبعها تفصيلات : « وجنات من أعناب » . « وزرع » . « ونخيل » تمثل ثلاثة أنواع من النبات ، الكرم اللطامق . والنخل اللطامق . والزرع من بقول وأزهار وما أشبه . مما يحقق تلوين المنظر ، وملء فراغ اللوحة الطبيعية ، والتخيل لمختلف أشكال النبات .

ذلك النخيل . صنوان وغير صنوان . منه ماهر عود واحد . ومنه ماهر عودان أو أكثر فى أصل واحد . . . وكله « يسقى بماء واحد » والتربة واحدة ، ولكن الثمار مختلفات الطعوم :

« وتمضل بعضها على بعض فى الأكل » .

فمن غير الخالق المدبر للربيد يفعل هذا وذاك ؟

من منام يذوق الطعوم مختلفات فى نبت البقعة الواحدة . فكم منا الفت هذه الثالثة التى وجه القرآن إليها العقول والقلوب ؟ إنه يمثل هذا يبقى القرآن جديدا أبدا ، لأنه يجدد أحاسيس البشر بالمنظر والمشهد فى الكون والنفس ؛ وهى لا تنفذ ولا يستقصيا إنسان فى عمره المحدود ، ولا تستقصيا البشرية فى أجلها الوعود . « إن فى ذلك آيات لقوم يعقلون » . . .

ومرة ثالثة تفى أمام التقابلات الفنية فى اللوحة بين القطع المتجاورات المختلفة . والنخل صنوان وغير صنوان والطعوم مختلفات . والزرع والنخيل والأعناب . . .

تلك الجولة الهائلة فى آفاق الكون الفسيحة ، يمود منها السباق ليعجب من قوم ، هذه الآيات كلها فى الآفاق لا توقظ قلوبهم ، ولا تنبه عقولهم ، ولا يلوح لهم من ورأها تدبير المدبر ، وقدرة الخالق ، كأن عقولهم مفلولة ، وكأن قلوبهم مفيدة ، فلا تنطلق للتأمل فى تلك الآيات :

« وإن تعجب فعجب قولهم : أنذا كنا ترابا أننا لفي خلق جديد ؟ أولئك الذين كفروا
بربهم ، وأولئك الأغلال في أعناقهم ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .. »
وإنه لعجيب يستحق التعجب ، أن يسأل قوم بعد هذا المرض المهائل :
« أنذا كنا ترابا أننا لفي خلق جديد ؟ .. »

والذي خلق هذا الكون الضخم ودبره على هذا النحو ، قادر على إعادة الأناس في بعث
جديد . إنما هو الكفر بربهم الذي خلقهم ودبر أمرهم . وإنما هي أغلال العقل والقلب .
فالجزء هو الأغلال في الأعناق ، تنسيقا بين غل العقل وغل العنق ؛ والجزء هو النار
خالدین فيها . فقد عطلوا كل مقومات الإنسان التي من أجلها يكرمه الله ، وانتكسوا في الدنيا
فهم في الآخرة بلاقون عاقبة الانتكاس حياة أدنى من حياتهم الدنيا ، التي عاشوها معطلي الفكر
والشعور والإحساس .

هؤلاء القوم الذين يعجبون من أن يعظمهم الله خلقا جديدا . وعجبهم هذا هو العجب أهؤلاء
يستعجلونك أن تأتيهم بعذاب الله ، بدلا من أن يطلبوا هداية ، ويرجوا رحمته :
« ويستعجلونك بالسنة قبل الحسنة .. »

وكما أنهم لا ينظرون في آفاق الكون ، وآيات الله للثبوت في السماء والأرض ، فهم
لا ينظرون إلى مصارع الغابرين الذين استعجلوا عذاب الله فأصابهم ؛ وتركهم مثلة يتسبر بها
من بعدهم :
« وقد خلت من قبلهم اللغات .. »

فهم في غفلة حتى عن مصائر أسلافهم من بني البشر ، وقد كان فيها مثل لمن يعتبر .
« وإن ربك ذو مغفرة للناس على ظلمهم .. »

فهو بعباده رحيم حتى وإن ظلوا فترة ، يفتح لهم باب المغفرة ليدخلوه عن طريق التوبة .
ولكن يأخذ بعقابه الشديد من يصرون ويلجئون ، ولا يلجئون من الباب للفتوح .
« وإن ربك لشديد العقاب .. »

والسياق يقدم هنا مغفرة الله على عقابه ، في مقابل تعجل هؤلاء الغافلين للعذاب قبل

الجزء الثالث عشر

الهداية . ليدو الفارق الضخم المائل بين الخير الذي يريد الله لهم ، والشر الذي يريدونه لأنفسهم . ومن ورائه يظهر انطماس البصيرة ، وعمى القلب ، والانتكاس الذي يستحق درك النار .

ثم يمضي السياق في التعجيب من أمر القوم ، الذين لا يدركون كل تلك الآيات الكونية ، فيطلبون آية واحدة ينزلها الله على رسوله . آية واحدة والكون حولهم كله آيات :

« ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ، ولكل قوم هاد . . »

إنهم يطلبون خارقة . والخوارق ليست من عمل الرسول ولا اختصاصه . إنما يبحث بها الله معه ، حين يرى بحكته أنها لازمة . « إنما أنت منذر » محذر ومبصر . شأنك شأن كل رسول قبلك ، فقد بعث الله الرسل للأقوام للهداية « ولكل قوم هاد » فأما الآيات الخارقة فأمرها إلى مدير الكون والعباد .

وبذلك تنتهي الجولة الأولى في الآفاق ، والتعقيبات عليها . لبدأ السياق جولة جديدة في واد آخر : في الأنفس والشاعر والأحياء :

« الله يعلم ما تحمل كل أنثى ، وما تغيض الأرحام وما تزداد ، وكل شيء عنده بقدر . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار . له معقبات من بين يديه ومن خلفه - يحفظونه - من أمر الله . إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ، وما لهم من دونه من وال » . .

ويقف الحس مشدوها يرتش تحت وقع هذه اللسات العميقة في التصوير ، وتحت إيقاع هذه اللوسيقى العجيبة في التعبير . يقف مشدوها وهو يقف مسارب علم الله ومواقفه ؛ وهو يتبع الحمل المكنون في الأرحام ، والسر للمكنون في الصدور ، والحركة الخفية في جنح

سورة الرعد

الليل ؛ وكل مستخف وكل سارب وكل هامس وكل جاهر . وكل أولئك مكشوف تحت
المجهر الكاشف ، يتبعه شعاع من علم الله ، وتتعبه حفظة نحصى خواطره ونواياه . . . ألا إنها
الرغبة الخاشعة التي لا تملك النفس معها إلا أن تلجأ إلى الله ، تطمئن في حماه . . . وإن المؤمن
بالله يعلم أن علم الله يشمل كل شيء . ولكن وقع هذه القضية الكلية في الحس ، لا ينفس
إلى وقع مفرداتها كما يعرض السياق بعضها في هذا التصوير العجيب .

وأين آية قضية تجريدية ، وآية حقيقة كلية في هذا المجال من قوله :

« الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء عنده بمقداره » ؟
حين يذهب الخيال يتبع كل أنثى في هذا الكون . . . المترامى الأطراف . . . كل أنثى . . . كل
أنثى في الوبر والمدر ، في البدو والحضر ، في البيوت والكهوف ، والسارب والغايات .
ويتصور علم الله مطالا على كل حمل في أرحام هذه الإناث ، وعلى كل قطرة من دم تغيض أو
تزداد في تلك الأرحام !

وأين آية قضية تجريدية وآية حقيقة كلية في هذا المجال من قوله :

« سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار .
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » ؟
حين يذهب الخيال يتبع كل هامس وكل جاهر ، وكل مستخف وكل سارب في هذا
الكون الهائل . ويتصور علم الله يتعقب كل فرد من بين يديه ومن خلفه ، ويقيد عليه كل
شاردة وكل راردة آناء الليل وأطراف النهار !

إن المسات الأولى في آفاق الكون الهائل ليست بأضخم ولا أعمق من هذه المسات
الأخيرة في أغوار النفس والغيب وبجاهيل السرائر . وإن هذه لكفاء لتلك في مجال التقابل
والتناظر . . .

ونستعرض شيئا من بدائع التعبير والتصوير في تلك الآيات :

« الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء عنده بمقدار » . . .
فلما أن صور العلم بالتغيض والزيادة في مكونات الأرحام ، عقب بأن كل شيء عنده بمقدار .

الجزء الثالث عشر

والتناسق واضح بين كلمة مقدار وبين النقص والزيادة . والقضية كلها ذات علاقة بإعادة الخلق فيما سبق من ناحية للوضوع . كما أنها من ناحية الشكل والصورة ذات علاقة بما سيأتي بعدها من الماء الذي تسيل به الأودية « بقدرها » في السيوالة والتقدير . . كما أن في النقص والزيادة تلك للقبالة للمهودة في جو السورة على الإطلاق . .

« عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » . .

ولفظه « الكبير » ولفظة « المتعال » كلتاها تلتقي ظلها في الحس . ولكن يصعب تصوير ذلك الظل بألفاظ أخرى . إنه ما من خلق حادث إلا وفيه نقص يصغره . وما يقال عن خلق من خلق الله كبير ، أو أمر من الأمور كبير ، أو عمل من الأعمال كبير ، حتى يتضاءل بمجرد أن يذكر الله . . وكذلك « المتعال » . . ترأى قلت شيئاً ؟ لا . ولا أى مفسر آخر للقرآن وآف أمام « الكبير للمتعال » !

« سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » . . والتقابل واضح في العبارة . إنما تستوقفنا كلمة « سارب » وهي تكاد بظلمها تعطى عكس معناها ، فظلمها ظل خفاء أو قريب من الخفاء . والسارب : الذاهب . فالحركة فيها هي المقصودة في مقابل الاستخفاء . هذه النعومة في جرس اللفظ وظله مقصودة هنا كي لا نخدش الجو . جو العلم الخفي اللطيف الذاهب وراء الحمل لا يكون والسر الخافي والمستخفي بالليل وللعقب التي لا تراها الأنظار . فاختار اللفظ الذي يؤدي معنى التقابل مع المستخفي ولكن في لين ولطف وشبه خفاء !

« له معقبات من بين يديه ومن خلفه - يحفظونه - من أمر الله » . .

والحفظ التي تعقب كل إنسان ، وتحفظ كل شاردة وكل واردة وكل خاطرة وكل خالجة ، والتي هي من أمر الله ، لا يتعرض لها السياق هنا بوصف ولا تعريف . أكثر من أنها . . « من أمر الله » . . فلا تعرض نحن لها : ما هي ؟ وما صفاتها ؟ وكيف تعقب ؟ وأين تكون ؟ ولا نذهب بجو الخفاء والرهبة والتعقب الذي يسبغ السياق . فذلك هو المقصود هنا ؟ وقد جاء التعبير بقدره ؟ ولم يجيء هكذا جزافاً ؟ وكل من له ذوق بأجواء النصير يشفق من أن يشوه هذا الجرو الغامض بالكشف والتنصیل !

سورة الرعد

« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . .

فهو يتعقّبهم بالحفظة من أمره لمراقبة ما يحدثونه من تغيير بأنفسهم وأحوالهم فيرتب عليه الله تصرفه بهم . فإنه لا يغير نعمة أو بؤسى ، ولا يغير عزا أو ذلة ، ولا يغير مكانة أو مهانة . . . إلا أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياتهم ، فيغير الله ما بهم وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم . وإن كان الله يعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون . ولكن ما يقع عليهم يترتب على ما يكون منهم ، ويجيء لاحقا له في الزمان بالقياس إليهم .

وإنها حقيقة تاقى على البشر تبعه ثقيلة ؛ فقد قضت مشيئة الله وجرت بها سنته ، أن تترتب مشيئة الله بالبشر على تصرف هؤلاء البشر ؛ وأن تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم . والنص صريح في هذا لا يحتمل التأويل . وهو يحمل كذلك - إلى جانب التبعة - دليل التكريم لهذا المخلوق الذي اقتضت مشيئة الله ، أن يكون هو بعمله أداة التنفيذ لمشيئة الله فيه .

وبعد تقرير المبدأ يبرز السياق حالة تغيير الله ما بقوم إلى السوء ؛ لأنهم - حسب المفهوم من الآية - غيروا ما بأنفسهم إلى أسوء فأراد لهم الله السوء :

« وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال » . .

يبرز السياق هنا الجانب هنا دون الجانب الآخر لأنه في معرض الذين يستجلبون بالسيئة قبل الحسنة . وقد قدم لهم هناك المغفرة على العذاب ليرز غفلتهم ، وهو هنا يبرز العاقبة السوأى وحبسها لإندارهم حيث لا يرد عذاب الله عنهم - إذا استحقوه بما في أنفسهم - ولا يصممهم منه وال يناصرهم . .

ثم يأخذ السياق في جولة جديدة في واد آخر ، موصل بذلك الوادي الذي كنا فيه . واد مع فيه مناظر الطبيعة ومشاعر النفس ، متداخلة متناسقة في الصورة والظل والإيقاع . ونخم عليه الرهبة والضراعة والجهد والإشفاق . وتظل النفس فيه في رقب وحذر ، وفي تأثر وانفعال :

الجزء الثالث عشر

« هو الذى يريك البرق . خوفا وطمعا . وينشىء السحاب الثقيل . ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته . ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ، وهم يجادلون فى الله وهو شديد المحال . له دعوة الحق ، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباط كذبه إلى الماء ليبلغ فاه ، وما هو ببالغه ، وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال . والله يسجد من فى السماوات والأرض طوعا وكرها ، وظلالهم ، بالغدو والآصال . قل : من رب السماوات والأرض ؟ قل : الله . قل : أفأخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ؟ قل : هل يستوى الأعمى والبصير . أم هل تستوى الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ قل : الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار . . .

والبرق والرعد والسحاب مشاهد معروفة ، وكذلك الصواعق التى تصاحبها فى بعض الأحيان . وهى بذاتها مشاهد ذات أثر فى النفس - سواء عند الذين يعرفون الكثير عن طبيعتها والذين لا يعرفون عن الله شيئا - والسياق يحشدنا هنا ؛ ويضيف إليها الملائكة والظلال والتسبيح والسجود والخوف والطمع ، والدعاء الحق والدعاء الذى لا يستجاب . ويضم إليها هيئة أخرى : هيئة ملهوف يتطلب الماء ، باسطا كفيه ليبلغه ، فاتحا فاه يتلقف منه قطرة . . .

هذه كلها لاتجمع فى النص اتفاقا أو جزافا . إنما تتجمع لتلقى كلها ظلالها على الشهد ، وتبلغه فى جو من الرهبة والترقب ، والخوف والطمع ، والضراعة والارتجاف ، فى سياق تصوير سلطان الله للتفرد بالقهر والنفع والضر ، نفيًا للشركاء للدعاة ، وإرهابا من عقبي الشرك بالله .

« هو الذى يريك البرق . خوفا وطمعا . . . »

هو الله الذى يريك هذه الظاهرة الكونية ، فهى ناشئة من طبيعة الكون التى خلقها هو على هذا النحو الخاص ، وجعل لها خصائصها وظواهرها . ومنها البرق الذى يريك إياه ونق ناموسه ، فتخافونه لأنه بذاته يهز الأعصاب ، ولأنه قد يتحول إلى صاعقة ، ولأنه قد يكون نذيرا بسيل مدمر كما علتكم تجاربكم . وتطمعون فى الخير من ورائه ، فقد بعثه المطر للدرار الهبى للموات ، المجرى للأشجار .

سورة الرعد

« وينشىء السحاب الثقال » . .

وهو كذلك الذي ينشىء السحاب - والسحاب اسم جنس واحدته سحابة - الثقال بالماء . فوفق ناموسه في خلقه هذا الكون وتركيبه تتكون السحب ، وتهطل الأمطار . ولو لم يجهل خلقه الكون على هذا النحو ما تكونت سحبه ولا هطلت أمطار . ومعرفة كيف تتكون السحب ، وكيفيه هطول الأمطار لا تفقد هذه الظاهرة الكونية شيئا من روعتها ، ولا شيئا من دلالتها . فهي تتكون وفق تركيب كوني خاص لم يصنعه أحد إلا الله . ووفق ناموس معين يحكم هذا التركيب لم يشترك في صنعه أحد من عبيد الله كما أن هذا الكون لم يخلق نفسه ، ولا هو الذي ركب في داته ناموسه !

والرعد . . الظاهرة الثالثة لجو المطر والبرق والرعد . . هذا الصوت المرقع للدوى . إنه أثر من آثار الناموس الكوني ، الذي صنعه الله - أيا كانت طبيعته وأسبابه - فهو رجع صنع الله في هذا الكون ، فهو حمد وتسييح بالتقديره التي صاغت هذا النظام . كما أن كل صنوع جميل متقن يسبح ويعلن عن حمد الصانع والثناء عليه بما يحمله من آثار صنعه من جمال وإتقان . . وقد يكون المدلول المباشر للفظ يسبح هو المقصود فعلا ، ويكون الرعد « يسبح » فعلا بحمد الله . فهذا الغيب الذي زواه الله عن البشر لا بد أن يتلقاه البشر بالتصديق والتسليم وهم لا يعلمون من أمر هذا الكون ولا من أمر أنفسهم إلا القليل !

وقد اختار التعبير أن ينص على تسييح الرعد بالحمد اتباعا لمنهج التصوير القرآني في مثل هذا السياق ، وخلق سمات الحياة وحركاتها على مشاهد الكون الصامتة لتشارك في المشهد بحركة من جنس حركة المشهد كله - كما فصلت هذا في كتاب التصوير الفني في القرآن - والمشهد هنا مشهد أحياء في جو طبيعي . وفيه للملائكة تسبح من خيفته ، وفيه دعاء لله ، ودعاء للشركاء . وفيه بامسط كفيه إلى الماء ليلبغ فاه وما هو ببالغه . . ففي وسط هذا المشهد الداعي العابد المتحرك اشترك الرعد ككائن حي بصوته في التسييح والدعاء . .

ثم يكمل جو الرهبة والابتهاال والبرق والرعد والسحاب الثقال . . بالصواعق يرسلها فيصيب بها من يشاء . والصواعق ظاهرة طبيعية ناشئة من تركيب الكون على هذا للتوال ؟

الجزء الثالث عشر

والله يصيب بها أحيانا من غيروا ما بأنفسهم واقتضت حكمته ألا يمهلمهم ، لعله أن لا خير في إمهالمهم ، فاستحقوا الهلاك . . .

والعجيب أنه في هول البرق والرعد والصواعق ، وفي زحمة تسبيح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وزججرة العواصف بغضبه . . . في هذا الهول ترتفع أصوات بشرية بالجدل في الله صاحب كل هذه القوى وباعت كل هذه الأصوات التي ترتفع على كل جدال وكل مجال :
« وهم يجادلون في الله وهو شديد المجال » ١

وهكذا تضع أصواتهم الضعيفة في غمرة هذا الهول للتجاوب بالدعاء والابتهاال والرعد والفرقة والصواعق ، الناطقة كلها بوجود الله - الذي يجادلون فيه - وبوحدانيته وانجاء التسبيح والحمد إليه وحده من أضخم مجالى الكون الهائل ، ومن الملائكة الذين يسبحون من خيفته (وللخوف إيقاعه في هذا المجال) فأين من هذا كله أصوات الضعاف من البشر وهم يجادلون في الله وهو شديد المجال ؟ ٢

وهم يجادلون في الله وينسبون إليه شركاء يدعونهم معه . ودعوة الله هي وحدها الحق ؛ وما عداها باطل ذاهب ، لا ينال صاحبه منه إلا العناء :

« له دعوة الحق ، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ، إلا كباط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال »

وللشهد هنا ناطق متحرك جاهد لاهف . . . فدعوة واحدة هي الحق . وهي التي تحقق ، وهي التي تستجاب . إنها دعوة الله واتوجه إليه والاعتقاد عليه ، طلب عون ورحمته وهداه . وما عداها باطل وما عداها ضائع وما عداها هباء . . . ألا ترون حال الداعين لغيره من الشركاء ؟ انظروا هذا واحد منهم . ماهوف ظمآن يمد ذراعيه ويبسط كفيه . وفيه مفتوح يلهث بالدعاء . يطلب الماء ليبلغ فاه فلا يبالغه . وما هو ببالغه . بعد الجهد واللهفة والعناء . وكذلك دعاء الكافرين بالله الواحد حين يدعون الشركاء :

« وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » .

سورة الرعد

وفي أي جو لا يبلغ هذا الداعي اللاهف اللاهث قطرة من ماء ؟ في جو البرق والرعد
والسحاب الثقيل ، التي تجري هناك بأمر الله الواحد القهار .

وفي الوقت الذي يتخذ هؤلاء الخائبون آلهة من دون الله ، ويتوجهون إليهم بالرجاء
والدعاء ، إذا كل من في الكون يعنونه . وكلهم محكومون بإرادته ، خاضعون لسنته ،
مسيرون وفق ناموسه . المؤمن منهم يخضع طاعة وإيماناً ، وغير المؤمن يخضع أخذاً وإرغاماً ،
فما يملك أحد أن يخرج على إرادة الله ، ولا أن يعيش خارج ناموسه الذي منه للحياة :

« والله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً ، وظلالهم ، بالغدو والآصال » ..

ولأن الجو جو عبادة ودعاء ، فإن السياق يسبر عن الخضوع لمشيئة الله بالسجود وهو
أقصى رمز لعبودية ، ثم يضم إلى شخوص من في السماوات والأرض ، ظلالهم كذلك . ظلالهم
بالغدو في الصباح ، وبالآصال عند انكسار الأشعة وامتداد الظلال . يضم هذه الظلال إلى
الشخوص في السجود والخضوع والامتثال . وهي في ذاتها حقيقة ، فالظلال تبع للشخوص .
ثم تبقى هذه الحقيقة ظلها على المشهد ، فإذا هو عجب . وإذا السجود مزدوج : شخوص
وظلال ! وإذا الكون كله بما فيه من شخوص وظلال جاثية خاضعة عن طريق الإيمان أو غير
الإيمان - سواء . كلها تسجد لله . . وأولئك الخائبون يدعون آلهة من دون الله !

وفي جو هذا المشهد العجيب يتوجه إليهم بالأسئلة التهكية . فما يجدر بالمشارك بالله في مثل
هذا الجو إلا التهميم . وما يستحق إلا السخرية والاستهزاء :

« قل : من رب السماوات والأرض ؟ قل : الله . قل : أفأخذتم من دونه أولياء لا يعلمون
لأنفسهم نعماً ولا ضراً ؟ قل : هل يستوى الأعمى والبصير ؟ أم هل تستوى الظلمات والنور ؟
أم حسبوا لله شركاء خالقوا كخلقه فتشابه الخالق عليهم ؟ قل : الله خالق كل شيء ، وهو
الواحد القهار » ..

سلمه - وكل من في السماوات والأرض مأخوذ بقدرته الله وإرادته - رضوا أم كرهوا - :
« من رب السماوات والأرض ؟ » . وهو سؤال لا يجيبوا عنه ، فقد أجاب السياق من
قبل . إنما ليجمعوا الجواب ملفوظاً وقد رأوه مشهوداً : « قل : الله » .. ثم سلمه :

الجزء الثالث عشر

« أفأخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ؟ » . . . سلمهم للاستنكار فهم بالفعل قد أخذوا أولئك الأولياء . سلمهم والقضية واضحة ، والفرق بين الحق والباطل واضح : وضوح الفارق بين الأعمى والبصير ، وبين الظلمات والنور . وفي ذكر الأعمى والبصير إشارة إليهم وإلى المؤمنين ؛ فالعمى وحده هو الذي يصدم عن رؤية الحق الواضح الجاهر الذي يحس بأثره كل من السماوات والأرض . وفي ذكر الظلمات والنور إشارة إلى حالهم وحال المؤمنين ، فالظلمات التي تصحج الرؤية هي التي تلفهم وتكفهم عن الإدراك للحق المبين .

أم ترى هؤلاء الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله ، خلقوا مخلوقات كالتى خلقها الله . فتشابهت على القوم هذه المخلوقات وتلك ، فلم يدروا أيها من خلق الله وأيها من خلق الشركاء ؟ فهم معذورون إذن إن كان الأمر كذلك ، في اتخاذ الشركاء ، فأيهم من صفات الله تلك القدرة على الخلق ، التى بها يستحق العبود العبادية ؛ وبدونها لا تقوم شبهة في عدم استحقاقه !

وهو التهم المر على القوم يرون كل شيء من خلق الله ، ويرون هذه الآلهة المدعاة لم تخلق شيئا ، وما هى بمخالقة شيئا ، إنما هى مخلوقة . وبعد هذا كله يعبدونها ويدينون لها في غير شبهة . وذلك أسخف وأحط ما تصل العقول إلى دركه من التفكير . . .

والتعقيب على هذا التهم اللاذع ، حيث لاممارضة ولا جدال ، بعد هذا السؤال :

« قل : الله خالق كل شيء . وهو الواحد القهار » . . .

ففى الوحدانية فى الخلق ، وهى الوحدانية فى الظاهر - أقصى درجات السلطان - وهكذا تحاط قضية الشركاء فى مطلعها بوجود من فى السماوات والأرض وظلالهم طوعا وكرها لله ؛ وفى ختامها بالظهور الذى يمنع له كل شيء فى الأرض أو فى السماء . . . وقد سبقته من قبل بروق ورعود وصواعق وتسيب وتحميد عن خوف أو طمع . . . فأين القاب الذى يصمد لهذا الهول ، إلا أن يكون أعمى مطهوسا يعيش فى الظلمات ، حق يأخذه الهلاك ؟ !

وقبل أن نغادر هذا الوادى نشير إلى التناقضات الملحوظة فى طريقة الأداء . بين « خوفا وطمعا » وبين البرق الخاطف والسحاب الثقيل - و « الثقال » هنا ، بعد إشارتها إلى الماء ،

سورة الرعد

تشارك في صفة التقابل مع البرق الخفيف الخاطف - وبين تسيح الرعد بحمده وتسيح
اللائكة من خيفته . وبين دعوة الحق ودعوة الجهد الضائع . وبين السماوات والأرض ،
وسجود من قهين طوعا وكرها . وبين الشخوص والظلال . وبين العدو والآصال . وبين
الأعمى والبصير . وبين الظلمات والنور . وبين الخالق القاهر والشركاء الذين لا يخلقون
شيئا ، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا . . . وهكذا يمضي السياق على نهجه في دقة
ملاحظة ولألاء باهر وتنسيق عجيب .

ثم يمضي مع السياق . يضرب مثلا للحق والباطل . للدعوة الباقية والدعوة الناهية مع
الريح . للخير الهادي والشر المتفجع . والمثل المضروب هنا مظهر لقوة الله الواحد القهار .
وتدبير الخالق المدبر المقدر للأشياء . وهو من جنس المشاهد الطبيعية التي يمضي في جوها
السياق .

« أنزل من السماء ماء ، فسال أودية بقدرها ، فاحمل السيل زبدا رابيا . وما يوقدون
عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد
فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض . كذلك يضرب الله الأمثال » . .
وإنزال الماء من السماء حق تسيل به الوديان يتناسق مع جو البرق والرعد والسحاب
الثقال في المشهد السابق ؛ ويؤلف جانبا من المشهد الكوني العام ، الذي تجري في آجوه قضايا
السورة وموضوعاتها . وهو كذلك يشهد بقدره الواحد القهار . . وأن تسيل هذه الأودية
بقدرها ، كل بحسبه ، وكل بمقدار طاقته ومقدار حاجته يشهد بتدبير الخالق وتقديره لكل
شيء . . . وهي إحدى القضايا التي تعالجها السورة . . وليس هذا أو ذلك بعد إلا إطارا للمثل
الذي يريد الله ليضربه للناس من مشهود حياتهم الذي يمرون عليه دون انتباه .

إن الماء ينزل من السماء فتسيل به الأودية ، وهو يلم في طريقه غشاء ، فيظفو على وجهه
في صورة الزبد حتى يصبح الزبد الماء في بعض الأحيان . هذا الزبد نافس راب منتفخ . .
ولكنه بعد غشاء . ولقاء من تحته سارب ساكن هادي . . ولكنه هو للماء الذي يحمل الخير

الجزء الثالث عشر

والحياة . . كذلك يقع في للمادن التي تذاب لتصاغ منها حلية كالذهب والفضة ، أو آنية أو آلة نافعة للحياة كالحديد والرصاص ، فإن الخبث يطفو وقد يحجب المعدن الأصيل . ولكنه بعدُ خبثٌ يذهب ويبقى المعدن في نقاء . .

ذلك مثل الحق والباطل في هذه الحياة . فالباطل يطفو ويعلو وينتفع ويبدو رايًا طاميا . ولكنه بعدُ زبدٌ أو خبثٌ ، ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحًا لا حقيقة له ولا تماسك فيه . والحق يظل هادئًا ساكنًا . وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات . ولكنه هو الباقي في الأرض كالماء المحي وللمعدن الصريح ، ينفع الناس . « كذلك يضرب الله الأمثال » وكذلك يقرر مصائر الدعوات ، ومصائر الاعتقادات . ومصائر الأعمال والأقوال . وهو الله الواحد القهار ، المدبر للكون والحياة ، العليم بالظاهر والباطن ، والحق والباطل والباقي والرائل .

فمن استجاب لله فله الحسنى . والذين لم يستجيبوا له يلاقون من الهول ما يود أحسنهم لو ملك ما في الأرض ومثله معه أن يفقدى به . وما هو يفقد ، إنما هو الخبث الذي يسوء ، وإنما هي جهنم لهم مهاد . وبالسوء المهاد :

« للذين استجابوا لربهم الحسنى ، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعًا ومثله معه لاقتدوا به ، أولئك لهم سوء الحساب ، وماؤاهم جهنم . وبئس المهاد » . . . ويتقابل الذين يستجيبون مع الذين لا يستجيبون . ويتقابل الحسنى مع سوء العذاب . . . ومع جهنم وبئس المهاد . . . على منهج السورة كلها وطريقها المطردة في الأداء . . .

« أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ أَلْحَقٌ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ؟ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ * وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

وَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ . . . أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُوبَى الدَّارِ * جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا
 وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ
 كُلِّ بَابٍ * سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ * وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ
 اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ . .
 أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ * اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، وَفَرِحُوا
 بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ .

« وَبَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا : لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّي ! قُلْ : إِنْ اللَّهُ يُضِلُّ
 مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ * الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ .
 أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ
 مَثَابٍ * كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُوا عَلَيْكَ مِنَ
 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ؛ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ . قُلْ : هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، عَلَيْهِ
 تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْهِ مَتَابٍ * وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ، أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ،
 أَوْ كَلَّمَتْ بِهِ الْعُوتِبُ . بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا ؛ أَفَلَمْ يَأْتِئْسِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَوْ
 يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ؛ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا نُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً ،
 أَوْ نَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ . إِنْ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ *
 وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا تَمَّ أَخَذَتُهُمْ . فَكَيْفَ
 كَانَ عِقَابٌ ؟

« أَفَعَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ . قُلْ :
 سُبْحَانَ اللَّهِ أَمْ تُنذِرُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ؟ أَمْ بظَهْرِ مَنْ الْقَوْلِ ؟ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ
 كَفَرُوا مَكْرُهُمْ ، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ، وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ * لَهُمْ

عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ، وَمَا لَهُمْ مِّنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ * مَثَلُ
الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ ، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . أَكْثَرًا دَائِمًا وَظَاهِرًا . تِلْكَ
عُقُوبَةُ الَّذِينَ اتَّقَوْا ، وَعُقُوبَةُ الْكٰفِرِينَ النَّارُ .

« وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ بَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ ؛ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ
يُنْكِرُ بَعْضَهُ . قُلْ : إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ، إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ
مَتَابٌ * وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؛ وَآيِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ مَالِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ .

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ ، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ؛ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ
أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ * يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ،
وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ * وَإِنْ مَانرِبْنِكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلَّغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ .

« أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ؟ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ
لِحُكْمِهِ ، وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ
جَمِيعًا ، يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ كُلُّ نَفْسٍ ، وَسَيَعْلَمُ الْكٰفِرُ لِمَن عُقُوبَةُ الدَّارِ .

« وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا : لَسْتَ مُرْسَلًا . قُلْ : كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ ، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ » ﴿١٣﴾

بعد للشاهد الهائلة في آفاق الكون وفي أعماق الغيب ، وفي أغوار النفس التي استعرضها
شطر السورة الأول ، يأخذ الشطر الثاني في لمسات وجدانية وعقلية ، وتصويرية دقيقة رفيقة ،
حول قضية الوحي والرسالة ، وقضية التوحيد والشركاء ، ومسألة طلب الآيات واسمهـجـال
تأويل الوعيد . . . وهي جولة جديدة حول تلك القضايا في السورة .

سورة الرعد

وتبدأ هذه الجولة بلمسة في طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر ، فالأول علم والثاني عمى .
وفي طبيعة المؤمنين وطبيعة الكافرين والصفات المميزة لهؤلاء وهؤلاء . يتلوها مشهد من
مشاهد القيامة ، وما فيها من نعم للأولين ومن عذاب للآخرين . فلمسة في بسط الرزق
وتقديره وردهما إلى الله . فجولة مع القلوب المؤمنة المطمئنة بذكر الله . فوصف لهذا القرآن
الذي يكاد يسير الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى . فلمسة بما يصيب الكفار من قوارع
تنزل بهم أو تحل قريبا من دارهم . فجدل تهكمي حول الآلهة المدعاة . فلمسة من مصارع
الغابرين ونقص أطراف الأرض منهم حيناً بعد حين . يختم هذا كله بتهديد الذين يكذبون
برسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتركهم للعصير المعلوم ا

من ذلك نرى أن الإبتعاعات والمطارق التوالي في شطر السورة الأول ، تحضر للشاعر
وتهيئها لمواجهة القضايا والمسائل في شطرها الثاني ، وهي على استعداد وتفتح لتلقيها ؛ وأن
شطري السورة متكاملان ؛ وكل منهما يوقع على الحس طرفاته وإبعاءاته لهدف واحد وقضية
واحدة .

والقضية الأولى هي قضية الوحي . وقد أثرت في صدر السورة . وهي تثار هنا مرة
أخرى على نسق جديد . . .

« أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ إنما يتذكر أولو
الالباب » . . .

إن المقابل لمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك هو الحق ليس هو من لا يعلم هذا ، إنما
للتقابل هو الأعمى وهو أسلوب عجيب في لمس القلوب وتجميع الفروق . وهو الحق في
الوقت ذاته لا مبالغة فيه ولا زيادة ولا تحريف . فالعمى وحده هو الذي ينشئ الجهل بهنه
الحقيقة الكبرى الواضحة التي لا تخفى إلا على أعمى . والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة
صنفان : مبصرون فهم يعلمون ، وعمى فهم لا يعلمون والعمى عمى البصيرة ، وانطماس
للمدارك ، واستفلاق القلوب ، وانطفاء قبس المعرفة في الأرواح ، وانفصالها عن مصدر
الإشعاع . . .

« إنما يتذكر أولو الألباب » . . .

الذين لهم عقول وقلوب مدركة تذكر بالحق فتذكر ، وتنبه إلى دلائله فتفكر .

وهذه صفات أولى الألباب هؤلاء :

« الذين يوفون بعهد الله ، ولا ينقضون الميثاق » . . .

وعهد الله مطلق يشمل كل عهد ، وميثاق الله مطلق يشمل كل ميثاق . والعهد الأكبر الذي تقوم عليه العهود كلها هو عهد الإيمان ؛ والميثاق الأكبر الذي تتجمع عليه الموائيق كلها هو ميثاق الوفاء بمقتضيات هذا الإيمان .

وعهد الإيمان قديم وجديد . قديم مع الفطرة البشرية للتصلة بناموس الوجود كله ؛ للدركة إدراكا مباشرا للوحدة الإرادة التي صدر عنها الوجود ، ووحدة الخالق صاحب الإرادة ، وأنه وحده المعبود . وهو للميثاق للأخوذ على الذرية في ظهور بني آدم فيما ارتسبناه لها من تفسير . . . ثم هو جديد مع الرسل الذين بعثهم الله لا ينشئوا عهد الإيمان ولكن ليجهنموه وينذكروا به ويفصلوه ، ويبينوا مقتضياته من الدينونة لله وحده والأخلاق من الدينونة لسواه ، مع العمل الصالح والسلوك القويم ، والنيجه به إلى الله وحده صاحب الميثاق القديم . . .

ثم ترتب على العهد الإلهي والميثاق الرباني كل العهود والموائيق مع البشر . سواء مع الرسول أو مع الناس . ذوى قرابة أو أجنب . أفرادا أم جماعات . فالذي يرعى العهد الأول يرعى سائر العهود ، لأن زعايتها فريضة ؛ والذي ينهض بتكاليف للميثاق الأول يؤدي كل ما هو مطلوب منه للناس ، لأن هذا داخل في تكاليف للميثاق .

فهى القاعدة الضخمة الأولى التي يقوم عليها بنيان الحياة كله . يقررها في كلمات .
« والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ، ويخشون ربهم ، ويخافون سوء الحساب هكذا في إجمال . فكل ما أمر الله به أن يوصل يصلونه . أى أنها الطاعة الكاملة والامتقاة الواصلة ، والسير على السنة ووفق الناموس بلا انحراف ولا اتواء . لهذا ترك الأمر مجملا ، ولم يفصل مفردات ما أمر الله به أن يوصل ، لأن هذا التفصيل يطول ، وهو غير

سورة الرعد

مقصود ، إنما المقصود هو تصوير الاستقامة المطلقة التي لا تلتوى ، والطاعة المطلقة التي لا تنفلت ، والصلة المطلقة التي لا تنقطع . . . ويلجح عجز الآية إلى الشعور للمصاحب في نفوسهم لهذه الطاعة الكاملة :

« ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب » . . .

فهي خشية الله وخافة العقاب الذي يسوء في يوم لقائه الرهيب . وهم أولو الألباب الذين يتدبرون الحساب قبل يوم الحساب .

« والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم » . . .

والصبر ألوان . وللصبر مقتضيات . صبر على تكاليف الليثاق . من عمل وجهاد ودعوة واجتهاد . . . الخ وصبر على النعماء والبأساء . وقل من يصبر على النعمة فلا يبطر ولا يكفر . وصبر على حماقات الناس وجهالاتهم وهي تضيق الصدور . . . وصبر وصبر وصبر . . . كله ابتغاء وجه ربهم ، لا نخرجوا من أن يقول الناس : جزعوا . ولا تجملا يقول الناس : صبروا . ولا رجاء في نفع من وراء الصبر . ولا دفعا لضر يأتى به الجزع . ولا لهدف واحد غير ابتغاء وجه الله ، والصبر على نعمته وبلواه . صبر التسليم لقضائه والاستسلام لمشيئته والرضى والاقتران . . .

« وأقاموا الصلاة » . . .

وهي داخلة في الوفاء بعهده الله وميثاقه ، ولكنه يبرزها لأنها الركن الأول لهذا الوفاء ، ولأنها مظهر التوجه الخالص الكامل لله ، ولأنها الصلة الظاهرة بين العبد والرب ، الخالصة له ليس فيها من حركة ولا كلمة لسواه .

« وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية » . . .

وهي داخلة في وصل ما أمر الله به أن يوصل ، وفي الوفاء بتكاليف الميثاق . ولكنه يبرزها لأنها الصلة بين عباد الله ، التي تجممهم في الله وهم في نطاق الحياة . والتي تزكى نفس معطيها من البخل ، وتزكى نفس آخذها من الغل ؛ وتجعل الحياة في المجتمع المسلم لا ثقة بالبشر المتعاونين للتضامنين الكرام على الله . والإنفاق سرا وعلانية . السر حيث تصان الكرامة

الجزء الثالث عشر

وتطلب للروءة ، وتخرج النفس من الإعلان . والعلانية حيث تطلب الأسوة ، وتنفذ الشريعة ، ويطاع القانون . ولكل موضعه في الحياة .

« ويدراون بالحسنة السيئة » . .

والمقصود أنهم يقابلون السيئة بالحسنة في التعاملات اليومية لافي دين الله . ولكن التعبير يتجاوز للقدمة إلى النتيجة . فمقابلة السيئة بالحسنة تكسر شررة النفوس ، وتوجهها إلى الخير ؛ وتطفى جذوة الشر ، وترد زرع الشيطان ، ومن ثم تدرأ السيئة وتدفعها في النهاية . فعجل النص بهذه النهاية وصدر بها الآية ترغيباً في مقابلة السيئة بالحسنة وطلباً لنتيجتها للرتبة . .

ثم هي إشارة خفية إلى مقابلة السيئة بالحسنة عندما يكون في هذا درء السيئة ودفعها لا إطماعها واستعلاؤها ؛ فأما حين تحتاج السيئة إلى القمع ، ويحتاج الشر إلى الدفع ، فلا مكان لمقابلتها بالحسنة ، لكلا ينتفش الشر ويتجراً ويستعلي .

وذرة السيئة بالحسنة يكون غالباً في المعاملة الشخصية بين للتأثنين . فأما في دين الله فلا . . إن المستعلي الغاشم لا يجدي معه إلا الدفع الصارم . وللفسدون في الأرض لا يجدي معهم إلا الأخذ الحاسم . والتوجيهات القرآنية متروكة لتدبير اللواقف ، واستشارة الألباب ، والتصرف بما يرجح أنه الخير والصواب .

« أولئك لهم عقي الدار : جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ؛ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بما صبرتم ، فنعم عقي الدار . . »

« أولئك » في مقامهم العالي لهم عقي الدار : جنات عدن للإقامة والقرار .

في هذه الجنات يألف شملهم مع الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . وهؤلاء يدخلون الجنة بصلاحهم واستحقاقهم . ولكنهم يكرمون بتجمع شتانهم ، وتلاقى أحبابهم ، وهي لذة أخرى تضاعف لذة الثمر بالجنان .

وفي جو التجمع والتلاقى يشترك للملائكة في التأهيل والتكريم ، في حركة رائعة غادية :

سورة الرعد

« يدخلون عليهم من كل باب » . .

وبدعنا السياق نرى للشهد حاضرا وكأما تشهده ونسمع اللاتكة أطوفا أطوفا :

« سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » . .

فهو مهرجان حافل باللقاء والسلام والحركة الدائبة والإكرام .

وعلى الضفة الأخرى أولئك الذين لا أبواب لهم فيذكررا . ولا بصيرة لهم فيصروا .

وهم على النقيض في كل شيء مع أولى الأبواب :

« والذين ينتهون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويفسدون

في الأرض . أولئك لهم اللعنة ، ولهم سوء الدار » . .

إنهم ينتهون عهد الله المأخوذ على الفتارة في صورة الياقوت الأزلي ؛ وينقضون من

بعده كل عهد ، فتنقض العهد الأول فكل عهد قائم عليه منقوض من الأساس . والذي

لا يرضى الله لا يبقى على عهد ولا ميثاق . ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل على وجه العموم

والإطلاق . ويفسدون في الأرض في مقابل صبر أولئك وإقامتهم للصلاة وإتقانهم سرا

وعلاية ودرء السبئية بالحسنة . فالإفساد في الأرض يقابل هذا كله ، وترك شيء من هذا

كله إما هو إفساد أو دافع إلى الإفساد .

« أولئك » . . البمدون المطرودون « لهم اللعنة » والطرود في مقابل التكريم هناك

« ولهم سوء الدار » ولا حاجة إلى ذكرها ، فقد عرفت بمقابلها هناك !

أولئك فرحوا بالحياة الدنيا ومتاعها الزائل فلم يتطلعوا إلى الآخرة ونعيمها المقيم . مع أن

الله هو الذي يقدر الرزق فيوسع فيه أو يضيق فالأمر كله إليه في الأولى والآخرة على السواء .

ولو ابتغوا الآخرة ما حرمهم الله متاع الأرض ، وهو الذي أعطاهم إياه :

« الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة

إلا متاع » . .

ولقد سبقت الإشارة إلى الفارق الضخم بين من يعلم أن ما أنزل إلى الرسول من ربه هو

الجزء الثالث عشر

الحق ، ومن هو أعمى . فالآن يحسكى السياق شيئاً عن العمى الذين لا يرون آيات الله في الكون ، والذين لا يكفهم هذا القرآن ، فإذا هم يطلبون آية وقد حكى السياق شيئاً كهذا في شطر السورة الأول ، وعقب عليه بأن الرسول ليس إلا منذراً والآيات عند الله . وهو الآن يحكيه ويعقب عليه ببيان أسباب الهدى وأسباب الضلال . ويضع الى جواره صورة القلوب المطمئنة بذكر الله ، لا تفلق ولا تطلب خوارق لتؤمن وهذا القرآن بين أيديها . هذا القرآن العميق التأثير ، حتى لتكاد تسير به الجبال وتقطع به الأرض ، ويحكم به الموتى لما فيه من سلطان وقوة ودفعة وجوية . وينهى الحديث عن هؤلاء الذين يتطابون القوارع والخوارق بتبئيس المؤمنين منهم ، وتوجيههم إلى المثالات من قبلهم ، وإلى ما يعمل بالكاذبين من حولهم بين الحين والحين :

« ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه اقل : إن الله يضل من يشاء ، ويهدي إليه من أناب : الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . ألا بذكر الله تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب .

« كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتو عليهم الذي أوحينا إليك ، وهم يكفرون بالرحمن . قل : هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت ، وإليه متاب .

« ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى . بل لله الأمر جميعاً . أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً . ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله . إن الله لا يخفى اليماد واعد استهزى برسل من قبلك ، فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم . فكيف كان عقاب ؟ » ..

إن الرد على طلبهم آية خارقة ، أن الآيات ليست هي التي تعود الناس إلى الإيمان ، فلابد من دواعيه الأصيلية في النفوس ، وأسبابه المؤدية إليه من فعل هذه النفوس :

« قل : إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب » ..

فالله يهدي من ينيون إليه . فالإنابة إلى الله هي التي جعلتهم أهلاً لهداه . والمفهوم إذن أن الذين لا ينيون هم الذين يتأهلون الضلال ، فيضلهم الله . فهو استعداد القلب للهدى وسعيه إليه وطلبه ، أما القلوب التي لا تتحرك إليه فهو عنها بعيد ..

سورة الرعد

ثم يرسم صورة شفيفة للقلوب المؤمنة . في جو من الطمأنينة والأنس والبشاشة والسلام:
« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله .. »

تطمئن إحساسها بالصلة بالله ، والأنس بجواره ، والأمن في جانبه وفي حماه . تطمئن من قلق الوحدة ، وحبيرة الطريق . بإدراك الحكمة في الخلق والبدأ والمصير . وتطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء ومن كل ضرر ومن كل شر إلا بما يشاء ، مع الرضى بالابتلاء والصبر على البلاء . وتطمئن برحمته في الهداية والرزق والستر في الدنيا والآخرة :

« ألا بذكر الله تطمئن القلوب » .

ذلك الاطمئنان بذكر الله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم ، فاتصت بالله . يعرفونها ، ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوها ، لأنها لا تنقل بالكلمات ، إنما تسرى في القلب فيستروحها ويمش لها ويندى بها ويستريح إليها ويستشعر الطمأنينة والسلام ، ويعس أنه في هذا الوجود ليس مفردا بلا أنيس . فكل ما حوله صديق ، إذ كل ما حوله من صنع الله الذي هو في حماه .

وليس أشقى على وجه هذه الأرض ممن يحرمون طمأنينة الأنس إلى الله . ليس أشقى ممن ينطلق في هذه الأرض مبتوت الصلة بما حوله في الكون ، لأنه انقص من العروة الوثقى التي تربطه بما حوله في الله خالق الكون . ليس أشقى ممن يعيش لا يدري لم جاء ؟ ولم يذهب ؟ ولم يماني ما يماني في الحياة ؟ ليس أشقى ممن يسير في الأرض يوجس من كل شيء خيفة لأنه لا يستشعر الصلة الخفية بينه وبين كل شيء في هذا الوجود . ليس أشقى في الحياة ممن يشق طريقه فريدا وحيدا شاردًا في فلاة ، عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معين .

وإن هناك للحظات في الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكون مرتكنا إلى الله ، مطمئنا إلى حماه . مهما أدنى من القوة والثبات والصلابة والاعتداد . . . ففي الحياة لحظات تعصف بهذا كله ، فلا يصمد لها إلا المطمئنون بالله :

« ألا بذكر الله تطمئن القلوب » ..

الجزء الثالث عشر

هؤلاء النبيون إلى الله ، للطمثون بذكر الله ، بحسن الله ما بهم عنده ، كما أحسنوا الإجابة إليه وكما أحسنوا العمل في الحياة :

« الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب » ..

طوبى (طى وزن كبرى من طاب يطيب) للتفخيم والتعظيم . وحسن مآب إلى الله الذى أنابوا إليه في الحياة ..

أما أولئك الذين يطلبون آية فلم يستشعروا طمأنينة الإيمان فهم في قلق يطلبون الحوارق والمعجزات . ولست أول رسول جاء لقومه بمثل ما جئت به حتى يكون الأمر عليهم غريبا ، فقد خلت من قبلهم الأمم وخلت من قبلهم الرسل . فإذا كفروا هم فتمض على نهجك ولتوكل على الله :

« كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم ، لتتو عليهم الذى أوحينا إليك ، وهم يكفرون بالرحمن . قل : هو ربى لا إله إلا هو ، عليه توكلت وإليه متاب » ..

والعجيب أنهم يكفرون بالرحمن ، العظيم الرحمة ، الذى تطمئن القلوب بذكره ، واستثمار رحمته الكبرى . وما عليك إلا أن تتلو عليهم الذى أوحينا إليك ، فلماذا أرسلناك . فإن يكفروا فأعلن لهم أن اعتمادك على الله وحده ، وأنتك تائب إليه وراجع ، لا تبعه إلى أحد سواه .

وإنما أرسلناك لتتو عليهم هذا القرآن . هذا القرآن العجيب ، الذى لو كان من شأن قرآن أن تسير به الجبال أو تقطع به الأرض ، أو يكلم به الموتى ، لكان فى هذا القرآن من الخصائص والمؤثرات ، ماتم معه هذه الحوارق والمعجزات . ولكنه جاء لخطاب المكلفين الأحياء فإذا لم يستجيبوا فقد آن أن يأس منهم المؤمنون ، وأن يدعوهم حتى يأتي وعد الله للكذابين :

« ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ، أو قطعت به الأرض ، أو كلم به الموتى . بل قد الأمر جميعا . أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا . ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله . إن الله لا يخلف الميعاد » ..

سورة الرعد

ولقد صنع هذا القرآن في النفوس التي تلقته وتكيفت به أكثر من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى . لقد صنع في هذه النفوس وهذه النفوس خوارق أضخم وأبعد أثرا في أقدار الحياة ، بل أبعد أثرا في شكل الأرض ذاته . فكم غير الإسلام والمسلمون من وجه الأرض ، إلى جانب ما غيروا من وجه التاريخ ؟

وإن طبيعة هذا القرآن ذاتها . طبيعته في دعوته وفي تسييره . طبيعته في موضوعه وفي آدائه . طبيعته في حقيقته وفي تأثيره . . . إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة ، يحسها كل من له ذوق وبصر وإدراك للكلام ، واستعداد لإدراك ما يوجه إليه وبوحى به . والذين تلقوه وتكيفوا به سيروا ما هو أضخم من الجبال ، وهو تاريخ الأمم والأجيال ؛ وفتعوا ما هو أصعب من الأرض ، وهو جمود الأفكار وجمود التقاليد . وأحيوا ما هو أخد من الموتى . وهو الشعوب التي قتل روحها الطغيان والأوهام . والتحول الذي تم في نفوس العرب وحياتهم فنقلهم تلك النقلة الضخمة دون أسباب ظاهرة إلا فعل هذا الكتاب ومنهجه في النفوس والحياة ، أضخم بكثير من تحول الجبال عن رسوخها ، وتحول الأرض عن جمودها ، وتحول الموتى عن اللوات

« بل لله الأمر جميعا » ..

وهو الذي يختار نوع الحركة وأدائها في كل حال .

فإذا كان قوم بعد هذا القرآن لم تتحرك قلوبهم فما أجدر للؤمنين الذي يحاولون تحريكها أن يياسوا من القوم ؛ وأن يدعوا الأمر لله ، فلو شاء لخلق الناس باستمداد واحد للهدى ، فلمدى الناس جميعا على نحو خلقه الملائكة لو كان يريد . أو لتهرهم على الهدى بأمر قدرى منه . . . ولكن لم يرد هذا ولا ذلك لأنه خلق هذا الإنسان لمهمة خاصة يعلم سبحانه أنها تقتضى خلقته على هذا النحو الذي كان .

فليدعوا إذن لأمر الله . وإذا كان الله قد قدر ألا يهلكهم هلاك استئصال في جيل كعص الأتروام قبلهم ، فإن قارعة من عنده بعد قارعة تنزل بهم فتصيبهم بالضر والكرب ، وتهلك من كتب عليه منهم الهلاك .

الجزء الثالث عشر

« أو تحمل قريبا من دارهم » ..

فتروهم وتدعهم في قلق وانتظار لثأرها ؛ وقد تلين بعض القلوب وتحركها وتحببها .

« حتى يأتي وعد الله » ..

بإلهم أعطاهم إياه ، وأمهلهم إلى انتهاء أجله :

« إن الله لا يخاف العباد » ..

فهو آت لا ريب فيه ، فلاقون فيه ما وعدوه .

والأمثلة حاضرة ، وفي مصارع الغابرين عبرة ، بعد الإنظار والإمهال :

« ولقد استهزى برسل من قبك ، فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ، فكيف كان

عقاب ؟ » .

وهو سؤال لا يحتاج إلى جواب . فلقد كان عقابا تتحدث به الأجيال !!

والقضية الثانية هي قضية الشركاء . وقد أثبت في الشطر الأول من السورة كذلك .

وهي تثار هنا في سؤال تهكمي حين تقرن هذه الشركاء إلى الله القائم على كل نفس ، المجازي

لها بما كسبت في الحياة . وتنتهي هذه الجولة بتصوير العذاب الذي ينتظر للفترين لهذه الفرية

في الدنيا والعذاب الأشق في الآخرة . وفي مقابلة ما ينتظر للتقين من أمن وسلام :

« أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ؟ وجعلوا لله شركاء . قل : صومم . أم تنبئون به بما

لا يعلم في الأرض ؟ أم بظاهر من القول ؟ بل زين للذين كفروا مكرهم ، وضدوا عن

السبيل ، ومن يضل الله فماله من هاد . لم عذاب في الحياة الدنيا ، ولعذاب الآخرة أشق ،

وما لم من الله من واق ..

« مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها . تلك عقبى الذين

اتقوا . وعقبى الكافرين النار » ..

والله سبحانه رقيب على كل نفس ، مسيطر عليها في كل حال ، عالم بما كسبت في السر

والجهر . ولكن التعبير القرآني المصور يشخص الرقابة والسيطرة والعلم في صورة حية - على

طريقة القرآن - صورة ترتعد لها الفرائص :

« أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت .. »

فلتصور كل نفس أن عليها حارساً قائماً عليها مشرفاً مراقباً يحاسبها بما كسبت . ومن ؟ إنه الله ! فأية نفس لا ترتعد لهذه الصورة وهي في ذاتها حق ، إنما يجسمها التعبير للإدراك البشري الذي يتأثر بالحسيات أكثر مما يتأثر بالتجريدات .

أفذلك كذلك ؟ ثم يجعلون لله شركاء ؟ هنا يبدو تصرفهم مستنكراً مستغرباً في ظل هذا المشهد الشاخص المرهوب .

« وجعلوا لله شركاء .. »

الله القائم على كل نفس بما كسبت ، لا تغلت منه ولا تروغ .

« قل : صومم ! فإنهم نكرات مجهولة . وقد تكون لهم أسماء . ولكن التعبير هنا ينزلهم منزلة النكرات التي لا تعرف أسماءها .

« أم تبتئونه بما لا يعلم في الأرض ؟ .. يا للتهكم ! أم إنكم أتم البشر تعلمون ما لا يعلمه الله ؟ فتعلمون أن هناك آلهة في الأرض ، وغاب هذا عن علم الله ! إنها دعوى لا يجرؤون على تصورها . ومع هذا فهم يقولونها بلسان الحال ، حين يقول الله أن ليست هناك آلهة ، فيدعون وجودها وقد نفاه الله !

« أم بظاهر من القول ؟ »

تدعون وجودها بكلام سطحي ليس وراءه مدلول . وهل قضية الألوهية من التفاهة والمهزل بحيث يتناولها الناس بظاهر من القول ؟

وينتهي هذا التهكم بالتقرير الجاد الفاصل :

« بل زين للذين كفروا مكرهم وصندوا عن السبيل . ومن يضل الله فما له

من هاد .. »

فالمسألة إذن أن هؤلاء كفروا وسوتوا أدلة الإيمان عنهم وسوتوا نفوسهم عن دلائل الهدى ، خفت عليهم سنة الله ، وصورت لهم نفوسهم أنهم على صواب ، وأن مكرهم وتدميرهم ضد الدعوة حسن وجميل ، فسد هذا عن السبيل الواصل للمستقيم . ومن تقضى سنة الله

الجزء الثالث عشر

ضلاله لأنه سار في طريق الضلال قلن يهديه أحد ، لأن سنة الله لا تتوقف إذا حقت بأسبابها على العباد .

والنهاية الطبيعية لهذه القلوب المتكئة هي العذاب :

« لهم عذاب في الحياة الدنيا » .

إن أصابهم قارعة فيها ، وإن حلت قريبا من دارهم فهو الرعب والقلق والتوقع . وإلا فجفاف القلب من بشاشة الإيمان عذاب ، وحيرة القلب بلاطمأنينة الإيمان عذاب . ومواجهة كل حادث بلا إدراك للحكمة الكبرى وراء الأحداث عذاب ...

« ولعذاب الآخرة أشق » ..

ويتركه هنا بلا تحديد للتصور والتخيل بلا حدود .

« وما لهم من الله من واق » .

يحميهم من أخذه ، ومن نكاله . فهم معرضون بلا وقاية لما ينزله بهم من عذاب .. وعلى الضفة الأخرى « المتقون » .. في مقابل « وما لهم من الله من واق » . المتقون الذين وقوا أنفسهم بالإيمان والصلاح فهم في مأمن من العذاب . بل لهم فوق الأمن الجنة التي وعدوها: « مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها » فهو المتع والاسترواح - ومشهد الظل الدائم والثمر الدائم مشهد تطمئن له النفس وتستريح - في مقابل للشقة هناك :

ذلك العذاب وهذه الجنة هما النهاية الطبيعية لهؤلاء وهؤلاء :

« تلك عقى الذين اتقوا . وعقى الكافرين النار » ..

ويعنى السياق مع قضية الوحي وقضية التوحيد مما يتحدث عن موقف أهل الكتاب من القرآن ومن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبين للرسول أن ما أنزل عليه هو الحكم الفصل فيها جاءت به الكتب قبله ، وهو للرجع الأخير ، أثبت الله فيه ما شاء إثباته من أمور دينه التي جاء به الرسل كافة ؛ وما شاء محوه مما كان فيها لانقضاء حكمته . فليقف عند ما أنزل

عليه ، لا يطيع فيه أهواء أهل الكتاب في كبيرة ولا صغيرة . أما الذين يطلبون منه آية ،
فآيات بإذن الله وعلى الرسول البلاغ .

« 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 . وكذلك أنزلناه حكماً
عربياً ، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم لآلت من ولي ولا واثق . ولقد
أرسلنا رسلاً من قبلك ، وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن
الله . لكل أجل كتاب . يدعو الله ما يشاء ، ويثبت ، وعنده أم الكتاب . وإما نرينك بعض
الذي نعدهم أو نتوفينك ، فإنا عليك البلاغ ، وعلينا الحساب » . . .

إن الفريق الصادق من أهل الكتاب في الاستمساك بدينه ، يجد في هذا القرآن مصداق
القواعد الأساسية في عقيدة التوحيد ؛ كما يجد الاعتراف بالديانات التي سبقته وكتبها ، ودرسها
مع الإكبار والتقدير ، وتصور الأصرة الواحدة التي تربط المؤمنين بالله جميعاً . فمن ثم يفرحون
ويؤمنون . والتعبير بالفرح هنا حقيقة نفسية في القلوب الصافية وهو فرح الالتقاء على الحق ،
وزيادة اليقين بصحة مآلهم ومؤازرة الكتاب الجديد له . . .

« ومن الأحزاب من ينكر بعضه » . . .

الأحزاب من أهل الكتاب والمشركين . . . ولم يذكر السياق هذا البعض الذي ينكرونه ،
لأن الغرض هو ذكر هذا الإنكار للرد عليه :

« قل : إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به . إليه أدعو وإليه مآب » . . .

فله وحده العبادة ، وإليه وحده الدعوة ، وله وحده المآب .

وقد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعلن منهجه في مواجهة من ينكر بعض
الكتاب ، وهو استمساكه الكامل بكامل الكتاب الذي أنزل إليه من ربه ، سواء فرح به
أهل الكتاب كله ، أم أنكر فريق منهم بعضه . ذلك أن ما أنزل إليه هو الحكم الأخير ،
نزل بلغته العربية وهو مفهوم له تماماً ، وإليه يرجع مادام هو حكم الله الأخير في العقيدة :
« وكذلك أنزلناه حكماً عربياً » . . .

الجزء الثالث عشر

« ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واثق »
فالذي جاءك هو العلم اليقين ، وما يقوله الأحزاب أهواء لا تستند إلى علم أو يقين . وهذا
التهديد الموجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبلغ في تقرير هذه الحقيقة . التي لا تسمع
في الانحراف عنها ، حتى ولو كان من الرسول ، وحاشاه عليه الصلاة والسلام .

وإذا كان هناك اعتراض على بشرية الرسول فقد كان الرسل كلهم بشرا :

« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ، وجعلنا لهم أزواجا وذرية » .

وإذا كان الاعتراض بأنه لم يأت بخارقة مادية ، فذلك ليس من شأنه إنما هو شأن الله :

« وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله » . . .

وفق ما تقتضيه حكمته وعندما يشاء .

وإذا كان هناك خلاف جزئي بين ما أنزل على الرسول وما عليه أهل الكتاب ، فإن

الكل فترة كتابا ، وهذا هو الكتاب الأخير :

« لكل أجل كتاب . يحسب الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » . . .

فما انتقضت حكمته بمحوه ، وما هو نافع يثبت . وعنده أصل الكتاب ، المتضمن لكل ما يثبت
وما يحويه . فعنه صدر الكتاب كله ، وهو للتصرف فيه ، حسبما تقتضى حكمته ، ولا راد
لحقيقته ولا اعتراض .

وسواء أخذتم الله في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشيء مما أوعدتم ، أو توفاه

إليه قبل ذلك ، فإن هذا لا يغير من الأمر شيئا ، ولا يبدل من طبيعة الرسالة وطبيعة الألوهية :

« وإما ترينك بعض الذي نعدم أو توفينك ، فأنا عليك البلاغ وعلينا الحساب » . . .

وفي هذا التوجيه الحاسم ما فيه من بيان طبيعة الدعوة وطبيعة الدعاة . . إن الدعاة إلى الله

ليس عليهم إلا أن يؤدوا تكاليف الدعوة في كل مراحلها ؛ وليس عليهم أن يبلغوا بها إلا

ما يشاؤه الله . كما أنه ليس لهم أن يستعجلوا خطوات الحركة ، ولا أن يشعروا بالفشل والحيرة ،

إذا رأوا قدر الله يبطئ بهم عن الغلب الظاهر والتمكين في الأرض ، إنهم دعاة وإيسوا إلا دعاة .

سورة الرعد

وإن يد الله القوية لبادية الآثار فيما حولهم ، فهي تأتي الأمم القوية الغنية - حين تبطر وتكفر وتفسد - فتتقص من قوتها وتقص من ثرائها وتقص من قدرها ؛ وتحصرها في رقعة من الأرض ضيقة بعد أن كانت ذات سلطان وذات امتداد، وإذا حكم الله عليها بالانحسار فلا معقب لحكمه ، ولا بد له من النفاذ (١) :

« أو لم يروا أنا أنى الأرض نقصنا من أطرافها ! والله يحكم لا معقب لحكمه . وهو سريع الحساب » . . .

وليسوا هم بأشد مكرًا ولا تدبيرًا ولا كيدًا ممن كان قبلهم . فأخذم الله وهو أحكم تدبيرًا وأعظم كيدًا :

« وقد مكر الذين من قبلهم فله المكر جميعًا . يعلم ما تكذب كل نفس ، وصيلم الكفار لمن عفى الدار » . . .

ويغتم السورة بحكاية إنكار الكفار للرسالة . وقد بدأها بإثبات الرسالة . فليتنق البدء والختام . ويشهد الله مكتفياً بشهادته . وهو الذى عنده العلم المطلق بهذا الكتاب وبكل كتاب :

« ويقول الذين كفروا : لست مرسلًا . قل : كفى بالله شهيدًا بيني وبينكم ، ومن عنده علم الكتاب » (٢) .

(١) هذا هو المعنى التبعين لهذا النص ، لآما يخطط فيه دعاء « التفسير العلمى للقرآن » من دلالة هذه الآية على نقص أطراف الأرض عند القطبين وانبعاجها عند خط الاستواء ! إلى آخر هذا المراء ! إن السياق القرآنى يحدد مدلول المبارات فيه . فليتنق الله من يخططون في هذا المجال دون فقه وبصيرة بطبيعة هذا القرآن !

(٢) نذكر بعض الروايات في التفسير المأثور أن المقصود بقوله تعالى : « ومن عنده علم الكتاب » شهادة من آمن من أهل الكتاب بأن هذا القرآن حق استنادًا إلى ما سبق في السورة من قوله تعالى : « والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك من ربك » . . . وهذا ما قد وقع فعلا في مكة . . . ثم في المدينة . ونحن لانتق وجهة هذه الرواية . فقد تكون هي المقصودة .

الجزء الثالث عشر

وتنتهى السورة وقد طوفت بالقلب البشرى في أرجاء الكون ، وأرجاء النفس ، ووقعت عليه إيقاعات مطردة مؤثرة عميقة . وتركته بعد ذلك إلى شهادة الله التي جاء بها المطلع وجاء بها الختام ، والتي يحسم بها كل جدل ، وينتهي بعدها كل كلام . . .

وبعد . . . ففي السورة معالم لل عقيدة الإسلامية ، وللنهج القرآنى في عرض هذه العقيدة . . . وكان من حق هذه للعالم أن تقف عندها في مواضعها ؛ لولا أننا آثرنا ألا نقطع تدفق السياق القرآنى في هذه السورة بتلك الوقفات ؛ وأن نبقىها إلى النهاية لنقف أمامها متمهلين .
وقد آثرنا في أثناء استعراض السورة في سياقها إلى تلك للعالم إشارات سريعة ؛ فترجو أن تقف عندها الآن وقات أطول بقدر المستطاع .
. . . والله للستمان . . .

إن افتتاح السورة ، وطبيعة لل موضوعات التي تعالجها ، وكثيرا من التوجيهات فيها . . . كل أولئك يدل دلالة واضحة على أن السورة مكية - وليست مدنية كما جاء في بعض الروايات وللصاحف - وأنها نزلت في فترة اشتد فيها الإعراض والتكذيب والتحدى من المشركين ؛ كما كثر فيها طلب الحوارق من الرسول - صلى الله عليه وسلم - واستعجال العذاب الذي ينذرهم به ؛ كما اقتضى حملة ضخمة تستهدف تثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن معه على الحق الذي أنزل إليه من ربه ، في وجه لل معارضة والإعراض ، والتكذيب والتحدى ؛ والاستعلاء بهذا الحق ، والاتجاه إلى الله وحده ؛ وإعلان وحدانيته لها وربا ؛ والثبات على هذه الحقيقة ؛ والاعتقاد بأنها هي وحدها الحق ، مهما كذب بها للشركون . كما تستهدف مواجهة للشركين بدلائل هذا الحق في الكون كله ، وفي أنفسهم ، وفي التاريخ البشرى وأحداثه كذلك ؛ مع حشد جميع هذه للآثرات ومخاطبة الكينونة البشرية بها خطابا مؤثرا موجيا عميق الإيقاع قوى الدلالة .

وهذه نماذج من التوكيدات على أن هذا الكتاب هو وحده الحق ؛ وأن الإعراض عنه

سورة الرعد

والتكذيب به ، والتحدى ، وبطء الاستجابة ، ووعورة الطريق . . كلها لا تغير شيئا من تلك الحقيقة الكبيرة :

♦ « تلك آيات الكتاب ، والذي أنزل إليك من ربك الحق ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » .

♦ « ويستعملونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلثات ، وإن ربك قدود مغفرة للناس على ظلمهم ، وإن ربك لشديد العقاب . ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ، ولكل قوم هاد » .

♦ « له دعوة الحق ، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ، إلا كباطل كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ، ومادعاء الكافرين إلا في ضلال » .

♦ « . . . كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض . كذلك يضرب الله الأمثال » ..

♦ « أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ إنما يتذكر أولو الألباب » ..

♦ « ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه أقل : إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب . الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . ألا بذكر الله تطمئن القلوب » ..

♦ « كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك ، وهم يكفرون بالرحمن . قل : هو ربي ، لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وإليه متاب » ..

♦ « والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ، ومن الأحزاب من ينكروا بعضه . قل : إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ، إليه أدعوا ، وإليه مآب . وكذلك أنزلناه حكما عربيا . ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق » ..

♦ « وإما زينك بعض الذي نعدم أو توفيئك ، فإما عليك البلاغ وعلينا الحساب » ..

الجزء الثالث عشر

♦ « ويقول الذين كفروا : لست مرسلًا . قل : كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » ..

وهكذا نلمس في هذه الطائفة من الآيات التي أوردناها طبيعة للمواجهة التي كان المشركون يتحدون بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويتحدون بها هذا القرآن ؛ ثم دلالة هذا التحدي ودلالة التوجيه الرباني إزاءه على طبيعة الفترة التي نزلت فيها السورة من العهد المكي .

ومن اللحظات البارزة في التوجيه الرباني لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجهر - في مواجهة الإعراض والتكذيب والتحدي وبطء الاستجابة ووعورة الطريق - بالحق الذي معه كاملا ؛ وهو أنه لا إله إلا الله ، ولا رب إلا الله ، ولا معبود إلا الله ، وأن الله هو الواحد القهار ، وأن الناس مردودون إليه فيما إلى جنة وإما إلى نار .. وهي مجموعة الحقائق التي كان ينكرها المشركون ويتحدونه فيها وألا يتبع أهواءهم فيصانمها ويترضاها بكتان شيء من هذا الحق أو تأجيل إعلانه مع تهديده بما ينتظره من الله لو اتبع أهواءهم في شيء من هذا من بعد ما جاءه من العلم ! ..

وهذه اللحظة البارزة تكشف لأصحاب الدعوة إلى الله عن طبيعة منهج هذه الدعوة التي لا يجوز لهم الاجتهاد فيها ؛ وهي أن عليهم أن يجهروا بالحقائق الأساسية في هذا الدين ، وألا يخفوا عنها شيئا ، وألا يؤجلوا منها شيئا وفي مقدمة هذه الحقائق : أنه لا ألوهية ولا ربوبية إلا لله . ومن ثم فلا دينونة ولا طاعة ولا خضوع ولا اتباع إلا لله . . . فهذه الحقيقة الأساسية يجب أن تعلن أيا كانت المعارضة والتحدي ؛ وأيا كان الإعراض من المكذبين والتولي ؛ وأيا كانت وعورة الطريق وأخطارها كذلك وليس من « الحكمة والوعظة الحسنة » إخفاء جانب من هذه الحقيقة أو تأجيله ، لأن الطواغيت في الأرض يكرهونه أو يؤذون الذين يعانقونه ؛ أو يعرضون بسببه عن هذا الدين ، أو يكيدون له وللدعاة إليه ؛ فهذا كله لا يجوز أن يجعل الدعوة إلى هذا الدين يكتفون شيئا من حقائقه الأساسية أو يؤجلونه ؛ ولا أن يبدأوا مثلا من الشعائر والأخلاق والسلوك والتهديب الروحي ، متجنبين غضب

سورة الرعد

طواغيت الأرض لو بدأوا من إعلان وحدانية الألوهية والربوبية ، ومن ثم توحيد الدينونة والطاعة والخضوع والاتباع لله وحده !

إن هذا هو منهج الحركة بهذه العقيدة كما أراد الله سبحانه ؛ ومنهج الدعوة إلى الله كما سار بها سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - بتوجيه من ربه . . فليس لداع إلى الله أن يتكبر بهذا الطريق ؛ وليس له أن ينهج غير ذلك للنهج . . والله - بعد ذلك - متكفل بدينه ، وهو حسب الدعوة إلى هذا الدين وكافهم شر للطواغيت !

والنهج القرآني في الدعوة يجمع بين الحديث عن كتاب الله للتلوّث - وهو هذا القرآن - وبين كتاب الكون للفتوح ؛ ويجعل الكون يحملته ، مصدر إجماع للكينونة البشرية ؛ بما فيه من دلائل شاهدة بسلطان الله وتقديره وتديره . كما يضم إلى هذين الكتابين سجل التاريخ البشري ، وما يحفظه من دلائل ناطقة بالسلطان والتقدير والتدير أيضا . ويواجه الكينونة البشرية بهذا كله ويأخذ عليها أقطارها جميعا ؛ وهو يخاطب حبا وقلبا وعقلها جميعا !

وهذه الدورة تحوى الكثير من النماذج الباهرة في عرض صفحات الكتاب الكوني - عقب الكتاب القرآني - في مواجهة الكينونة البشرية بحملتها . . وهذه بعض هذه النماذج :

♦ ﴿ آتَىٰ آيَاتِ الْكِتَابِ . وَأَنزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقَّ ، وَلَكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ .

« الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ؛ ثم استوى على العرش ؛ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ، يدبر الأمر ، يفصل الآيات ، لعلكم تلتقون . وهو الذي مدّ الأرض ، وجعل فيها رواسي وأنهارا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، ينشئ الليل النهار ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفي الأرض قطع متجاورات ، وحنات من أعناب ، وزرع ، ونخيل - صنوان وغير صنوان - يسقى بماء واحد ، وتتفضل

الجزء الثالث عشر

بعضها على بعض في الأكل ، إن في ذلك آيات لقوم يعقلون » ..

يُحسد السياق هذه للشاهد الكونية ، ليحيل الكون كله شاهداً ناطقاً بسلطان الله - سبحانه - في الخلق والإنشاء ، والتقدير والتدبير . ثم يعجب من أمر قوم يرون هذه الشواهد كلها ، ثم يستكثرون قضية البعث والنشأة الأخرى ، ويكذبون بالوحي من أجل أنه يقرر هذه الحقيقة القريبة . . التمرية في ظل تلك للشاهد المعجبية . .

« وإن تعجب فاعجب قولهم : أنذا كنا تراباً أنألقى خلقاً جديداً ؟ أولئك الذين كفروا بربهم ، وأولئك الأغلال في أعناقهم ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ..

• « هو الذي يرزقكم البرق خوفاً وطمعاً ، وينزل السحاب الثقيل . ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ... » ..

يمرض هذه الصنعة من الوجود الكوني ليعجب من أمر قوم يجادلون في الله وبشركون به ، وهم يشاهدون آثار ربوبيته وقدرته وسلطانه ، ودينونة الكون له ، وتصريفه وتديره لأمر العباد فيه ؛ وعجز كل من عداه - سبحانه - عن الخلق والتدبير والتقدير :

« وهم يجادلون في الله ، وهو شديد المحال . له دعوة الحق ، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كياسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه - وما هو ببالغه - ومادعاء الكافرين إلا في ضلال . والله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً . وظلالهم بالغدو والآصاك ..

قل : من رب السماوات والأرض ؟ قل : الله . قل : أفتأخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ؟ قل : هل يستوى الأعمى والبصير ؟ أم هل تستوى الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كملقه فتشابه الخلق عليهم ؟ قل : الله خالق كل شيء ، وهو الواحد القهار » .

وهكذا يستحيل الكون معرضاً باهراً للدلائل القدرة وموجيات الإيمان ، يخاطب الفطرة بالمنطق الشامل العميق ؛ ويخاطب الكينونة البشرية جملة ، بكل ما فيها من قوى الإدراك الباطنة والظاهرة ، في تناسق عجيب .

سورة الرعد

- ثم يضيف إلى صفحات الكتاب الكوني ، صفحات التاريخ الإنساني؛ ويعرض آثار القدرة والسلطان والهيمنة والقهر والتقدير والتدبير في حياة الإنسان :
- ♦ « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلثات » ..
 - ♦ « الله يعلم ما تحمل كل أنثى ، وما تغيض الأرحام وما تزداد ، وكل شيء عنده بمقدار .
 - عالم الغيب والنهضة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه - يحفظونه - من أمر الله ، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ، وما لهم من دونه من وال » ..
 - ♦ « الله ييسر الرزق لمن يشاء ويقدر ، وفرحوا بالحياة الدنيا ، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » ..
 - ♦ « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ، إن الله لا يخلف اليعاد . ولقد استهزى برسل من قبلك ، فأملت للذين كفروا ، ثم أخذهم ، فكيف كان عقاب ؟ » .
 - ♦ « أو لم يروا أنا نأتى الأرض نقصها من أطرافها ؟ والله يحكم لا معقب لحكمه ، وهو سريع الحساب » .
 - ♦ « وقد مكر الذين من قبلهم ، فله للكر جميعا ، يعلم ما تكسب كل نفس ، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ! » .
- وهكذا يمشد النهج القرآني هذه الشواهد والدلائل في التاريخ البشري ؛ ويجعلها إلى مؤثرات وموحيات ، تخاطب الكينونة البشرية بجملتها في تناسق واتساق .
- وتقف من هذا الحشد على معلم من معالم هذا النهج في الدعوة إلى الله - على بصيرة - دعوة تخاطب الكينونة البشرية بجملتها ، ولا تخاطب فيها جانبا واحدا من قواها المدركة . .
- جانب الفكر والدهن ، أو جانب الإلهام والبصيرة ، أو جانب الحس والشعور . .
- وهذا القرآن ينبغي أن يكون هو كتاب هذه الدعوة ، الذي يعتمد عليه الدعاة إلى الله ،

الجزء الثالث عشر

قبل الاتجاه إلى أى مصدر سواه . والذي ينبغي لهم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون الناس ، وكيف يوقظون القلوب الغافية ، وكيف يحيون الأرواح الخاملة .
إن الذى أوحى بهذا القرآن هو الله ، خالق هذا الإنسان ، العليم بطبيعة تكويته ، الخبير بدروب نفسه ومنحنياتنا . . . وكما أن الدعوة إلى الله يجب أن يتبعوا منهج الله فى البدء بتقرير ألوهية الله - سبحانه - وربوبيته وحاكميته وسلطانه ؛ فإنهم كذلك يجب أن يسلكوا إلى القلوب طريق هذا القرآن فى تعريف الناس بربهم الحق - على ذلك النحو - كما تنهى هذه القلوب إلى الدينونة لله وحده ، والاعتراف بربوبيته المتفردة وسلطانه . . .

ولتعريف الناس بربهم الحق ، ونفى كل شبهة شرك ، يعنى النهج القرآنى ببيان طبيعة الرسالة ، وطبيعة الرسول . . . ذلك أن انحرافات كثيرة فى التصور الاعتقادى جاءت لأهل الكتاب من قبل ، من جراء الخلط بين طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة - وبخاصة فى العقائد النصرانية - حيث خلعت على عيسى - عليه السلام - خصائص الألوهية وخصائص الربوبية ؛ ودخل أتباع شق الكنائس فى متاهة من الحلاقات العقيدية المذهبية بسبب ذلك الخلط المنافى للحقيقة .

ولم تكن عقائد النصارى وحدهم هى التى دخلت فى تلك للتاهة ؛ فقد خبطت شق الوثنيات فى ذلك التيه ؛ وتصورت لنبوة صفات غامضة ؛ بعضها يصل بين النبوة والسحر ا وبعضها يصل بين النبوة والتنبؤات الكشفية ا وبعضها يصل بين النبوة والجن والأرواح الخفية ا

وكثير من هذه التصورات كان يحالج الوثنية العربية . . . من أجل هذا كان بعضهم يطلب من الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ينبيهم بالغيب ا وبعضهم كان يقترح أن يصنع لهم خوارق مادية معينة ا كما أنهم كانوا يرمونه - صلى الله عليه وسلم - بأنه ساحر ، وبأنه « مجنون » - أى على صلة بالجن ا - وبعضهم كان يطلب أن يكون معه ملك . . . إلى آخر هذه المقترحات والتحديات والاتهامات التى كانت متلبسة بالتصورات الوثنية عن طبيعة النبي وطبيعة النبوة ا

سورة الرعد

ولقد جاء هذا القرآن ليجلي الحقيقة كاملة عن طبيعة النبوة وطبيعة النبي ؛ وعن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول ؛ وعن حقيقة الألوهية للتمثلة في الله وحده - سبحانه - وحقيقة العبودية التي تشمل كل ما خلق الله وكل من خلق ؛ ومنهم أنبياء الله ورسوله ؛ فهم عباد صالحون ؛ وليسوا خلقا آخر غير البشر ؛ وليس لهم من خصائص الألوهية شيء ؛ وليسوا على اتصال بعوالم الجن والحفماء المسحور ؛ إنما هو الوحي من الله - سبحانه - وليس لهم وراءه شيء من القدرة على الخوارق - إلا بإذن الله حين يشاء - فهم بشر من البشر ، وقع عليهم الاختيار ، وبقيت لهم بشريتهم وعبوديتهم لله - سبحانه - كبقية خلق الله .

وفي هذه السورة نماذج من تجلية طبيعة النبوة والرسالة ؛ وحدود النبي والرسول ؛ وتخليص العقول والأفكار من رواسب الوثنيات كلها ؛ وتحريرها من تلك الأساطير التي أفسدت عقائد أهل الكتاب من قبل ؛ ورددتها إلى الوثنية بأوهامها وأساطيرها ؛ وقد كانت تلك التجلية تواجه تحديات للشركين الواقعية ؛ ولم تكن جدلا ذهنيا ، ولا بحثا فلسفيا « ميتا فيزيقيا » . . . كانت « حركة » تواجه « الواقع » وتجاهده مجاهدة واقعية :

♦ « ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ، ولكل قوم هاد » . . .

♦ « ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه لقل : إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب » . . .

♦ « كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أم لتلو عليهم الذي أوحينا إليك ، وهم يكفرون بالرحمن ، قل : هو ربي ، لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وإليه متاب » . . .

♦ « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ، وجعلنا لهم أزواجا وذرية ، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ، لكل أجل كتاب » . . .

♦ « وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ، فإمنا عليك البلاغ وعلينا الحساب » . . .

الجزء الثالث عشر

وهكذا تجلي طبيعة الرسالة وحدود الرسول . . إنما هو مندر ، ليس عليه إلا البلاغ ، وليس له إلا أن يتلو ما أوحى إليه ، وما كان له أن يأتي بخارقة إلا بإذن الله . ثم هو عبد الله ، الله ربه ، وإليه متابه ومآبه ؛ وهو بشر من البشر يتزوج وينسل ؛ ويزاول بشريته كاملة بكل مقتضيات البشرية ؛ كما يزاوُل عبوديته لله كاملة بكل مقتضيات العبودية . . . وبهذه النصاعة الكاملة في العقيدة الإسلامية تنتهي تلك الأوهام والأساطير المهومة في الفناء والظلام ، حول طبيعة النبوة وطبيعة النبي ، وتخلص العقيدة من تلك التصورات الخيرة التي حفلت بها العقائد الكفنية كما حفلت بها نثى العقائد الوثنية ؛ والتي قضت على « المسيحية » منذ القرن الأول لها أن تكون إحدى العقائد الوثنية في طبيعتها وحقيقتها ، بمد ما كانت عقيدة سماوية على يد المسيح عليه السلام ؛ تجعل للمسيح عبداً لله ؛ لا يأتي بآية إلا بإذن الله .

ولا تنتهي من هذه الوقفة قبل أن نلم بتلك اللفظة البارزة في قوله تعالى :

« وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنا عليك البلاغ وعلينا الحساب » . . .

إن هذا القول إنما يقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - الرسول الذي أوحى إليه من ربه . وكلف مخاطبة الناس بهذه العقيدة . . . وخلاصة هذا القول : أن أمر هذا الدين ليس إليه هو ، ومآل هذه الدعوة ليس من اختصاصه ؛ إنما عليه البلاغ وليس عليه هداية الناس . فالله وحده هو الذي يملك الهداية . وسواء حقق الله بعض وعده له من مصير القوم أو أدركه الأجل قبل تحقيق وعد الله ، فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمته . . البلاغ . . وحسابهم بعد ذلك على الله . . . وليس بعد هذا تجريد لطبيعة الداعية وتحديد لمهمته . فواجبه محدد ، والأمر كله في هذه الدعوة وفي كل شيء آخر لله .

بذلك تعلم الدعاة إلى الله أن يتادبوا في حق الله ؛ إنه ليس لهم أن يستعجلوا النتائج وللصائر . . . ليس لهم أن يستعجلوا هداية الناس ، ولا أن يستعجلوا وعد الله ووعيده للمهتدين والمكذابين . . . ليس لهم أن يقولوا : لقد دعونا كثيراً فلم يستجب لنا إلا القليل ؛ أو لقد صبرنا طويلاً فلم يأخذ الله الظالمين بظلمهم ونحن أحياء . . . إن عليهم إلا البلاغ . . .

سورة الرعد

أما - سب الناس في الدنيا أو في الآخرة فهذا ليس من شأن العبيد . إنما هو من شأن الله ا
 فينبغي - تأديبا في حق الله واعترافا بالبودية له - أن يترك له سبحانه ، يفعل فيه
 ما يشاء ويختار ..

السورة مكية .. من أجل ذلك تحدد فيها وظيفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - .
 « بالبلاغ » .. ذلك أن « الجهاد » لم يكن بعد قد كتب . فأما بعد ذلك فقد أمر بالجهاد - بعد
 البلاغ - وهذا ما ينبغي ملاحظته في الطبيعة الحركية لهذا الدين . فالنصوص فيه نصوص حركية ؛
 مواكبة لحركة الدعوة وواقعها ؛ وموجهة كذلك لحركة الدعوة وواقعها .. وهذا ما تنقل
 عنه كثرة « الباحثين » في هذا الدين في هذا الزمان . وهم يزاولون « البحث » ولا يزاولون
 « الحركة » فلا يدركون - من ثم - مواقع النصوص القرآنية ، وارتباطها بالواقع الحركي
 لهذا الدين ا

ركثيرون يقرأون مثل هذا النص : « إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » ثم يأخذون
 منه أن مهمة الدعوة إلى الله تنتهي عند البلاغ . فإذا قاموا « بالتبليغ » فقد أدوا ما عليهم ا ..
 أما « الجهاد » فلا أدري - والله - أين مكانه في تصور هؤلاء ا

كما أن كثيرين يقرأون مثل هذا النص ، فلا يلتفتون به الجهاد ، ولكن يقيدونه ا .. دون
 أن يفتنوا إلى أن هذا نص مكي نزل قبل فرض الجهاد . ودون أن يدركوا طبيعة ارتباط
 النصوص القرآنية بحركة الدعوة الإسلامية . ذلك أنهم هم لا يزاولون الحركة بهذا الدين ؛ إنما
 هم يقرأونه في الأوراق وهم قاعدون ا وهذا الدين لا يفتقه القاعدون . فما هو بدين
 القاعدين ا

على أن « البلاغ » يظل هو قاعدة عمل الرسول ، وقاعدة عمل الدعوة بعده إلى هذا
 الدين . وهذا البلاغ هو أول مراتب الجهاد . فإنه متى صح ، واتجه إلى تبليغ الحقائق الأساسية
 في هذا الدين قبل الحقائق الفرعية .. أي متى اتجه إلى تقرير الألوهية والربوبية والمحاكية
 لله وحده منذ الخطوة الأولى ؛ واتجه إلى تمديد الناس لله وحده ، وقصر دينوتهم عليه وخلع
 الدينونة لسيره .. فإن الجاهلية لا بد أن تواجه الدعوة إلى الله ، للبلغيين التبليغ الصحيح ،

الجزء الثالث عشر

بالإعراض والتعدي ، ثم بالإيذاء والمكافئة . . . ومن ثم نجىء مرحلة الجهاد في حينها ،
نتاجا طبيعيا للتبليغ الصحيح لا محالة : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ، وكفى
بربك هادياً ونصيراً » . . .

هذا هو الطريق . . . وليس هنالك غيره من طريق ا

ثم نقف من السورة أمام معلم آخر ، وهي تقرر كلمة الفصل في العلاقة بين اتجاه
الإنسان « وحركته وبين تحديد مآله ومصيره ؛ وتقرير أن مشيئة الله به إنما تتحقق من
خلال حركته بنفسه ؛ وذلك مع تقرير أن كل حدث إنما يقع ويتحقق بقدر من الله خاص . .
وجمموعة النصوص الخاصة بهذا الموضوع في السورة كافية بذاتها لجلاء النظرة الإسلامية في
هذه القضية الخطيرة . . . وهذه نماذج منها كافية :

♦ « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ،
وما لهم من دونه من وال » . . .

♦ « للذين استجابوا لربهم الحسنى ، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعاً
ومثله معه لافتدوا به ، أولئك لهم سوء الحساب ، وماؤام جهنم وبئس المهاد » . . .

♦ « قل : إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب . الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم
بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب » . . .

♦ « أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ؟ » . . .

♦ « بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ، ومن يضل الله فما له من
هاد » . . .

وواضح من النص الأول من هذه النصوص أن مشيئة الله في تغيير حال قوم إنما تجرى
وتنفذ من خلال حركة هؤلاء القوم بأنفسهم ، وتغيير اتجاهها وسلوكها تغيراً شعورياً وعملياً .
فإذا غير القوم ما بأنفسهم اتجاهها وعملا غير الله حالهم وفق ما غيروا هم من أنفسهم . . . فإذا

سورة الرعد

اقتضى حالهم أن يريد الله بهم السوء مضت إرادته ولم يقف لها أحد ، ولم يعصمهم من الله شيء ، ولم يجدوا لهم من دونه وليا ولا نصيرا .

فأما إذا هم استجابوا للربهم ، وغيروا ما بأنفسهم بهذه الاستجابة ، فإن الله يريد بهم الحسنى ، ويحقق لهم هذه الحسنى في الدنيا أو في الآخرة ، أو فيهما جميعا ، فإذا لم يستجيبوا أراد بهم السوء ، وكان لهم سوء الحساب ، ولم تغن عنهم فدية إذا جاءوه - غير مستجيبين - يوم الحساب !

وواضح من النص الثاني أن الاستجابة أو عدم الاستجابة راجعة إلى اتجاههم وحركتهم؛ وأن مشيئة الله بهم إنما تتحقق من خلال هذه الحركة وذلك الاتجاه .

أما النص الثالث فإن مطلعته يتحدث عن طلاقة مشيئة الله في إضلال من يشاء . ولكن عقب النص : « ويهدي إليه من أناب . . . الخ » يقرر أن الله - سبحانه - يقضى بالهدى لمن ينيب إليه ؛ فيدل هذا على أنه إنما يضل من لا ينيب ومن لا يستجيب ، ولا يضل منيئا ولا مستجيبا . وذلك وفق وعده سبحانه في قوله : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » . فهذه الهداية وذلك الإضلال هما مقتضى مشيئته سبحانه بالعباد . هذه المشيئة التي تجري وتتحقق من خلال تغيير العباد ما بأنفسهم ، والاتجاه إلى الاستجابة أو الإعراض .

والنص الرابع يقرر أن الله لو شاء لهدى الناس جميعا . . . وفي ظل مجموع النصوص يتضح أن المقصود هو أنه لو شاء سبحانه لخلق الناس باستعداد واحد للهدى ، أو لتهمهم على الهدى . ولكنه - سبحانه - شاء أن يخلقهم كما خلقهم مستعدين للهدى أو للضلال ؛ ولم يشأ بعد ذلك أن يتهرهم على الهدى ولا أن يتهرهم على الضلال - حاشا ! - إنما جعل مشيئته بهم تجري من خلال استجابتهم أو عدم استجابتهم لدلائل الهدى وموجبات الإيمان .

أما النص الخامس فيقرر أن الذين كفروا زُين لهم مكرهم وُصدوا عن السبيل . . . وأخذ أمثال هذا النص بمفرده هو الذي ساق إلى الجدل المعروف في تاريخ الفكر الإسلامي حول الجبر والاختيار . . . أما أخذه مع مجموعة النصوص - كما رأينا - فإنه يعطى التصور الشامل :

الجزء الثالث عشر

وهو أن هذا التزيين وهذا الصد عن السبيل ، إنما كان من جراء الكفر وعدم الاستجابة لله .
أي من جراء تغير الكفار ما بأنفسهم إلى ما يقتضى أن تجرى مشيئة الله فيهم بالتزيين والصد والإضلال .

وتبقى تكملة لا بد منها لجلاء هذا الموضوع الذى كثر فيه الجدل فى جميع الملل . . ذلك أن اتجاه الناس بأنفسهم لا يوقع بذاته مصائرهم . فهذه المصائر أحداث لا يندشها إلا قدر الله ؛ وكل حادث فى هذا الكون إنما ينشأ ويقع ويتحقق بقدر من الله خاص ؛ تتحقق به إرادته وتتم به مشيئته : « إنا كل شيء خلقناه بقدر » . . وليست هنالك آلية فى نظام الكون كله ، ولا حتمية أسباب تنشئ بذاتها آثارا . فالسبب كالأثر كلاهما مخلوق بقدر . . وكل ما يصنع اتجاه الناس بأنفسهم هو أن تجرى مشيئة الله بهم من خلال هذا الاتجاه ، أما جريان هذه المشيئة وآثاره الواقعية فإنما يتحقق بقدر من الله خاص بكل حادث : « وكل شيء عنده بمقدار » .

وهذا التصور - كما أسلفنا عند مواجهة النص فى سياق السورة - يزيد من ضخامة التبعة لللقاء على هذا الكائن الإنسانى ؛ بقدر ما يجلو من كرامته فى نظام الكون كله . فهو وحده المخلوق الذى تجرى مشيئة الله به من خلال اتجاهه وحركته . . وما أثقلها من تبعة ، وما أعظمها كذلك من كرامة (١)

وفى السورة كلمة الفصل كذلك فى دلالة الكفر وعدم الاستجابة لهذا الحق الذى جاء به هذا الدين ، على فساد الكينونة البشرية ، وتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية فيها ، واختلال طبيعتها وخروجها عن سوائها . فما يمكن أن تكون هناك بنية إنسانية سوية ، غير مطموسة ولا معطلة ولا مشوهة ؛ ثم يعرض عليها هذا الحق ، ويبين لها بالصورة التى بينها للتبج القرآنى ؛ ثم لا تستجيب لهذا الحق بالإيمان والإسلام . والفطرة الإنسانية بطبيعتها مصطاعة

(١) يراجع بتوسع فصل : « حقيقة الإنسان » فى القسم الثانى من كتاب : « خصائص التصور الإسلامى ومفوماته » .

على هذا الحق في أعماقها؛ فإذا أُمدت عنه فإنما يصدها صاحبها لآفة فيه تجعله يختار لنفسه غير هذا الهدى؛ وتجعله بذلك مستحقاً للضلال، ومستحقاً للعذاب، كما قال الله سبحانه في السورة الأخرى: «سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشداً لا يتخذوه سبيلاً، وإن يروا سبيل الفنى يتخذوه سبيلاً، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» . . .

وفي هذه السورة ترد أمثال هذه الآيات الدالة على طبيعة الكفر فتقرر أنه عمى وانطماس بصيرة، وأن الهدى دلالة على سلامة الكينونة البشرية من هذا العمى، ودلالة على سلامة الفهم المدركة فيها؛ وأن في صفحة هذا الكون من الدلائل ما يبين عن الحق لمن يتفكرون ولن يعقلون:

♦ «وأمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهدهم الله ولا ينجسون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويذرون بالحسنة السيئة، أولئك لهم عقبى الدار . . .» . . .

♦ «ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربه أقل: إن الله يضل من يشاء، ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب» . . .

♦ «وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يغشى الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، وجزات من أعناب، وزرع، ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وتفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» . . .

وهكذا يتقرر أن الدين لا يستجيبون لهذا الحق هم - بشهادة الله سبحانه - عمى. وأنهم لا يتفكرون ولا يعقلون. وأن الدين يستجيبون له هم أولو الألباب، وهؤلاء تطمئن قلوبهم بذكر الله، وتتصل بما هي طارفة له ومصطلحة عليه بفطرتها العميقة، فتسكن وتسترخ.

الجزء الثالث عشر

وإن الإنسان ليجد مصداق قول الله هذا في كل من يلقاه من الناس معرضاً عن هذا الحق الذي تضمنه دين الله ، والذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول الله . . فإن هي إلا جيلات مؤوفة مطموسة . وإن هي إلا كينونات معطلة في أمم جوانبها بحيث لا تلتقي لإقاعات هذا الوجود كله من حولها ، وهو يسبح بحمد ربه ؛ وينطق بوحدانيته وقدرته وتديره وتقديره .

وإذا كان الدين لا يؤمنون بهذا الحق عُميةً - بشهادة الله سبحانه - فإنه لا ينبغي لمسلم يزعم أنه يؤمن برسول الله ، ويؤمن بأن هذا القرآن وحى من عند الله . . لا ينبغي لمسلم يزعم هذا الزعم أن يتلقى في شأن من شؤون الحياة عن أعمى ، وبخاصة إذا كان هذا الشأن متعلقاً بالنظام الذي يحكم حياة الإنسان ؛ أو بالقيم ، والموازن التي تقوم عليها حياته ؛ أو بالعادات والسلوك والتقاليد والآداب التي تسود مجتمعه . .

وهذا هو موقفنا من نتاج الفكر - غير الإسلامي - بحملته - فيما عدا العلوم للمادية البحتة وتطبيقاتها العملية مما قصده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله : « أتم أعلم بشؤون دنياكم » . فإنه ما ينبغي قط لمسلم يعرف هدى الله ويعرف هذا الحق الذي جاء به رسول الله ، أن يتمد مقعد التلمذ الذي ينلقى من أى إنسان لم يستجب لهذا الهدى ولم يعلم أنه الحق . . فهو أعمى بشهادة الله سبحانه . . ولن يرد شهادة الله مسلم . . ثم يزعم بعد ذلك أنه مسلم !!!

إنه لا بد لنا أن نأخذ هذا الدين مأخذ الجد ؛ وأن نأخذ تقريراته هذه مأخذ الجزم . . وكل نعيم في مثل هذه القضية هو نعيم في العقيدة ذاتها ؛ إن لم يكن هو رد شهادة الله - سبحانه - وهو الكفر البواح في هذه الصورة !

وأعجب العجب أن ناساً من الناس لليوم يزعمون أنهم مسلمون ؛ ثم يأخذون في منهج الحياة البشرية عن فلان وفلان من الذين يقول عنهم الله سبحانه : إنهم كُفبي . ثم يظنون يزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون !

إن هذا الدين جد لا يمتثل الهزل ، وجزم لا يمتثل النجس ، وحق في كل نص فيه وفي

كل كلمة . . فمن لم يجد في نفسه هذا الجذ وهذا الجزم وهذه الثقة فما أغنى هذا الدين عنه .
والله غنى عن العالمين (١) .

وما يجوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس مسلم ، حتى يتلقى من الجاهلية في منهج حياته ؛ وهو يعلم أن ما جاءه به محمد - صلى الله عليه وسلم - هو الحق ؛ وأن الذي لا يعلم أن هذا هو الحق « أعمى » . ثم يتبع هذا الأعمى ، ويتلقى عنه ، بعد شهادة الله سبحانه وتعالى . .

وأخيرا نقف أمام الملم الأخير من المعالم التي تقيمها هذه السورة لهذا الدين ..
إن هناك علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض وبين ذلك العمى عن الحق الذي جاء من عند الله لهداية البشر إلى الحق والصلاح والخير . فالذين لا يستجيبون لعهد الله على القطرة ، ولا يستجيبون للحق الذي جاء من عنده ويعلمون أنه وحده الحق .. هم الذين يفسدون في الأرض ؛ كما أن الذين يعلمون أنه الحق ويستجيبون له هم الذين يصلحون في الأرض ، وتزكو بهم الحياة :

♦ « أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ إنما يتذكر أولو الألباب .
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق . والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ، ويخشون ربهم ، ويخافون سوء الحساب . والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ، وأقاموا الصلاة ، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ، ويذرون بالحسنة السيئة ، أولئك لهم عقبى الدار ... » ..

♦ « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويفسدون في الأرض ، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار » ..

إن حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادتها البصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن ما أنزل إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - هو الحق . ومن ثم يوفون بعهد الله على القطرة ، ويعهد الله على آية زكريته ، أن يبدوه وحده ، فيدينوا له وحده ، ولا يتلقوا عن غيره ، ولا

(١) يراجع فصل : « النور الإسلامي والثقافة » في كتاب : « معالم في الطريق » .

الجزء الثالث عشر

يتبعوا إلا أمره ونهيه . ومن ثم يصلون ما أمر الله به أن يوصل ، ويخشون ربهم فيخافون أن يقع منهم ما نهى عنه وما ينضبه ؛ ويخافون سوء الحساب ، فيجعلون الآخرة في حسابهم في كل خالجة وكل حركة ؛ ويصبرون على الاستقامة على عهد الله ذلك بكل تكاليف الاستقامة ؛ ويقومون الصلاة ؛ وينفقون مما رزقهم الله سرا وعلاية ؛ ويدفعون سوء الفساد في الأرض بالصلاح والإحسان ..

إن حياة الناس في الأرض لاتصلح إلا بمثل هذه القيادة المبصرة ؛ التي تدير على هدى الله وحده ؛ والتي تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه .. إنها لاتصلح بالقيادات الضالة انعمياء ، التي لاتعلم أن ما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - هو الحق وحده ؛ والتي تتبع - من ثم - مناهج أخرى غير منهج الله الذي ارتضاه للصالحين من عباده .. إنها لاتصلح بالإقطاع والرأسمالية ، كما أنها لاتصلح بالشيوعية والاشتراكية العلمية .. إنها كلها من مناهج العمى الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - هو وحده الحق ، الذي لا يجوز المدول عنه ، ولا التعديل فيه .. إنها لاتصلح بالثيوقراطية كما أنها لاتصلح بالديكتاتورية أو الديمقراطية فكلها سواء في كونها من مناهج العمى ، الذين يقيمون من أنفسهم أربابا من دون الله ، تضع هي مناهج الحكم ومناهج الحياة ، وتشرع للناس ما لم يأذن به الله ؛ وتعبد لهم لما تشرع ، فتجعل دينوتهم لغير الله ..

وآية هذا الذي نقوله - استمدادا من النص القرآني - هو هذا الفساد الطامح الذي يعم وجه الأرض اليوم في جاهلية القرن العشرين . وهو هذه الشقوة النكدة التي تعانيها البشرية في مشارق الأرض ومغاربها .. سواء في ذلك أوضاع الإقطاع والرأسمالية ، وأوضاع الشيوعية والاشتراكية العلمية .. وسواء في ذلك أشكال الديكتاتورية في الحكم أو الديمقراطية .. إنها كلها سواء فيما نلقاه البشرية من خلالها من فساد ومن تحلل ومن شقاء ومن قلق .. لأنها كلها سواء من صنع العمى الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد من ربه هو الحق وحده ؛ ولا تلتزم - من ثم - بعهد الله وشرعه ؛ ولا تستقيم في حياتها على منهجه وهديه .

إن المسلم يرفض - بحكم إيمانه بالله وعلمه بأن ما أنزل على محمد هو الحق - كل منهج للحياة غير منهج الله؛ وكل مذهب اجتماعي أو اقتصادي؛ وكل وضع كذلك سياسي، غير المنهج الوحيد، والمذهب الوحيد، والشرع الوحيد الذي سنه الله وارتضاه للمصالحين من عباده.

ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير الله، هو بذاته خروج من دائرة الإسلام؛ فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه.

إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسي، فهو في الوقت ذاته يسلم الخلافة في هذه الأرض للعمى الذين يتقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض... فهذا الفساد في الأرض مرتبط كل الارتباط بقيادة العمى...

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله؛ وهي تنخبط بين شقي للناهج وشقي الأوضاع وشقي الشرائع بقيادة أولئك العمى، الذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين والشرعيين والسياسيين على مدار القرون فلم تسعد قط؛ ولم ترتفع «إنسانيتها» قط، ولم تكن في مستوى الخلافة عن الله في الأرض قط، إلا في ظلال المنهج الرباني في الفترات التي جاءت فيها إلى ذلك المنهج القويم (١).

هذه بعض المعالم البارزة في هذه السورة، وقفنا عندها هذه الوقفات التي لا تبلغ مداها، ولكننا تشير إليها.

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله..

(١) يراجع بتوسع فصل: «تنخبط واضطراب» في كتاب: «الإسلام ومشكلات الحضارة».

سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ٥٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه السورة - سورة إبراهيم - مكية ، موضوعها الأساسي هو موضوع السور المكية الغالب : العقيدة في أصولها الكبيرة : الوحي والرسالة والتوحيد والبعث والحساب والجزاء . ولكن السياق في السورة يسلك نهجا خاصا بها في عرض هذا الموضوع وحقائقه الأصلية . نهجا مفردا يميزها - كالشأن في كل سورة قرآنية - عن السور غيرها . يميزها بجوها وطريقة أدائها ، والأضواء والظلال الخاصة التي تعرض فيها حقائقها الكبرى . ولون هذه الحقائق التي قد لا تتفرق موضوعيا عن مثيلاتها في السور الأخرى ؛ ولكنها تعرض من زاوية خاصة ، في أضواء خاصة فتوحى إيماءات خاصة . كما تختلف مساحتها في رقعة السورة وجوها ، فزيد أطرافا وتنقص أطرافا ، فيجسها القارىء جديدة بما وقع فيها من تجديد في « اللقطات الفنية » . ونحن نستعمل هذا التعبير « اللقطات الفنية » لأنه يلاحظ في صورته للمعجزة في طريقة الأداء القرآنية ١

ويبدو أنه كان لجو السورة من اسمها نصيب . . إبراهيم . . أبو الأنبياء . . المبارك ، الشاكر الأواه للنبى . وكل الظلال التي تحملها هذه الصفات ملحوظة في جو السورة ، وفي الحقائق التي تبرزها ، وفي طريقة الأداء ، وفي التعبير والإيقاع .

ولقد تضمنت السورة عدة حقائق رئيسية في العقيدة . ولكن حقيقتين كبيرتين تظلان جو السورة كلها . وهما الحقيقتان لنتاءتتان مع ظل إبراهيم في جو السورة : حقيقة وحدة الرسالة والرسول ، ووحدة دعوتهم ، ووقفهم أمة واحدة في مواجهة الجاهلية للكذبة بدين الله

سورة إبراهيم

على اختلاف الأمكنة والأزمان . وحقيقة نعمة الله على البشر وزيادتها بالشكر ؛ ومقابلة أكثر الناس لها الجحود والكفران . .

وبروز هاتين الحقيقتين ، أو هذين الظلمين . لا ينبغي أن هناك حقائق أخرى في سياق السورة . ولكن هاتين الحقيقتين تظللان جو السورة . وهذا ما أردنا الإشارة إليه :

تبدأ السورة ببيان وظيفة الرسول وما أوتي به من كتاب . . فهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله :

« كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » .

ونعتم بهذا المعنى وبالْحَقِيقَةُ الْكُبْرَى التي تتضمنها الرسالة . حقيقة التوحيد :

« هذ بلاغ للناس ولينذروا به ، وليعلموا إنما هو إله واحد ، وليذكر أولو الألباب » .
وفي أنها يذكر أن موسى قد أرسل بمثل ما أرسل به محمد - صلى الله عليه وسلم -
ولمثل ما أرسل به ، حتى في ألفاظ التعبير :

« واتقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » . .

ويذكر كذلك أن وظيفة الرسل عامة كانت هي البيان :

« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » . .

وتتضمن إلى جانب وظيفة الرسول بيان حقيقة البشرية ، وهي التي تعدد وظيفته . فهو مبلغ ومنذر وناصح ومبين . ولكنه لا يملك أن يأتي بخارقة إلا بإذن الله ، وحين يشاء الله ، لا حين يشاء هو أو قومه ؛ ولا يملك كذلك أن يهدي قومه أو يضلهم ، فالهدى والضلال متعلقان بسنة الله التي اقتضتها مشيئته المطلقة .

ولقد كانت بشرية الرسل هي موضع الاعتراض من جميع الأقوام في جاهليتهم ، والسورة

هـ. نحكي قولهم مجتمعين :

« قالوا : إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يبد آباؤنا ، فأتونا بسطان

مبين » .

الجزء الثالث عشر

وتحكي رد رسالهم كذلك مجتمعين :

« قالت لهم رسالهم : إن نحن إلا بشر مثلكم ، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده . وما كان لنا أن تأتيكم بسلطان إلا بإذن الله . وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .

ويتضمن السياق كذلك أن إخراج الناس من الظلمات إلى النور إنما يتم « بإذن ربهم » . . . وكل رسول يبين لقومه « فضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ، وهو العزيز الحكيم » .

وبهذا وذلك تتحدد حقيقة الرسول ، فتعدد وظيفته في حدود هذه الحقيقة ، ولا تشبه حقيقة الرسل البشرية وصفاتهم ، بشيء من حقيقة انذات الإلهية وصفاتها . وكذلك يتجرد توحيد الله بلا ظل من مماثلة أو مشابهة .

كذلك تتضمن السورة تحقق وعده الله للرسول والمؤمنين بهم إيماناً حقيقياً . تحقق ذلك الوعد في الدنيا بالنصر والاستخلاف ، وفي الآخرة بعذاب للكافرين ونعيم للمؤمنين .

يصور السياق هذه الحقيقة الكبيرة في نهاية للمرارة بين الرسل مجتمعين وقومهم مجتمعين في الدنيا :

« وقال الذين كفروا لرسولهم : لنخرجنكم من أرضنا أو لنعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ، ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد . . . واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . . . » .

وبصورها في مشاهد القيامة في الآخرة :

« وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها بإذن ربهم تحببتهم فيها سلام » . . .

« ونرى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ، سرايلهم من قطران وتغشى وجوههم النار » .

وبصورها في الأمثال التي يضربها لهؤلاء وهؤلاء :

« ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي

سورة إبراهيم

أكلها كل حين بإذن ربها؛ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كفة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار . يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ويضل الله الظالمين ، ويفعل الله ما يشاء . . .
 « مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ، لا يقدرُونَ ما كتبوا على شيء . ذلك هو الضلال البعيد » . . .

فأما الحقيقتان اللتان تظللان جو السورة ، وتتسقن مع ظل إبراهيم : أبي الأنبياء الشكور الأواء النبي ، وهما حقيقة وحدة الرسالة والرسول ، ووحدة دعوتهم ، ووقفهم أمة واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة . وحقيقة نعمة الله على البشر كافة وعلى المختارين منهم بصفة خاصة . فنفردهما هنا بالحديث .

فأما الحقيقة الأولى فيبرزها السياق في معرض فريد في طريقة الأداء . لقد أبررها سياق بعض السور الماضية في صورة توحيد الدعوة التي يجيء بها كل رسول ، فيقول كلمته لقومه ويضئ ، ثم يجيء رسول ورسول . كلهم يقولون الكلمة ذاتها ، ويلقون الرد ذاته ، ويصيب المكذبين ما يصيبهم في الدنيا ، ويُنظر بعضهم ويمهل إلى أجل في الأرض أو إلى أجل في يوم الحساب . ولكن السياق هناك كان يعرض كل رسول في مشهد ، كالتحريك المتحرك منذ الرسائل الأولى . وأقرب مثل لهذا النسق سورة الأعراف وسورة هود .

فأما سورة إبراهيم - أبي الأنبياء - فتجمع الأنبياء كلهم في صف وتجمع الجاهلين كلهم في صف . وتجرى المعركة بينهم في الأرض ، ثم لا تنتهي هنا ، بل تتابع خطواتها كذلك في يوم الحساب .

ونبصر فنشهد أمة الرسل ، وأمة الجاهلية ، في صعيد واحد ، على تباعد الزمان والمكان . فالزمان والمكان عرضان زائلان ، أما الحقيقة الكبرى في هذا الكون - حقيقة الإيمان والكفر - فهي أضخم وأبرز من عرضي الزمان والمكان :

« ألم يأتكم نبي الله من قبلكم قوم نوح وعاد وعمود . والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله . جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم ، وقالوا : إنا كافرين بما أرسلتم به ، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب . قالت رسلهم : أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم . ويؤخركم إلى أجل مسمى ؟ قالوا : إن أنتم إلا بشر مثلنا ، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا ، فأتونا بسلطان مبين . قالت لهم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلكم ، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده . وما كان لنا أن تأتكم بسلطان إلا بإذن الله . وعلى الله فليتوكل المؤمنون . ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبيلنا ، ولنصبرن على ما آذيتمونا . وعلى الله فليتوكل المتوكلون . وقال الذين كفروا لرسولهم : لنخرجنكم من أرضنا أو لنعودن في ملتنا . فأرسي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ، ولنكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد .

« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ، ويأتيه الموت من كل مكان ، وما هو بميت ، ومن ورائه عذاب غليظ . . .

فها هنا تتجمع الأجيال من لدن نوح وتتجمع الرسل ؛ ويتلاشى الزمان والمكان ؛ وتبرز الحقيقة الكبرى : حقيقة الرسالة وهي واحدة . واعتراضات الجاهليين عليها وهي واحدة . وحقيقة نصر الله للمؤمنين وهي واحدة . وحقيقة استخلاف الله للأصالحين وهي واحدة . وحقيقة الحية والحذلان للمتجبرين وهي واحدة . وحقيقة المذاب الذي ينتظرم هناك وهي واحدة . . . وذلك إلى التماثل بين قول الله لمحمد - صلى الله عليه وسلم - :

« كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » . . .

وحكاية قوله لموسى - عليه السلام - :

« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومه من الظلمات إلى النور »

ولانتهى الحركة بين الكفر والإيمان هنا بل يتابع السياق خطواته بها إلى ساحة

سورة إبراهيم

الآخرة . فبرز معالمها في مشاهد القيامة المتنوعة التي تتضمنها السورة . وهذه نماذج منها :
 « وبرزوا لله حريماً ، فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعا ، فهل أنتم مغنون
 عنا من عذاب الله من شيء ؟ قالوا : لو هدانا الله لهديناكم ، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا
 من محبوس . وقال الشيطان لما قضي الأمر : إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ،
 وما كان لي عليكم من سلطان ، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ،
 ما أنا بصرخكم وما أنتم بصرخي ، إني كفرت بما أشركتمون من قبل ، إن الظالمين لهم
 عذاب أليم . . . وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين
 فيها بإذن ربهم ، يحيتهم فيها سلام » ..

« ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار . مطعنين
 مقننى رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء » ..

« وقد مكروا مكروهم ، وعند الله مكروهم وإن كان مكروهم لنزول منه الجبال . فلا تحسبن الله
 مخلف وعده رسوله . إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ،
 وبرزوا لله الواحد القهار ، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد . سرابيلهم من قطران
 وتغشى وجوههم النار » ...

وهي كلها تشير إلى أنها معركة واحدة تبدأ في الدنيا وتنتهي في الآخرة ، وتكمل إحداها
 الأخرى بلا انقطاع ولا انفصال .

وتكمل الأمثال التي تبدأ في الدنيا وتنتهي في الآخرة كذلك إبراز معالم للمعركة بين
 الفريقين ، وتناجها الأخيرة : مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة : شجرة النبوة ، وشجرة
 الإيمان ، وشجرة الخير . والكلمة الخبيثة : كالشجرة الخبيثة : شجرة الجاهلية والباطل
 والتكذيب والشر والطغيان .

وأما الحقيقة الثانية المتعلقة بالنعمة والشكر والبطر فتطبع جو السورة كله ، وتتناثر
 في سياقها .

الجزء الثالث عشر

يعدد الله نعمه على البشر كافة ، مؤمنهم وكافرهم ، صالحهم وطالحهم ، برهم وفاجرهم ، طائهم وعاصيهم . وإنما لرحمة من الله وسماحة وفضل أن يتبع الكافر والفاجر ولعاصي نعمه في هذه الأرض ، كالمؤمن والبار والطائع : لعلمهم يشكرون . ويعرض هذه النعمة في أضخم مجالى الكون وأبرزها ، ويضعها داخل إطار من مشاهد الوجود العظيمة :

« الله الذى خلق السماوات والأرض ، وأزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ؛ وسخر لكم الفلك لتجربى فى البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار . وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . إن الإنسان لظلوم كفار » .

وفى إرسال الرسل للناس نعمة تعدل تلك أو تربو عليها :

« كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » . . .

والنور أجل نعم الله فى الوجود . والنور هنا هو النور الأكبر . النور الذى يشرق به كيان الإنسان ، ويشرق به الوجود فى قلبه وحده . . . وكذلك كانت وظيفة موسى فى قومه . ووظيفة الرسل كما بينها السورة .

وفى قول الرسل مجتمعين :

« يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » . . .

والدعوة لأجل الغفران نعمة تعدل نعمة النور ، وهى منه قريب . . .

وفى جو الحديث عن النعمة يذكر موسى قومه بأنعم الله عليهم :

« وإذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وينذجون أبناءكم ويستعبون نساءكم ؛ فى ذلك بلاء من ربكم عظيم » .

وفى هذا الجوى يذكر وعد الله للرسل :

« فأوحينا إليهم لتهلكن الظالمين ولنكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد » . . .

وهى نعمة من نعم الله الكثار الكبار .

سورة إبراهيم

ويبرز السياق حقيقة زيادة النعمة بالشكر :

« وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم إن عذابى لشديد » . .

مع بيان أن الله غنى عن الشكر وعن الشاكرين :

« إن تكفروا أأنتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد » .

ويقرر السياق أن الإنسان فى عمومہ لا يشكر النعمة حق الشكر :

« وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظالم كفار » . .

ولكن الذين يتدبرون آيات الله ، وتفتح لها بصائرهم يصبرون على البأساء ويشكرون على

النعماء :

« إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » .

ويمثل الصبر والشكر فى شخص إبراهيم فى موقف خاشع ، وفى دعاء واجف ، عند بيت

الله الحرام ، كاهم وحدهم وشكر وصبر ودعاء .

« وإذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام . رب

إنهم أضلأنا كثيرا من الناس ، فمن تبعنى فإنه منى ، ومن عصانى فإنك غفور رحيم . ربنا

إنى أسكنت من ذرى بى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة ، فاجعل

أشدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . ربنا إنك تعلم ما نخفى وما

نعلم ، وما نخفى على الله من شئ فى الأرض ولا فى السماء . الحمد لله الذى وهب لى على الكبر

إسماعيل ، إسحاق إن ربى لسميع الدعاء . رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذرى بى ، ربنا وتقبل

دعاء ، ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » . .

ولأن النعمة والشكر عليها والكفر بها تطبع جو السورة بجنء التعبيرات والتعليقات

فبها مناسبة مع هذا الجو :

« وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » . .

« إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » . .

« ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار » . .

الجزء الثالث عشر

« واذكروا نعمة الله عليكم » . .

« الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق » . .

وفي رد الأنبياء على اعتراض المكذبين بأنهم بشر يجيء :

« ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » . .

فيرزمنة الله تنسيقاً للرد مع جو السورة كله . جو النعمة والمنة والشكر والكفران . .

وهكذا يتساقط التعبير اللفظي مع ظلال الجوا العام في السورة كلها على طريقة التناسق

الفني في القرآن . .

وتنقسم السورة إلى مقطعين متماسكي الحلقات :

المقطع الأول يتضمن بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول . ويصور الممركة بين أمة الرسل

وفرقة المكذبين في الدنيا وفي الآخرة ، ويعقب عليها بمثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة .

والمقطع الثاني يتحدث عن نعم الله على البشر ، والذين كفروا بهذه النعمة وبطروا .

والذين آمنوا بها وشكروا . ونموذجهم الأول هو إبراهيم . ويصور مصير الظالمين الكافرين

بنعمة الله في سلسلة من أعنف مشاهد القيامة وأجملها ، وأحفلها بالحركة والحياة . . ليختم

السورة ختاماً يتسق مع مطلعها :

« هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد ، وليذكر أولو الألباب » . .

فلتأخذ في السير مع للمقطع الأول في السياق :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«الرَّ. كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - بِإِذْنِ رَبِّهِمْ - إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ① اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ؛ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ * الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ * وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.»

«وَأَمَّا أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا: أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ * وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ: أذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وَيَبْذِبُونَ آبْنَاءَكُمْ، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ؛ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ * وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ * وَقَالَ مُوسَىٰ: إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأِنَّ اللَّهَ أَعْنَىٰ حَمِيدٌ.»

«الْم: بَاتِيكُمْ نَبِؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ؟ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي آفْوَاهِهِمْ، وَقَالُوا: إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ * قَالَتْ رُسُلُهُمْ: أَلِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ بِدَعْوِكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مَنْ

ذُنُوبِكُمْ؛ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى . قَالُوا: إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا، تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ: إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ * وَمَا لَنَا إِلَّا نَحْوُكُمْ عَلَىٰ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا؟ وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَدَّبْتُمُونَا؛ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَالْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ * وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ: لَنْخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا . فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهَلَكَنَّ الظَّالِمِينَ * وَلَنُصَلِّبَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ . ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ .

« وَأَسْتَفْتِحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ * مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ ، وَبُسْتَقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ * يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ؛ وَيَأْتِيهِ الْعَمُوتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، وَمَا هُوَ بِنَبِيٍّ ، وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ .

« مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ، لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ . ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ .

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ؟ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ، وَمَا ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ بِعَزِيزٍ .

« وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا ، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا: إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، فَهَلْ أَنتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، سَوْآءَ مَا عَلَيْنَا أَجْرٌ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا ، مَا لَنَا مِنْ مَّحِيسٍ * وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ: إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ ، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ، فَلَا تُلْمُونِي وَلَوْلَمَا أَنْفَكُم ، مَا أَنَا

بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِي ، إِي كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونَ مِنْ قَبْلُ ، إِنْ
الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

« وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ،

خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ، يُحَيِّيهِمْ فِيهَا سَلَامٌ .

« أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ، أَصْبَحَتْ نَابِتًا

وَفَرَعًا فِي السَّمَاءِ * تُوَاتِي أُكُنْهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * وَمِثْلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ، اجْتَمَعَتْ مِنْ فَوْقِ

الْأَرْضِ ، مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ * يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَفِي الْآخِرَةِ ، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ » ﴿٢٧﴾

« الر . كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط

العزیز الحمید . الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ، وويل للكافرين من عذاب شديد .

الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ، ويصدون عن سبيل الله ويغفونها عوجا ، أولئك في

ضلال بعيد . وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ، فيضل الله من يشاء ، ويهدي من

يشاء ، وهو العزيز الحكيم » ..

الف . لام . را . « كتاب أنزلناه إليك » ..

هذا الكتاب المؤلف من جنس هذه الأحرف كتاب أنزلناه إليك . لم تنشئه أنت . أنزلناه

إليك لغاية :

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » ..

لتخرج هذه البشرية من الظلمات . ظلمات الوم والخرافة . وظلمات الأوضاع والتقاليد .

وظلمات الحيرة في تبه الأرباب للفرقة ، وفي اضطراب التصورات والقيم والموازين . . لتخرج

الجزء الثالث عشر

البشرية من هذه الظلمات كلها إلى النور . النور الذي يكشف هذه الظلمات . يكشفها في عالم الضمير وفي دنيا التفكير . ثم يكشفها في واقع الحياة والقيم والأوضاع والتقاليد .

والإيمان بالله نور يشرق في القلب ، فيشرق به هذا الكيان البشري ، للركب من الطينة الغليظة ومن نفخة روح الله . فإذا ما خلا من إشراق هذه النفخة ، وإذا ما طمست فيه هذه الإشرارة استحال طينة ممتعة . طينة من لحم ودم كالبيضة ، فاللحم والدم وحدها من جنس طينة الأرض ومادتها . لولا تلك الإشرارة التي تنتفض فيه من روح الله ، يرققها الإيمان ويحلوها ، ويطلقها تشف في هذا الكيان المغم . ويشف بها هذا الكيان المغم .

والإيمان بالله نور تشرق به النفس ، فترى الطريق . ترى الطريق واضحة إلى الله ، لا يشوبها غيب ولا يحجبها ضباب . غيب الأوهام وضباب الخرافات . أو غيب الشهوات وضباب الأطماع . ومضى رأت الطريق سارت على هدى لا تعثر ولا تضطرب ولا تتردد ولا تختار .

والإيمان بالله نور تشرق به الحياة . فإذا الناس كأنهم عباد متساوون . تربط بينهم آصرتهم في الله وتمحض دينوتهم له دون سواه ، فلا ينقسمون إلى عبيد وطفاعة . وتربطهم بالكون كله رابطة للمعرفة . معرفة الناموس المسير لهذا الكون وما فيه ومن فيه . فإذا هم في سلام مع الكون وما فيه ومن فيه .

والإيمان بالله نور . نور العدل . ونور الحرية . ونور المعرفة . ونور الأنس بجوار الله ، والاطمئنان إلى عدله ورحمته وحكمته في السراء والضراء . ذلك الاطمئنان الذي يستتبع الصبر في الضراء والشكر في السراء على نور من إدراك الحكمة في البلاء .

والإيمان بالله وحده إلها وربا ، منهج حياة كامل لا مجرد عقيدة تعمر الضمير وتسكب فيه النور . . منهج حياة يقوم على قاعدة العبودية لله وحده ، والدينونة لربوبيته وحده ، والتخلص من ربوبيات العبيد ، والاستعلاء على حاكمية العبيد . .

وفي هذا النهج من الموازنة مع الفطرة البشرية ، ومع الحاجات الحقيقية لهذه الفطرة ،

سورة إبراهيم

مأعلاً الحياة سعادة ونورا وطمانينة وراحة . كما أن فيه من الاستقرار والثبات عاصما من التقلبات والتخبطات التي تتعرض لها المجتمعات التي تخضع لربوبية العبيد ، وحاكمة العبيد ، ومناهج العبيد في السياسة والحكم وفي الاقتصاد والاجتماع ، وفي الخلق والسلوك ، وفي العادات والتقاليد .. وذلك فوق صيانة هذا المنهج للطاقة البشرية أن تبذل في تأليه العبيد ، والطبل والزمر للطواغيت !!!

وإن وراء هذا التعبير القصير : « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور .. » لآفاق بعيدة لحقائق ضخمة عميقة في عالم العقل والقلب . وفي عالم الحياة والواقع ، لا يبلغها التعبير البشري ولكنه يشير ا

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » .. « ياذن ربهم » ..

فليس في قدرة الرسول إلا البلاغ ، وليس من وظيفته إلا البيان . أما إخراج الناس من الظلمات إلى النور ، فإنما يتحقق بإذن الله ، وفق سنته التي ارتضاها مشيئته ، وما الرسول إلا رسول ا

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ياذن ربهم » .. « إلى صراط العزيز الحميد » .. فالصراط بدل من النور . وصراط الله : طريقه ، وسنته ، وناموسه الذي يحكم الوجود وشرعيته التي تحكم الحياة . والنور يهدي إلى هذا الصراط ، أو النور هو الصراط . وهو أقوى في المعنى . فالنور المشرق في ذات النفس هو المشرق في ذات الكون . هو السنة . هو الناموس . هو الشريعة . والنفس التي تعيش في هذا النور لا تخطئ الإدراك ولا تخطئ التصور ولا تخطئ السلوك . فهي على صراط مستقيم .. « صراط العزيز الحميد » .. مالك القوة القاهرة المسيطر المحمود المشكور .

والقوة تبرز هنا تهديد من يكفرون ، والحمد يبرز تذكير من يشكرون .. ثم يعقبها التعريف بالله سبحانه . إنه مالك ما في السموات وما في الأرض ، الغني عن الناس ، المسيطر على الكون وما فيه ومن فيه :

« الله الذي له ما في السموات وما في الأرض » ..

فمن خرج واهتدى فذاك . ولا يذكر عنه شيئا هنا ، وإنما مضى السياق إلى تهديد الكافرين
بندرم بالويل من عذاب شديد . جزاء كفرهم هذه النعمة . نعمة إرسال الرسول بالكتاب
ليخرجهم من الظلمات إلى النور . وهي النعمة الكبرى التي لا يقوم لها شكر إنسان . وكيف
بالكفران :

« وويل للكافرين من عذاب شديد » . . .

ثم يكشف عن صفة تحمل معنى العلة لكفر الكافرين بنعمة الله التي يحملها رسوله
الكريم :

« الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة . أولئك في ضلال بعيد » . . .

فاستجاب الحياة الدنيا على الآخرة بصطدم بتكاليف الإيمان ؛ ويتعارض مع الاستقامة
على الصراط . وليس الأمر كذلك حين تستحب الآخرة ، لأنه عندئذ تصلح الدنيا ، ويصح
المتاع بها معتدلا ، ويراعى فيه وجه الله . فلا يقع التعارض بين استجاب الآخرة ومتاع
هذه الحياة .

إن الذين يوجهون قلوبهم للآخرة ، لا ينحسرون متاع الحياة الدنيا - كما يقوم في الأخيلة
للحرفة - فصلاح الآخرة في الإسلام يقتضى صلاح هذه الدنيا . والإيمان بالله يقتضى حسن
الخلافة في الأرض . وحسن الخلافة في الأرض هو استعمارها والتمتع بطيباتها . إنه لا تعطيل
للحياة في الإسلام انتظارا للآخرة ، ولكن تعمير للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان
الله ، وتمهيدا للآخرة . . هذا هو الإسلام .

فأما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ، فلا يمكن أن يصلوا إلى غاياتهم من
الاستثمار بخيرات الأرض ، ومن الكسب الحرام ، ومن استغلال الناس وغشهم واستعبادهم . .
لا يمكن أن يصلوا إلى غاياتهم هذه في نور الإيمان بالله ، وفي ظل الاستقامة على هداه .
ومن ثم يصدون عن سبيل الله . يصدون أنفسهم ويصدون الناس ، ويغونها عوجا لاستقامة
فيها ولاعدالة . وحين يفلحون في صد أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله ، وحين يتخلصون من
استقامة سبيله وعدالتها ، فعندئذ فقط يمكن أن يظلموا وأن يظفروا وأن يغشوا وأن يعدعوا

سورة إبراهيم

وأن ينفروا الناس بالفساد ، فيتم لهم الحصول على ما يبتغونه من الاستتار بخيرات الأرض ،
والكسب الحرام ، والتساع الرذول ، والكبرياء في الأرض ، وتعييد الناس بلامقاومة
ولا استنكار .

إن منهج الإيمان ضماناً للحياة وضماناً للأحياء من أثره الذين يستحبون الحياة الدنيا على
الآخرة ، واستنثارهم بخيرات هذه الحياة .

« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » ..

وهذه نعمة شاملة للبشر في كل رسالة . فلا يمكن الرسول من إخراج الناس من
الظلمات إلى النور بإذن ربهم ، لم يكن بد من أن يرسل بلغتهم ، ليبين لهم ويفهموا عنه ، فتم
الغاية من الرسالة .

وقد أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بلسان قومه - وإن كان رسولا إلى الناس كافة -
لأن قومه هم الذين سيحملون رسالته إلى كافة البشر . وعمره - صلى الله عليه وسلم - محدود .
وقد أمر ليدعو قومه أولا حتى تخلص الجزيرة العربية للإسلام . ومن ثم تكون مهديا يخرج
منه حملة رسالة محمد إلى سائر بقاع الأرض . والذي حدث بالفعل - وهو من تقدير الله العظيم
الخير - أن اختير الرسول إلى جوار ربه عند انتهاء الإسلام إلى آخر حدود الجزيرة ، وبمض
جيش أسامة إلى أطراف الجزيرة ، الذي توفي الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يتحرك
بعد . . . وحقبة إن الرسول قد بعث برسائله إلى خارج الجزيرة يدعو إلى الإسلام ، تصديقا
لرسالته إلى الناس كافة . ولكن الذي قدره الله له ، والذي يتفق مع طبيعة العمر البشري
المحدود ، أن يبلغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قومه بلسانهم ، وأن تم رسالته إلى البشر
كافة عن طريق حملة هذه الرسالة إلى الأصقاع . . . وقد كان . . . فلا تعارض بين رسالته للناس
كافة ، ورسالته بلسان قومه ، في تقدير الله ، وفي واقع الحياة .

« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » . . . « فيضل الله من يشاء ويهدي
من يشاء » . . .

إذ تنتهي مهمة الرسول - كل رسول - عند البيان . أما ما يترتب عليه من هدى ومن

الجزء الثالث عشر

ضلال ، فلا قدرة له عليه ، وليس خاضعا لرغبته ، إنما هو من شأن الله . وضع له سنة ارتضاها مشيئته المطلقة . فمن سار على درب الضلال ضل ، ومن سار على درب الهدى وصل . . . هذا وذلك يتبع مشيئة الله ، التي شرعت سنته في الحياة .

« وهو العزيز الحكيم » . .

القادر على تصريف الناس والحياة ، بصرفهم بحكمة وتقدير فليست الأمور متروكة جزاءه بلا توجيه ولا تدبير .

وكذلك كانت رسالة موسى . بلسان قومه .

« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا : أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ، وذكرهم بأيام الله . إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذا قال موسى لقومه : اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون ، يسومونكم سوء العذاب ، ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم . وإذا تأذن ربكم : لئن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد . وقال موسى : إن تكفروا أتم ومن في الأرض جميعا فإني لئن حميد . . .

والتعبير يوحد بين صيغة الأمر الصادر لموسى والصادر لمحمد - عليهما صلاة الله وسلامه - عمشيا مع نسق الأداء في السورة - وقد تحدثنا عنه آتقا - فإذا الأمر هناك :

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » . .

والأمر هنا :

« أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » . .

الأولى للناس كافة والثانية لقوم موسى خاصة ، ولكن الغاية واحدة :

« أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » . . « وذكرهم بأيام الله » . .

وكل الأيام أيام الله . ولكن المقصود هنا أن يذكرهم بالأيام التي يبدو فيها للبشر أو

سورة إبراهيم

لجماعة منهم أمر بارز أو خارق بالنعمة أو بالنعمة ؛ كما سيجي ، في حكاية تذكير موسى لقومه .
وقد ذكرهم بأيام لهم ، وأيام لأقوام نوح وعاد ونعمود والذين من بعدهم . فهذه هي الأيام .

« إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » . . .

ففي هذه الأيام ما هو بؤسى فهو آية للصبر ، وفيها ما هو نعمى فهو آية للشكر . والصبار
الشكور هو الذي يدرك هذه الآيات ، ويدرك ما وراءها ، ويجد فيها عبرة له وعظة ؛ كما
يجد فيها تسرية وتذكيرا .

وراح موسى يؤدى رسالته ، ويذكر قومه :

« وإذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

سوء العذاب ، ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ، وفي ذلك لعلكم تتقون . . . »

إنه يذكرهم بنعمة الله عليهم . نعمة النجاة من سوء العذاب الذي كانوا يلقونه من آل

فرعون ، يسامونه سوما ، أى يوالون به ويتابعون ، فلا يفر عنهم ولا ينقطع . ومن ألوانه

البارزة تضييع الذكور من الأولاد واستحياء الإناث ، منعا لتكاثر القوة للأنمة فهم واستبقاء

لضعفهم وذلم . فأنجاء الله لهم من هذه الحال نعمة تذكر وتذكر لتشكر .

« وفي ذلك لعلكم تتقون »

بلاء بالعذاب أولا . لامتحان الصبر والتماسك والمقاومة والمزم على الخلاص والعمل له .

فليس الصبر هو احتمال الذل والعذاب وكفى . ولكن الصبر هو احتمال العذاب بلا تضعف

ولا هزيمة روحية ، واستمرار العزم على الخلاص . والاستعداد للوقوف في وجه الظلم

والظلمين . وإلا فما هو صبر مشكور ذلك الاستسلام للذل والهدوان . وبلاء بالنعمة ثانيا

لامتحان الشكر ، والاعتراف بنعمة الله ، والاستقامة على الهدى في مقابل النجاة

وبعض موسى في البيان لقومه . بعد ما ذكرهم بأيامهم ووجههم إلى الغاية من العذاب

والنجاة . وهى الصبر للعذاب والشكر للنعمة . بمعنى ليبين لهم مراتبه الله جزاء تلى الشكر

والكفران :

« وإذ تأذن ربكم : لن أشكرنكم لأزيدنكم ، ولن كفرنكم إن عذابي لشديد » . . .

الجزء الثالث عشر

وتقف نحن أمام هذه الحقيقة الكبيرة : حقيقة زيادة النعمة بالشكر ، والعذاب الشديد على الكفر .

تقف نحن أمام هذه الحقيقة مطمئن إليها قلوبنا أول وهلة لأنها وعده من الله صادق . فلا بد أن يتحقق على أية حال . . . فإذا أردنا أن نرى مصداقها في الحياة ، ونبحث عن أسبابه المدركة لنا ، فإننا لا نجد كثيرا في تدس الأسباب .

إن شكر النعمة دليل على استقامة المفاهيم في النفس البشرية فالخير يشكر لأن الشكر هو جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة .

هذه واحدة . . . والأخرى أن النفس التي تشكر الله على نعمته ، تراقبه في التصرف بهذه النعمة . بلا بطر ، وبلا استعلاء على الخلق ، وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والفساد .

وهذه وتلك مما يزكي النفس ، ويدفعها للعمل الصالح ، وللتصرف الصالح في النعمة بما ينمى ويبارك بها ؛ ويرضى الناس عنها وعن صاحبها ، فيكونون له عوناً ؛ ويصلح روائع المجتمع فتتمو به التروات في أمان إلى آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لها في الحياة . وإن كان وعد الله بذاته يكفي لاطمئنان المؤمن ، أدرك الأسباب أو لم يدركها ، فهو حق واقع لأنه وعد الله .

والكفر بعمدة الله قد يكون بعدم شكرها أو بإنكار أن الله راعيها . وسنتها إلى العلم والحيرة والكيد الشخصي وانحسار ! كأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم الله ! وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر على الناس واستغلالها للشهوات والفساد . وكما كفر بعمدة الله .

والعذاب الشديد قد يضمن بحق النعمة . عينا بنهايتها . أو سحق آثارها في الشعوب فكيف من نعمة تكون بذاتها نعمة يشقى بها صاحبها ويحسد الخالين ! وقد يكون عذابا مؤجلا إلى أجله في الدنيا أو في الآخرة كما يشاء الله . ولكنه واقع لأن الكفر بعمدة الله لا يغني بلا جبراء .

سورة إبراهيم

ذلك الشكر لا تعود على الله عائدته . وهذا الكفر لا يرجع على الله أثره . فالله غني بذاته محمود بذاته ، لا بحمد الناس وشكرهم على عطاياه .

« وقال موسى : إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد » . . .

إنما هو صلاح الحياة يتحقق بالشكر ، ونفوس الناس تزكو بالاتجاه إلى الله ، وتستقيم بشكر الخير ، وتطمئن إلى الاتصال بالمنعم ، فلا تختبئ نفاذ النعمة وذهابها ، ولا تذهب حسرات وراء ما ينفق أو يضيع منها . فالنعم موجود ، والنعمة بشكره تزكو وتزيد .

ويستمر موسى في بيانه وتذكيره لقومه . ولكنه يتوارى عن المشهد لتبرز للعركة الكبرى بين أمة الأنبياء والجاهليات المكذبة بالرسول والرسالات . وذلك من بدائع الأداء في القرآن ، لإحياء المشاهد ، ونقلها من حكاية تروى إلى مشهد ينظر ويسمع ، وتتحرك فيه الشخص ، وتتجلى فيه السمات والانفعالات . . .

والآن إلى الساحة الكبرى التي يتلاشى فيها الزمان والمكان :

« أم يأتكم نبي الدين من قبلكم ، قوم نوح وعاد ونعمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله : جاءتهم رسلهم بالبينات ، فردوا أيديهم في أفواههم ، وقالوا : إنا كفرنا بما أرسلتم به ، وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب » . . .

هذا التذكير من قول موسى . والمكن السياق منذ الآن يجمل موسى يتوارى ليستمر في عرض قصة الرسل والرسالات في جميع أزمانها قصة الرسل والرسالات وحقيقتها في مواجهة الجاهلية ، وعاقبة المكذبين بها على اختلاف الزمان والمكان . . . وكان موسى « راوية » يبدأ بالإشارة إلى أحداث الرواية الكبرى . ثم يدع أبطالها يتحدثون بعد ذلك ويتصرفون . . . وهي طريقة من طرق العرض للقصة في القرآن ، تحول القصة المحكية إلى رواية حية كما أسلفنا . وهنا نشهد الرسل الكرام في موكب الإيمان ، يواجهون البشرية متجمعة في جاهليتها . حيث تتوارى الفواصل بين أجيالها وأقوامها . وتبرز الحقائق الكبرى مجردة عن الزمان والمكان ، كما هي في حقيقة الوجود خلف حواجز الزمان والمكان :

« ألم يأتكم نبي الدين من قبلكم : قوم نوح وعاد وحمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ؟ » . . .

فهم كثير إذن ، وهناك غير من جاء ذكرهم في القرآن . ما بين نوح وقوم موسى والسياق هنا لا يفتي بتفصيل أمرهم ، فهناك وحدة في دعوة الرسل ووحدة فيما قوبلت به :
« جاءتهم رسلهم بالبينات » . . .

الواضحات التي لا يلتبس أمرها على الإدراك السليم .

« فردوا أيديهم في أفواههم ، وقالوا : إنا كفرنا بما أرسلتم به ؛ وإننا لنفي شك مما تدعوننا إليه مريب » . . .

ردوا أيديهم في أفواههم كما يفعل من يريد تخويج الصوت لسمع عن بعد ، بتحريك كفه أمام فمه وهو يرفع صوته ذهابا وإيابا فيتموج الصوت ويُسمع . يرسم السياق هذه الحركة التي تدل على جهرم بالكذب والشك ، وإخاشهم في هذا الجهر ، وإتيانهم بهذه الحركة الغليظة التي لا أدب فيها ولا ذوق ، إمعانا منهم في الجهر بالكفر .

ولما كان الذي يدعوهم إليه رسلهم هو الاعتقاد بالوهمية الله وحده ، وربوبيته للبشر لا شريك من عباده . . . فإن الشك في هذه الحقيقة الناطقة التي تدركها العطرة ، وتدل عليها آيات الله للثبوت في ظاهر الكون التجلي في صفحاته ، يبدو مستنكرا قبيحا . وقد استنكر الرسل هذا الشك . والسموات والأرض شاهدان .

« قالت رسلهم : أفي الله شك فاطر السموات والأرض ؟ » . . .

أفي الله شك والسموات والأرض تنطقان للفطرة بأن الله أبدعهما إبداعا وأنشأها إنشاء ؟ قالت رسلهم هذا القول ، لأن السموات والأرض آيتان هائلتان بارزتان ، فمجرد الإشارة إليهما يكفي ، ويرد الشارد إلى الرشد سريعا ، ولم يزيدوا على الإشارة شيئا لأنها وحدها تكفي ؛ ثم أخذوا يعددون نعم الله على البشر في دعوتهم إلى الإيمان ، وفي إسمائهم إلى أجل يتدبرون فيه ويتقون العذاب :

« أفي الله شك فاطر السموات والأرض . يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » . . .

سورة إبراهيم

والدعوة أصلاً دعوة إلى الإيمان ، المؤدى إلى المغفرة . ولكن السياق يجعل الدعوة مباشرة للمغفرة ، لتجلى نعمة الله ومنته . وعندئذ يبدو عجيباً أن يدعى قوم إلى المغفرة فيكون هذا تلقينهم للدعوة !

« يدعوكم لغفر لكم من ذنوبكم » . . . « ويؤخركم إلى أجل مسمى » . . .
 فهو - سبحانه - مع الدعوة للمغفرة لا يمجلكم بالإيمان فوز الدعوة ، ولا يأخذكم بالعذاب فوز التكذيب . إنما يمن عليكم منة أخرى فيؤخركم إلى أجل مسمى . إما في هذه الدنيا وإما إلى يوم الحساب ، ترجعون فيه إلى نفوسكم ، وتدبرون آيات الله وبيان رسلكم . وهي رحمة وسماحة تحسبان في باب النعم . . . فهل هذا هو جواب دعوة الله الرحيم المنان ؟ !
 هنا يرجع القوم في جهالتهم إلى ذلك الاعتراض الجهول :

« قالوا : إن أنتم إلا بشر مثلنا ، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا » . . .
 وبدلاً من أن يعتر البشر باختيار الله لواحد منهم ليحمل رسالته ، فإنهم لجهالتهم ينكرون هذا الاختيار ، ويجعلونه مثار ريبية في الرسل المختارين ؛ ويعطلون دعوة رسلكم لهم بانها رعية في محويلهم عما كان يعبد آباؤهم . ولا يسألون أنفسهم : لماذا يرغب الرسل في تحويلهم ؟ ! وبطبيعة الجمود العقلي الذي تطبعه الوثنيات في العقول لا يفكرون فيما كان يعبد آباؤهم : ما قيمته ؟ ما حقيقته ؟ ماذا يساوي في معرض النقد والتفكير ؟ ! وبطبيعة الجمود العقلي كذلك لا يفكرون في الدعوة الجديدة ، إنما يطلبون خارقة ترغمهم على التصديق :

« فأتونا بساطان مبین » . . .

ويرد الرسل . . . لا ينكرون بشريتهم بل يفررونها ، ولكنهم يوجهون الأنظار إلى منة الله في اختيار رسل من البشر ، وفي منحهم ما يؤهلهم لحمل الأمانة الكبرى :

« قالوا : إن نحن إلا بشر مثلكم . ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » . . .
 ويذكر السياق لفظ « يمن » تنسيقاً للحوار مع جو السورة . جو الحديث عن نعم الله . ومنها هذه المنة على من يشاء من عباده . وهي منة ضخمة لا على أشخاص الرسل وحدهم . ولكن كذلك على البشرية التي تشرف بانتخاب أفراد منها لهذه المهمة العظمى . مهمة الاتصال والتلقى

من الملائحة الأعلى . وهى منة على البشرية بتذكير العطر الذى ران عليها الركام لتخرج من الظلمات إلى النور ؛ وانتحرك فيها أجهزة الاستقبال واللقى فتخرج من الموت الرأكد إلى الحياة المنفتحة .
ثم تنم الذمة الكبرى على البشرية بإخراج الناس من الدبونة لعماد إلى الدينونة لله وحده ملا تريك ؛ واستفاد كرمهم وطاقتهم من الذل والتبدد والدينونة للمعيد . انذل الذى عنى هامة إنسان لعد مثله ، والتبدد الذى يسحر طاقة إنسان لتأليه عبد مثله .

دأما حكاية الإتيان بساطان ميين ، وقوة خارقة ، فالرسل يبيون قومهم أنها من شأن الله . لمر فوا فى مداركهم البهمة المظلمة بين ذات الله الإلهية ، وذواتهم هم البشرية ، ولبحصوا صورة الرعيد المطلق الذى لا يلبس بتشابهة فى ذات ولا صفة . وهى المناهضة التى تاهت فيها الوثنيات كما تاهت فيها الحضرات الكنسية و المسيحية عندما تلمت بالوثنيات الإغريقية والرومانية والخرية والهندية . وكانت نقطة البدء فى المناهضة هى نسبة الخوارق إلى عيسى - عليه السلام - مداه واليس بن الومية الله وعمودية عيسى عليه السلام

« وما كان لنا أن نأزكم بسطان إلا بإذن الله » ..

ومالتم . على قوة غير قونه :

« وهى الله فليتوكل المؤمنون »

يطلقها الرسل حقيقة دائمة . فعلى الله وحده يتوكل المؤمن ، لا يلتفت قلبه إلى سواه ، ولا يرجو عوناً إلا منه ، ولا يرتكن إلا إلى حماه .

ثم يواجهون الطغيان بالإيمان ، ويواجهون الأذى بالثبات ؛ ويسألون للتقرير والتوكيد :

« وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبيلنا ؟ ولنصبرن على ما آذيتمونا ، وهى الله فليتوكل للتوكلون » ..

« وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبيلنا » ..

إنها كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه . لئالى يديه من وليه وناصره . للأؤمن بأن الله الذى

سورة إبراهيم

يهدى السبيل لابد أن ينصر وأن يعين . وماذا بهم حتى ولو لم يتم في الحياة الدنيا نصر إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل ؟

والقلب الذي يحس أن يد الله - سبحانه - تقود خطاه ، وتهديه السبيل ، هو قلب موصول بالله لا يخطئ الشمور بوجوده - سبحانه - وألوهيته القاهرة للسيطرة ؛ وهو شعور لا مجال معه للتردد في المضي في الطريق ، أيا كانت العقبات في الطريق ، وأيا كانت قوى الطاغوت التي ترصد في هذا الطريق . ومن ثم هذا الربط في رد الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - بين شعورهم بهداية الله لهم وبين توكلهم عليه في مواجهة التهديد السافر من الطواغيت ؛ ثم إصرارهم على المضي في طريقهم في وجه هذا التهديد .

وهذه الحقيقة - حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بهداية الله وبين بديهية التوكل عليه - لا تستثمرها إلا القلوب التي تزاوَل الحركة فعلا في مواجهة طاغوت الجاهلية ؛ والتي تستثمر في أعماقها يد الله - سبحانه - وهي تفتح لها كوى النور فتبصر الآفاق للشرق وتستروح أنسام الإيمان والمعرفة ، وتحس الأناص والقربى . . . وحينئذ لا تحفل بما يتوعددها به طواغيت الأرض ؛ ولا تملك أن تستجيب للإغراء ولا للتهديد ؛ وهي تحتقر طواغيت الأرض وما في أيديهم من وسائل البطش والتنكيل . وماذا يخاف القلب الموصول بالله على هذا النحو ؛ وماذا يخيفه من أولئك العبيد !!

« وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » . .

« ولنصبرن على ما آذيتمونا » . .

انصبرن ؛ لا تزعزع ولا تضعف ولا تراجع ولا تنهن ، ولا تنزعزع ولا نشك ولا نفرط ولا نهيد . .

« وعلى الله فليتوكل المتوكلون » . .

وهنا يسفر الطغيان عن وجهه . لا يجادل ولا يناقش ولا يفكر ولا يتعقل ، لأنه يحس

بهبزيمته أمام انتصار العقيدة ، فيسفر بالقوة للادية الغليظة التي لا يملك غيرها التجبرون :

« وقال الذين كفروا لرسولهم : لخرجنكم من أرضنا أو لنعودن في ملتنا » ا

الجزء الثالث عشر

هنا تتجلى حقيقة الحركة وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية . . إن الجاهلية لا ترضى من الإسلام أن يكون له كيان مستقل عنها . ولا تطبق أن يكون له وجود خارج عن وجودها . وهي لا تسلم الإسلام حتى لو سلمها . فالإسلام لا بد أن يبدو في صورة مجمع حركي مستقل بقيادة مستقلة وولاء مستقل ، وهذا ما لا تطيقه الجاهلية . لذلك لا يطالب الذين كفروا من زسلمهم مجرد أن يكفوا عن دعوتهم ؛ ولكن يطلبون منهم أن يعودوا في ملتهم ، وأن يتدمجوا في مجتمعهم الجاهلي ، وأن يدوروا في مجتمعهم فلا يبقى لهم كيان مستقل . وهذا ما نأباه طبيعة هذا الدين لأهله ، وما يرفضه الرسل من ثم وبأبوتهم ، فما ينبغي لمسلم أن يندمج في التجمع الجاهلي مرة أخرى ..

وعندما تسفر القوة الناشئة عن وحيها الصلد لا يبقى مجال لدعوة ، ولا يبقى مجال لحجة ؛ ولا يسلم الله الرسل إلى الجاهلية .

إن التجمع الجاهلي - بطبيعة تركيبه العضوي - لا يسمح لعنصر مسلم أن يعمل من داخله، إلا أن يكون عمل المسلم وحده وطاقته لحساب التجمع الجاهلي ، ولتوطيد جاهليته والذين يخيل إليهم أنهم قادرون على العمل لدينهم من خلال التدريب في المجمع الجاهلي ، والتجمع في تشكيلاته وأجهزته هم ناس لا يدركون الطبيعة العضوية للمجتمع . هذه الطبيعة التي ترغم كل فرد داخل المجتمع أن يعمل لحساب هذا المجتمع ولحساب منهجه وتصوره . لذلك يرفض الرسل الكرام أن يعودوا في ملة قومهم بعد إذ نجاهم الله منها .

وهنا تتدخل القوة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة القاضية التي لا تقف لها قوة البشر للمازيل ، وإن كانوا طغاة متجبرين :

« فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين . ولنسكنكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد . »

ولا بد أن ندرك أن تدخل القوة الكبرى للفصل بين الرسل وقومهم إنما يكون دائماً بعد مفاصلة الرسل لقومهم . بعد أن يرفض المسلمون أن يعودوا إلى ملة قومهم بعد إذ نجاهم الله منها . وبعد أن يصروا على تمزيم دينهم وتجمعهم الإسلامي الخاص بقيادته الخاصة . وبعد أن يفاصلوا قومهم على أساس العقيدة فينقسم القوم الواحد إلى أمتين مختلفتين عقيدة ومنهجاً

سورة إبراهيم

وقيادة وتجمعا.. عندئذ تتدخل القوة الكبرى لتضرب ضربتها الفاصلة ، وتدمر على الطواغيت الذين يتهددون المؤمنين ، ولتتمكن للمؤمنين في الأرض ، ولتحقق وعده الله لرسوله بالنصر والتمكين .. ولا يكون هذا التدخل أبداً والمسلمون متميّنون في المجتمع الجاهلي ، عاملون من خلال أوضاعه وتشكيلاته ، غير منفصلين عنه ولا متميزين بتجمع حركي مستقل وقيادة إسلامية مستقلة ..

« فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين » ..

نون المعظمة ونون التوكيد .. كلتاها ذات ظل وإيقاع في هذا الموقف الشديد .
لنهلكن للتجبرين المهديين ، للشركيين الظالمين لأنفسهم وللحق وللرسول والناس بهذا التهديد ..
« ولنكننكم الأرض من بعدهم » ..

لا محاباة ولا جزافاً ، إنما هي السنة الجارية العادلة :

« ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد » ..

ذلك الإسكان والاستخلاف لمن خاف مقامى ، فلم يتناول ولم يتعال ولم يستكبر ولم يتجبر وخاف وعيد ، فحسب حيا به ، واتقى أسبابه ، فلم يفسد في الأرض ، ولم يظلم في الناس . فهو من ثم يستحق الاستخلاف ، ويناله باستحقاق .

وهكذا تلتقى القوة الصغيرة الهزيلة - قوة الطغاة الظالمين - بالقوة الجبارة الطامة - قوة الجبار المهيمن للتكبر - فقد انتهت مهمة الرسل عند البلاغ للبين والفاصلة التي تميز المؤمنين من المكذابين .

ووقف الطغاة للتجبرون بقوتهم الهزيلة الضئيلة في صف ، ووقف الرسل الداعون للتواضعون ومعهم قوة الله - سبحانه - في صف . ودعا كلاهما بالنصر والفتح .. وكانت العاقبة كما يجب أن تكون :

« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد يسيغه ، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ، ومن ورائه عذاب غليظ » ..

والشهد هنا عجيب . إنه مشهد الحية لكل جبار عنيد . مشهد الحية في هذه الأرض . ولكنه يقف هذا الموقف ، ومن ورائه تخايل جهنم وصورته فيها ، وهو يأتي من الصديد السائل من الجسوم . يُسقاها بمنف فيتجرعه غصبا وكرها . ولا يسكاد بسيفه ، لقدارته ومرارته ، والتقرز والتكره باديان نكاد نلحمهما من خلال الكلمات ، ويأتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مكان ، ولكنه لا يموت ، ايتكل عذابه . ومن ورائه عذاب غليظ . .

إنه مشهد عجيب ، يرسم الجبار الخائب المهزوم ووراءه مصيره بخايل له على هذا النحو للروع الفظيع . وتشارك كلمة « غليظ » في تفضيح المشهد ، تنسيقا له مع القوة العاشمة التي كانوا يهددون بها دعاة الحق والخير والصلاح واليقين .

وفي ظل هذا الصير يحيى التعميب مثلا مصورا في مشهد يضرب المدين كنفروا ؛ وافتة إلى قدرة الله على أن يُذهب للكاذبين ويأتي بخلق جديد . ذلك قبل أن يتابع مشاهد الرواية في الساحة الأخرى ، وقد أسدل الستار على فصلها الأخير في هذه الأرض ، مخايلا بالساحة الأخرى :

« مثل الذين كفروا برجم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . لا يقدرون مما كسبوا على شيء . ذلك هو الضلال البعيد » . .

ومشهد الرماد تشتد به الريح في يوم عاصف مشهود معروف ، يجسم به السياق معنى ضياع الأعمال صدى ، لا يفدر أصحابها على الإمساك بشيء منها ، ولا الانتفاع به أصلا . يجسمه في هذا المشهد العاصف المتحرك ، فيبلغ في تحريك الشاعر له مالا يبالغه التعبير الذهني المجرد عن ضياع الأعمال وذهابها يددا .

هذا المشهد ينطوي على حقيقة ذاتية في أعمال الكفار . فالأعمال التي لا تقوم على قاعدة من الإيمان ، ولا عملها المروءة الوثقى التي تعمل العمل بانبياء ، وانصل البساعت باق . . . مفككة كالحبنة والرماد ، لا أقوام لها ولا نظام . وليس للعول عليه هو العمل ، ولكن

سورة إبراهيم

باعث العمل . فالعمل حركة آليّة لا يفترق فيها الإنسان عن الآلة إلا بالباعث والقصد والغاية .

وهكذا يلتقي المشهد المصور مع الحقيقة العميقة ، وهو يؤدي المنى في أسلوب مشوق موح مؤثر . ويلتقي معهما التعقيب :

« ذلك هو الضلال البعيد » . .

فهو تعقيب يتفق ظاهراً مع ظل الرماد المتطاير في يوم عاصف . . إلى بعيد !

ثم يلتقي مع مشهد الرماد المتطاير ظل آخر في الآية التالية ، التي يلتفت فيها السياق من مصائر المكذبين السابقين إلى للكذابين من قريش ، يهددم بإذهاهم والإتيان بخلق جديد :

« ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد .

وما ذلك على الله بعزيز » . .

والانتقال من حديث الإيمان والكفر ، ومن قضية الرسل والجاهلية إلى مشهد السماوات والأرض . . هو انتقال طبيعي في المنهج القرآني كما أنه انتقال طبيعي في مشاعر الفطرة البشرية يدل على ربانية هذا المنهج القرآني . .

إن بين فطرة الكائن الإنساني وبين هذا الكون لغة سرية مفهومة . . إن فطرته تتلاقى

مباشرة مع السر الكامن وراء هذا الكون بمجرد الانجذاب إليه والنقاط إيقاعاته ودلالاته !

والذين يرون هذا الكون ثم لا تسمع فظرتهم هذه الإيقاعات وهذه الإيماءات هم أفراد

معطلو الفطرة . في كيانهم خلل تعطلت به أجهزة الاستقبال الفطرية . كما تصاب الحواس

بالتعطل نتيجة لآفة تصيبها . . كما تصاب العين بالعمى ، والأذن بالصمم ، واللسان بالبيكم . .

إنهم أجهزة تالفة لا تفلح للتلقى ؛ ومن باب أولى لا تصلح للقيادة والزعامة . . ومن هؤلاء

كل أصحاب التفكير المادي - الذي يسمونه « المذاهب العلمية » كذبا واقترأ . . إن العلم

لا يتفق مع تعطل أجهزة الاستقبال الفطرية وفساد أجهزة الاتصال الإنسانية بالكون كله !

لأنهم الذين يسميهم القرآن بالعمى . . وما يمكن أن تقام الحياة الإنسانية على مذهب أو رأي

أو نظام براه أعمى ! ! !

إن خلق السماوات والأرض بالحق يوحى بالقدرة كما يوحى بالثبات . فالحق ثابت مستقر حتى في جرمه اللفظي . . ذلك في مقابل الرماد المتطاير إلى بعيد . وفي مقابل الضلال البعيد .

وفي ضوء مصير المعاندين الجبارين في معركة الحق والباطل يجيء التهديد :

« إن يشأ بنهـبكم ويأت بخلق جديد . . »

والقادر على خلق السماوات والأرض ، قادر على استخلاف جنس غير هذا الجنس في الأرض . واستخلاف قوم مكان قوم من أقوام هذا الجنس . وظل الذهاب بالقوم يتدق من بعيد مع ظل الرماد المتطاير اندهاب إلى العناء .

« وما ذلك على الله بعزيز . . »

وخلق السماوات والأرض شاهد . ومصارع المكذبين من قبل شاهدة . والرماد المتطاير

شاهد من بعيد !

ألا إنه الإعجاز في تنسيق المشاهد والصور والظلال في هذا القرآن !

ثم نرقى إلى أفق آخر من آفاق الإعجاز في التصوير والأداء والتنسيق . فلقد كنا منذ لحظة مع الجبارين المعاندين . ولقد خاب كل جبار عنيد . وكانت صورته في جهنم تخايل له من ورائه وهو بعد في الدنيا . فالآن نجومهم هناك ، حيث يتابع السياق خطواته بالرواية الكبرى - رواية البشرية ورسامها - في المشهد الأخير . وهو متردد من أعجب مشاهد القيامة واحفلها بالحركة والانفعال والحوار بين الضعفاء والمتكبرين . وبين الشيطان والجميع :

« وبرزوا لله جميعاً - فقال الضعفاء الذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً . فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟ قالوا : لو هدانا الله لهديناكم . سواء علينا أجزعنا أم ضبرنا ما لنا محيص . وقال الشيطان لما نضى الأمر : إن الله وعدكم وعد الحق ، ووعدتكم فأخلفتكم ؛ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي . فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ، ما أنا بمُصْرِخِكُمْ وما أنتم بمُصْرِخِي . إني كُفرت بما أشركتمون من قبل . إن الظالمين لهم عذاب أليم . »

سورة إبراهيم

« وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها بإذن ربهم ، تحيتهم فيها سلام . »

لقد انتقلت الرواية . رواية الدعوة والدعاة ، والمكذبين والطفاة . . انتقلت من مسرح الدنيا إلى مسرح الآخرة :

« وبرزوا لله جميعا » . .

الطفاة المكذبون وأتباعهم من الضعفاء المستذلين ، ومعهم الشيطان . . ثم الذين آمنوا بالرسول وعملوا الصالحات . . برزوا « جميعا » مكشوفين . وهم مكشوفون لله دائما . ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون لا يحجبهم حجاب ، ولا يستترهم ستار ، ولا يقبهم واق . . برزوا رامتات الساعة ورفع الستار ، وبدأ الحوار :

« فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنا كما لكم تبعاً . فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله

من شيء ؟ » . .

والضعفاء هم الضعفاء . هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن حرمتهم الشخصية في التكبر والاعتقاد والآنجاه ؛ وجعلوا أنفسهم تبعاً للمستكبرين والطفاة . ودانوا لغير الله من عبده واختاروها على الدينونة لله . والضعف ليس عذراً ، بل هو الجريمة ؛ فما يريد الله لأحد أن يكون ضعيفاً ، وهو يدعو الناس كلهم إلى حماة يعززون به والعزة لله . وما يريد الله لأحد أن ينزل طائفاً عن نصيبه في الحرية - التي هي ميزته ومناط تكريمه - أو أن ينزل كآرها . والقوة المادية - كائنة ما كانت - لا تملك أن تستبد إنساناً يريد الحرية . ويستملك بكرامته الآدمية . فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك الجسد ، تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . أما الضمير . أما الروح . فلا يملك أحد حبسها ولا استدلالها ، إلا أن يسلمها صاحبها للحس والإذلال .

من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين في العقيدة ، وفي التفكير ، وفي السلوك ؟ من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير الله ، والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواء ؟ لا أحد . لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة . فهم ضعفاء لأنهم أقل

الجزء الثالث عشر

قوة مادية من الطغاة ، ولا لأنهم أقل جاهاً أو مالا أو منصباً أو مقاماً . . . كلا ، إن هذه كلها أعراض خارجية لا يعتمد بذاتها ضعفاً يالحق جهة الضعف بالضعفاء . إنما هم ضعفاء لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم وفي اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان !

إن للمتضعفين كثرة ، والطواغيت قلة ، فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة ؟ وماذا الذي يخضعها ؟ إنما يخضعها ضعف الروح ، وسقوط الهمة ، وقلة النخوة ، والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبي الإنسان !

إن الطغاة لا يعلكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير . فهي دائماً قادرة على الوقوف لهم لو أرادت . فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان !

إن الدل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء . . . وهذه القابلية هي وحدها التي يعتمد عليها الطغاة !

والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم وتبعيتهم للذين استكبروا يسألونهم :

« إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟ » . . .

وقد اتبعناكم فأتبناكم إلى هذا المصير الأليم ؟ !

أم لعلمهم وقد رأوا العذاب يهيمون بتأنيب المتكبرين على قيادتهم لهم هذه اليادة ، وتعريضهم إيها للعذاب ؟ إن السياق يحكي قولهم وعليه طابع الذلة على كل حال !

ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال :

« قالوا : لو هدانا الله لهديناكم ، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ! » . . .

وهو رد يبدو فيه البرم والضيق :

« لو هدانا الله لهديناكم . . . »

فعلام تلومونا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد ؟ إننا لم نهتد ونضلكم . ولو هدانا الله لقدناكم إلى الهدى معنا ، كما قدناكم حين ضلنا إلى الضلال ، وهم ينسبون هدام وضلالهم إلى الله . فيترفون الساعة بقدرته وكانوا من قبل ينكرونها وينكرونها ، ويستطيون على الضعفاء استطالة من لا يحسب حساباً لقدرة القاهر الجبار . وهم إنما يتهربون

سورة إبراهيم

من تبعه الضلال والإضلال يرجع الأمر لله . . . والله لا يأمر بالضلال كما قال سبحانه « إن الله لا يأمر بالأمحشاء » . . . ثم هم يؤنبون الضعفاء من طرف خفي ، فيعلنونهم بأن لا جدوى من الجزع كما أنه لا فائدة من الصبر . فقد حق العذاب ، ولا راد له من صبر أو جزع ، وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي فيرد الضالين إلى الهدى ؛ وكان الصبر فيه على الشدة يجدي فتدركهم رحمة الله . لقد انتهى كل شيء ، ولم يعد هناك مفر ولا محيص :

« سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص » ا

لقد قضى الأمر ، وانتهى الجدل ، وسكت الحوار . . . وهنا نرى على المسرح عجبا . نرى الشيطان . . . هائف الفرواية ، وحادي الفوارة . . . نراه الساعة يلبس مسوح الكهان ، أو مسوح الشيطان ، ويتشطن على الضعفاء والمستكبرين سواء ، بكلام ربما كان أقسى عليهم من العذاب : « وقال الشيطان - لما قضى الأمر - إن الله وعدكم وعد الحق ، ووعدتكم فأخلفتكم . وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي . فلا تلمونني ولوموا أنفسكم . ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرحي . إني كفرت بما أشركتمون من قبل . إن الظالمين لهم عذاب أليم » .

الله الله ! أما إن الشيطان حقا لشيطان ! وإن شخصيته تبدو هنا على أنها كما بدت شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين في هذا الحوار . . .

إنه الشيطان الذي وسوس في الصدور ، وأغرى بالعصيان ، وزين الكفر ، وصدم عن استماع الدعوة . . . هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة ألجبة نافذة ، حيث لا يمكن أن يردوها عليه . وقد قضى الأمر - هو الذي يقول الآن ، وبعد فوات الأوان :

« إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم » ا

ثم يحزم وخزة أخرى بتعيرهم بالاستجابة له ، وليس له عليهم من سلطان ، سوى أنهم تخلوا عن شخصياتهم ، ونسوا ما بينهم وبين الشيطان من عداة قديم ، فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله :

« وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي » ا

ثم يؤنبهم ، ويدعوهم لتأنيب أنفسهم . يؤنبهم على أن أطاعوه ا :

الجزء الثالث عشر

« فلا تلوموني ولوموا أنفسكم » ا

ثم يخلى بهم ، وينفض يده منهم ، وهو القدي وعدم من قبل ومنام ، ووسوس لهم أن لا غالب لهم ؛ فأما الساعة فما هو بلبهم إذا صرخوا ، كما أنهم لن يجدوه إذا صرخ :

« ما أنا بمصرخكم وما أتم بمصرختي » ..

وما بيننا من صلة ولا ولاء ا

ثم يبرأ من إشراكهم به ويكفر بهذا الإشراك :

« إني كفرت بما أشركتمون من قبل » ا

ثم ينهى خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبا على أوليائه :

« إن الظالمين لهم عذاب أليم » ا

فيا للشيطان ا ويا لهم من وليهم الذي هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه ؛ ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوه وجحدوه ا

وقبل أن يسدل الستار بنصر على الضفة الأخرى بذلك الأمة المؤمنة ، الأمة الفائزة ، الأمة الناجية :

« وأدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها ياذن ربهم ، تحيهم فيها سلام » ..
ويسدل الستار ..

فيا له من مشهد ا ويا لها من خاتمة لقصة الدعوة والدعاة مع المكذبين والظفافة !

وفي ظل هذه القصة بنصولها جميعا . في الدنيا حيث وقفت أمة الرسل في مواجهة الجاهلية الظالمة :

« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد يسيغه ، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ » ..

وفي الآخرة حيث شاهدنا ذلك للشهد الفريد : مشهد الذين استكبروا والضعفاء والشيطان ، مع ذلك الحوار العجيب ..

سورة إبراهيم

و ظل تلك القصة ومصائر الأمة الطيبة ، والفرقة الخبيثة ، يضرب الله مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة ، لتصوير سنته الجارية في الطيب والخبيث في هذه الحياة ؛ فتكون خاتمة كتعليق الراوية على الرواية بمد إسدال الستار :

« ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ، أصلها ثابت وفرعها في السماء ، ترى أكلها كل حين بإذن ربها ، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار . . . »

« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ؛ ويضل الله الظالمين ؛ ويفعل الله ما يشاء . . . »

إن مشهد الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء . . . والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة ، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار . . . هو مشهد مأخوذ من جو السياق ، ومن قصة النبيين والمكذبين ، ومصير هؤلاء وهؤلاء بوجه خاص . وشجرة النبوة هنا وظل إبراهيم أبي الأنبياء عليها واضح ، وهي تؤتي أكلها كل فترة ، أكلا جنيا طيبا . . . نيا من الأنبياء . . . يثمر إيمانا وخيرا وحيوية . . .

ولكن المثل - بعد تناسقه مع جو السورة وجو القصة - أبعد من هذا آفاقا ، وأعرض مساحة ، وأعمق حقيقة .

إن الكلمة الطيبة - كلمة الحق - كالشجرة الطيبة . ثابتة سامقة مثمرة . . . ثابتة لا تززعها الأعاصير ، ولا تعصف بها رياح الباطل ؛ ولا تفوى عليها معاول الطغيان - وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان - سامقة متعالية ، تظل على الشر والظلم والطغيان من عل - وإن خيل إلى البعض أحيانا أن الشر يزحهما في الفضاء - مثمرة لا ينقطع ثمرها ، لأن بذورها تنبت في الفوس للتكاثر آنا بعد آن . . .

وإي ، الكلمة الخبيثة - كلمة الباطل - كالشجرة الخبيثة ؛ قد تهيج وتعالى وتنشأ بك ؛ ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى . ولكننا نظل نافذة هشة ، وتظل جذورها في التربة قارية حتى لكأنها على وجه الأرض . . . وما هي إلا فترة ثم تجث من فوق الأرض ، فلا قرار لها ولا بقاء .

الجزء الثالث عشر

ليس هذا وذلك مجرد مثل بضرب . ولا مجرد عزاء للطيبين وتشجيع . إنما هو الواقع في الحياة ، ولو أبطأ تحققه في بعض الأحيان .

والخير الأصيل لا يموت ولا يندوى . مهازحه الشر وأخذ عليه الطريق . . . والشر كذلك لا يمش إلا ريثما يستملك بعض الخير المتلبس به - فقلما يوجد الشر الخالص - وعندما يستملك ما يلبسه من الخير فلا تبقى فيه منه بقية ، فإنه يتهاك ويتهمم بها تضخم واستطال .

إن الخير بخير وإن الشر بشر

« ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يذكرون » . . .

فهي أمثال مصداقها واقع في الأرض . ولكن الناس كثيراً ما ينسونه في زحمة الحياة . وفي ظل الشجرة الثابتة ، التي يشارك التعبير في تصوير معنى الثبات وجوه ، في رسمها : أصلها ثابت مستقر في الأرض ، وفرعها ساق داهب في الفضاء على مد البصر ، قائم أمام العين بوحى بالقوة والثبات .

في ظل الشجرة الثابتة مثلاً للكلمة النظية : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » . . . وفي ظل الشجرة الخبيثة المجتثة من فرق الأرض مالها من قرار ولا ثبات : « ويضل الله الظالمين » . . . فتتناق ظلال التعبير وظلال المعاني كلها في السياق

يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة بكلمة الإيمان المنقورة في الضمائر ، الثابتة في المطر ، الثمرة بالعمل الصالح المتجدد الباقي في الحياة . ويشبههم بكلمات القرآني وكلمات الرسول ؛ وبوعده للحق بالنصر في الدنيا ، والفوز في الآخرة . . . وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة . لا تتخلف ولا تتفرق بها السبل ، ولا يمس أصعابها قلق ولا حيرة ولا اضطراب .

ويضل الله الظالمين . بظلمهم وشركهم (والظلم يكثر استعماله في السياق القرآني بمعنى الشرك ويقلب) وبدم عن النور الشادي ، واضطرابهم في تيه الظلمات والأوهام والحرافات واتباعهم مناهج وشرائع من الهوى لا من اختيار الله . . . يضلهم وفق سنته التي تنتهي بمن يظلم ويهمل عن النور ويخضع للهوى إلى الضلال واليه والشرود .

سورة إبراهيم

« و يفعل الله ما يشاء » ..

بإرادته المطلقة ، التي تختار الناموس ، فلا تتقيد به ولكنها ترضاه . حتى تقتضى الحكمة
تبدله فيتبدل في نطاق المشيئة التي لاتقف لها قوة ، ولا يقوم في طريقها عائق ؛ والتي يتم كل
أمر في الوجود وفق ما تشاء .

وبهذه الخاتمة يتم التعقيب على القصة الكبرى للرسالات والدعوات . وقد استغرقت الشطر
الأول والأكبر من السورة المسماة باسم إبراهيم أبي الأنبياء ، والشجرة الظليلة الوارفة المثمرة
خير الثمرات ، والكلمة الطيبة المتجددة في الأجيال المنعقدة ، نحتوي دائماً على الحقيقة الكبرى
.. حقيقة الرسالة الواحدة التي لاتتبدل ، وحقيقة الدعوة الواحدة التي لاتتغير ، وحقيقة التوحيد
فه الواحد القهار .

والآن نقف وقفات قصيرة أمام الحقائق البارزة التي تعرضها قصة الرسل مع الجاهلية . وعلى
الحقائق التي أشرنا إليها إشارات سريعة في أثناء استعراض السياق القرآني ، ونرى أنها تحتاج
إلى وقفات أخرى أمامها مستقلة :

• إننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علينا الحكيم الخبير . . إن
موكب الإيمان منذ فجر التاريخ الإنساني موكب واحد موصول ، يقوده رسل الله الكرام ،
داعين بحقيقة واحدة ، جاهرين بدعوة واحدة ، سائرين على منهج واحد . . كلهم يدعون إلى
الوهمية واحدة ، وربوبية واحدة ؛ وكلهم لا يدعون مع الله أحداً ، ولا يتوكل على أحد غيره ،
ولا يلجأ إلى ملجأ سواه ، ولا يعرف له سندا إلا إياه .

وأمر الاعتقاد في الله الواحد - إذن - ليس كما يزعم « علماء الدين المقارن » أنه تطور
وترقى من التعدد إلى الثنية إلى التوحيد ؛ ومن عبادة الطواطم والأرواح والنجوم
والسكواك إلى عبادة الله الواحد ؛ وأنه تطور وترقى كذلك بتطور وترقى التجربة البشرية
والعلم البشري ، ويتطور وترقى الأنظمة السيئانية وانتهائها إلى الأوضاع للموحدة تحت سلطان
واحد . . .

الجزء الثالث عشر

إن الاعتقاد في الله الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ؛ ولم تتغير هذه الحقيقة ولم تبدل في رسالة واحدة من الرسالات ؛ ولا في دين واحد من الأديان السماوية . كما يتص علينا الحكيم الخبير .

ولو قال أولئك « العلماء » : إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد التي جاء بها الرسل كانت ترقى من عهد رسول إلى عهد رسول ؛ وإن الوثنيات الجاهلية كانت تتأثر بمقائد التوحيد للتوالي التي كان موكب الرسل الكرام يواجه بها هذه الوثنيات حيناً بعد حين . حتى جاء زمان كانت عقيدة التوحيد أكثر قبولا لدى جماهير الناس مما كانت . بفعل توالي رسالات التوحيد ؛ وبفعل العوامل الأخرى التي يفردون بها بالتأثير . . . لو قال أولئك « العلماء » قولا كهذا لساغ . . . ولكنهم إنما يتأثرون بمنهج في البحث يقوم ابتداء على قاعد من العداء القديم لتقديم للكنيسة في أوربا - حتى ولو لم يلحظه العلماء المعاصرون ! - ومن الرعية الخبيثة - الواعية أو غير الواعية - في تحطيم المنهج الديني في التفكير ؛ وإثبات أن الدين لم يكن قط وحيا من عند الله ؛ إنما كان اجتهادا من البشر ، ينطبق عليه ما ينطبق على تطورهم في التفكير والتجربة والمعرفة العملية سواء بسواء . . . ومن ذلك العداء القديم ومن هذه الرغبة الخبيثة ينبثق منهج علم الأديان المقارن ؛ ويسمى مع ذلك « علما » يتخذ به الكثيرون ا

وإذا جاز أن يتخذ أحد يمثل هذا « العلم » فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بدينه ، ويحترم منهج هذا الدين في تقرير مثل هذه الحقيقة أن يتخذ لحظة واحدة ؛ وأن يدلي بقول بصطدم اصطداما مباشرا مع مقررات دينه ، ومع منهجه الواضح في هذا الشأن الخطير (١) . . .

• هذا للوكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة - إذن - بدعوة واحدة . وعقيدة واحدة . وكذلك واجهت الجاهلية ذلك اللوكب الكريم ، وهذه الدعوة الواحدة بالمقيدة الواحدة ، مواجهة واحدة - كما يمرضها السياق القرآني مفضيا عن الزمان والمكان . مبرزاً للعقيدة الواحدة الموصولة من وراء الزمان والمكان - وكما أن دعوة الرسل لم تبدل ، فكذلك مواجهة الجاهلية لم تبدل ا

(١) يراجع ما كتب عن هذه القضية في الجزء الثاني من ٧٠ - من ٧٦ من الطعة الثانية المدفوعة .

سورة إبراهيم

إنها حقيقة استوقف النظر حقا . . . إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان . . . إن الجاهلية ليست فترة تاريخية ؛ ولكنها وضع واعتقاد ونذور وتجمع عضوي على أساس هذه المقومات . . .

والجاهلية تقوم ابتداء على أساس من دينونة العباد للعباد ؛ ومن تأليه غير الله . أو من ربوبية غير الله . وكلاهما سواء في إنشاء الجاهلية - فسواء كان الاعتقاد قائما على تعدد الآلهة ؛ أو كان قائما على توحيد الإله مع تعدد الأرباب - أي المتسلطين - فهو ينشئ الجاهلية بكل خصائصها الثانوية الأخرى .

ودعوة الرسل إنما تقوم على توحيد الله وتنحية الأرباب الزائفة ، وإخلاص الدين لله - أي إخلاص الديونة لله وإفراجه سبحانه بالربوبية ، أي الحاكمية والسلطان - ومن ثم تصطم اصطداما مباشرا بالقاعدة التي تقوم عليها الجاهلية ؛ وتصبح بداتها خطرا على وجود الجاهلية . وبخاصة حين تتمثل دعوة الإسلام في تجمع خاص ، يأخذ أفراد من التجمع الجاهلي ؛ وينفصل بهم عن الجاهلية من ناحية الاعتقاد . ومن ناحية القيادة ، ومن ناحية الولاء . . . الأمر الذي لا بد منه للدعوة الإسلامية في كل مكان وفي كل زمان . . .

وعندما يشمر التجمع الجاهلي - "صفه كيانا عضويا واحدا متساندا - بالخطر الذي يهدد قاعدة وجوده من الناحية الاعتمادية ؛ كما يهدد وجوده ذاته بتمثل الاعتقاد الإسلامي في تجمع آخر منفصل عنه ومواجه له . . . فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حقيقة موقفه تجاه دعوة الإسلام .

إنها العركة بين وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تماس أو سلام . العركة بين تجمعين عضويين كل منهما يقوم على قاعدة مناقضة تماما للقاعدة التي يقوم عليها التجمع الآخر . فالتجمع الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد الآلهة ، أو تعدد الأرباب ، ومن ثم يدن فيه العباد للعباد . والتجمع الإسلامي يقوم على قاعدة وحدانية الألوهية ووحداية الربوبية ؛ ومن ثم لا يمكن فيه دينونة العباد للعباد . . .

ولما كان التجمع الإسلامي إنما يأكل في كل يوم من جسم التجمع الجاهلي ، في أول الأمر

وهو في دور التكوين ، ثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع الجاهلي لتسلم القيادة منه ، وإخراج الناس كافة من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده . . . لما كانت هذه كلها حتميات لا بد منها متى سارت الدعوة الإسلامية في طريقها الصحيح ، فإن الجاهلية لا تطيق منذ البدء دعوة الإسلام . . . ومن هنا ندرك لماذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة الرسل الكرام . . . إنها مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاجتياح ؛ ومواجهة الدفاع عن الحاكمة للفتنة وهي من خصائص الألوهية التي يقتصرها في الجاهلية العباد !

• وإذا كان هذا هو شعور الجاهلية بمخطر الدعوة الإسلامية عليها ، فقد واجهت هذه الدعوة في معركة حياة أو موت ، لا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام . . . إن الجاهلية لم تخدع نفسها في حقيقة الحركة ؛ وكذلك لم يخدع الرسل الكرام - صلوات الله وسلامه عليهم - أنفسهم ولا المؤمنين بهم في حقيقة الحركة . . .

« وقال الذين كفروا لرسولهم : لخرجناكم من أرضنا أو لنعودن في ملتنا » . . .

فهم لا يقبلون من الرسل والذين آمنوا معهم ، أن يتميزوا ويفصلوا بعقيدتهم وقيادتهم وتجمعهم الخاص . إنما يطلبون إليهم أن يعودوا في ملاتهم ، ويندمجوا في تجمعهم ، ويدوبوا في هذا التجمع . أو أن يطردوهم بعيدا ويفقوم من أرضهم . . .

ولم يقبل الرسل الكرام أن يندمجوا في التجمع الجاهلي ، ولا أن يدوبوا فيه ، ولا أن يفقدوا شخصية تجمعهم الخاص . . . هذا التجمع الذي يقوم على قاعدة أخرى غير القاعدة التي يقوم عليها التجمع الجاهلي . . . ولم يقولوا - كما يقول ناس ممن لا يدركون حقيقة الإسلام . . . ولا حقيقة التركيب العضوي للمجتمعات - : حسنا فلندمج في ملتهم كي نزاول دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم ۱۱۱

إن تميز السلم بعقيدته في المجتمع الجاهلي ، لا بد أن يقدمه حتما تميزه بتجمعه الإسلامي وقيادته وولائه . . . وليس في ذلك اختيار . . . إنما هي حتمية من حتميات التركيب العضوي للمجتمعات . . . هذا التركيب الذي يجعل التجمع الجاهلي حساسا بالنسبة لدعوة الإسلام القائمة على قاعدة عبودية الناس لله وحده ؛ وتنحية الأرباب الزائفة عن مراكز القيادة والسلطان .

سورة إبراهيم

كما يجعل كل عضو مسلم يتبع في المجتمع الجاهلي خادما للتجمع الجاهلي لا خادما لإسلامه كما
يظن بعض الأغرار (١) .

ثم تبقى الحقيقة القدرية التي ينبغي ألا يفعل عنها الدعوة إلى الله في جميع الأحوال . وهي
أن تحقيق وعد الله لأوليائه بالنصر والتمكين ؛ والفصل بينهم وبين قومهم بالحق ، لا يقع
ولا يكون ، إلا بعد تميز أصحاب الدعوة وتميزهم ؛ وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الذي
معهم . فذلك الفصل من الله لا يقع وأصحاب الدعوة متميمون في المجتمع الجاهلي ، ثابتون في
أوضاعه ، عاملون في تشكيلاته . . . وكل فترة تتبع على هذا النحو هي فترة تأخير وتأجيل لوعد
الله بالنصر والتمكين . . . وهي تبعه ضخمة هائلة يجب أن يتدبرها أصحاب الدعوة إلى الله ، وهم
واعون مقدرين . . .

♦ وأخيرا . . . نقف أمام الجمال الباهر الذي يعرض فيه القرآن الكريم موكب الإيمان ،
وهو يواجه الجاهلية الضالة على مدار الزمان . . . جمال الحق القطري البسيط الواضح العميق ،
الواثق المنطمئن ، الرصين المكين :

« قالت رسالهم : أفي الله شك فاطر السموات والأرض ، يدعوكم ليقفر لكم من ذنوبكم ،
ويؤخركم إلى أجل مسمى ؟ . . . »

. . . « قالت لهم رسالهم : إن نحن إلا بشر مثلكم ، ولكن الله يمن على من يشاء
من عباده ، وما كان لنا أن تأتيكم بسلطان إلا بإذن الله ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون .
ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا ، ولنصبرن على ما آذيتمونا ، وعلى الله فليتوكل
المؤمنون » . . .

وهذا الجمال الباهر إنما ينشأ من هذا العرض الذي يجعل الرسل موكبا موحدا في
مواجهة الجاهلية الموحدة ؛ ويصور الحقيقة الباقية من وراء اللابسات للتخيرة ؛ ويبرز للعالم
للميزة للدعوة التي يحملها الرسل وللجاهلية التي تواجههم ، من وراء الزمان والمكان ، ومن
وراء الأجناس والأقوام .

(١) يراجع بتوسع فصل : « نشأة المجتمع المسلم وخصائصه » في كتاب « معالم في الطريق » .

الجزء الثالث عشر

ثم يتجلى هذا الجمال في كشف الصلة بين الحق الذي تحمله دعوة الرسل الكرام ، والحق الكامن في كيان هذا الوجود :

« قالت رسلمهم : أفى الله شك فاطر السماوات والأرض ؟ » ..

« وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبنا ؟ » ..

« ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ، إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ، وما ذلك على الله بعزيز » ..

وهكذا تتجلى العلاقة العميقة بين الحق في هذه الدعوة ، والحق الكامن في الوجود كله . ويبدو أنه حق واحد موصل بالله الحق ، ثابت وطيد وعميق الجذور : « كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء » .. وأن ماعداه هو الباطل الزائل « كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » ..

كذلك يتمثل ذلك الجمال في شعور الرسل بحقيقة الله ربهم ؛ وفي حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب تلك العصابة المختارة من عباده :

« وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبنا ، ولنصبرن على ما آذيتمونا ، وعلى الله فليتوكل المتوكلون » ..

وكلها لمحات من ذلك الجمال الباهر لا يملك التعبير البشرى إلا أن يشير إليها كما يشار إلى النجم البعيد ، لا تبلغ الإشارة مداه ، ولكنها فقط تلفت العين إلى سناه ...

« ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرأ وأحلوا قومهم دار البوار ۝ جهنم يصلونها وبيس القرار ۝ وجملوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله ؟ قل : تمتعوا فإن مصيركم إلى النار .

« قل لِعِبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا : يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ .

سورة إبراهيم

« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ، وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَسَخَّرَ
لَكُمْ الْأَنْهَارَ • وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَايِبَيْنِ ، وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ • وَءَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ؛ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا . إِنْ
الْإِنْسَانُ لظَلُومٌ كَفَّارٌ .

« وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
الْأَصْنَامَ • رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ، فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ، وَمَنْ عَصَانِي
فَأَنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ • رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَلْتُ مِنَ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ
بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ . رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ . فَأَجْعَلْ أُمَّتَهُمْ مِنَ النَّاسِ سَاهُونَ إِلَيْهِمْ ،
وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ • رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعَلِّنُ ،
وَمَا يُخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ • الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ
لِي كَلِمَ الْكِبَرِ إِتْمَامًا وَإِسْحَاقًا ، إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ • رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ
وَمِنَ ذُرِّيَّتِي ، رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ • رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ
يَقُومُ الْحِسَابُ .

« وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ، إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمَ
تُخْفَسُ فِيهِ الْأَبْصَارُ • مُهْطِمِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ ، لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ،
وَأَفْنَدْتَهُمْ هَوَاءً .

« وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَا تَبِيبُ الْعَذَابِ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا : رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَى
أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُلَ . أَوْلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ

مَنْ زَوَالَ؟ • وَتَكْتُمُ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ
فَعَلْنَا بِهِمْ ، وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ؟

• وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ ، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ
مِنْهُ الْجِبَالُ • فَلَا تَحْتَبِنَ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ • يَوْمَ
تَبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ • وَتَرَى
الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ • سرَّابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ ، وَتَفْشَى وُجُوهُهُمْ
النَّارُ • لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ .

• هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ ، وَلِيُنذَرُوا بِهِ ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ، وَلِيَذَّكَّرَ
أُولُو الْأَلْبَابِ • ﴿٥٩﴾

يبدأ هذا الشوط الثاني من نهاية الشوط الأول ، قائماً عليه ، متناسقاً معه ،
مستداماً به .

لقد تضمن الشوط الأول رسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليخرج الناس من
الظلمات إلى النور بإذن ربهم . ورسالة موسى - عليه السلام - لقومه ليخرجهم من الظلمات
إلى النور ، ويذكركم بأيام الله . فبين لهم وذكركم بنعمة الله عليهم ، وأعلن لهم ما تآذن
الله به : لمن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد .. ثم عرض عليهم قصة النبوات
والمكذبين . بدأها ثم تواري عن السياق ؛ وتابعت القصة أدوارها ومشهداتها حتى انتهت
بالكافرين إلى ذلك للوقف ، الذي يستمعون فيه من الشيطان عظه البليغة حيث لا تنفع
العظات .

فالآن يعود السياق إلى المكذبين من قوم محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد ما عرض عليهم
ذلك الشريط الطويل - أولئك الذين أنعم الله عليهم - فيما أنعم - برسول يخرجهم من الظلمات
إلى النور ، ويدعوهم ليخبر الله لهم ، فإذا هم يكفرون النعمة ، ويردونها ، ويستبدلون بها
الكفر ، يؤثرونه على الرسول وعلى دعوة الإيمان . . .

سورة إبراهيم

ومن ثم يبدأ الشوط الثاني بالتعجب من أمر هؤلاء الذين يدلون نعمة الله كفرا ،
ويقودون قومهم إلى دار البرار ، كما قاد من قبلهم أتباعهم إلى النار . في قصة الرسل
والكفار .

ثم يستطرد إلى بيان نعم الله على البشر في أضخم المشاهد الكونية البارزة . ويقدم نمودجا
لشكر النعمة : إبراهيم الخليل - بعد أن يأمر الذين آمنوا بلون من ألوان الشكر هو الصلاة
والبر بعباد الله - قبل أن يأتي يوم لا تربو فيه الأموال . يوم لا يبيع فيه ولا خلال .
فأما الذين كفروا فليسوا بمتروكين عن غفلة ولا إهمال ، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه
الأبصار . . وأما وعد الله لرسله فهو واقع مهما يتكبر الذين كفروا وإن كان مكروهم لنزول
منه الجبال . . .

وهكذا يتناسك الشوط الثاني مع الشوط الأول ويتناسق .

« ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البرار ، جهنم يصلونها ، وبئس

القرار ١٤

« وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله . قل : تمتعوا فإن مصيركم إلى النار » . . .

ألم تر إلى هذا الحال العجيب . حال الذين وهبوا نعمة الله ، ممثلة في رسول وفي دعوة
إلى الإيمان ، وفي قيادة إلى المغفرة ، وإلى مصير في الجنة . . . فإذا هم يتركون هذا كله
ويأخذون بدله « كفرا » أو انك هم السادة القادة من كبراء قومك - مثلهم مثل السادة
القادة من كل قوم - وبهم هذا الاستبدال العجيب قادوا قومهم إلى جهنم ، وأنزلوهم بها - كما
شاهدنا منذ قليل في الأقوام من قبل - وبئس ما أحلواهم من مستقر ، وبئس القرار فيها
من قرار !

ألم تر إلى تصرف القوم العجيب ، بعد ما رأوا ما حل بمن قباهم - وقد عرضه القرآن
عليهم عرض رؤية في مشاهد تلك القصة التي مضى بها الشوط الأول من السورة . عرضه كأنه

الجزء الثالث عشر

وقع فعلا . وإنه لواقع . وما يزيد النسق القرآني على أن يعرض ما تقرر وقوعه في صورة الواقع الشهود .

لقد استبدلوا بنعمة الرسول ودعوته كفرا . وكانت دعوته إلى التوحيد ، فتركوها :

« وجعلوا لله أندادا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ » ..

جعلوا لله أفرانا مماثلين يعبدونهم كمبادته ، ويدعون لسلطانهم كما يدعون لسلطانه ، ويعترفون

لهم بما هو من خصائص ألوهيته سبحانه ا

جعلوا لله هذه الأنداد لِيُضِلُّوا الناس عن سبيل الله الواحد الذي لا يتعدد ولا تتفرق

به السبل .

والنص يشير إلى أن كبراء القوم عمدوا عمدا إلى تضليل قومهم عن سبيل الله ، بانحياز

هذه الأنداد من دون الله . فمقيدة التوحيد خطر على سلطان الطواغيت ومصالحهم في كل

زمان . لا في زمن الجاهلية الأولى ، ولكن في زمن كل جاهلية ينحرف الناس فيها عن

التوحيد للطلق ، في أية صورة من صور الانحراف ، فيسلمون قيادهم إلى كبرائهم ، وينزلون لهم

عن حرياتهم وشخصياتهم ، ويخضعون لأهوائهم ونزواتهم ، ويتلقون شريعتهم من أهواء

هؤلاء الكبراء لامن وحى الله . . عندئذ تصبح الدعوة إلى توحيد الله خطرا على الكبراء

يتقونه بكل وسيلة . ومنها كان انحياز الآلهة أندادا لله في زمن الجاهلية الأولى . ومنها اليوم

انحياز شرائع من عمل البشر ، تأمر بما لم يأمر الله به ، وتنهى عما لم ينه عنه الله . فإذا

واضعوها في مكان الله في النفوس المظلمة عن سبيل الله ، وفي واقع الحياة ا

فيا أيها الرسول « قل » للقوم : « نتمتعوا » .. تمتعوا قليلا في هذه الحياة إلى الأجل

الذي قدره الله . والعاقبة معروفة : « فإن مصيركم إلى النار » ..

ودعهم . وانصرف عنهم إلى « عبادي الذين آمنوا » . انصرف عنهم إلى موعظة الدين

تجدي فيهم للموعظة . الذين يتقبلون نعمة الله ولا يردونها ، ولا يستبدلون بها الكفر . انصرف

إليهم تعلمهم كيف يشكرون النعمة بالعبادة والطاعة والبر بعباد الله :

« قل لبادي الدين آمنوا : يقيموا الصلاة ، وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ، من قبل

أن يأتي يوم لا يسع فيه ولا خلال » ..

سورة إبراهيم

قل لعبادي الذين آمنوا : يشكروا ربهم بإقامة الصلاة . فالصلاة أحسن مظاهر الشكر لله .
وينفقوا مما أنعمنا عليهم به من الرزق سرا وعلانية . سرا حيث تصان كرامة الآخذين ومروءة
المعطين ، فلا يكون الإنفاق تفاخرا وتظاهرا ومباهاة . وعلانية حيث تطن الطاعة بالإنفاق
وتؤدي الفريضة ، وتكون القدوة الطيبة في المجتمع . وهذا وذلك متروك لحسابة الضمير
المؤمن وتقديره للأحوال .

قل لهم : ينفقوا لربهم وصيدهم المدخر من قبل أن يأتي يوم لا تنمو فيه الأموال بتجارة ،
ولا تنفع كذلك فيه صداقة ، إنما ينفع المدخر من الأعمال :
« من قبل أن يأتي يوم لا يبيع فيه ولا يخلع » . . .

وهنا يفتح كتاب الكون على مصراعية فتنتطق سطوره الهائلة بنعم الله التي لا نحصى .
وتتوالى صفحاته الضخمة الفسيحة بألوان هذه النعم على مد البصر : السماوات والأرض .
الشمس والقمر . الليل والنهار . نساء النازل من السماء والثمار النابتة من الأرض . البحر
تجرى فيه الملك ، والأنهار تجري بالأرزاق . . هذه الصفحات الكونية العروضة على
الأنظار ، واكن البشر في جاهليتهم لا ينظرون ولا يقرأون ، ولا يتدبرون ولا يشكرون : إن
الإنسان لظالم كفار . يبذل نعمة الله كفرا ، ويجعل لله أندادا ، وهو الخالق الرازق للسخر
الكون كله لهذا الإنسان :

« الله الذي خلق السماوات والأرض ، وأنزل من السماء ماء ، فأخرج به من الثمرات
رزقا لكم ، وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم
الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار . وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا
نعمة الله لا تحصوها ، إن الإنسان لظالم كفار . . .

إنها حملة . إنها سباط تلذع الوجدان . . حملة أدواتها الهائلة السماوات والأرض والشمس
والقمر والليل والنهار والبحار والأنهار والأمطار والثمار . . وسباط ذات إيقاع ، وذات
رنين ، وذات لذع لهذا الإنسان الظالم الكفار .

الجزء الثالث عشر

إن من معجزات هذا الكتاب أنه يربط كل مشاهد الكون وكل خلجات النفس إلى عقيدة التوحيد . ويحول كل ومضة في صفحة الكون أو في ضمير الإنسان إلى دليل أو إجماع . . . وهكذا يستحيل الكون بكل ما فيه وبكل من فيه معرضاً لآيات الله . تبديع فيه يد القدرة ، وتجلي آثارها في كل مشهد فيه ومنظر ، وفي كل صورة فيه وظل . . . إنه لا يعرض قضية الألوهية والعبودية في جدل ذهني ولا في لاهوت تجريدي ولا في فلسفة « ميتافيزيقية » ذلك العرض لليت الجاف الذي لا يمس القلب البشري ولا يؤثر فيه . لا يوحى إليه . . . إنما هو يعرض هذه القضية في مجال المؤثرات والموجبات الواقعية من مشاهد الكون ، ومجال الخلق ، ولغات الفطرة ، وبديهيات الإدراك . في جمال وروعة واتساق .

وللشاهد الهائل الحافل بالمعروض هنا لآيادي الله وآلائه تسيير فيه خطوط الريشة المبدعة وفق اتجاه الآلاء بالقياس إلى الإنسان : خط السماوات والأرض . يتبعه خيط الماء النازل من السماء والثمار النابتة من الأرض بهذا الماء . نخط البحر تجري فيه الفلك والأنهار تجري بالأرزاق . . . ثم تعود الريشة إلى لوحة السماء بخط جديد . خط الشمس والقمر . نخط آخر في لوحة الأرض متصل بالشمس والقمر : خط الليل والنهار . . . ثم الخط الشامل الأخير الذي يلون الصفحة كلها ويظلمها :

« وأنا كم من كل ما سألتهم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . . . »

إنه الإعجاز الذي تتناسق فيه كل لمة وكل خط وكل لون وكل ظل . في مشهد الكون ومعرض الآلاء .

أفكل هذا مسخر للإنسان ؟ أفكل هذا الكون الهائل مسخر لتلك المخلوق الصغير ؟ السماوات ينزل منها الماء ، والأرض تتلقاه ، والثمار تخرج من بينهما . والبحر تجري فيه الفلك بأمر الله مسخرة . والأنهار تجري بالحياة والأرزاق في مصلحة الإنسان . والشمس والقمر مسخران دائماً لا يفتران . والليل والنهار يتعاقبان . . . أفكل أولئك للإنسان ؟ ثم لا يشكر ولا يذكر ؟

« إن الإنسان لظالم كفار » ۱

سورة إبراهيم

« الله الذي خلق السماوات والأرض » ..

وبعد ذلك يجعلون لله أندادا ، فكيف يكون الظلم في التقدير ، والظلم في عبادة خلق من خلقه في السماوات أو في الأرض ؟

« وأزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » ..

والزرع مورد الرزق الأول ، ومصدر النعمة الظاهر . والطر والإنبات كلاهما يتبع السنة التي فطر الله عليها هذا الكون ، ويتبع الناموس الذي يسمع بزول للطر وإنبات الزرع وخروج الثمر ، وموافقة هذا كله للإنسان . وإنبات حبة واحدة يحتاج إلى القوة للهيمنة على هذا الكون كله لتسخر أجرامه وظواهره في إنبات هذه الحبة وإمدادها بموامل الحياة من تربة وماء وأشعة وهواء .. والناس يسمعون كلمة « الرزق » فلا يتبادر إلى أذهانهم إلا صورة الكسب للمال . ولكن مدلول « الرزق » أوسع من ذلك كثيرا ، وأعمق من ذلك كثيرا . إن أقل « رزق » يرزقه الكائن الإنساني في هذا الكون يقتضي تحريك أجرام هذا الكون وفق ناموس يوفر مئات الآلاف من اللواقف للتواكبة للتناسق التي لولاها لم يكن لهذا الكائن ابتداء وجود ؛ ولم تكن له بعد وجوده حياة وامتداد . ويكفي ما ذكر في هذه الآيات من تسخير الأجرام والظواهر ليدرك الإنسان كيف هو مكفول محمول بيد الله ..

« وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره » ..

بما أودع في العناصر من خصائص تُجرى الفلك على سطح الماء ؛ وبما أودع في الإنسان من خصائص يدرك بها ناموس الأشياء ؛ وكلها مسخرة بأمر الله للإنسان .

« وسخر لكم الأنهار » ..

تجري فتجري الحياة ، وتفيض فيفيض الخير ، وتحمل ما تحمل في جوفها من أسماك وأعشاب وخبرات .. كلها للإنسان ولما يستخدمه الإنسان من طير وحيوان ..

« وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » ..

لا يستخدمهما الإنسان مباشرة كما يستخدم الماء والثمار والبحار والفلك والأنهار .. ولكنه ينتفع بآثارهما ، ويستمد منهما مواد الحياة وطاقتها . فهما مختران بالناموس

الكوني ليصدر عنهما ما يستخدمه هذا الإنسان في حياته ومعاشه بل في تركيب خلاياه وتجديدها .

« وسخر لكم الليل والنهار » . . .

سخرها كذلك وفق حاجة الإنسان وتركيبه ، وما يناسب نشاطه وراحته . ولو كان نهار دائم أو ليل دائم لفسد جهاز هذا الإنسان ؛ فضلا على فساد ما حوله كله ، وتعذر حياته ونشاطه وإنتاجه .

وليست هذه سوى الخطوط العريضة في صفحة الآلاء اللديدة . ففي كل خط من النقط مالا يحصى . ومن ثم يضم إليها على وجه الإجمال للناسب للوحة المروضة وللجو الشامل :

« وآتاكم من كل ما سألتموه » . . .

من مال وذرية وصحة وزينة ومتاع . . .

« وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » . . .

فهي أكبر وأكثر من أن يحصيا فريق من البشر ، أو كل البشر . وكلهم محدودون بين حدين من الزمان : بدء ونهاية . وبين حدود من العلم تابعة لحُدود الزمان والمكان . ونعم الله مطلقة - فوق كثرتها - فلا يحيط بها إدراك إنسان . . .

وبعد ذلك كله تجملون لله أندادا ، وبعد ذلك كله لا تشكرون نعمة الله بل تبدلونها كفرا . . .

« إن الإنسان لظلم كفار » ۱۱۱

وحيث يستيقظ ضمير الإنسان ، ويتطلع إلى الكون من حوله ، فإذا هو مسخر له ، إما مباشرة ، وإما بمواقفة ناموسه لحياة البشر وحوادثهم ؛ ويتأمل فيها حوله فإذا هو صدق له برحمة الله ، معين بقدرته الله ، ذلول له بتسخير الله . . . حين يستيقظ ضمير الإنسان فيتطلع ويتأمل ويتدبر . لا يد يرتجف ويخشع ويسجد ويشكر ، ويتطلع دائما إلى ربه للنعم : حين يكون في الشدة ليبدله منها يسرا ، وحين يكون في الرخاء ليحفظ عليه النعماء .

سورة إبراهيم

والنموذج الكامل للإنسان التاكر الشاكر هو أبو الأنبياء . إبراهيم . الذي يظل سمته هذه السورة ، كما تظلها النعمة وما يتعلق بها من شكران أو كفران . . ومن ثم يأتي به السياق في مشهد خاشع ، يظلمه الشكر ، وتشيع فيه الضراعة ، ويتجاوب فيه الدعاء ، في نعمة رحية متموجة ، ذاهبة في السماء .

« وإذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا البلد آمناً ، واجنبي وبنى أن نعبد الأصنام . رب إنهم أضلن كثيراً من الناس ، فمن تعبد فإنه متى ؛ ومن عصاني فإنك غفور رحيم . ربنا إني أسكنت من دريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة ، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء . الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ، إن ربي لسميع الدعاء . رب اجعلني مقيم الصلاة بمن ذريتني ، ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » ..

إن السياق يصور إبراهيم - عليه السلام - إلى جوار بيت الله الذي بناه في البلد الذي آل إلى قريش ، فإذا بها تكفر فيه بالله ، مرتكبة إلى البيت الذي بناه بانيه لعبادة الله ؛ فيصوره في هذا المشهد الضارع الخاشع التاكر الشاكر ، ليرد الجاحدين إلى الاعتراف ، ويرد الكافرين إلى الشكر ، ويرد الغافلين إلى الذكر ، ويرد الشاردين من أبنائه إلى سيرة أبيهم لعلهم يقتدون بها ويهتدون .

ويبدأ إبراهيم دعاءه :

« رب اجعل هذا البلد آمناً » ..

فنعمة الأمن نعمة ماسة بالإنسان ، عظيمة الوقع في حبه ، متعلقة بحرصه على نفسه . والسياق يذكرها هنا ليدكر بها سكان ذلك البلد ، الذين يستطيلون بالنعمة ولا يشكرونها . وقد استجاب الله دعاء أبيهم إبراهيم فجعل البلد آمناً ، ولكنهم هم سلكوا غير طريق إبراهيم ، فكفروا بالنعمة ، وجعلوا لله أندادا ، وصدوا عن سبيل الله . ولقد كانت دعوة أبيهم التالية للخطوة الأولى :

الجزء الثالث عشر

« واجتنبى وبنىء أن نعبد الأصنام » ..

ويدو فى دعوة إبراهيم الثانية تسليم إبراهيم المطلق إلى ربه ، والتجاؤه إليه فى أخص مشاعر قلبه . فهو يدعو أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه ، يستعين بهذا الدعاء ويستهديه . ثم ليزن أن هذه نعمة أخرى من نعم الله . وإنها لنعمة أن يخرج القلب من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان بالله وتوحيده . فيخرج من التيه والحيرة والضلال والشروء ، إلى المعرفة والطمأنينة والاستقرار والهدوء . ويخرج من الدينونة المذلة لشق الأرباب ، إلى الدينونة الكريمة العزيزة لرب العباد . . . إنها لنعمة يدعو إبراهيم ربه ليحفظها عليه ، فيجنبه هو وبنيه أن يعبد الأصنام .

يدعو إبراهيم دعوته هذه لما شهده وعلمه من كثرة من ضلوا بهذه الأصنام من الناس فى جيله وفى الأجيال التى قبله ؛ ومن فتنها بها ومن افتنوا وهم خلق كثير :

« رب إنهن أضللن كثيرا من الناس » ..

ثم يتابع الدعاء . . . فأما من تبع طريقى فلم يفتن بها فهو منى ، ينتسب إلى ويلتقى منى فى الآصرة الكبرى ، آصرة العقيدة :

« فمن تبعنى فإنه منى » ..

وأما من عصانى منهم فأفرض أمه إليك :

« ومن عصانى فإنك غفور رحيم » ..

وفى هذا تبدو حمة إبراهيم العطوف الرحيم الأواه الحليم ؛ فهو لا يطلب الملائك لمن يعصيه من نسله ويعبد عن طريقه ، ولا يستعجل لهم العذاب ؛ بل لا يذكر العذاب ، إنما يكلمهم إلى غفران الله ورحمته . ويبقى على الجو ظلال المغفرة والرحمة ؛ وتحت هذا الظل يتوارى ظل للمصيبة ؛ فلا يكشف عنه إبراهيم الرحيم الحليم .

ومضى إبراهيم فى دعائه يذكر إسمكانه لبعض أبنائه بهذا الوادى المجدب للقفر المجاور للبيت المحرم ، ويذكر الوظيفة التى أسكنهم فى هذا القفر المجدب ليقوموا بها :

« ربنا إنا أسكنت من ذريقتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم » ..

لماذا؟

« ربنا ليقموا الصلاة » ..

فهذا هو الذي من أجله أسكنهم هناك ، وهذا هو الذي من أجله يحملون الجذب والحرمات .

« فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم » ..

وفي التعبير رقة ورفرفة ، تصور القلوب رفاقة بمنحة ، وهي تهوى إلى ذلك البيت وأهله في ذلك الوادي الجديب . إنه تعبير ندى يندى الجذب برقة القلوب ..

« وارزقهم من الثمرات » ..

عن طريق تلك القلوب التي ترف عليهم من كل فج .. لماذا؟ ألياً كلوا ويطعموا ويستمتعوا؟ نعم ! ولكن لينشأ عن ذلك ما يرجوه إبراهيم الشكور :

« لهم يشكرون » ..

وهكذا يبرز السياق هدف السكنى بجوار البيت الحرام .. إنه إقامة الصلاة على أصولها كاملة لله . ويبرز هدف الدعاء برفرفة القلوب وهويتها إلى أهل البيت ورزقهم من ثمرات الأرض .. إنه شكر الله للنعم الوهاب .

وفي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة في موقف قريش جيرة البيت المحرم .. فلا صلاة قائمة لله ، ولا شكر بعد استجابة الدعاء ، وهوى القلوب والثمرات !

ويتعب إبراهيم على دعاء الله لتدريته الساكنة بجوار بيته المحرم لتقيم الصلاة وتشكر الله .. يعقب على الدعاء بتسجيله لم الله الذي يطلع على ما في قلوبهم من توجه وشكر ودعاء . فليس القصد هو للظواهر والأدعية والتصدية والكاء . إنما هو توجه القلب إلى الله الذي يعلم السر والجهر ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء :

« ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن : وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في

السماء » ..

الجزء الثالث عشر

ويذكر إبراهيم نعمة الله عليه من قبل ؛ فيلجج لسانه بالحمد والشكر شأن ل عبد الصالح
يذكر فيشكر :

« الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ، إن ربي لسميع الدعاء .. »
وهبة الذرية على الكبر أوقع في النفس . فالذرية امتداد . وما أجل الإنعام به عند شعور
الفرد بقرب النهاية ، وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد . وإن إبراهيم ليحمد الله ، ويطمع
في رحمة :

« إن ربي لسميع الدعاء .. »

ويتعب على الشكر بدعاء الله أن يجعله مديما للشكر . الشكر بالعبادة والطاعة فيطن بهذا
تصميمه على العبادة وخوفه أن يعوقه عنها عائق ، أو يصرفه عنها صارف ، ويستعين الله على إنفاذ
عزيمته وقبول دعائه :

« رب اجعلني مقيم الصلاة . ومن ذريتي . ربنا وتقبل دعاء .. »

وفي ظل هذا الدعاء تبدو للفارقة مرة أخرى في موقف جيرة البيت من قريش . وهذا
إبراهيم يحمل عون الله له على إقامة الصلاة رجاء يرجوه ، ويدعو الله ليوقفه إليه . وهم يناون
عنها ويعرضون ، ويكذبون الرسول الذي يذكرهم بما كان إبراهيم يدعو الله أن يعينه عليه هو
وبنيه من بعده ا

ويختم إبراهيم دعاءه الضارع الخاشع بطلب للنفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعا ، يوم يقوم
الحساب ، فلا ينفع إنسانا إلا عمله ؛ ثم مغفرة الله في تصديره :

« ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .. »

ويتنهي للشهد الطويل : مشهد الدعاء الخاشع الضارع . ومشهد تعداد النعم والشكر عليها ..
في إلتقاع موسيقى متموج رخى .. يتنهي بعد أن يخلج على للوقف كله ظلا ودبعا لطيفا ،
تهفو القلوب معه إلى جوار الله ، وتذكر القلوب فيه نعم الله . ويرتسم إبراهيم أبو الأنبياء
نموذجا للبد الصالح الداكر الشاكر ، كما ينبغي أن يكون عباد الله ، الذين وجه الحديث إليهم
قبيل هذا الدعاء ..

سورة إبراهيم

ولا يفوتنا أن نلح تكرار إبراهيم - عليه السلام - في كل ققرة من فقرات دعائه الخاشع للئيب لكلمة : « ربنا » أو « رب » . فإن لمجان لسانه بذكر ربوبية الله ولبنه من بعد ذات مغزى .. إنه لا يذكر الله - سبحانه - بصفة الألوهية ، إنما يذكره بصفة الربوبية . فالألوهية قلما كانت موضع جدال في معظم الجاهليات - وبخاصة في الجاهلية العربية - إنما الذي كان دائماً موضع جدل هو قضية الربوبية . قضية الدينونة في واقع الحياة الأرضية . وهي القضية العملية الواقعية لتأثيره في حياة الإنسان . والتي هي مفرق الطريق بين الإسلام والجاهلية وبين التوحيد والشرك في عالم الواقع .. فإما أن يدين الناس لله فيكون ربهم وإما أن يدينوا لغير الله فيكون غيره ربهم .. وهذا هو مفرق الطريق بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والجاهلية في واقع الحياة . والقرآن وهو يمرض على مشركي العرب دعاء أبهم إبراهيم والترتيز فيه على قضية الربوبية كان يلفتهم إلى ما هم فيه من مخالفة واضحة لدلول هذا الدعاء .

ثم يكمل السياق الشوط مع « الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » .. وهم ما يزالون بعد في ظلهم لم يأخذهم العذاب . والذين أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقول لهم : « تمتعوا فإن مصيركم إلى النار » .. وأن ينصرف إلى عباد الله للؤمنين بأمرهم بالصلاة والإنفاق سرا وعلانية « من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاق » ..

يكمل السياق الشوط ليكشف عما أعد للكافرين بنعمة الله ؛ ومتى يلتقون مصيرهم المحتوم ؛ وذلك في مشاهد متعاقبة من مشاهد القيامة ، تزلزل الأقدام والقلوب :

« ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم ، وأفئدتهم هواء » ..

والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يحسب الله غافلاً عما يعمل الظالمون . ولكن ظاهر الأمر يبدو هكذا لعض من يرون الظالمين يتمتعون ، ويسمع بوعيد الله ، ثم لا يراه واقفاً بهم في هذه الحياة الدنيا . هذه الصيغة تكشف عن الأجر المضروب لأخذهم الأخذ الأخيرة ،

الجزء الثالث عشر

التي لا إمهال بعدها ، ولا فكاك منها . أخذهم في اليوم الصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع والملع ، تظل مفتوحة سهوثة منهولة ، مأخوذة بالهول لا تطرف ولا تتحرك . ثم يرسم شهدا لقوم في زحمة الهول . . مشهدهم مسرعين لا يلبون على شيء ، ولا يلتفتون إلى شيء . رافعين رؤوسهم لاعن إرادة ولكنها مشدودة لا يملكون لها حرا كما . يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب فلا يطرف ولا يرتد إليهم . وقلوبهم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئا يورنه أو يحفظونه أو يتذكرونه ، فهي هواء خواء . .

هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه . حيث يقفون هذا الموقف ، ويمانون هذا الرعب . الذي يرتسم من خلال المقاطع الأربعة مذهلا آخذًا بهم كالطائر الصغير في مخالب الباشق الرعب :

« إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطجين -تتعنى رؤوسهم ، لا يرتد إليهم طرفهم ، وأفتتهم هواء . .

فالسرعة المهرولة المدفوعة ، في الهيئة الشاخصة المكروهة المشدودة . مع القلب المفزع الطائر الخاوي من كل وعى ومن كل إدراك . . كلها تشي بالهول الذي تشخص فيه الأبصار . .

هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه ، والذي ينتظرهم بعد الإمهال هناك . فأذر الناس أنه إذا جاء فلا اعتذار يومئذ ولا فكاك . . وهنا يرسم شهدا آخر لليوم الرعب المنظور :

« وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ، فيقول الذين ظلموا : ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك وتبع الرسل . أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ١٢ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، وبينكم وبينكم كيف فطنا بهم ، وضربنا لكم الأمثال ؟ . .

أنذرهم يوم يأتيهم ذلك العذاب المرسوم آتيا ، فيتوجه الذين ظلموا يومئذ إلى الله بالرجاء ، يقولون :

« ربنا . .

سورة إبراهيم

الآن وقد كانوا يكفرون به من قبل ويجعلون له أندادا

« أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل » ..

وهنا ينقلب السياق من الحكاية إلى الخطاب . كأنهم ماثلون شاخصون يطلبون . وكأننا في الآخرة وقد انطوت الدنيا وما كان فيها . فيها هو ذا الخطاب يوجه إليهم من اللأ الأعلى بالتبكيك والتأنيب ، والتذكير بما فرط منهم في تلك الحياة :

« أو لم تكونوا أفسمتم من قبل ما لكم من زوال ؟ » ..

فكيف ترون الآن ؟ زلتهم ياترى أم لم تزولوا ؟ ولقد قلتم قولكم هذه وآثار الغابرين شاخصة أمامكم مثلاً بارزاً للظالمين ومصيرهم المحتوم :

« وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم

الأمثال » ..

فكان عجيباً أن تروا مساكن الظالمين أمامكم ، خالية منهم ، وأنتم فيها خلفاء ، ثم تقسمون

مع ذلك :

« ما لكم من زوال ؟ » !

وعند هذا التبكيك ينتهي للشهد . وندرك أين صاروا ، وماذا كان بعد الدعاء

وخيبة الرجاء .

وإن هذا المثل ليتجدد في الحياة ويقع كل حين . فكم من طغاة يسكنون مساكن الطغاة

الذين هلكوا من قبلهم . وربما يكونون قد هلكوا على أيديهم . ثم هم يطغون بعد ذلك

ويتجبرون ؛ ويسرون حذوك النعل بالنعل سيرة المهالكين ؛ فلا تهز وجدانهم تلك الآثار

الباقية التي يسكنونها ، والتي تتحدث عن تاريخ المهالكين ، وتصور مصائرهم للناظرين . ثم

يؤخذون إخذة الغابرين ؛ ويلحقون بهم وتخلو منهم الديار بعد حين !

•••

ثم يلتفت السياق بعد أن يسدل عليهم الستار هناك ، إلى واقعهم الحاضر ، وشدة مكرم

بالرسول وللمؤمنين ، وتديروهم الشر في كل نواحي الحياة . فليق في الروح أنهم مأخوذون إلى ذلك للصير ، مهما يكن مكرم من العنف والتدير :

« وقد مكروا مكرم وعند الله مكرم . . وإن كان مكرم لتزول منه الجبال » . .

إن الله محيط بهم وبمكرم ، وإن كان مكرم من القوة والتأثير حتى ليؤدي إلى زوال الجبال ، أثقل شيء وأصلب شيء ، وأبعد شيء عن تصور التحرك والزوال . فإن مكرم هذا ليس مجهولا وليس خافيا وليس بعيدا عن تناول القدرة . بل إنه لحاضر « عند الله » يفعل به كيف يشاء .

« فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله . إن الله عزيز ذو انتقام » . .

فما لهذا للكر من أثر ، وما يعوق تحقيق وعد الله لرسله بالنصر وأخذ الماكرين أخذ عزيز مقدر :

« إن الله عزيز ذو انتقام » . .

لا يدع الظالم يفلت ، ولا يدع الماكر ينجو . . وكلمة الانتقام هنا تليق الظل المناسب للظلم واللكر ، فالظالم للماكر يستحق الانتقام ، وهو بالقياس إلى الله تعالى يعني تعذيبهم جزاء ظلمهم وجزاء مكرم ، تحقيقا لعدل الله في الجزاء .

وسيكون ذلك لامحالة :

« يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » . .

ولا ندري نحن كيف يتم هذا ، ولا طبيعة الأرض الجديدة وطبيعة السموات ، ولا مكانها ؛ ولكن النص يلقى خلال القدرة القادرة التي تبدل الأرض وتبدل السموات ؛ في مقابل ذلك للكر الذي مهما اشتد فهو ضئيل عاجز حسير .

وجأة نرى ذلك قد تحقق :

« وبرزوا لله الواحد القهار » . .

وأحسوا أنهم مكتشفون لا يسترهم ساتر ، ولا يخبهم وابق . ليسوا في دورهم وليسوا في

سورة إبراهيم

قبرهم . إنما في العراء أمام الواحد القهار .. ولفظة « القهار » هنا تشترك في ظل التهديد بالقوة القاهرة التي لا يقف لها كيد الجبابرة . وإن كان مكرم لتزول منه الجبال .
ثم ها نحن أولاء أمام مشهد من مشاهد العذاب العنيف القاسى للذلل ، يناسب ذلك للمكر وذلك الجبروت :

« وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرايلهم من قطران وتغشى وجوههم النار » ..

فشهد المجرمين : اثنين اثنين مقرورين في الوثاق ، يبرون صفا وراء صف .. مشهد مثل دال كذلك على قدرة القهار . ويضاف إلى قرנם في الوثاق أن سرايلهم وثيابهم من مادة شديدة القابلية للالتهاب ، وهي في ذات الوقت قدرة سوداء .. « من قطران » .. ففيها الذل والتحقير ، وفيها الإيهام بشدة الاشتعال بمجرد قربهم من النار !

« وتغشى وجوههم النار » ..

فهو مشهد العذاب للذلل للتغشى للشتعل جزاء للمكر والاعتكبار ..

« ليجزي الله كل نفس ما كسبت . إن الله سريع الحساب » ..

ولقد كسبوا المكر والظلم جزاؤهم القهر والذل . إن الله سريع الحساب . فالسرعة في الحساب هنا تناسب المكر والتدبير الذي كانوا يحسبونه محمياً ومغفياً ، ويعوق انتصار أحد عليهم . فهاهم أولاء ، يجزون ما كسبوا ذلاً وألماً وسرعة حساب !

وفي النهاية تختم السورة بمثل مابدات ، ولكن في إعلان عام جهير الصوت ، على الصدى ، لتبليغ البشرية كلها في كل مكان :

« هذا بلاغ للناس ، ولينذروا به ، ويعلموا أنما هو إله واحد ، وليذكر أولو الألباب » .

إن الغاية الأساسية من ذلك البلاغ وهذا الإنذار ، هي أن يعلم الناس « أنما هو إله

واحد » .. فهذه هي قاعدة دين الله التي يقوم عليها منهجه في الحياة .

وليس المقصود بطبيعة الحال مجرد العلم ، إنما المقصود هو إقامة حياتهم على قاعدة هذا

الجزء الثالث عشر

العلم . . . للتصود هو الدينونة لله وحده ، ما دام أنه لا إله غيره . فالإله هو الذي يستحق أن يكون ربا - أي حاكما وسيدا ومتصرفا ومشرعا وموجها - وقيام الحياة البشرية على هذه القاعدة يجعلها تختلف اختلافا جوهريا عن كل حياة تقوم على قاعدة ربوية العباد للعباد - أي حاكمية العباد للعباد ودينونة العباد للعباد - وهو اختلاف يتناول الاعتقاد والتصور ، ويتناول الشعائر والناسك ؛ كما يتناول الأخلاق والسلوك ، والقيم والموازين ؛ وكما يتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وكل جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية على السواء .

إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل ؛ وليس مجرد عقيدة مستكنة في الضمائر . وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن . . . إن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول كل جانب من جوانب الحياة . . . وقضية الحاكمية بكل فروعها في الإسلام هي قضية عقيدة . كما أن قضية الأخلاق يحملتها هي قضية عقيدة . فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشمل الأخلاق والقيم ؛ كما يشمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء . . .

ونحن لا ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ندرك حدود العقيدة في هذا الدين ، وقبل أن ندرك مدلولات : « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » على هذا المستوى الواسع البعيد الآماد . وقبل أن نفهم مدلول : العبادة لله وحده ؛ ونحدد بانه الدينونة لله وحده ؛ لافي لحظات الصلاة ، ولكن في كل شأن من شؤون الحياة ا

إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم - عليه السلام - ربه أن يجنيه هو وبنيه إياها ، لا تمثل قط في تلك الصورة الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليتهم ، أو التي كانت تزاولها شتى الوثنيات في صور شتى ، مجسمة في أحجار أو أشجار ، أو حيوان أو طير ، أو نجم أو نار ، أو أرواح أو أشباح . . .

إن هذه الصور الساذجة كلها لا تستغرق كل صور الشرك بالله ، ولا تستغرق كل صور العبادة للأصنام من دون الله . والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة بمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى التي لانهاية لها ؛ وبمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يمتور البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة ا

سورة إبراهيم

ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها ؛ كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام ، وتمثل صورها المتجددة مع الجاهليات المتحدثة ا

إن الشرك بالله - المخالف لشهادة أن لا إله إلا الله - يتمثل في كل وضع وفي كل حالة لا تكون فيها الدينونة في كل شأن من شؤون الحياة خالصة لله وحده . ويكفي أن يدفن العبد لله في جوانب من حياته ، بينما هو يدين في جوانب أخرى لغير الله ، حتى تتحقق سورة الشرك وحقيقته . . . وتقديم الشعائر ليس إلا صورة واحدة من صور الدينونة الكثيرة . . . والأمثلة الحاضرة في حياة البشر اليوم تعطينا للشال الواقعي للشرك في أعماق طبيعته . . . إن العبد الذي يتوجه لله بالاعتقاد في ألوهيته وحده ؛ ثم يدين لله في الوضوء والطهارة والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر . بينما هو في الوقت ذاته يدين في حياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكثير من عند غير الله . ويدين في قيمه وموازينه الاجتماعية لتصورات واصطلاحات من صنع غير الله . ويدين في أخلاقه وتقاليده وعاداته وأزيائه لأرباب من البشر تفرض عليه هذه الأخلاق والتقاليد والعادات والأزياء - مخالفة لشرع الله وأمره - إن هذا العبد يزاول الشرك في أحسن حقيقته ؛ ويخالف عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في أحسن حقيقتها . . . وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم فيزاولونه في ترخص وتبجح ، وهم لا يحسبون الشرك الذي كان يزاوله المشركون في كل زمان ومكان ا

والأصنام . . . ليس من الضروري أن تتمثل في تلك الصور الأولية الساذجة . . . فالأصنام ليست سوى شعارات للطاغوت ، يتخفى وراءها لتعبيد الناس باسمها ، وضمان دينوتهم له من خلالها . . .

إن الصنم لم يكن ينطق أو يسمع أو يبصر . . . إنما كان السادن أو الكاهن أو الحاكم يقوم من وراءها ؛ يتمتم حولها بالتعاونيد والرقى . . . ثم ينطق باسمها بما يريد هو أن ينطق لتعبيد الجماهير وتذليلها ا

فإذا رفعت في أي أرض وفي أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكام والكهان ، ويقررون باسمها مالم يأذن به الله من الشرائع والقوانين والقيم والموازين والتصرفات والأعمال . . . فهذه هي الأصنام في طبيعتها وحقيقتها ووظيفتها ا

الجزء الثالث عشر

إذا رفعت « القومية » شعارا ، أو رفع « الوطن » شعارا ، أو رفع « الشعب » شعارا ، أو رفعت « الطبقة » شعارا . . . ثم أريد الناس على عبادة هذه الشعارات من دون الله ؛ وعلى التضحية لها بالنفوس والأموال والأخلاق والأعراض . بحيث كلما تعارضت شريعة الله وقوانينه وتوجيهاته وتطبيقاته مع مطالب تلك الشعارات ومقتضياتها ، نحتت شريعة الله وقوانينه وتوجيهاته وتعاليمه ، ونفذت إرادة تلك الشعارات - أو بالتعبير الصحيح الدقيق : إرادة الطواغيت الواقعة وراء هذه الشعارات - كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون الله . . . فالصنم ليس من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة ؛ ولقد يكون الصنم مذهبا أو شعارا !

إن الإسلام لم يجيء لمجرد تحطيم الأصنام الحجرية والخشبية ، ولم تبدل فيه تلك الجهود للوصول ، من موكب الرسل للوصول ؛ ولم تقدم من أجله تلك التضحيات الجسام وتلك العذابات والآلام ، لمجرد تحطيم الأصنام من الأحجار والأخشاب !

إنما جاء الإسلام ليقم مفرق الطريق بين الدينونة لله وحده في كل أمر وفي كل شأن ؛ وبين الدينونة لغيره في كل هيئة وفي كل صورة . . . ولا بد من تتبع الهيئات والصور في كل وضع وفي كل وقت لإدراك طبيعة الأنظمة والمناهج القائمة ، وتقرير ما إذا كانت توحيدا أم شركا ؛ دينونة لله وحده أم دينونة لشق الطواغيت والأرباب والأصنام ! والدين يظنون أنفسهم في « دين الله » لأنهم يقولون بأفواههم « نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ، ويدعون لله فعلا في شؤون الطهارة والشعائر والزواج والطلاق والليارات . . . بينما هم يدعون فيها وراء هذا الركن الضيق لغير الله ؛ ويخضعون لشرائع لم يأذن بها الله - وكثرتها مما يخالف مخالفة صريحة شريعة الله - ثم هم يذلون أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وأخلاقهم - أرادوا أم لم يريدوا - ليحققوا ما تتطلبه منهم الأصنام الجديدة . فإذا تعارض دين أو خلق أو عرض مع مطالب هذه الأصنام ، نبذت أوامر الله فيها ونفذت مطالب هذه الأصنام . . .

الذين يظنون أنفسهم « مسلمين » وفي « دين الله » وهذا حالهم . . . عليهم أن يستفيقوا لما هم فيه من الشرك العظيم !!!

سورة إبراهيم

إن دين الله ليس بهذا المزال الذي يتصوره من يزعمون أنفسهم « مسلمين » في مشارق الأرض ومغاربها ! إن دين الله منهج شامل لجزئيات الحياة اليومية وتفصيلاتها . والدينونة لله وحده في كل تفصيل وكل جزئية من جزئيات الحياة اليومية وتفصيلاتها - فضلا على أصولها وكلياتها - هي دين الله ، وهي الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه .

وإن الشرك بالله لا يتمثل فحسب في الاعتقاد بألوهية غيره معه ؛ ولكنه يتمثل ابتداء في تحكيم أرباب غيره معه ..

وإن عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار وأخشاب ؛ بقدر ماتمثل في إقامة شعارات لها كل ماتلك الأصنام من نفوذ ومقتضيات !

ولينظر الناس في كل بلد لمن المقام الأعلى في حياتهم ؟ ولمن الدينونة الكاملة ؟ ولمن الطاعة والاتباع والامتثال ؟ .. فإن كان هذا كله لله فهم في دين الله . وإن كان لغير الله - معه أو من دونه - فهم في دين الطواغيت والأصنام .. والعياذ بالله .. !

« هذا بلاغ للناس ، ولينذروا به ، وليعلموا إنما هو إله واحد ، وليذكر أولو

الألباب » ..

أنهى الجزء الثالث عشر
وبلغ الجزء الرابع عشر
مبدؤا بسورة الحجر

فی ظلال القرآن

الجزء الرابع عشر

بم
سید قطب

من سورة الحجر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ إِلَّا آيَةَ ٨٧ فَمَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَرَأَيْتَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ① رَبُّمَا يُؤَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ • ذَرَهُمْ يَا كُلُوا وَيَسْتَمْتُوا وَيَدْبِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ • وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ • مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ • وَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ • لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ! مَا نُنزِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ • إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ • وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ • وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ • كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ • لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ • وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ • لَقَالُوا: إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ .

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ • وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ • إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ • وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا حَافِيًا، وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ • وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ

لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ * وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ، وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ *
وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ ، فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كَوْمَهُ ، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ *
وَإِنْ لَنُحِجَّنَّ لُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ * وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ ، وَلَقَدْ
عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِحَشْرِهِمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ .

« وَاقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ * وَأَلْجَانًا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ
مِنْ نَارِ السَّمُومِ * وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ : إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ
مَسْنُونٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ
كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ : يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ
إِلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ؟ قَالَ : لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ
حَمَإٍ مَسْنُونٍ * قَالَ : فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ *
قَالَ : رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ * قَالَ : فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ
الْمَعْلُومِ * قَالَ : رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ، وَلَا أَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ *
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قَالَ : هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ
عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ * لَهَا سَبْعَةُ
أَبْوَابٍ إِكْلَافٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ .

« إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ * وَتَزَعْنَا مَا فِي
صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ * لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ ، وَمَا هُمْ مِنْهَا
بِمُخْرَجِينَ » (١٨)

الجزء الرابع عشر

محور هذه السورة الأول هو إبراز المصير المخوف الذي ينتظر الكافرين الكذابين ..
وحول هذا المحور يدور السياق في عدة جولات ، متنوعة الموضوع والمجال ، ترجع كلها إلى
ذلك المحور الأصيل . سواء في ذلك القصة ، ومشاهد الكون ، ومشاهد القيامة ، والتوجيهات
والتعقيبات التي تسبق القصص وتخلله وتعقب عليه .

وإذا كان جو سورة الرعد يذكر بجو سورة الأنعام . فإن جو هذه السورة - الحجر -
يذكر بجو سورة الأعراف . - وابتداؤها كان بالإندار ، وسياتها كله جاء مصداقا للإندار -
فهنا كذلك في سورة الحجر يتشابه البدء والسياق ، مع اختلاف في الطعم والمذاق !

إن الإندار في مطلع سورة الأعراف صريح : « كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك
حرج منه ، لتذره به وذكري للمؤمنين » والآية الرابعة فيها تقول : « وكم من قرية أهلكناها
فجاءها بأسنا ياتا أو هم قائلون » .. ثم ترد فيها قصة آدم وإبليس ويتابعها السياق حتى تنتهي
الحياة الدنيا . ويعود الجميع إلى ربهم ، فيجدوا مصداق النذير .. ويلى القصة عرض لبعض
مشاهد الكون : السماوات والأرض ، والليل والنهار ، والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات
بأمره ، والرياح والسحاب والماء والثمرات .. ويلى ذلك قصص قوم نوح وهود وصالح ولوط
وشعيب وموسى : وكلها تصدق النذير ..

وهنا في سورة الحجر يجيء الإندار كذلك في مطلعها ، ولكن ملفعا بظل من التهويل
والغموض : « ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين . ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل
فسوف يعلمون . وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلها
وما يستأخرون » .. ثم يعرض السياق بعض مشاهد الكون : السماء وما فيها من بروج ،
والأرض المدودة والرواسي الراسخة ، والنبت الموزون ، والرياح اللواتح والماء والبقيا
والحياة والموت والحشر للجميع .. يلى ذلك قصة آدم وإبليس ، منتهية بمصير أتباعه ومصير
المؤمنين .. ومن ثم لمحات من قصص إبراهيم ولوط وشعيب وصالح منظور فيها إلى مصائر
المكذابين .

فالمحور في السورتين واحد ، ولكن شخصية كل منهما متميزة ؛ وإيقاعهما يتشابه ود

يتائل ، على عادة القرآن الكريم في تناوله لموضوعاته الموحدة ، بطرق شتى ، تختلف وتتشابه ، ولكنها لا تكرر أبدا ولا تتائل ا

ويمكن تقسيم سياق السورة هنا إلى خمس جولات ، أو خمسة مقاطع ، يتضمن كل منها موضوعا أو مجالا :

تضمن الجولة الأولى بيان سنة الله التي لا تتخلف في الرسالة والإيمان بها والتكذيب .
مبدوءة بذلك الإنذار الضمني الملقح بالتهويل : « ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين .
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » ومنتية بأن الكاذبين إنما يكذبون
عن عناد لا عن نقص في دلائل الإيمان : « ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون
لقالوا : إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » .. وأنهم جميعا من طراز واحد :
« لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين » ..

وتعرض الجولة الثانية بعض آيات الله في الكون : في السماء وفي الأرض وما بينهما . وقد
قدرت بحكمة ، وأزلت بقدر : « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » .
وإلى الله مرجع كل شيء وكل أحد في الوقت المقدر المعلوم : « وإنا لنحن نحي ونميت ونحن
الوارثون . ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المتأخرين . وإن ربك هو يحشرهم إنه
حكيم عليم » ..

أما الجولة الثالثة فتعرض قصة البشرية وأصل الهدى والغواية في تركيبها وأسبابها الأصلية ،
ومصير الغاوين في النهاية والمهتدين . وذلك في خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون
والنفع من روح الله في هذا الطين . ثم في غرور إبليس واستكباره وتولية الغاوين دون
المخلصين .

والجولة الرابعة في مصارع الغابرين من قوم لوط وشعيب وصالح ، مبدوءة بقول الله :
« نبي عبادي أتى أنا الغفور الرحيم . وأن عذابي هو العذاب الأليم » ثم يتتابع القصص ، يجلو
رحمة الله مع إبراهيم ولوط ، وعذابه لأقوام لوط وشعيب وصالح .

أما الجولة الخامسة والأخيرة فتكشف عن الحق الكامن في خلق السماوات والأرض ،
للتلبس بالساعة وما بعدها من ثواب وعقاب ، المتصل بدعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم -

فهو الحق الأكبر الشامل للكون كله وللبداء والمصير .
وهذا الدرس الأول يشمل الجولات الثلاثة الأولى . فلنمض مع السياق بالتفصيل .

« أَلر . تلك آيات الكتاب وقرآن مبين . ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين . ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون . وما أهلكتنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ، ماتبق من أمة أجلها وما يتأخرون .

« وقالوا : يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون . لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين . ما نزل الملائكة إلا بالحق ، وما كانوا إذن منظرين . إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون .

« ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين . وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون . كذلك نسلك في قلوب المجرمين ، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين . ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ، لقالوا : إنما سكرت أبصارنا ، بل نحن قوم مسحورون ..

ألف . لام . را . . « تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » هذه الأحرف ونظائرها هي الكتاب وهي القرآن . هذه الأحرف التي في متناول الجميع ، هي « تلك » الآيات العالية الأفق البعيدة المتناول ، المعجزة التنسيق . هذه الأحرف التي لامدلول لها في ذاتها هي القرآن الواضح الكاشف المبين .

فإذا كان قوم يكفرون بآيات الكتاب المعجز ويكذبون بهذا القرآن المبين فيأتي يوم يودون فيه لو كانوا غير ما كانوا ؛ ويتمنون فيه لو آمنوا واستقاموا : « ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » ..

ربما . ولكن حيث لا ينفع التمني ولا تجدى الودادة .. ربما . وفيها التهديد الخفي ، والاستهزاء الملفوف ؛ وفيها كذلك الحث على انتهاز الفرصة المعروضة للإسلام قبل أن تضيع ،

ويأتى اليوم الذى يودون فيه لو كانوا مسلمين ؛ فما ينفعهم يومئذ أنهم يودون !

وتهديد آخر ملفوف : « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » ..

ذرهم فيما هم فيه من حياة حيوانية محضة للأكل والمتاع . لا تأمل فيها ولا تدبر ولا استطلاع . ذرهم فى تلك الدوامة : الأمل يلهى والمطامع تفر ، والعمر يعضى والفرصة تضيع . ذرهم فلا تشغل نفسك بهؤلاء الهالكين ، الذين ضلوا فى متاهة الأمل الغرور ، يلوح لهم ويشغلهم بالأطباع ، ويعلى لهم فيحسبون أن أجلهم ممدود ، وأنهم يحصلون ما يطمعون لا يردهم عنه راد ، ولا يمنعهم منه مانع . وأن ليس وراءهم حسيب ؛ وأنهم ناجون فى النهاية بما ينالون مما يطمعون .

وصورة الأمل الإلهى صورة إنسانية حية فالأمل البراق ما يزال يخيل لهذا الإنسان ، وهو يجرى وراءه ، وينشغل به ، ويستغرق فيه ، حتى يجاوز المنطقة المأمونة ؛ وحتى يغفل عن الله ، وعن القدر ، وعن الأجل ؛ وحتى ينسى أن هنالك واجبا ، وأن هنالك محظورا ؛ بل حتى ينسى أن هنالك إلها ، وأن هنالك موتا ، وأن هنالك نشورا .

وهذا هو الأمل القاتل الذى يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يدعهم له « فسوف يعلمون » حيث لا ينفع العلم بعد فوات الأوان .. وهو أمر فيه تهديد لهم ، وفيه كذلك لمسة عنيفة لعلمهم يصحون من الأمل الخادع الذى يلهيهم عن المصير المحتوم .

وإن سنة الله لماضية لا تتخلف ؛ وهلاك الأمم مرهون بأجلها الذى قدره الله لها ، معلق بسلوكتها التى تنفذ به سنة الله ومشيئته :

« وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » ..

فلا يفرنهم تخلف العذاب عنهم فترة من الوقت ، فإنما هى سنة الله تمضى فى طريقها المعلوم . وسوف يعلمون .

وذلك الكتاب المعلوم والأجل المقسوم ، يمنحه الله للقرى والأمم ، لتعمل ، وطى حسب العمل يكون الأجل . فإذا هى آمنت وأحسنت وأصلحت وعدلت مد الله فى أجلها حتى تتعرف

الجزء الرابع عشر

عن هذه الأسس كلها ، ولا تبقى فيها بقية من خير يرجى ، عندئذ تبلغ أجلها وينتهي وجودها ، إما إطلاقاً بالهلاك والدثور ، وإما وقتياً بالضعف والأزواء .

ولقد يقال : إن أئمة لا تؤمن ولا تحسن ولا تصالح ولا تعدل . وهي مع ذلك قوية ثرية باقية . وهذا وهم . فلا بد من بقية من خير في هذه الأمم . ولو كان هو خير الخلافة في الأرض بعارتها . وخير العدل في حدوده الضيقة بين أبنائها ، وخير الإصلاح المادي والإحسان المحدود بمحدودها . فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفدها فلا تبقى فيها من الخير بقية . ثم تنتهي حتماً .

إن سنة الله لا تتخلف . ولكل أمة أجل مرتب على عملها « ماتسبق من أمة أجلها وما يتأخرون » .

ويحكي السياق سوء أدبهم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد جاءهم بالكتاب والقرآن المبين ، يوقظهم من الأمل الملهي ، ويذكرهم بسنة الله ، فإذا هم يسخرون منه ويتوقحون :
« وقالوا : يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون . لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ! » ..

وتبدو السخرية في نداءهم : « يا أيها الذي نزل عليه الذكر » فهم ينكرون الوحي والرسالة ؛ ولكنهم يتكلمون على الرسول الكريم بهذا الذي يقولون .
ويبدو سوء الأدب في وصفهم للرسول الأمين : « إنك لمجنون » جزاء على دعوته لهم بالقرآن المبين . وهم يتمحكون فيطلبون الملائكة مصدقين : « لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين » .

وطلب نزول الملائكة يتكرر في هذه السورة وفي غيرها ، مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومع غيره من الرسل قبله : وهو كما قلنا ظاهرة من ظواهر الجهل بقيمة هذا الكائن الإنساني الذي كرمه الله ، فجعل النبوة في جنسه ، ممثلة في أفراد المختارين .
والرد على ذلك التهم وتلك الوقاحة وهذا الجهل هو ذكر القاعدة التي تشهد بها مصارع السالفين : أن للملائكة لا تنزل على الرسول إلا لهلاك المكذابين من قومه حين ينتهي الأجل للمعلوم ؛ وعندئذ فلا إمهال ولا تأجيل :

« ما نزل الملائكة إلا بالحق ، وما كانوا إذن منظرين » ..

فهل هو ما يريدون وما يتطلبون ؟ !

ثم يردم السياق إلى الهدى والتدبر . . إن الله لا ينزل الملائكة إلا بالحق ، ليحقوه وينفذوه . والحق عند التكذيب هو الهلاك . فهم يستحقونه فيحق عليهم فهو حق تنزل به الملائكة لتنفذه بلا تأخير . وقد أراد الله لهم خيراً مما يريدون بأنفسهم ، فزل لهم الذكر يتدبرونه ويهتدون به ، وهو خير لهم من تنزيل الملائكة بالحق الأخير :

« إنا نحن نزلنا الذكر ، وإنا له لحافظون » ..

فخير لهم أن يقبلوا عليه . فهو باق محفوظ لا يندثر ولا يتبدل . ولا يلتبس بالباطل ولا يعمسه التحريف وهو يقودهم إلى الحق برعاية الله وحفظه ، إن كانوا يريدون الحق ، وإن كانوا يطلبون الملائكة للتثبت . . إن الله لا يريد أن ينزل عليهم الملائكة ، لأنه أراد بهم الخير فزل لهم الذكر المحفوظ ، لا ملائكة الهلاك والتدمير .

ويعزى الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم - فيخبره أنه ليس بدعا من الرسل الذين لقوا الاستهزاء والتكذيب فهكذا المكذبون دائماً في عنادهم الذميم :

« ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين . وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وعلى هذا النحو الذي تلقى به المكذبون اتباع الرسل ما جاءهم به رسلمهم ، يتلقى المكذبون المجرمون من أتباعك ما جئهم به . وعلى هذا النحو نجريه في قلوبهم التي لا تدبر ولا تحسن الاستقبال :

« كذلك نسلكه في قلوب المجرمين . لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين » ..

نسلكه في قلوبهم مكذبا بما فيه مستهزأ به ؛ لأن هذه القلوب لا تحسن أن تتلقاه إلا على هذا النحو . سواء في هذا الجيل أم في الأجيال الحالية ؛ فالمكذبون أمة واحدة ، من طينة واحدة « وقد خلت سنة الأولين » ..

وليس الذي ينقصهم هو توافر دلائل الإيمان ، فهم معاندون مكابرون ، مهما تأتيهم من آية بيينة فهم في عنادهم ومكابرتهم سادرون .

الجزء الرابع عشر

وهنا يرسم السياق نموذجاً للمكابرة المرذولة والعناد البغيض :

« ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون ، لقالوا : إنما سكرت أبصارنا ، بل نحن قوم مسحورون .. »

ويكفي تصورهم يصعدون في السماء من باب فتح لهم فيها . يصعدون بأجسامهم ، ويرون الباب المفتوح أمامهم ، ويمسسون حركة الصعود ويرون دلائلها . ثم هم بعد ذلك يكابرون فيقولون : لا . لا . ليست هذه حقيقة . إنما أحد سكر أبصارنا وخذرها فهي لا ترى إنما تخيل . « بل نحن قوم مسحورون » سحرنا ساحر فكل ما نراه وما نحسه وما نتحركه تهيؤات مسحور ! .

يكفي تصورهم على هذا النحو لتبدو المكابرة السمجة ويتجلى العناد الزرى . ويتأكد أن لا جدوى من الجدل مع هؤلاء . ويثبت أن ليس الذي ينقصهم هو دلائل الإيمان . وليس الذي يمنعهم أن الملائكة لا تنزل . فصعودهم هم أشد دلالة وألصق بهم من نزول الملائكة . إنما هم قوم مكابرون . مكابرون بلا حياء وبلا تخرج وبلا مبالاة بالحق الواضح المكشوف ! . إنه نموذج بشري للمكابرة يرسمه التعبير ، مثيراً لشعور الاشمزاز والتحقير . . .

ومن مشهد المكابرة . وكان ميدانه السماء . إلى معرض الآيات الكونية مبدوءاً بمشهد السماء . فمشهد الأرض . فمشهد الرياح اللواقع بالماء . فمشهد الحياة والموت . فمشهد البعث والحشر . . كل أولئك آيات يكابر فيها من لو فتح عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون ، لقالوا : إنما سكرت أبصارنا ، بل نحن قوم مسحورون . فلنعرضها مشهداً مشهداً كما هي في السياق :

« ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين ، وحفظناها من كل شيطان رجيم ، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين . » .

إنه الخط الأول في اللوحة العريضة . لوحة الكون العجيب الذي ينطق بآثار اليد البديعة ؛

ويشهد بالإعجاز أكثر مما يشهد نزول الملائكة ؛ ويكشف عن دقة التنظيم والتقدير ، كما يكشف عن عظمة القدرة على هذا الخلق الكبير .

والبروج قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتها . وقد تكون هي منازل النجوم والكواكب التي تنتقل فيها في مدارها . وهي في كلتا الحالتين شاهدة بالقدرة ، وشاهدة بالدقة ، وشاهدة بالإبداع الجميل : « وزيناها للناظرين » . .

وهي لفظة هنا إلى جمال الكون - وبخاصة تلك السماء - تثنى بأن الجمال غاية مقصودة في خلق هذا الكون . فليست الضخامة وحدها ، وليست الدقة وحدها إنما هو الجمال الذي ينتظم المظاهر جميعا ، وينشأ من تناسقها جميعا .

وإن نظرة مبصرة إلى السماء في الليلة الخالكة ، وقد انثرت فيها الكواكب والنجوم ، توصوص بنورها ثم يبدو كأنما تجبو ، ريثما تنتقل العين لتلبي دعوة من نجم بعيد . . ونظرة مثلها في الليلة القمرية والبدر حالم ، والكون من حوله مهوم ، كأنما يمك أنفاسه لا يوقظ الحالم السعيد ! .

إن نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدراك حقيقة الجمال الكوني ، وعمق هذا الجمال في تكوينه ؛ ولإدراك معنى هذه اللفظة العجيبة : « وزيناها للناظرين » . .

ومع الزينة الحفظ والطهارة : « وحفظناها من كل شيطان رجيم » لا ينالها ولا يدنسها ؛ ولا ينفث فيها من شره ورجسه وغوايته . فالشيطان موكل بهذه الأرض وحدها ، وبالغاوين من أبناء آدم فيها . أما السماء - وهي رمز للسما والارتفاع - فهو مطرود عنها مطارد لا ينالها ولا يدنسها . إلا محاولة منه ترد كلما حاولها : « إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين » . .

وما الشيطان ؟ وكيف يحاول استراق السمع ؟ وأي شيء يسترق ؟ . . كل هذا غيب من غيب الله ، لا سبيل لنا إليه إلا من خلال النصوص . ولا جدوى في الخوض فيه ، لأنه لا يزيد شيئا في العقيدة ؛ ولا يشر إلا انشغال العقل البشري بما ليس من اختصاصه ، وبما يطله عن عمله الحقيقي في هذه الحياة . ثم لا يضيف إليه إدراكا جديدا لحقيقة جديدة .

فلنعلم أن لا سبيل في السماء للشيطان ، وأن هذا الجمال الباهر فيها محفوظ ، وأن ما ترمز

إليه من سمو وعُلى مصون لا يناله دنس ولا رجس ، ولا يخطر فيه شيطان ، وإلا طورد فطرد وحيل بينه وبين ما يريد .

ولا ننسى جمال الحركة في المشهد في رسم البرج الثابت ، والشيطان الصاعد ، والشهاب المنقض فهي من جمال التصوير في هذا الكتاب الجميل .

والخط الثاني في اللوحة المريضة الهائلة هو خط الأرض المدودة أمام النظر ، المبسوطة للخطو والسير ؛ وما فيها من رواسي وما فيها من نبت وأرزاق للناس ولغيرهم من الأحياء :
« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ، وأنبتنا فيها من كل شئ موزون . وجعلنا لكم فيها معاش ومن لستم له برازقين » . .

إن ظل الضخامة واضح في السياق . فالإشارة في السماء إلى البروج الضخمة - تبدو ضخامتها حتى في جرس كلمة « بروج » وحتى الشهاب المتحرك وصف بأنه « مبین » . . والإشارة في الأرض إلى الرواسي - ويتجسم ثقلها في التعبير بقوله : « وألقينا فيها رواسي » . وإلى النبات موصوفاً بأنه « موزون » وهي كلمة ذات ثقل ، وإن كان معناها أن كل نبت في هذه الأرض في خلقه دقة وإحكام وتقدير . . ويشترك في ظل التضخم جمع « معاش » وتنكيرها ، وكذلك « ومن لستم له برازقين » من كل ما في الأرض من أحياء على وجه الإجمال والإبهام . فكلها تخلع ظل الضخامة الذي يجعل المشهد المرسوم .

والآية الكونية هنا تتجاوز الآفاق إلى الأنفس . فهذه الأرض المدودة للنظر والخطو ؛ وهذه الرواسي الملقاة على الأرض ، تصاحبها الإشارة إلى النبت الموزون ؛ ومنه إلى المعاش التي جعلها الله للناس في هذه الأرض . وهي الأرزاق المؤهلة للعيش والحياة فيها . وهي كثيرة شتى ، يجمدها السياق هنا ويبهما لتلقى ظل الضخامة كما أسلفنا . جعلنا لكم فيها معاش ، وجعلنا لكم كذلك « من لستم له برازقين » . فهم يعيشون على أرزاق الله التي جعلها لهم في الأرض . وما أتم إلا أمة من هذه الأمم التي لا تحصى . أمة لا ترزق سواها إنما الله يرزقها ويرزق سواها ثم يتفضل عليها فيجعل لمنفعتها ومتاعها وخدمتها أما أخرى تعيش من رزق الله ، ولا تكلفها شيئاً .

هذه الأرزاق - ككل شئ - مقدره في علم الله ، تابعة لأمره ومشيته ، يصرفها حيث يشاء وكما يريد ، في الوقت الذي يريد حسب سنته التي ارتضاها ، وأجراها في اناس والأرزاق :

« وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ، وما ننزله إلا بقدر معلوم » .

فما من مخلوق يقدر على شيء أو يملك شيئاً ، إنما خزائنه كل شيء - مصادره وموارده - عند الله . في علاه . ينزله على الخلق في عوالمهم « بقدر معلوم » فليس من شيء ينزل جزافاً ، وليس من شيء يتم اعتباطاً .

ومما يرسله الله بقدر معلوم الرياح والماء :

« وأرسلنا الرياح لواقح ، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه . وما أتم له بخازنين » . .
أرسلنا الرياح لواقح بالماء^(١) ، كما تلقح الناقة بالنتاج ؛ فأنزلنا من السماء ماء مما حملت الرياح ، فأسقيناكموه فحتم به « وما أتم له بخازنين » فما من خزائنكم جاء ، إنما جاء من خزائن الله ونزل منها بقدر معلوم .

والرياح تنطلق وفق عوامل فلكية وجوية ، وتحمل الماء وفقاً لهذه العوامل ؛ وتسقط الماء كذلك بحسبها . ولكن من الذي قدر هذا كله من الأساس ؛ لقد قدره الخالق ، ووضع الناموس الكلى الذي تنشأ عنه هذه العوامل والظواهر : « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ، وما ننزله إلا بقدر معلوم » .

ونلاحظ في التعبير أنه يرد كل حركة إلى الله حتى شرب الماء « فأسقيناكموه » والمقصود أننا جعلنا خلقكم تطلب الماء ، وجعلنا الماء الخالوا حاجتكم ، وقدرنا هذا وذاك . ولكن التعبير يحى على هذا النحو لتنسيق الجو كله ، ورجع الأمر كله إلى الله حتى في حركة تناول الماء للشراب . لأن الجو جو تعليق كل شيء في هذا الكون بإرادة الله المباشرة ، سنة الله هنا في حركات الأفلاك كسنته هناك في حركات الأنفس . تضمن المقطع الأول سنته في المكذبين ، وتضمن المقطع الثاني سنته في السماوات والأرضين ، وفي الرياح والماء والاستقاء . وكله من سنة الله التي لا تحيد . وهذه وتلك موصولتان بالحق الكبير الذي خلق الله به السماوات والأرض والناس والأشياء سواء .

(١) أراد بضمهم أن يفسر لواقح هنا بالمعنى العلى الذى كشف وهو أن الرياح تحمل القاح من شجرة إلى شجرة . ولكن السياق هنا يشير إلى أنها لواقح الماء دون سواء . فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه ، وليس هناك ذكر ولو من بعيد للأنبات حتى يكون هناك ظل في المشهد لنبات . والتعبير القرآنى دقيق فى رسم ظلال المشاهد من قريب ومن بعيد . . .

الجزء الرابع عشر

ثم يتم السياق رجع كل شيء إلى الله ، فيرد إليه الحياة والموت ، والأحياء والأموات ، والبعث والنشور .

« وإنا لنحن نحي ونميت ونحيا الوارثون . ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المتأخرين . وإن ربك هو محشرهم إنه حكيم عليم » . .

وهنا يلتقي القطع الثاني بالقطع الأول . فهناك قال : « وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . . وهنا يقرر أن الحياة والموت بيد الله ، وأن الله هو الوارث بعد الحياة . وأنه هو يعلم من كتب عليهم أن يستقدموا فيتوفوا ، ومن كتب عليهم أن يؤجلوا فيستأخروا في الوفاة . وأنه هو الذي يحشرهم في النهاية ، وإليه المصير . « إنه حكيم عليم » يقدر لكل أمة أجلها بحكمته ، ويعلم متى تموت ، ومتى تحشر ، وما بين ذلك من أمور . .

ونلاحظ في هذا القطع وفي الذي قبله تناسقا في حركة الشهد . في تنزيل الذكر . وتنزيل الملائكة . وتنزيل الرجوم للشياطين . وتنزيل الماء من السماء . . ثم في المجال الذي يحيط بالأحداث والمعاني ، وهو مجال الكون الكبير : السماء والبروج والشهب ، والأرض والرواسي والنبات ؛ والرياح والطرر . . فلما ضرب مثلا للكافة جعل موضوعه العروج من الأرض إلى السماء خلال باب منها مفتوح في ذات المجال المبروض . . وذلك من بدائع التصور في هذا الكتاب العجيب .

ثم نجيء إلى قصة البشرية الكبرى : قصة الفطرة الأولى . قصة الهدى والضلال وعواملها الأصلية . قصة آدم . مم خلق ؟ وماذا صاحب خلقه وتلاه ؟

ولقد صادفنا هذه القصة معروضة مرتين من قبل . في سورة البقرة ، وفي سورة الأعراف . ولكن مساقها في كل مرة كان لأداء غرض خاص ، في معرض خاص ، في جو خاص . ومن ثم اختلفت الحلقات التي تعرض منها في كل موضع ، واختلفت طريقة الأداء ، واختلفت الظلال ، واختلف

الإيقاع . مع المشاركة في بعض المقدمات و التعقيبات بتدر الاشتراك في الأهداف .

تشابهت مقدمات القصة في السور الثلاثة :

في سورة البقرة سبتمها في السياق : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ، ثم استوى إلى السماء ، فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم » ..
وفي سورة الأعراف سبتمها : « واتخذنا لكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون » ..

وهنا سبتمها : « والأرض مددناها وألقينا فيها روابي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين » ..

ولكن السياق الذي وردت فيه القصة في كل سورة كان مختلف الوجهة والغرض ..

في البقرة كانت نقطة التركيز في السياق هي استخلاف آدم في الأرض التي خلق الله للناس ما فيها جميعا : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » .. ومن ثم عرض من القصة أسرار هذا الاستخلاف الذي عجزت له الملائكة لما خفي عليهم سره : « وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ! » .. ثم عرض حكاية سجود الملائكة وإباء إبليس واستكباره . وسكنى آدم وزوجه الجنة . وإزالة الشيطان لها عنها وإخراجها منها . ثم الهبوط إلى الأرض للخلافة فيها ، بعد تزويده بهذه التجربة القاسية ، واستغفاره وتوبة الله عليه .. وعقب على القصة بدعوة بني إسرائيل لذكر نعمة الله عليهم والوفاء بعهده معهم ، فكان هذا متصلا باستخلاف أبيهم الأكبر في الأرض ، وعهده معه ، والتجربة القاسية لأبي البشر ..

وفي الأعراف كانت نقطة التركيز في السياق هي الرحلة الطويلة من الجنة وإليها ؛ وإبراز عداوة إبليس للإنسان منذ بدء الرحلة إلى نهايتها . حتى يعود الناس مرة أخرى إلى ساحة العرض الأولى . ففريق منهم يعودون إلى الجنة التي أخرج الشيطان أبويهم منها لأنهم عادوه وخالفوه . وفريق يتنكس إلى النار لأنه اتبع خطوات الشيطان العدو اللدود .. ومن ثم عرض

الجزء الرابع عشر

السياق حكاية سجود الملائكة وإبليس واستكباره . وطلبه من الله أن ينظره إلى يوم البعث ، ليفجى أبناء آدم الذى من أجله طرد . ثم إسكان آدم وزوجه الجنة يأكلان من ثمرها كله إلا شجرة واحدة ، هى رمز المحذور الذى تبتلى به الإرادة والطاعة . ثم وسوسة الشيطان لها بتوسع وتفصيل وأكلهما من الشجرة وظهور سواتهما لها ، وعتاب الله لآدم وزوجه ، وإهباطهم إلى الأرض جميعا للعمل فى أرض المعركة الكبرى : « قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ، قال : فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون » .. ثم تابع السياق الرحلة كلها حتى يعود الجميع كرة أخرى . وعرضهم فى الساحة الكبرى مع التفصيل والحوار . ثم انتهى فريق إلى الجنة وفريق إلى النار : « ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله . قالوا : إن الله حرمهما على الكافرين » وأسدل الستار ..

فأما هنا فى هذه السورة فإن نقطة التركيز فى السياق هى سر التكوين فى آدم ، وسر الهدى والضلال ، وعواملها الأصلية فى كيان الإنسان .. ومن ثم نص ابتداء على خلق الله آدم من صلصال من حمأ مسنون وتفخه فيه من روحه المشرق الكريم ، وخلق الشيطان من قبل من نار السموم . ثم عرض حكاية سجود الملائكة وإبليس استنكافا من السجود لبشر من صلصال من حمأ مسنون . وطرده ولعته . وطلبه الإنظار إلى يوم البعث وإجابته . وزاد أن إبليس قرر على نفسه أن ليس له سلطان على عباد الله المخلصين . إنما سلطانه على من يدينون له ولا يدينون لله . واتهى بمصير هؤلاء وهؤلاء فى غير حوار ولا عرض ولا تفصيل . تبعا لنقطة التركيز فى السياق ، وقد استوفت بيان عنصرى الإنسان ، وبيان مجال سلطة الشيطان ..

فلنمض إلى مشاهد القصة فى هذا المجال :

« ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون . والجنان خلقناه من قبل من نار السموم » ..

وفى هذا الافتتاح يقرر اختلاف الطبيعتين بين الصلصال - وهو الطين اليابس الذى يصلصل عند تفره ، المتخذ من الطين الرطب الآسن - والنار الموسومة بأنها شعواء سامة : نار السموم وفيها بعد سنعم أن طبيعة الإنسان قد دخل فيها عنصر جديد هو النفخة من روح الله ، أما طبيعة الشيطان فبقيت من نار السموم .

« وإذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » ..

وإذ قال ربك للملائكة.. متى قال؟، وأين قال؟ وكيف قال؟ كل أولئك قد أجبتنا عنه في سورة البقرة في الجزء الأول من هذه الضلال. إنه لا سبيل إلى الإجابة، لأنه ليس لدينا نص يجيب. وليس لنا من سبيل إلى ذلك الغيب إلا بنص، وكل ما عدا ذلك ضرب في التيه بلا دليل.

فأما خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والنفخ فيه من روح الله فكيف كان؟ فهو كذلك مالا تدرى كيفيته، ولا سبيل إلى تحديد هذه الكيفية بحال من الأحوال.

وقد يقال بالإحالة إلى نصوص القرآن الأخرى في هذه القضية، وبخاصة قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وقوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين. أن أصل الإنسان وأصل الحياة كلها من طين هذه الأرض؛ ومن عناصره الرئيسية التي تمثل بذاتها في تركيب الإنسان الجسدي وتركيب الأحياء أجمعين. وأن هنالك أطوارا تشير إليها كلمة « سلالة ». وإلى هنا وتنتهي دلالة النصوص، فكل زيادة تحمل عليها ضرب من التحمل ليس القرآن في حاجة إليه. وللبحث العلمي أن يعضي في طريقه بوسائله الميسرة له، فيصل إلى ما يصل إليه من فروض ونظريات، يحقق منها، ما يجد إلى تحقيقه سيلا مضمونة، ويبدل منها مالا يثبت على البحث والتحصيل. غير متعارض في أية نتيجة يحققها مع الحقيقة الأولية التي تضمنها القرآن؛ وهي ابتداء خلق هذه السلالة من عناصر الطين ودخول الماء في تركيبها على وجه اليقين. فالجزء المستيقن عن طريق القرآن باق لا تعارضه النظريات جميعا حتى الآن وبعد الآن.

فأما كيف ارتقى هذا الطين من طبيعته العنصرية المعروفة إلى أفق الحياة العضوية أولا، وإلى أفق الحياة الإنسانية أخيرا؟ فهذا السر الذي يعجز عن تعليله البشر أجمعون. وما يزال

الجزء الرابع عشر

سر الحياة في الخلية الأولى - على حسب نظرية التشوء والارتقاء - خافيا لا يزعم أحد أنه اهتدى إليه . فأما سر الحياة الإنسانية العليا بما فيها من مدارك وإشراقات وطاقات متميزة عى الخلائق الحيوانية جميعا ، تفوقا حاسما فاصلا . فأما هذا السر فما تزال النظريات تخبط حوله . على حين يفسره لنا القرآن الكريم التفسير المجمل الواضح البسيط : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي . . . » فهي روح الله تنقل هذا التكوين العضوي الوضيع إلى ذلك الأفق الإنساني الكريم .

كيف ؟ .. ومتى كان في طاقة هذا المخلوق الإنساني أن يدرك كيف يفعل الخالق العظيم ؟ .
وهنا نصل إلى الأرض الصلبة التي نستوى عليها مطمئين . .

لقد كان خلق الشيطان - من قبل - من نار السموم . فهو سابق إذن للإنسان في الخلق . هذا ما نعلمه . أما كيف هو وكيف كان خلقه . فذلك شأن آخر . ليس لنا أن نخوض فيه . إنما ندرك من صفاته بعض صفات نار السموم . ندرك من صفاته التأثير في عناصر الطين بحكم أنه من النار . والأذى والمسارة فيه بحكم أنها نار السموم . ثم تكشف لنا من ثنايا القصة صفة الفرور والاستكبار . وهي ليست بعيدة في التصور عن طبيعة النار .

ولقد كان خلق الإنسان من عناصر هذا الطين اللزج المتحول إلى صلصال ؛ ثم من النفخة العلوية التي فرقت بينه وبين سائر الأحياء ؛ ومنحته خصائصه الإنسانية ؛ وأولها القدرة على الارتقاء في سلم المدارك العليا الخاصة بعالم الإنسان .

هذه النفخة التي تصله بالملا الأعلى ؛ وتجعله أهلا للاتصال بالله ، ولتلقى عنه ؛ ولتجاوز النطاق المادي الذي تعامل فيه العضلات والحواس ، إلى النطاق التجريدي الذي تعامل فيه القلوب والعقول . والتي تمنحه ذلك السر الخفي الذي يسرب به وراء الزمان والمكان ، ووراء طاقة العضلات والحواس ، إلى ألوان من المدركات وألوان من التصورات غير محدودة في بعض الأحيان .

ذلك كله مع ثقله الطين في طبعه ، ومع خضوعه لضرورات الطين وحاجاته : من طعام وشراب ولباس وشهوات ونزوات . ومن ضعف وقصور وما ينشئه الضعف والقصور من تصورات ونزعات وحركات .

سورة الحجر

والتوازن بين خصائص العناصر الطينية فيه والعناصر العلوية نحو الأفق الأعلى الذي يطلب إليه أن يبلغه ، وهو الكمال البشري المقدر له . فليس مطلوباً منه أن يتخلى عن طبيعة أحد عنصريه ومطالبه ليكون ملكاً أو ليكون حيواناً . وليس واحد منهما هو الكمال للنشود للإنسان . والارتفاع الذي يخل بالتوازن المطلق تقص بالقياس إلى هذا المخلوق وخصائصه الأصيلة ، والحكمة التي من أجلها خلق على هذا النحو الخاص .

والذي يحاول أن يعطل طاقاته الجسدية الحيوية هو كالذي يحاول أن يعطل طاقاته الروحية الطليقة . . كلاهما يخرج على سواء فطرته ؛ ويريد من نفسه ما لم يرده الخالق له . وكلاهما يدمر نفسه بتدمير جزء من كيانها الأصيل . وهو محاسب أمام الله على هذا التدمير .

من أجل هذا أنكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - على من أراد أن يترهب فلا يقرب النساء ، ومن أراد أن يصوم الدهر فلا يفطر ، ومن أراد أن يقوم الليل فلا ينام . أنكر عليهم كما ورد في حديث عائشة - رضی الله عنها - وقال : « فمن رغب عن سنتي فليس مني » .

وقد أقام الإسلام شريعته للإنسان على أساس تكوينه ذلك ؛ وأقام له عليها نظاماً بشرياً لا تدمر فيه طاقة واحدة من طاقات البشر . إنما قصارى هذا النظام أن يحقق التوازن بين هذه الطاقات ، لتعمل جميعها في غير طغيان ولا ضعف ؛ ولا اعتداء من إحداها على الأخرى . فكل اعتداء يقابله تعطيل . وكل طغيان يقابله تدمير . والإنسان حفيظ على خصائص فطرته ومسؤول عنها أمام الله . والنظام الذي يقيمه الإسلام للناس حفيظ على هذه الخصائص التي لم يهبها الله جزافاً للإنسان .

هذه بعض الخواطر التي تطلقها في النفس حقيقة تكوين الإنسان ، كما يقررها القرآن . . . فلنمنن إلى مشاهد القصة في السياق . . .

لقد قال الله للملائكة : « إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون . فإذا سويته وثقت

فيه من روعي فقعوا له ساجدين » . . .

وقد كان ما قاله الله . فقوله - تعالى - إرادة . وتوجه الإرادة ينشئ الخلق المراد . ولا يملك

أن نسأل كيف تلبست نفخة الله الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق الفاني . فالجدل على هذا

النحو عبث عقلي . بل عبث بالعقل ذاته ، وخروج به عن الدائرة التي يملك فيها أسباب التصور

الجزء الرابع عشر

والإدراك والحكم . وكل ماثار من الجدل حول هذا الموضوع وكل ما يشور إن هو إلا جهل بطبيعة العقل البشري وخصائصه وحدوده ، وإقحام له في غير ميدانه ، ليقبس عمل الخالق إلى مدركات الإنسان ، وهو سفه في إنفاق الطاقة العقلية ، وخطأ في النهج من الأساس . إنه يقول كيف يتلبس الخالد بالفاني ، وكيف يتلبس الأزلي بالحادث ؟ ثم ينكر أو يثبت ويعلل ! بينما العقل الإنساني ليس مدعوا أصلاً للفصل في الموضوع . لأن الله يقول : إن هذا قد كان . ولا يقول : كيف كان . فالأمر إذن ثابت ولا يملك العقل البشري أن يفيه . وكذلك هو لا يملك أن يثبته بتفسير من عنده - غير التسليم بالنص - لأنه لا يملك وسائل الحكم . فهو حادث . والحادث لا يملك وسائل الحكم على الأزلي في ذاته ، ولا على الأزلي في تلبسه بالحادث . وتسليم العقل ابتداء بهذه البديهية أو القضية - وهي أن الحادث لا يملك وسائل الحكم على الأزلي في أي صورة من صورهِ . يكفي ليكف العقل عن إنفاق طاقته سفهاً في غير مجاله المأمون .

ولقد توسعت في مناقشة هذه القضية على غير عادة في هذه الظلال ، لوضع قاعدة عامة لمواجهة مثل هذه القضية من أمور الغيب ، يستريح إليها العقل فوق استراحة القلب بالإيمان .
فلنتظر بعد ذلك ماذا كان :

« فسجد الملائكة كلهم أجمعون » . . كما هي طبيعة هذا الخلق - الملائكة - الطاعة المطلقة بلا جدل أو تعويق .

« إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين » . . وإبليس خلق آخر غير الملائكة . فهو من نار وهم من نور . وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . وهو أبى وعصى . فليس هو من الملائكة يقين . أما الاستثناء هنا فليس على وجهه . إنما هو كما تقول : حضر بنو فلان إلا أحمد . وليس منهم . إنما هو معهم في مكان أو ملابسة . وأما أن الأمر المذكور للملائكة : « إذ قال ربك للملائكة » فكيف شمل إبليس ؟ فإن صدور الأمر إلى إبليس يدل عليه ما بعده ، وقد ذكر صريحاً في سورة الأعراف : « قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ » وأسلوب القرآن يكتفى بالدلالة اللاحقة في كثير من المواضع . فقول الله تعالى له : « ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » قاطع في أن الأمر قد صدر له . وليس من الضروري أن يكون

هذا الأمر هو أمره للملائكة . فقد يصدر إليه معهم لاجتماعه بهم في ملابسة ما . وقد يصدر إليه منفردا ولا يذكر تهوينا لشأنه وإظهارا للملائكة في الموقف . ولكن المقطوع به من النصوص ومن دلالة تصرفه أنه ليس من الملائكة . وهذا ما نختاره .

وعلى أية حال فنحن نتعامل هنا مع مسلمات غيبية لا نملك تصور ما هيئاتها ولا كيفياتها في غير حدود النصوص . لأن العقل كما أسلفنا لا سبيل له في هذا المجال بحال من الأحوال . وسواء كانت هذه المسميات أعيانا أو صفات أو رموزا اتوى من مخلوقات الله . فالأمر سواء بالقياس إلى العقل البشري المحدود .

« قال : يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين ؟ قال : لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون » . .

وصرحت طبيعة القرور والاستكبار والعصيان في ذلك المخلوق من نار السموم . وذكر إبليس الصلصال والحمأ ، ولم يذكر النفخة العلوية التي تلبس هذا الطين . وتشامخ برأيه المغرور يقول : إنه ليس من شأنه في عظمنه أن يسجد لبشر خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون ! .

وكان ما ينبغي أن يكون : « قال : فأخرج منها فإنك رجيم » طريد « وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » جزاء العصيان والشرور . عندئذ تبدى خليفة الحقد وخليفة الشر :

« قال : رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون . قال : فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » . . لقد طلب النظرة إلى يوم البعث ، لا ليندم على خطيئته في حضرة الخالق العظيم ، ولا ليتوب إلى الله ويرجع ويكفر عن إيمه الجسيم . ولكن لينتقم من آدم وذريته جزاء ما لعنه الله وطرده من هداة . يربط لعنة الله له بآدم ، ولا يربطها بعصيانه لله في تبجح نكير ! .

« قال : رب بما أغويتنى لأزینن لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين » . .

وبذلك حدد إبليس ساحة المعركة . إنها الأرض . « لأزینن لهم فى الأرض » وحدد عدته فيها إنه التزيين . تزيين القبيح وتجميله ، والإغراء بزينة المصطنعة على ارتكابه . وهكذا لا يجترح الإنسان

الجزء الرابع عشر

الشر إلا وعليه من الشيطان مسحة تزينة ونجمه ، وتظهره في غير حقيقته وردائه . فليفظن الناس إلى عدة الشيطان ؛ وليحذروا كما وجدوا في أمر تزينا وكما وجدوا من نفوسهم إليه اشتاء . ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك . إلا أن يتصلوا بالله ويعبدوه حق عبادته ، فليس للشيطان بشرطه هو على عباد الله المخلصين من سبيل « ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين » . والله يستخلص نفسه من عباده من يخلصوا نفسه لله ، ويجردها له وحده ويعبده كأنه يراه . وهؤلاء ليس للشيطان عليهم من سلطان .

هذا الشرط الذي قرره إبليس - اللعين - قرره وهو يدرك أن لا سبيل إلى سواء ، لأنه سنة الله ، أن يستخلص نفسه من يخلص له نفسه ، وأن يحميه ويرعاه . ومن ثم كان الجواب :

« هذا صراط على مستقيم . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . إلا من اتبعك من الغاوين » ..

هذا صراط . هذا ناموس . هذه سنة . وهي السنة التي ارتضتها الإرادة قانونا وحكما في الهدى والضلال . « إن عبادي » المخلصين لي ليس لك عليهم سلطان ، ولا لك فيهم تأثير ، ولا تملك أن تزين لهم لأنك عنهم محصور ، ولأنهم منك في حمى ، ولأن مداخلك إلى نفوسهم مغلقة وهم يعلقون أبصارهم بالله ، ويدركون ناموسه بفطرتهم الواصلة إلى الله . إنما سلطانتك على من اتبعك من الغاوين الضالين . فهو استثناء مقطوع لأن الغاوين ليسوا جزء من عباد الله المخلصين . إن الشيطان لا يتلقف إلا الشاردين كما يتلقف الذئب الشاردة من القطيع . فأما من يخلصون أنفسهم لله ، فإله لا يتركهم للضياع . ورحمة الله أوسع ولو تخلفوا فإنهم يشوبون من قريب ا

فأما العاقبة . عاقبة الغاوين . فهي معلنة في الساحة منذ البدء :

« وإن جهنم لموعدهم أجمعين . لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » .

هذه الأبواب السبعة قد تكون مجرد العدد . وقد تكون للتقرير الواقعي . لا يغير هذا أو ذلك من الأمر شيئا . فهؤلاء الغاوين صنوف ودرجات . والغواية ألوان وأشكال . ولكل باب منهم جزء مقسوم بحسب ما يكونون وما يعملون .

ويقتضى المشهد وقد وصل السياق بالقصة إلى نقطة التركيز وموضع العبرة . ووضح كيف يلك الشيطان طريقه إلى النفوس . كيف يغلب عنصر الطين في الإنسان على عنصر النفخة . فأما من يتصل بالله ويحتفظ بنفخة روحه فلا سلطان عليه للشيطان ..
وبمناسبة ذكر مصير الغاوين يذكر مصير المخلصين :

« إن المتقين في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين . ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين . لا يمسم فيها نصب وما هم منها بمخرجين » .
والمتقون هم الذين يرقبون الله ويقون أنفسهم عذابه وأسبابه . ولعل العيون في الجنات تماثل في المشهد تلك الأبواب في جهنم . وهم يدخلون الجنات بسلام آمنين في مقابل الخوف والفرح هناك . ونزعنا ما في صدورهم من غل ، في مقابل الحقد الذي يغلي به صدر إبليس فيما سلف من السياق . لا يمسم فيها نصب ولا يخافون منها خروجا . جزاء ما خافوا في الأرض واتقوا فاستحقوا المقام المطمئن الآمن في جوار الله الكريم ...

« نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝ وَتَبَيَّنَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۝ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا : سَلَامًا . قَالَ : إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۝ قَالُوا : لَا تَوْجَّأْنَا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۝ قَالَ : أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمِمْ نُبَشِّرُونَ ؟ قَالُوا : بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ۝ قَالَ : وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ؟ قَالَ : نَمَّا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ؟ ۝ قَالُوا : إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ۝ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا إِنهَابَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ .

« فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالَ : إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۝ قَالُوا : بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِفِجْرِ

الجزء الرابع عشر

مِنَ اللَّيْلِ ، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ ، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ *
وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ : أَنَّ دَابِرَ هَوَالَاءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ .

« وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ * قَالَ : إِنَّ هَوَالَاءَ ضُنِّي قَالَا تَفْضَحُونَ *
وَأَتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ * قَالُوا : أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالِينَ ؟ قَالَ : هَوَالَاءُ بَنَاتِي إِنْ
كُنْتُمْ فَاعِلِينَ * لَعَنَّاكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ بِعَمَهُونَ .
« فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ * فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً
مِّنْ مَّجَالٍ .

« إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ * وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ * إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ .

« وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ * فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ .
« وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ * وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا
مُغْرِبِينَ * وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِّنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ * فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُصْبِحِينَ * فَمَا
أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ » ﴿١٠﴾

يتضمن هذا الدرس نماذج من رحمة الله وعذابه ، مثلة في قصة إبراهيم وبشارته على
الكبر بسلام عليه ، ولوط ونجاته وأهله إلا امرأته من القوم الظالمين ، وأصحاب الأيكة
وأصحاب الحجر وما حل بهم من عذاب الألم .

هذا القصة يساق بعد مقدمة : « نبي عبادي أذنا أنا الضور الرحيم . وأن عذابي هو
العذاب الألم » فيجاء به مصداقاً لنبا الرحمة ، ويجيء به مصداقاً لنبا العذاب . كذلك
هو يرجع إلى مطالع السورة فيصدق ما جاء فيها من نذير : « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم

الأمل فسوف يعلمون . وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون . ماتسب من أمة أجلها وما يستأخرون . . . فهذه نماذج من القرى المهلكة بعد النذر ، حل بها جزاؤها بعد انقضاء الأجل . . . وكذلك يصدق هذا القمص ماجاء في مطالع السورة في شأن الملائكة حين يرسلون : « وقالوا : يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون . لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين . ما نزل الملائكة إلا بالحق ، وما كانوا إذن منظرين » . .

فتبدو السورة وحدة متسقة ، يظهر بعضها بعضا . . . وذلك مع ما هو معلوم من أن السور لم تكن تنزل جملة إلا نادرا ، وأن الآيات الواردة فيها لم تكن تنزل متتالية تواليا في الصحف . ولكن ترتيب هذه الآيات في السور ترتيب توقيفي ، فلا بد من حكمة في ترتيبها على هذا النسق . وقد كشفت لنا جواب من هذه الحكمة حتى الآن في السور التي عرضناها في تماسك بيان السور ، واتحاد الجو والظلال في كل سورة . . . والعلم بعد ذلك لله إنما هو اجتهاد والله الموفق إلى الصواب .

« نبيء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم . وأن عذابى هو العذاب الأليم » . .

يجىء هذا الأمر للرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد ذكر جزاء الغاوين وجزاء المتقين في سياق السورة ، والمناسبة بينها ظاهرة في السياق . ويقدم الله نبأ الغفران والرحمة على نبأ العذاب . جريا على الأصل الذى ارتضة مشيئة . فقد كتب على نفسه الرحمة . وإنما يذكر العذاب وحده أحيانا أو يقدم فى النص لحكمة خاصة فى السياق تقتضى إفراده بالذكر أو تقديمه .

ثم تجىء قصة إبراهيم مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط . . . وقد وردت هذه الحلقة من قصة إبراهيم وقصة لوط فى مواضع متعددة بأشكال متنوعة ، تناسب السياق الذى وردت فيه . ووردت قصة لوط وحده فى مواضع أخرى .

وقد مرت بنا حلقة من قصة لوط فى الأعراف وحلقة من قصة إبراهيم ولوط فى هود . . . فأما فى الأولى فقد تضمنت استنكار لوط لما يأتىه قومه من الفاحشة ، وجواب قومه : « أخرجوهم

من قريبكم إنهم أناس يتطهرون» وإنجاءه هو وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين . وذلك دون ذكر لحي، الملائكة إليه وإثمار قومه بهم .. وأما في الثانية فقد جاءت قصة الملائكة مع إبراهيم ولوط مع اختلاف في طريقة العرض . فهناك تفصيل في الجزء الخاص بإبراهيم وتبشيرها وامرأته قاعة ، وجدالهم مع الملائكة عن لوط وقومه . وهو ما لم يذكر هنا . وكذلك يختلف ترتيب الحوادث في القسم الخاص بلوط في السورتين . . ففي سورة هود لم يكشف عن طبيعة الملائكة إلا بعد أن جاءه قومه يهرعون إليه وهو يرجوهم في ضيفه فلا يقبلون رجاءه ، حتى ضاق بهم ذرعا وقال قوله الأسيفة : « لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد » . وأما هنا فقدم الكشف عن طبيعة الملائكة منذ اللحظة الأولى ، وأخر حكاية القوم وإثمارهم بضيف لوط . لأن القصد هنا ليس هو القصة بترتيبها الذي وقعت به ، ولكن تصديق النذير وأن الملائكة حين ينزلون فإن القوم لا ينظرون ولا يمهلون ..

« ونبئهم عن ضيف إبراهيم . إذ دخلوا عليه فقالوا : سلاما . قال : إنا منكم وجلون . قالوا : لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم . قال : أشرتوني على أن منى الكبر ؟ فيم تبشرون ؟ قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين . قال : ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ؟ » .

قالوا : سلاما . قال : إنا منكم وجلون .. ولم يذكر هنا سبب قوله ، ولم يذكر أنه جاءهم بعجل حينئذ « فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة » كما جاء في سورة هود . ذلك أن المجال هنا هو مجال تصديق الرحمة التي ينبيء الله بها عباده على لسان رسوله ، لا مجال تفصيلات قصة إبراهيم .. « قالوا : لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم » وهكذا عجّلوا له البشرى ، وعجل بها السياق دون تفصيل .

كذلك ثبت هنا رد إبراهيم ولا يدخل امرأته وحوارها في هذه الحلقة : « قال : أشرتوني على أن منى الكبر ؟ فيم تبشرون ؟ » فقد استبعد إبراهيم في أول الأمر أن يرزق بولد وقد مسه الكبر (وزوجته كذلك عجوز عقيم كما جاء في مجال آخر) فرده للملائكة إلى اليقين « قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين » اليائسين فأب إبراهيم سريعا ، ونفى عن نفسه القنوط من رحمة الله : « قال : ومن يقنط من رحمة ربه

إلا الضالون ؟ » وبرزت كلمة « الرحمة » في حكاية قول إبراهيم تفسيقاً مع المقدمة في هذا السياق ؟ وبرزت معها الحقيقة الكلية : أنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون . الضالون عن طريق الله ، الذين لا يتروحون روحه ، ولا يحسون رحمته ، ولا يستشعرون رأفته وبره ورعايته . فأما القلب الندي بالإيمان ، المتصل بالرحمان ، فلا يأس ولا يقنط مهما أحاطت به الشدائد ، ومهما ادلهمت حوله الخطوب ، ومهما غام الجو وتلبد ، وغاب وجه الأمل في ظلام الحاضر . . فإن رحمة الله قريب من قلوب المؤمنين المهتدين .
وهنا - وقد اطمأن إبراهيم إلى الملائكة ، وثابت نفسه واطمأنت للبشرى - راح يستطلع سبب مجيئهم وغايته :

« قال : فما خطبكم أيها المرسلون ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا آل لوط إنا لمنجورهم أجمعين ، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين (١) » . .

ولا يعرض السياق لجدال إبراهيم عن لوط وقومه هنا كما عرض له في سورة هود . بل يصل إخبار الملائكة له بالنبأ كله . ذلك أنه يصدق رحمة الله بلوط وأهله ، وعذابه لامراته وقومه . وينتهي بذلك دورهم مع إبراهيم ، ويمضون لعملهم مع قوم لوط . .

« فلما جاء آل لوط المرسلون ، قال : إنكم قوم منكرون . قالوا : بل جئناك بما كانوا فيه يمترون . وأتيناك بالحق وإنا لصادقون . فأسر بأهلك بقطع من الليل ، واتبع أدبارهم ، ولا يلتفت منكم أحد ، وامضوا حيث تؤمرون . وقضينا إليه ذلك الأمر : أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » . .

وهكذا يسجل السياق إخبارهم للوط بأنهم للملائكة ، جاءوه بما كان قومه يمترون فيه من أخذهم بذنوبهم وإهلاكهم جزاء ما يرتكبون ، تصديقا لعذاب الله ، وتوكيدا لوقوع العذاب حين ينزل الملائكة بلا إبطاء .

« قال : إنكم قوم منكرون » . . قالها ضيق النفس بهم ، وهو يعرف قومه ، ويعرف ماذا سيحاولون بأضيافه هؤلاء ، وسو بين قومه غريب ، وم فجرة فاحشون . . إنكم قوم

(١) أي أنها بالية مع القوم على مصيبتهم . وأصله من النبرة وهي زجاجة اللبن في الضرع .

الجزء الرابع عشر

منكرون أن نجثوا إلى هذه القرية وأهلها مشهورون بما يفعلون مع أمثالكم حين يجثون ! .

« قالوا : بل جثنا بما كانوا فيه يترون ، وأتيناك بالحق وإنما لصادقون » . . وهذه التوكيدات كلها تصور لنا جزع لوط وكربه . وهو في حيرة بين واجبه لضيغه وضعفه عن حمايتهم في وجه قومه . فجاءه التوكيد بعد التوكيد ، لإدخال الطمأنينة عليه قبل إلقاء التعليمات إليه :

« فأسر بأهلك بقطع من الليل . واتبع أدبارهم ، ولا يلتفت منكم أحد ، وامضوا حيث تؤمرون » . . والسرى سير الليل ، والقطع من الليل جزؤه . وقد كان الأمر للوط أن يسير بقومه في الليل قبل الصباح ، وأن يكون هو في مؤخرتهم يتقدم ولا يدع أحدا منهم يتخلف أو يتلكأ أو يلتفت إلى الديار على عادة المهاجرين الذين يتنازعهم الشوق إلى ما خلفوا من ديارهم فيتلفتون إليها ويتلكأون . وكان الموعد هو الصبح والصبح قريب :

« وأوحينا إليه ذلك الأمر : أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » . . وأطلعناه على ذلك الأمر الخطير : أن آخر هؤلاء القوم مقطوع في الصباح . وإذا انقطع آخرهم فقد انقطع أولهم؛ والتعبير على هذا النحو يصور النهاية الشاملة التي لا تبقى أحدا . فلا بد من الحرص واليقظة كي لا يتخلف أحد ولا يلتفت ، فيصيه ما يصيب أهل المدينة المتخلفين .

قدم السياق هذه الواقعة في القصة لأنها الأنسب لموضوع السورة كله . ثم أكمل ما حدث من قوم لوط قبلها .

لقد تسمعوا بأن في بيت لوط شيانا صباح الوجوه - قيل دلتهم امرأته عليهم - ففرحوا بأن هناك صيدا :

« وجاء أهل المدينة يستبشرون » . . والتعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليه القوم في الدنس والفجور في الفاحشة الشاذة المريضة . يكشف عن هذا المدي في مشهد أهل المدينة يجثون جماعة ، يستبشرون بالشور على شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية . هذه العلانية الفاضحة في طاب هذا المنكر - فوق المنكر ذاته - شيء بشع لا يكاد الخيال يتصور وقوعه لولا أنه وقع . فقد يشذ فرد مريض فيتوارى بشذوذه ، ويتخفى

بمرضه ، ومحاول الحصول على لذته المستقدرة في الخفاء وهو يخجل أن يطلع عليه الناس . وإن الفطرة السليمة لتخفي بهذه اللذة حين تكون طبيعية . بل حين تكون شرعية . وبعض أنواع الحيوان يتخفي بها كذلك . . بينما أولئك القوم المنحوسون بجاهرون بها ، ويتجمعرون لتحصيلها ، ويستبشرون جماعات وهم يتلمظون عليها ! إنها حالة من الارتكاس معدومة النظر .

فأما لوط فوقف مكروباً يحاول أن يدفع عن ضيفه وعن شرفه . وقف يستير النخوة الآدمية فيهم ويستجيش وجدان التقوى لله . وإنه ليعلم أنهم لا يتقون الله ، ويعلم أن هذه النفوس المرتكسة المطموسة لم تعد فيها نخوة ولا شعور إنساني يستجاش . ولكنه في كربته وشدته يحاول ما يستطيع :

« قل : إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ، واتقوا الله ولا تخزون » . .

وبدلاً من أن يثير هذا في نفوسهم رواسب المروءة والحياة ، إذا هم يتبجحون فيؤنبون لوطاً على استضافة أحد من الرجال . كأنما هو الجاني الذي هيا لهم أسباب الجريمة ودفعهم إليها وهم لا يملكون له دفاعاً ! .

« قالوا : أو لم تنهك عن العالمين ؟ » .

ويمضي لوط في محاولته يلوح لهم باتجاه الفطرة السليمة إلى الجنس الآخر . إلى الإناث اللواتي جعلهن الله لتلبية هذا الدافع العميق في نظام الحياة ؛ ليكون النسل الذي تمتد به الحياة وجعل تلبية هذا الدافع معهن موضع اللذة السليمة المريحة للجنسين معا - في الحالات الطبيعية - ليكون هذا ضماناً لامتداد الحياة ، بدافع من الرغبة الشخصية العميقة . . يمضي لوط في محاولته هذه :

« قال : هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين » . .

وأوط النبي لا يعرض بناته على هؤلاء الفجار ليأخذوهن سفاحاً . إنما هو يلوح لهم بالطريق الطبيعي الذي ترصاه الفطرة السليمة ، لينبه فيهم هذه الفطرة . وهو يعلم أنهم إن تابوا إليها فلن يطلبوا النساء سفاحاً . فهو مجرد هتاف للفطرة السليمة في نفوسهم لعلها تستيقظ على هذا العرض الذي هم عنه معرضون .

الجزء الرابع عشر

وبينا هذا المشهد معروض . القوم في سعارهم المريض يستبشرون ويتلمظون . ولوط يدافعهم ويستثير نخوتهم ، ويستجيش وجدانهم ، ويحرك دواعي النظرة السليمة فيهم ، وهم في سعارهم مندفعون ..

بينما المشهد البشع معروض على هذا النحو الثير يلتفت السياق ختلابا لمن يشهد ذلك المشهد ، على طريقة العرب في كلامهم بالقسم : « لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون » . لتصوير حالتهم الأصلية الدائمة التي لا يرجى معها أن يفيقوا ولا أن يسمعوا هواتف النخوة والتقوى والنظرة السليمة ..

ثم تكون الخاتمة . وتحق عليهم كلمة الله : « ما نزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين » وإذا نحن أمام مشهد الدمار والحراب والحسف والهلاك المناسب لتلك الطبائع القلوبة :

« فأخذتهم الصيحة مشرقين ، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » .. وقد خسف بقرى لوط بظاهرة تشبه ظاهرة الزلازل أو البراكين وتصاحبها أحيانا ظاهرة الحسف وتناثر أحجار ملوثة بالطين وهبوط مدن بكاملها تسبح في الأرض . ويقال : إن بحيرة لوط الحالية وجدت بعد هذا الحادث ، بعد انقلاب عمورة وسدوم في باطن الأرض ، وهبوط مكانها وامتلائه بالماء .

وقرى لوط تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام يمر عليها الناس . وفيها عظات لمن يتفلسف ويتأمل ، ويجد العبرة في مصارع الغابرين . وإن كانت الآيات لا تنفع إلا القلوب المؤمنة المنفتحة المستعدة للتلقى والتدبر واليقين :

« إن في ذلك لآيات للمتوسمين . وإنها لبسبيل مقيم^(١) . إن في ذلك لآية للمؤمنين » .. وهكذا صديق النذير ، وكان نزول الملائكة إيدانا بعذاب الله الذي لا يرد ولا يمهل ولا يتأخر .

(١) طريق باق لم يندثر .

كذلك كان الحال مع قوم شعيب - أصحاب الأيكة^(١) - ومع قوم صالح - أصحاب الحجر :
« وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين ، فانتقمنا منهم ، وإنهما لبإمام مبين . ولقد كذب
أصحاب الحجر المرسلين ؛ وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ؛ وكانوا ينحتون من الجبال
بيوتا آمنين ؛ فأخذتهم الصيحة مصبحين ، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » ..

وقد فصل القرآن قصة شعيب مع قومه : أهل مدين وأصحاب الأيكة في مواضع أخرى .
فأما هنا فيشير إشارة إلى ظلمهم وإلى مصرعهم تصديقا لبأ العذاب ، في هذا الشوط ،
ولإهلاك القرى بعد انقضاء الأجل للمعلوم الوارد في مطالع السورة . ومدين والأيكة كانتا
بالقرب من قرى لوط . والإشارة الواردة هنا « وإنهما لبإمام مبين » قد تعنى مدين والأيكة ،
فهما في طريق واضح غير مندثر ، وقد تعنى قرية لوط السالفة الذكر وقرية شعيب ، جمعها
لأنهما في طريق واحد بين الحجاز والشام . ووقوع القرى الدائرة على الطريق المطروق أدعى
إلى العبرة ، فهي شاهد حاضر يراه الراعي والغادي . والحياة تجري من حولها وهي دائرة كأن
لم تكن يوماً عامرة . والحياة لا تفضلها وهي ماضية في الطريق !

أما أصحاب الحجر فهم قوم صالح ، والحجر تقع بين الحجاز والشام إلى وادي القرى ، وهي
ظاهرة إلى اليوم . فقد نحتوها في الصخر في ذلك الزمان البعيد ، مما يدل على القوة والأيد
والحضارة .

« ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين » .. وهم لم يكذبوا سوى رسولهم صالح . ولكن
صالحا ليس إلا ممثلا للرسول أجمعين ؛ فلما كذبه قومه قيل : إنهم كذبوا المرسلين . توحيدا
للمرسلة وللرسول والمكذبين . في كل أعصار التاريخ ، وفي كل جوانب الأرض ، على اختلاف
الزمان والمكان والأشخاص والأقوام .

« وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين » .. وآية صالح كانت الناقة . ولكن الآيات في هذا
الكون كثير . والآيات في هذه الأتس كثير . وكلها معروضة للأنظار والأفكار . وليست
الحارقة التي جاءهم بها صالح هي وحدها الآية التي آتاهم الله . وقد أعرضوا عن آيات الله
كلها ، ولم يفتحوا لها عينا ولا قلبا ، ولم يستشعروها فيهم عقل ولا ضمير .

(١) الحجر المنف الكفيف . وقد أرسل شعيب إلى أصحاب الأيكة وإلى أهل مدين .

« وكانوا ينحتون من الجبال يوتا آمين ، فأخذتهم الصيحة مصبحين ، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون . »

وهذه اللوحة الحافظة من الأمن في البيوت الحصينة في صلب الجبال ، إلى الصيحة التي تأخذهم فلا تبقى لهم مما جمعوا ومما كسبوا ومما بنوا ومما نحتوا .. شيئا يغنى عنهم ويدفع الهلاك الحافظ .. هذه اللوحة تلمس القلب البشري لمسة عنيفة . فما يأمن قوم على أنفسهم أكثر مما يأمن قوم بيوتهم منحوتة في صلب الصخور . وما يبلغ الاطمئنان بالناس في وقت أشد من اطمئنانهم في وقت الصباح المشرق الوديع .. وهام أولاء قوم صالح تأخذهم الصيحة مصبحين وهم في ديارهم الحصينة آمنون . فإذا كل شيء ذاهب ، وإذا كل وقاية ضائعة ، وإذا كل حصين موهون .. فما شيء من هذا كله بواقهم من الصيحة . وهي فرقة ربيع أو صاعقة ، تلحقهم قهلكهم في جوف الصخر التين .

وهكذا تنهى تلك الحلقات الحافظة من القصص في السورة ، محققة سنة الله في أخذ المكذابين عند انقضاء الأجل المعلوم . فتتناسق نهاية هذا الشوط مع نهايات الأشواط الثلاثة السابقة في تحقيق سنة الله التي لا تتخلف ولا تعيد .

« وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ؛ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَنبِيَةٌ فَاصْتَحِ الصَّنْعَ الْجَمِيلَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَمْتَعْنَا بِهِِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ، وَأخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ : إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْبَشِيرُ ۝ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُتَسِيمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ تَعَلَّمَ أَنَا لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُتَسِيمِينَ رَبَّكَ ، وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ بَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ۝ »

تلك السنن العامة التي لا تتخلف ، والتي تحكم الكون والحياة ، وتحمم الجماعات والرسالات ، وتحكم الهدى والضلال ، وتحكم المصائر والحساب والجزاء . والتي انتهى كل مقطع من مقاطع السورة بتصديق سنة منها ، أو عرض نماذج منه في شتى هذه المجالات . تلك السنن شاهد على الحكمة المكنونة في كل خلق من خلق الله ، وعلى الحق الأصيل الذي تقوم عليه طبيعة هذا الخالق .

ومن ثم يعقب السياق في ختام السورة ببيان هذا الحق الأكبر ، الذي يتجلى في طبيعة خلق السماوات والأرض وما بينهما . وطبيعة الساعة الآتية لا ريب فيها . وطبيعة الدعوة التي يحملها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد حملها الرسل قبله . ويجمع بينها كلها في نطاق الحق الأكبر الذي يربطها ويتجلى فيها ؛ ويشير إلى أن ذلك الحق متلبس بالخلق ، صادر عن أن الله هو الخالق لهذا الوجود : « إن ربك هو الخالق العليم » ..

فليحضر الحق الأكبر في طريقه ، ولتعض الدعوة المستندة إلى الحق الأكبر في طريقها ، ولتعض الداعية إلى الحق لا يبالي المشركين المستهزئين « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » وسنة الله ماضية في طريقها ، لا تتخلف . والحق الأكبر من ورأها متلبسا بالدعوة وبالساعة وبخلق السماوات والأرض ، ولكل ما في الوجود الصادر عن الخالق العليم . . إنها لفئة ضخمة تختم بها السورة . لفئة إلى الحق الأكبر الذي يقوم به هذا الوجود ..

« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ، وإن الساعة لآتية . فاصفح الصفح الجميل . إن ربك هو الخالق العليم » ..

إن هذا التعقيب بتقرير الحق الذي تقوم به السماوات والأرض ، والذي كان به خلقهما وما بينهما ، لتعقيب عظيم الدلالة عميق المعنى ؛ عجيب التعبير . فإذا يشير إليه هذا القول : « وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق » ؛ إنه يوحى بأن الحق عميق في تصميم هذا الوجود : عميق في تكوينه . عميق في تديره . عميق في مصير هذا الوجود وما فيه ومن فيه . .

عميق في تصميم هذا الوجود . فهو لم يخلق عبثا ، ولم يكن جزافا ، ولم يتلبس بتصميمه الأصيل خداع ولا زيف ولا باطل . والباطل طارئ ، عليه ليس عنصرا من عناصر تصميمه .

الجزء الرابع عشر

عميق في تكوينه . فقوامه من العناصر التي يتألف منها حق لا وهم ولا خداع .
والنواميس التي تحكم هذه العناصر وتؤلف بينها حق لا يتزعزع ولا يضطرب ولا يتبدل .
ولا يتلبس به هوى أو خلل أو اختلاف .

عميق في تديره . فبالحق يدبر ويصرف ، وفق تلك النواميس الصحيحة العادلة التي لا تتبع
هوى ولا نزوة ، إنما تتبع الحق والعدل .

عميق في مصيره . فكل نتيجة تم وفق تلك النواميس الثابتة العادلة ؛ وكل تغيير يقع في
السموات والأرض وما بينهما يتم بالحق وللحق . وكل جزاء يترتب يتبع سنة الله التي لا تحابي .
ومن هنا يتصل الحق الذي خلق الله به السموات والأرض وما بينهما ، بالساعة الآتية
لا ريب فيها . فهي آتية لا تتخلف . وهي جزء من الحق الذي قام به الوجود . فهي في ذاتها
حقيقة ، وقد جاءت لتحقق الحق . « فاصفح الصفح الجميل » ، ولا تشغل قلبك بالحنق والحققد ،
فالحق لا بد أن يحق : « إن ربك هو الخلاق العليم » الذي خلق ويعلم ما خلق ومن خلق .
والخلق كله من إبداعه فلا بد أن يكون الحق أصيلاً فيه ، ولا بد أن ينتهي كل شيء فيه إلى
الحق الذي بدأ منه وقام عليه . فهو فيه أصل وما عداه باطل وزيف طارئ يذهب ،
فلا يبقى إلا ذلك الحق الكبير الشامل المستقر في ضمير الوجود .

يتصل بهذا الحق الكبير تلك الرسالة التي جاء بها الرسول . وذلك القرآن الذي أوتيه :
« ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم » .

والثاني الأرجح أن المقصود بها آيات سورة الفاتحة السبعة - كما ورد في الأثر - فهي تنبئ
وتكرر في الصلاة ؛ أو يثنى فيها على الله (١) .

والقرآن العظيم سائر القرآن .

والهم أن وصل هذا النص بآيات خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق والساعة الآتية
لا ريب فيها، يثنى بالاتصال بين هذا القرآن والحق الأصيل الذي يقوم به الوجود وتقوم عليه
الساعة . فهذا القرآن من عناصر ذلك الحق ، وهو يكشف سنن الخالق ويوجه القلوب إليها
ويكشف آياته في الأتس والآفاق ويستجيش القلوب لإدراكها ويكشف أسباب الهدى والضلال ،

(١) بعض التفاسير المأثورة تقول : إن المقصود بها السبع الطوال : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة
والأنعام والأعراف والأحقاف والتوبة بوصفها سورة واحدة .

ومصير الحق والباطل ، والخير والشر والصلاح والطلاح . فهو من مادة ذلك الحق ومن وسائل كشفه وتبينه . وهو أصيل أصالة ذلك الحق الذي خلقت به السماوات والأرض . ثابت ثبوت نواميس الوجود ، مرتبط بتلك النواميس . وليس أمرا عارضا ولا ذاهبا . إنما يبقى مؤثرا في توجيه الحياة وتصريفها وتحويلها ، مهما يكذب المكذبون ، ويستهزئ المستهزئون ، ويحاول المبطلون ، الذين يعتمدون على الباطل وهو عنصر طارئ زائل في هذا الوجود .

ومن ثم فإن من أوتى هذه المثاني وهذا القرآن العظيم ، المستمد من الحق الأكبر ، المتصل بالحق الأكبر . . لا يمتد بصره ولا تتحرك نفسه لشيء زائل في هذه الأرض من أعراضها الزوائل . ولا يحفل مصير أهل الضلال ، ولا يهمه شأنهم في كثير ولا قليل . إنما يعضى في طريقه مع الحق الأصيل :

« لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ، ولا تحزن عليهم ، واخفض جناحك للمؤمنين . وقل : إني أنا النذير المبين » . .

« لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم » . . والعين لا تمتد . إنما يمتد البصر أى يتوجه . ولكن التعبير التصويرى يرسم صورة العين ذاتها ممدودة إلى المتاع . وهى صورة طريفة حين يتصورها التخيل . والمعنى وراء ذلك ألا يحفل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بذلك المتاع الذى آتاه الله لبعض الناس رجالا ونساء - امتحانا وابتلاء - ولا يلقى إليه نظرة اهتمام ، أو نظرة استجمال . أو نظرة تمن . فهو شيء زائل ، وشيء باطل ؛ ومعه هو الحق الباقى من المثاني والقرآن العظيم .

وليس المقصود هو أن يقنع المحرومون بحرماتهم ويدعوا المتمتعين لمتاعهم ، حين تختل الموازين الاجتماعية وينقسم المجتمع إلى محرومين ظلما ومتمتعين بغيا ؛ فالإسلام الذى يقوم على الحق ، ويقرر أن الحق هو قوام هذا الوجود لا يرضى الظلم أصلا .

إنما هو معنى خاص فى هذا السياق . للموازنة بين الحق الكبير والعطاء العظيم الذى مع الرسول ، والمتاع الصغير الذى يتأتى بلبريق وهو ضئيل . فى طريقه إلى توجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى إهمال القوم للمتعمين ، والعناية بالمؤمنين فهؤلاء هم أتباع الحق الذى جاء به والذى تقوم عليه السماوات والأرض وما بينهما ؛ وأولئك هم أتباع الباطل الزائل ، الطارئ على صميم الوجود . .

الجزء الرابع عشر

« ولا تخزن عليهم » .. ولا تهتم لمصيرهم السيء الذى تعلم أن عدل الله يقتضيه ، وأن الحق فى الساعة يقتضيه . ودعمهم لمصيرهم الحق « واخض جناحك للمؤمنين » والتعبير عن الابن واللودة والعطف بخفض الجناح تعبير تصويرى ، يمثل لطف الدعاية وحسن المعاملة ورقة الجانب فى صورة محسوسة على طريقة القرآن الفنية فى التعبير .

« وقل : إني أنا النذير المبين » .. فذلك هو طريق الدعوة الأصيل . وبفرد الإنذار هنا دون التبشير لأنه الأليق بقوم يكذبون ويستهزئون ، ويتمتعون ذلك المتاع البراق ، ولا يستيقظون منه لتدبر الحق الذى تقوم عليه الدعوة ، وتقوم عليه الساعة ، ويقوم عليه الكون الكبير .

وبمناسبة ذكر ما أوتيته الرسول - صلى الله عليه وسلم - من المثاني والقرآن العظيم ، يذكر السياق ما أوتيته بعض الرسل قبله من عمارى أتباعهم فى القرآن الكريم إذ يقسمونه أجزاء ، يقبلون بعضه ويردون بعضه ، فما وافق ما فى كتبهم قبلوه ، وما زاد عليها أو خالفها ردوه ، وهو الكتاب الأخير الكامل للكامل لجميع الديانات قبله بحكم أنه الكتاب الأخير :

« كما أنزلنا على المتقين ، الذين جعلوا القرآن عضين . فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون » ..

لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم .. كما أنزلنا على المتقين .. فليست بدعا من الرسل الذين آتيناهم الكتاب ، فأصل الكتاب واحد ، ومُترله واحد ، وكل الكتب نزلناها نحن ، فما يجوز أن ينكر بعضها من أنزلنا عليهم من قبل . فالذى ينزل الكتب هو أعلم بحاجة الناس فى كل عصر . وهؤلاء الذين فرقوا القرآن وجعلوه عضين (جمع عضة وهو الجزء ، من عصى الشاة أى فصل بين أعضائها) واقتسموه : قسما مقبولا وقسما مردودا .. هؤلاء خالفوا عن مقتضى إعطائهم الكتاب . « فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون » .. وما وراء السؤال معروف :

وحين يصل السياق إلى هذا الحد ، يتجه بالخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض فى طريقه . يجهر بما أمره الله أن يلقه . ويسمى هذا الجهر صدقا - أى شقا - دلالة على القوة والنفوذ . لا يقمده عن الجهر والفضى شرك مشرك فسوف يعلم المشركون عاقبة

سورة الحجر

أمرهم. ولا استهزاء مستهزىء، فقد كفاه الله شر المستهزئين، فلم يعد لاستهزائهم من أثر في سير الدعوة:

« فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين؛ إنا كفيناك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون » . .

والرسول - صلى الله عليه وسلم - بشر لا يملك نفسه أن يضيق صدره وهو يسمع الشرك بالله، ويسمع الاستهزاء بدعوة الحق. فيغار على الدعوة ويغار على الحق، ويضيق بالضلال والشرك. لهذا يؤمر أن يسبح بحمد ربه ويعبده، ويلوذ بالتسبيح والحمد والعبادة من سوء ما يسمع من القوم. ولا يفتر عن التسبيح بحمد ربه طوال الحياة، حتى يأتيه اليقين الذي ما بعده يقين. . الأجل. . فيمضي إلى جوار ربه الكريم: « ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » .

ويكون هذا ختام السورة.. الإعراض عن الكافرين واللواذ بجوار الله الكريم. أولئك الكافرين الذين سيأتي يوم يودون فيه لو كانوا مسلمين . .

سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ
أَلَا الْآيَاتِ الثَّلَاثِ الْآخِرَةِ فَمَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَنِّي أُمِرْتُ بِاللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ① يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ : أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ . »

« خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ، تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ * وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْفَيْدِ إِلَّا يَسِقُّ الْأَنْفُسِ ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ . »

« وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ . »

« هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ ، وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ * يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمَا ذَرَأُ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ . »

سورة النحل

« وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلًّا مِنْهُ لَعْمًا طَرِيًّا ، وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ ؛ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ، وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ، وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لِعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَعَلَامَاتٍ
وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ .

« أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ،
إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ .

« وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءَ ، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ » ①

هذه السورة هادئة الإيقاع ، عادية الجرس ؛ ولكنها مليئة حافلة . موضوعاتها الرئيسية كثيرة متنوعة ؛ والإطار الذي تعرض فيه واسع شامل ؛ والأوتار التي تروق عليها متعددة مؤثرة ، والظلال التي تلونها عميقة الخطوط .

وهي كسائر السور المكية تعالج موضوعات العقيدة الكبرى : الألوهية . والوحى . والبحث . ولكنها تلم بموضوعات جانبية أخرى تتعلق بتلك الموضوعات الرئيسية . تلم بحقيقة الوجدانية الكبرى التي تصل بين دين إبراهيم - عليه السلام - ودين محمد - صلى الله عليه وسلم - وتلم بحقيقة الإرادة الإلهية والإرادة البشرية فيما يختص بالإيمان والكفر والهدى والضلال . وتلم بوظيفة الرسل ، وسنة الله في المكذابين لهم . وتلم بموضوع التحليل والتحريم وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع . وتلم بالمهجرة في سبيل الله ، وفتنة المسلمين في دينهم ، والكفر بعد الإيمان وجزاء هذا كله عند الله . . ثم تضيف إلى موضوعات العقيدة موضوعات للعامة : العدل والإحسان والإتقان والوفاء بالعهد ، وغيرها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة . . وهكذا هي مائة حافلة من ناحية الموضوعات التي تعالجها .

فأما الإطار الذي تعرض فيه هذه الموضوعات ، والمجال الذي تجري فيه الأحداث ، فهو

فسيح شامل . . هو السماوات والأرض . والماء المطايل والشجر النامي . والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم . والبحار والجبال والمعالم والسفن والأنهار . وهو الدنيا بأحداثها ومصائرها ، والأخرى بأقذارها ومشاهدها . وهو الغيب بألوانه وأعماقه في الأنفس والآفاق . في هذا المجال الفسيح يبدو سياق السورة وكأنه حملة ضخمة للتوجيه والتأثير واستجاشة العقل والضمير . حملة هادئة الإيقاع ، ولكنها متعددة الأوتار . ليست في جلجلة الأنتقام والرعد ، ولكنها في هدوئها تخاطب كل حاسة وكل جارحة في الكيان البشري ، وتوجه إلى العقل الواعي كما توجه إلى الوجدان الحساس . إنها تخاطب العين لترى ، والأذن لتسمع ، واللسان ليستشعر ، والوجدان ليتأثر ، والعقل ليتدبر . وتحشد الكون كله : سماءه وأرضه ، وشمس وقمر ، وليله ونهاره ، وجباله وبحاره وفجائه وأنهاره وظلاله وأكنانه نبتة وثماره ، وحيوانه وطيوره . كما تحشد دنياه وآخرته ، وأسراره وغيوبه . . كلها أدوات توقع بها على أوتار الحواس والجوارح والعقول والقلوب ، مختلف الإيقاعات التي لا يصمد لها فلا يتأثر بها إلا العقل المغلق والقلب الميت ، والחס المطموس .

هذه الإيقاعات تتناول التوجيه إلى آيات الله في الكون ، وآلائه على الناس كما تتناول مشاهد القيامة ، وصور الاحتضار ، ومصارع العابرين ؛ تصاحبها اللغات الوجدانية التي تندس إلى أسرار الأنفس ، وإلى أحوال البشر وهم أجنة في البطون ، وهم في الشباب والهرم والشيخوخة ، وهم في حالات الضعف والقوة ، وهم في أحوال النعمة والنقمة . كذلك يتخذ الأمثال والمشاهد والحوار والقصص الخفيف أدوات للعرض والإيضاح .

فأما الظلال العميقة التي تلون جو السورة كله فهي الآيات الكونية تجلي فيها عظمة الخلق ، وعظمة النعمة ، وعظمة العلم والتدبير . . كلها متداخلة . . فهذا الخلق الهائل العظيم المدبر عن علم وتقدير ، ملحوظ فيه أن يكون نعمة على البشر ، لا تلبى ضرورتهم وحدها ، ولكن تلبى أشواقهم كذلك ، فتسد الضرورة . وتتخذ للزينة ، وترتاح بها أبدانهم وتستروح لها نفوسهم ، لعلهم يشكرون . .

ومن ثم تراءى في السورة ظلال النعمة وظلال الشكر ، والتوجيهات إليها ، والتعقيب بها في مقاطع السورة ، وتضرب عليها الأمثال ، وتعرض لها النماذج ، وأظهرها نموذج إبراهيم « شاكرًا لأنعمه اجتنابًا وهداءً إلى صراط مستقيم » .

سورة النحل

كل أولئك في تناسق ملحوظ بين الصور والظلال والعبارات والإيقاعات ، والتضاميات
والموضوعات نرجو أن تقف على نماذج منه في أثناء استعراضنا للسياق .

ونبدأ الشوط الأول ، وموضوعه هو التوحيد ؛ وأدواته هي آيات الله في الخلق ، وأبوابه
في النعمة ، وعلمه الشامل في السر والعلانية ، والدنيا والآخرة . فلنأخذ في التفصيل :

« أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون . ينزل الملائكة بالروح من
أمره على من يشاء من عباده : أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون » . .

لقد كان مشركو مكة يستعجلون الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يأتيهم بعذاب الدنيا
أو عذاب الآخرة . وكلما امتد بهم الأجل ولم ينزل بهم العذاب زادوا استعجالاً ، وزادوا
استهزاءً ، وزادوا استهتاراً ؛ وحسبوا أن محمداً يخوفهم ما لا وجود له ولا حقيقة ، ليؤمنوا له
ويستسلموا . ولم يدركوا حكمة الله في إيهامهم ورحمته في إنظارهم ؛ ولم يحاولوا تدبر آياته
في الكون ، وآياته في القرآن . هذه الآيات التي تخاطب العقول والقلوب ، خيراً من خطابها
بالعذاب ؛ والتي تليق بالإنسان الذي أكرمه الله بالعقل والتعور ، وحرية الإدارة
والتفكير .

وجاء مطلع السورة حاسماً جازماً : « أتى أمر الله » . . يوحى بصدور الأمر وتوجه
الإرادة ؛ وهذا يكفي لتحقيقه في الموعد الذي قدره الله لوقوعه « فلا تستعجلوه » فإن سنة الله
تمضي وفق مشيئته ، لا يقدمها استعجال . ولا يؤخرها رجاء . فأمر الله بالعذاب أو بالساعة
قد قضى وانتهى ، أما وقوعه ونفاذه فيكون في حينه المقدر ، لا يستقدم ساعة ولا يتأخر .

وهذه الصيغة الحاسمة الجازمة ذات وقع في النفس مهما تناسك أو تكابر ، وذلك فوق
مطابقتها لحقيقة الواقع ؛ فأمر الله لا بد واقع ، ومجرد قضائه يعد في حكم نفاذه ، ويتحقق به
وجوده ، فلا مبالغة في الصيغة ولا مجانبة للحقيقة ، في الوقت الذي تؤدي غايتها من التأثير العميق
في الشعور .

فأما ما هم عليه من شرك بالله الواحد ، وتصورات مستمدة من هذا الشرك فقد نزه الله

عنه وتعالى : « سبحانه وتعالى عما يشركون » بكل صورته وأشكاله ، الناشئة عن هبوط في التصور والتفكير .

أنى أمر الله المنزه عن الشرك المتعالى عما يشركون . الله الذى لا يدع الناس إلى ضلالهم وأوهامهم إنما هو ينزل عليهم من السماء ما يحييهم وينجيهم : « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده » . . وهذا أولى نعمه وكبرها . فهو لا ينزل من السماء ماء يحيى الأرض والأجسام وحدها - كما سيحيى - إنما ينزل الملائكة بالروح من أمره . وللتعبير بالروح ذلله ومعناه . فهو حياة ومبعث حياة : حياة فى النفوس والضمائر والعقول والمشاعر . وحياة فى المجتمع تحفظه من الفساد والتحلل والانحيار . وهو أول ما ينزله الله من السماء للناس ، وأول النعم التى يمن الله بها على العباد . تنزل به الملائكة أطهر خلق الله على المختارين من عباده - الأنبياء - خلاصته وفجواه : « أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون » .

إنها الوجدانية فى الألوهية . روح العقيدة . وحياة النفس . ومفرق الطريق بين الاتجاه المحيى والاتجاه المدمر . فالنفس التى لا توحد المعبود نفس حائرة هالكة تتجاذبها السبل وتخايل لها الأوهام وتمزقها التصورات المتناقضة ، وتناوشها الوسوس ، فلا تنطلق مجتمعة لهدف من الأهداف !

والتعبير بالروح يشمل هذه المعانى كلها ويشير إليها فى مطلع السورة المشتملة على شتى النعم ، فيصدر بها نعمه جميعا ؛ وهى النعمة الكبرى التى لا قيمة لغيرها بدونها ؛ ولا تحسن النفس البشرية الانتفاع بنعم الأرض كلها إن لم توهب نعمة العقيدة التى تحيىها .

ويفرد الإنذار ، فيجعله فحوى الوحي والرسالة ، لأن معظم سياق السورة يدور حول المكذبين والشركين والجاحدين لنعمة الله ، والمحرمين ما أحله الله ، والناقضين لعهد الله ، المرتدين عن الإيمان ومن ثم يكون إظهار الإنذار أليق فى هذا السياق . وتكون الدعوة إلى التقوى والحذر والخوف أولى فى هذا المقام .

ثم يأخذ فى عرض الآيات . آيات الخلق الدالة على وحدانية الخالق ؛ وآيات النعمة الدالة

سورة النحل

على وحدانية المنعم ؛ يعرضها فوجا فوجا ، ومجموعة مجموعة . بادئاً مخلق السماوات والأرض ،
وخلق الإنسان .

« خلق السماوات والأرض بالحق ، تعالى عما يشركون . خلق الإنسان من نطفة فإذا

هو خصم مبين » .

« خلق السماوات والأرض بالحق » .. الحق قوام خلقهما ، والحق قوام تديرهما ، والحق

عنصر أصيل في تصريفهما وتصريف من فيهما وما فيهما . فاشيء من ذلك كله عبث ولا جزاف .

إنما كل شيء قائم على الحق ومتلبس به ومفض له وصائر في النهاية إليه .. « تعالى عما يشركون »

تعالى عن شركهم ، وتعالى عما يشركون به من خلق الله الذي خلق السماوات والأرض ، وخلق

من فيهما وما فيهما ، فليس أحد وليس شيء شريكاً له وهو الخالق الواحد بلا شريك .

« خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم مبين » ويألها من نقلة ضخمة بين المبدأ والمصير .

بين النطفة الساذجة والإنسان المخاصم المجادل الذي يخاصم خالقه فيكفر به ويجادل في وجوده

أو في وحدانيته . وليس بين مبدئه من نطفة وصورته إلى الجدل والخصومة فارق ولا مهلة .

فهكذا يصوره التعبير ، ويختصر المسافة بين المبدأ والمصير ، لتبدو المفارقة كاملة ، والنقطة بعيدة ،

ويقف الإنسان بين مشهدين وعهدين متواجهين : مشهد النطفة المهينة الساذجة ، ومشهد

الإنسان الخصم المبين . وهو إيجاز مقصود في التصوير .

وفي هذا المجال الواسع - مجال الكون : السماوات والأرض - الذي يقف فيه الإنسان ،

يأخذ السياق في استعراض خلق الله الذي سخره للإنسان ، ويبدأ بالأنعام :

« والأنعام خلقها ، لكم فيها دفء ومنافع ، ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون

وحين تسرحون ، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، إن ربكم لرءوف

رحيم ، والحيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ، ويخلق ما لا تعلمون » ..

وفي بيته كالبيته التي نزل فيها القرآن أول مرة ، وأشباهاها كثير ؛ وفي كل بيته زراعة

والبيئات الزراعية هي الغالبة حتى اليوم في العالم .. في هذه البيته تبرز نعمة الأنعام ، التي

لاحياة بدونها لبني الإنسان . والأنعام المتعارف عليها في الجزيرة كانت هي الإبل والبقر والضأن

والعز . أما الخيل والبغال والحمير فمركوب والزينة ولا تؤكل (١) والقرآن إذ يعرض هذه النعمة هنا ينبه إلى ما فيها من تلبية لضرورات البشر وتلبية لأشواقهم كذلك : ففي الأنعام دفع من الجلود والأصواف والأوبار والأشعار ، ومنافع في هذه وفي اللبن واللحم وما إليها . ومنها تأكلون لحماً ولبناً وسمناً ، وفي حمل الأثقال إلى البلد البعيد لا يبلغونه إلا بشق الأنفس . وفيها كذلك جمال عند الإراحة في المساء وعند السرح في الصباح . جمال الاستمتاع بمنظرها فارهة رائعة صحيحة سميحة . وأهل الريف يدركون هذا المعنى بأعماق نفوسهم ومشاعرهم أكثر مما يدركه أهل المدينة .

وفي الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في الركوب . وتلبية لحاسة الجمال في الزينة : « لتركبوها وزينة » .

وهذه اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة . فالجمال عنصر أصيل في هذه النظرة . وليست النعمة هي مجرد تلبية للضرورات من طعام وشراب وركوب ؛ بل تلبية لأشواق الزائدة على الضرورات . تلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور الإنساني المرتفع على ميل الحيوان وحاجة الحيوان .

« إن ربكم لرؤوف رحيم » يعقب بها على حمل الأثقال إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس توجيهاً إلى ما في خلق الأنعام من نعمة ، وما في هذه النعمة من رحمة .

« ويخلق ما لا تعلمون » .. يعقب بها على خلق الأنعام للأكل والحمل والجمال ، وخلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة .. ليظل المجال مفتوحاً في التصور البشري لتقبل أنماط جديدة من أدوات الحمل والنقل والركوب والزينة ، فلا يفلق تصورهم خارج حدود البيعة ، وخارج حدود الزمان الذي يظلمهم . فوراء الوجود في كل مكان وزمان صور أخرى ، يريد الله للناس أن يتوقعوها فيتسع تصورهم وإدراكهم ، ويريد لهم أن يأنسوا بها حين توجد أو حين تكشف فلا يعادوها ولا يجمدوا دون استخدامها والانتفاع بها . ولا يقولوا : إنما استخدم آباؤنا الأنعام والخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها . وإنما نص القرآن على هذه الأصناف فلا نستخدم ما عداها ! .

(١) هناك خلاف فقهي في الخيل فأبو حنيفة يحرم لحومها استناداً إلى هذا النص الذي يخصصها للركوب والزينة وإلى بعض الأحاديث . والجمهور يحملها استناداً إلى أحاديث صحيحة وإلى السنة العملية .

سورة النحل

إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات الحياة كلها ، ومقدرات الحياة كلها
ومن ثم يهيء القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال كل ما تتمحض عنه القدرة ، ويتمحض عنه
العلم ، ويتمحض عنه المستقبل . استقباله بالوجدان الديني المتفتح المستعد لتلقي كل جديد في
عجائب الخلق والعلم والحياة .

وتتحدث وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة لم يكن يعلمها أهل ذلك الزمان .
وسنجد وسائل أخرى لا يعلمها أهل هذا الزمان . والقرآن يهيء لها القلوب والأذهان ، بلا
حمود ولا تحجر « ويخاق مالا تعلمون » ..

وفي معرض النقل والحمل والركوب والسير لبلوغ غايات محسوسة في عالم الأرض ، يدخل
السياق غايات معنوية وسيرا معنوية وطرقا معنوية . فثمة الطريق إلى الله . وهو طريق قاصد
مستقيم لا يلتوى ولا يتجاوز الهاية . وثمة طرق أخرى لا توصل ولا تهدي . فأما الطريق إلى
الله فقد كتب على نفسه كشفها وبيانها : بآياته في الكون وبرسله إلى الناس :

« وعلى الله قصد السبيل . ومنها جائر . ولو شاء لهداكم أجمعين » ..

والسبيل القاصد هو الطريق المستقيم الذي لا يلتوى كأنه يقصد قصدا إلى غايته فلا يحيد
عنها . والسبيل الجائر هو السبيل المنحرف المجاوز للغاية لا يوصل إليها ، أو لا يقف عندها !
« ولو شاء لهداكم أجمعين » .. ولكنه شاء أن يخلق الإنسان مستعدا للهدى والضلال ،
وأن يدع لإرادته اختيار طريق الهدى أو طريق الضلال . فكان منهم من يسلك السبيل
القاصد ، ومنهم من يسلك السبيل الجائر . وكلاهما لا يخرج على مشيئة الله ، التي قضت بأن
تدع للإنسان حرية الاختيار .

والفوج الثاني من آيات الخلق والنعمة :

« هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ، ومنه شجر فيه تسمون ، ينبت لكم
به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ، ومن كل الثمرات . إن في ذلك لآية لقوم
يتفكرون » ..

والماء ينزل من السماء وفق النواميس التي خلقها الله في هذا الكون ، والتي تدبر حركاته ،
وتنشئ نتائجها وفق إرادة الخالق وتديره . هذا الماء يذكر هنا نعمة من نعم : « لكم منه

الجزء الرابع عشر

شراب « فهي خصوصية الشراب التي تبرز في هذا المجال ثم خصوصية المرعى « ومنه شجر فيه تسمون » وهي المرعى التي تربون فيها السوائم . ذلك بمناسبة ذكر الأنعام قبلها وتنسيقا للجو العام بين المرعى والأنعام . ثم الزروع التي يأكل منها الإنسان مع الزيتون والنجيل والأعشاب وغيرها من أشجار الثمار . .

« إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » . . في تدبير الله لهذا الكون ، ونواميسه المواتية لحياة البشر، وما كان الإنسان ليستطيع الحياة على هذا الكوكب لو لم تكن نواميس الكون مواتية لحياته ، موافقة لفطرته ، ملية لحاجاته . وما هي بالمصادفة العابرة أن يخلق الإنسان في هذا الكوكب الأرضي ، وأن تكون النسب بين هذا الكوكب وغيره من الجوم والكواكب هي هذه النسب ، وأن تكون الظواهر الجوية والفلكية على ما هي عليه ، متمكة للإنسان من الحياة ، ملية هكذا لحاجاته على النحو الذي نراه .

والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبير ، وهم الذين يربطون بين ظاهرة كظاهرة الطر وما ينشئه على الأرض من حياة وشجر وزروع وثمار ، وبين النواميس العليا للوجود ، ودلالاتها على الخالق وعلى وحدانية ذاته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره . أما الغافلون فيمرون على مثل هذه الآيات في الصباح والمساء ، في الصيف والشتاء ، فلا توقظ تطلعمهم ، ولا تثير استطلاعهم ولا تستجيش ضمائرهم إلى البحث عن صاحب هذا النظام الفريد .

والفوج الثالث من أفوج الآيات :

« وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات بأمره . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » ..

ومن مظاهر التدبير في الخلق ، وظواهر النعمة على البشر في آن : الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم . فكلها مما يلي حاجة الإنسان في الأرض . وهي لم تخلق له ولكنها مسخرة لمنفعته . فظاهرة الليل والنهار ذات أثر حاسم في حياة هذا المخلوق البشري . ومن شاء فليصور نهارا بلا ليل أو ليلا بلا نهار، ثم يتصور مع هذا حياة الإنسان والحيوان والنبات في هذه الأرض كيف تكون .

سورة النحل

كذلك الشمس والقمر . وعلاقتها بالحياة على الكوكب الأرضي ، وعلاقة الحياة بهما في أصلها وفي نموها ، « والنجوم مسخرات بأمره » للإنسان ولغير الإنسان مما يعلم الله ..
وكل أولئك طرف من حكمة التدبير ، وتناسق النواميس في الكون كله ، يدركه أصحاب العقول التي تتدبر وتعمل وتدرج ما وراء الظواهر من سنن وقوانين : « إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » ..

والنوع الرابع من أفواج النعمة فيما خلق الله للإنسان :

« وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه . إن في ذلك لآية لتوم يدكرون » ..

وما خلق الله في الأرض وما أودع فيها للبشر من مختلف المعادن التي تقوم بها حياتهم في بعض الجبهات وفي بعض الأزمان . ونظره إلى هذه الدخائر المخبوءة في الأرض ، المودعة للناس حتى ينفخوا رشدهم يوما بعد يوم ، ويستخرجوا كنوزهم في حينها ووقت الحاجة إليها . وكما قيل :
إن كنا منها قد نفذ أعقبه كنز آخر عني ، من رزق الله المدخر للعباد .. « إن في ذلك لآية لقدم يدكرون » ولا ينسون أن يد القدرة هي التي خبأت لهم هذه الكنوز .

والنوع الخامس من أفواج الخلق والأنعام في البحر المالح الذي لا يشرب ولا يسقى . ولكنه يشتمل على صنوف من آلاء الله على الإنسان :

« وهو الذي سخر البحر لنا كلوا منه لحما طريا ، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه . ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون » ..

ونعمة البحر وأحيائه تلي كذلك ضرورات الإنسان وأشواقه . فمن اللحم الطري من السمك وغيره للطعام . وإلى جواره الحاية من التؤلؤ ومن المرجان ، وغيرهما من الأصداف والقواقع التي يتحى بها أتوام ما يزالون حتى الآن . والتعبير كذلك عن الفلك يشي بنبية حاسة الجمال لا تتجرد الزكوب والانتقال : « وترى الفلك مواخر فيه » فهي لفتة إلى متاع الرؤية وروعيتها : رؤية الفلك « مواخر » تشق الماء وتفرق المياه . . ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام التوجيه القرآني العالی إلى الجمال في مظاهر الكون ، بجانب الضرورة والحاجة ، لتملي هذا الجمال ونستمتع به ، ولا نجس أنفسنا داخل حدود الضرورات والحاجات .

كذلك يوجهنا السياق - أمام مشهد البحر والفلك تشق عبايه - إلى ابتغاء فضل الله ، وإلى شكره على ما سخر من الطعام والزينة والجمال في ذلك الملح الأجاج : « ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » .

والفوج الأخير في هذا المقطع من السورة :

« وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بهم ، وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون . وعلامات وبالنجم هم يهتدون » . فأما الجبال الرواسي فالعلم الحديث يعلل وجودها ولكنه لا يذكر وظيفتها التي يذكرها القرآن هنا . يعلل وجودها بنظريات كثيرة متعارضة أهمها أن جوف الأرض الملتهب يبرد فينكمش ، فتقلص القشرة الأرضية من فوقه وتتجدد فتكون الجبال المرتفعات والمنخفضات . ولكن القرآن يذكر أنها تحفظ توازن الأرض . وهذه الوظيفة لم يتعرض لها العلم الحديث .

وفي مقابل الجبال الرواسي يوجه النظر إلى الأنهار الجوارى ، والسبل السوالك . والأنهار ذات علاقة طبيعية في المشهد بالجبال ، ففي الجبال في الغالب تكون منابع الأنهار ؛ حيث مساقط الأمطار . والسبل ذات علاقة بالجبال والأنهار . وذات علاقة كذلك بجو الأنعام والأحمال والانتقال . وإلى جوار ذلك معالم الطرق التي يهتدى بها السالكون في الأرض من جبال ومرتفعات ومنفرجات ، وفي السماء من النجم الذي يهتدى السالكين في البر والبحر سواء .

وعندما ينتهي استعراض آيات الخلق ، وآيات النعمة ، وآيات التدبير في هذا المقطع من السورة يعقب السياق عليه بما سبق هذا الاستعراض من أجله . فقد ساقه في صدد قضية التوحيد وتنزيه الله سبحانه وتعالى عما يشركون :

« أئن يخلق كمن لا يخلق ؟ أفلا تذكرون ؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم . والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ، أموات غير أحياء وما يشعرون أيا ن يعثون » . .

سورة النحل

وهو تعقيب بحجىء فى أوانه ، والنفس متهيئة للإقرار بمضمونه : « أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ » . . فهل هنالك إلا جواب واحد : لا . وكلا : أفيجوز أن يسوى إنسان فى حسه وتشدده . . بين من يخلق ذلك الخلق كله ، ومن لا يخلق لا كبيرا ولا صغيرا ؟ « أفلا تذكرون » فما يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر ، فيتضح الأمر ويتجلى اليقين .

ولقد استعرض ألوانا من النعمة . فهو يعقب عليها : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » . . فضلا على أن تشكروها . وأكثر النعم لا يدرىها الإنسان ، لأنه يألفها فلا يشعر بها إلا حين يفقدها . . وهذا تركيب جسده ووظائفه متى يشعر بما فيه من إنعام إلا حين يدركه المرض فيحس بالاختلال ؟ إنما يسعه غفران الله للتقصير ورحمته بالإنسان الضعيف « إن الله لغفور رحيم » . .

والخالق يعلم ما خلق . يعلم الخافى والظاهر : « والله يعلم ما تسرون وما تعلنون » فكيف يسوونه فى حسهم وتقديرهم بتلك الآلهة المدعاة وهم لا يخلقون شيئا ولا يعلمون شيئا ، بل إنهم لأموات غير قابلين للحياة على الإطلاق . ومن ثم فهم لا يشعرون :

« والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون أيمان يمشون » . .

والإشارة هنا إلى البعث وموعده فيها تقرير أن الخالق لا بد أن يعلم موعد البعث . لأن البعث تكامة للخلق . وعنده يستوفى الأحياء جزاءهم على ما قدموا . فالآلهة التى لا تعلم متى يبعث عبادها هى آلهة لا تستحق التأليه ، بل هى سخرية الساخرين . فالخالق يبعث محاليقه ويعلم متى يعذبهم على التحقيق !

« إلهكم إله واحد ، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون » لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ، إنه لا يحب المستكبرين • وإذا قيل لهم : ماذا أنزل ربكم قالوا : أساطير الأولين • ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ، ألا ساء ما يزرعون • قد مكر

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ ، فَفَخَّرَ عَلَيْهِمُ السَّقْفَ مِنْ فَوْقِهِمْ ،
وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ * ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ ، وَيَقُولُ : أَيْنَ شِرْكِيَ
الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ ؟ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ : إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْشُّوْءَ عَلَى
الْكَافِرِينَ * الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ، فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْلَمُ
مِنْ سُوءٍ ، بَلَى ! إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * فَأَدْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ،
فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ .

« وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا : مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا : خَيْرًا : لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ، وَلِدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَمِّينَ * جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا
يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ، كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَمِّينَ *
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ، يَقُولُونَ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

« هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ؟ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ .

« وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا : لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا ،
وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ . كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ؟ * وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا : أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ،
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ، فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ * إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ،
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ .

سورة النحل

« وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ . بَلَى ! وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ ، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ * إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَقُولَ لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ . »
 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَاهَرُوا لِنُبُوَّتِهِمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَلَا جُرْأَلِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .

« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ، وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .

« أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْفَى اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُيبِهِمْ فَمَا لَهُمْ بِمُعْجِزِينَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ .

« أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ؟ .

« وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ ، وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ * يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » ⑤

وقفنا في الدرس السابق عند استعراض آيات الخالق في خلقه ، وفي نعمته على عباده ، وفي علمه بالسر والعلن . . . بينا الآلهة المدعاة ، لا تخلق شيئا ، بل هي مخلوقة . ولا تعلم شيئا ، بل هي ميتة لا تنتظر لها حياة . وهي لا تعلم متى يبعث عبادهما للجزاء ! وهذا وذلك قاطع في بطلان عبادتها ، وفي بطلان عقيدة الشرك كافة . . . وكان هذا هو الشوط الأول في قضية التوحيد في السورة مع إشارة إلى قضية البعث أيضا .

الجزء الرابع عشر

وها نحن أولاء نبدأ في الدرس الجديد من حيث اتينا في الدرس السابق . نبدأ شوطا جديدا ، يفتح بتقرير وحدة الألوهية ، ويطل على عدم إيمان الذين لا يؤمنون بالآخرة بأن قلوبهم منكورة ، فالجحود صفة كاملة فيها تصدم عن الإقرار بالآيات البينات ، وهم مستكبرون ، فالاستكبار يصد عن الإذعان والتسليم .. ويغتم بمشهد مؤثر : مشهد الظلال في الأرض كلها ساجدة لله ، ومعها ما في السموات وما في الأرض من دابة ، والملائكة ، قد برئت نفوسهم من الاستكبار ، وامتألت بالخوف من الله ، والطاعة لأمره بلا جدال . . هذا المشهد الخاشع الطائع يقابل صورة المستكبرين المنكرة قلوبهم في مفتح هذا الشوط الجديد .

وبين المطلع والختام يستعرض السياق مقولات أولئك المستكبرين المنكرين عن الوحي والقرآن إذ يزعمون أنه أساطير الأولين . ومقولاتهم عن أسباب شركهم بالله وتحريمهم ما لم يحرمه الله ، إذ يدعون أن الله أراد منهم الشر وارتضاء . ومقولاتهم عن البعث والقيامة إذ يقسمون جهدهم لا يبعث الله من يموت . ويتولى الرد على مقولاتهم جميعا . ويعرض في ذلك مشاهد احتضارهم ومشاهد بعثهم وفيها يتبرأون من تلك المقولات الباطلة ، كما يعرض بعض مصارع الغابرين من المكذبين أمثالهم ، ويخوفهم أخذ الله في ساعة من ليل أو نهار وهم لا يشعرون ، وهم في قلبهم في البلاد ، أو وهم على تخوف وتوقع وانتظار للعذاب . . وإلى جوار هذا يعرض صورا من مقولات المتقين المؤمنين وما ينتظرهم عند الاحتضار ويوم البعث من طيب الجزاء . وينتهي بذلك المشهد الخاشع الطائع للظلال والدواب والملائكة في الأرض والسماء . . .

« إلهكم إله واحد . فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكورة وهم مستكبرون . لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ، إنه لا يحب المستكبرين » . .

ويجمع السياق بين الإيمان بوحدة الله والإيمان بالآخرة . بل يجعل إحداها دالة على الأخرى لارتباط عبادة الله الواحد بعقيدة البعث والجزاء . فبالآخرة تم حكمة الخالق الواحد ويتجلى عدله في الجزاء . .

« إلهكم إله واحد » وكل ما سبق في السورة من آيات الخلق وآيات النعمة وآيات العلم

سورة النحل

يؤدى إلى هذه الحقيقة الكبيرة البارزة ، الواضحة الآثار في نواميس الكون وتناسقها وتعاونها
كما سلف الحديث .

فالذين لا يسمون بهذه الحقيقة ، ولا يؤمنون بالآخرة - وهى فرع عن الاعتقاد بوحدانية
الخالق وحكمته وعدله - هؤلاء لا تنقصهم الآيات ولا تنقصهم البراهين ، إنما تكمن العلة في كيانهم
وفي طباعهم . إن قلوبهم منكورة جاحدة لا تقر بما ترى من الآيات ، وهم مستكبرون لا يريدون
التسليم بالبراهين والاستسلام لله والرسول . فالعلة أصيلة والداء كامن في الطباع والقلوب ! .

والله الذى خلقهم يعلم ذلك منهم . فهو يعلم ما يسرون وما يعلنون . يعلمه دون شك
ولا ريب ويكرهه فيهم . « إنه لا يحب المستكبرين » فالقلب المستكبر لا يرجى له أن يقتنع
أو يسلم . ومن ثم فهم مكروهون من الله لاستكبارهم الذى يعلمه من يعلم حقيقة أمرهم ويعلم
ما يسرون وما يعلنون .

« وإذا قيل لهم : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا : أساطير الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ، ألا ساء ما يزرون » .

هؤلاء المستكبرون ذوو القلوب المنكرة التى لا تقتنع ولا تستجيب إذا سئلوا : « ماذا
أنزل لكم ؟ » لم يجيبوا الجواب الطبيعى المباشر ، فبتلوا شيئا من القرآن أو يلخصوا فحواه ،
فيكونوا أمناء فى النقل ، ولو لم يعتقدوه . إنما هم يعدلون عن الجواب الأمين فيقولون :
« أساطير الأولين » والأساطير هى الحكايات الوهمية الخافلة بالخرافة . . وهكذا يصفون
هذا القرآن الذى يعالج النفوس والعقول ، ويعالج أوضاع الحياة وسلوك الناس وعلاقات المجتمع
وأحوال البشر فى الماضى والحاضر والمستقبل . هكذا يصفونه لما يحويه من قصص الأولين .
وهكذا يؤدى بهم ذلك الإنكار والاستهتار إلى حمل ذنوبهم وشطرا من ذنوب الذين يضلونهم
بهذا القول ، ويصدونهم عن القرآن والإيمان ، وهم جاهلون به لا يعلمون حقيقته . . ويصور
التعبير هذه الذنوب أحمالا ذات ثقل - وساءت أحمالا وأثقالا ! - فهى توقر النفوس كما توقر
الأحمال الظهور ، وهى تثقل القلوب ، كما تثقل الأحمال العواتق ، وهى تعب وتشقى كما تعب
الأثقال حاملها بل هى أدهى وأنكى !

روى ابن أبى حاتم عن السدى قال : « اجتمعت قریش ، فقالوا : إن عمدا رجل

حلو اللسان ، إذا كلفه الرجل ذهب بعقله ، فانظروا ناسا من أشرفكم المعدودين المعروفه أسابهم ، قابضوهم في كل طريق من طرق مكة على رأس ليلة أو ليلتين ، فمن جاء يريد فردوه عنه . فخرج ناس في كل طريق فكان إذا أقبل الرجل وافدا لقومه ينظر ما يقول محمد ، ووصل إليهم ، قال أحدهم : أنا فلان ابن فلان . فيعرفه نبيه ، ويقول له : أنا أخبرك عن محمد . إنه رجل كذاب لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعييد ومن لا خير فيهم ، وأما شيوخ قومه وخيارهم فمفارقون له . فيرجع الوافد . فذلك قوله تعالى : « وإذا قيل لهم : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا : أساطير الأولين » . فإن كان الوافد ممن عزم الله له الرشاد ، فقالوا له مثل ذلك قال : بأس الوافد لقومي إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل ، وأنظر ما يقول وآتى قومي ببيان أمره . فيدخل مكة ، فيلقى المؤمنين فيسألهم ماذا يقول محمد ؟ فيقولون : خيرا . . . » .

فقد كانت حرب دعاية منظمة يديرها قريش على الدعوة ، ويديرها أمثال قريش في كل زمان ومكان من المتكبرين الذين لا يريدون الخضوع للحق والبرهان ، لأن استكبارهم يمنعهم من الخضوع للحق والبرهان . فهؤلاء المتكبرون من قريش ليسوا أول من ينكر ، وليسوا أول من يمكر . والسياق يعرض عليهم نهاية الماكرين من قبلهم ، ومصيرهم يوم القيامة ، بل مصيرهم منذ مفارقة أرواحهم لأجسادهم حتى يلتقوا في الآخرة جزاءهم . يعرض عليهم هذا كله في مشاهد مصورة على طريقة القرآن الماثورة :

« قد مكر الدين من قبلهم . فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون . ثم يوم القيامة يخزيهم ، ويقول : أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ؟ قال الذين أوتوا العلم : إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ، فأتقوا السلم ما كنا نعمل من سوء . بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون . فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ، فلبئس مثوى المتكبرين » .

« قد مكر الدين من قبلهم » والتعبير يصور هذا المكر في صورة بناء ذي قواعد وأركان وسقف إشارة إلى دقته وإحكامه ومتانته وضخامته . ولكن هذا كله لم يقف أمام قوة الله وتدييره : « فأتى الله بنيانهم من القواعد ، وخر عليهم السقف من فوقهم » وهو مشهد للتدمير الكامل الشامل ، يطبق عليهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، فالقواعد التي تحمل

سورة النحل

البناء تحطه ويهدم من أساسها ، والسقف ينخر عليهم من فوقهم فيطبق عليهم ويدقهم » وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون « فإذا البناء الذي بنوه وأحكموه واعتمدوا على الاحتياء فيه . إذا هو مقبرتهم التي تحتويهم ، ومهلكتهم التي تأخذهم من فوقهم ومن أسفل منهم . وهو الذي اتخذوه للحماية ولم يفكروا أن يأتيهم الخطر من جهته ! .

إنه مشهد كامل للدمار والهلاك ، وللسخرية من مكر الماكرين وتدير المدبرين ، الذين يقفون لدعوة الله ، ويحسبون مكرهم لا يرد ، وتديرهم لا يخيب ، والله من ورائهم محيط ! .

وهو مشهد مكرر في الزمان قبل قريش وبعدها . ودعوة الله ماضية في طريقها مهما يمكر الماكرون ، ومهما يدبر المدبرون . وبين الحين والحين يتلفت الناس فيذكرون ذلك المشهد المؤثر الذي رسمه القرآن الكريم : « فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم ، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » .

هذا في الدنيا ، وفي واقع الأرض : « ثم يوم القيامة يخزيهم ، ويقول : أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ؟ » .

ويرسم مشهد من مشاهد القيامة يقف فيه هؤلاء المتكبرون الماكرون موقف الخزي ؛ وقد انتهى عهد الاستكبار والمكر . وجاءوا إلى صاحب الخلق والأمر ، يسألهم سؤال التبكيت والتأنيب : « أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ؟ » أين شركائي الذين كنتم تخاصمون من أجلهم الرسول والمؤمنين ، وتجادلون فيهم المقرين الموحدين ؟ .

ويبكت القوم من خزي ، لتطلق السنة الذين أوتوا العلم من الملائكة والرسول والمؤمنين وقد أذن الله لهم أن يكونوا في هذا اليوم متكلمين ظاهرين : « قال الذين أوتوا العلم : إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » . .

« إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » . . « الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » فيعود السياق بهم خطوة قبل خطوة القيامة . يعود بهم إلى ساعة الاحتضار ، والملائكة توفاهم ظالمين لأنفسهم بما حرموها من الإيمان واليقين ، وبما أوردوها موازداً الهلاك ، وبما قادوها في النهاية إلى النار والعذاب .

ويرسم مشهدم في ساعة الاحتضار ، وهم قريبو عهد بالأرض ، وما لهم فيها من كذب ومكر وكيد : « فأتقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ! » ألقوا السلم . هؤلاء المستكبرون . فإذا هم مستسلمون لا يهتمون بزاع أو خصام ، إنما يلتقون السلم ويعرضون الاستسلام ! ثم يكذبون - ولعله طرف من مكرهم في الدنيا - فيقولون مستلمين : « ما كنا نعمل من سوء » ! وهو مشهد مخز وموقف مهين لأولئك المستكبرين !

ويجيئهم الجواب : « بلى » من العليم بما كان منهم « إن الله عليم بما كنتم تعملون » فلا سبيل إلى الكذب والمغالطة والتمويه .

ويجيئهم الجزاء جزاء التكبرين : « فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ، فلبئس مثوى المتكبرين » !

وعلى الجانب الآخر .. الدين اتقوا .. يقابلون المنكرين المستكبرين في البدأ والمصير : « وقيل للذين اتقوا : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا : خيرا . للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ، ولدار الآخرة خير ، ولنعم دار المتقين . جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار ، لهم فيها ما يشاءون ، كذلك يجزي الله المتقين . الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ، يقولون : سلام عليكم ، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » ..

إن المتقين يدركون أن الخير هو قوام هذه الدعوة ، وقوام ما أنزل ربهم من أمر ونهى وتوجيه وتشريع . فيلخصون الأمر كله في كلمة : « قالوا : خيرا » ثم يفصلون هذا الخير حسبما علموا بما أنزل الله : « للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » حياة حسنة ومنتعة حسنة ، ومكانة حسنة . « ودار الآخرة خير » من هذه الدار الدنيا « ولنعم دار المتقين » .. ثم يفصل ما أجمل . عن هذه الدار . فإذا هي « جنات عدن » للإقامة « تجري من تحتها الأنهار » رخاء . « لهم فيها ما يشاءون » فلا حرمان ولا كد ، ولا حدود للرزق كما هي الحياة الدنيا .. « كذلك يجزي الله المتقين » .

ثم يعود السياق خطوة بالمتقين كما عاد من قبلهم خطوة بالمستكبرين . فإذا هم في مشهد

سورة النحل

الاحتضار وهو مشهد هين لين كريم : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » طية نفوسهم بقاء الله ، معافين من الكرب وعذاب الموت . « يقولون : سلام عليكم » طمأنة لقلوبهم وترحيا بقدمهم « ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » تعجيلهم بالبشرى ، وهم على عتاب الآخرة ، جزاء وفاقا على ما كانوا يعملون .

وفي ظل هذا المشهد بشقيه . مشهد الاحتضار ومشهد البعث . يعقب السياق بسؤال عن المشركين من قريش : ماذا ينتظرون ؟ أينظرون الملائكة فتوفاهم ؟ أم ينتظرون أمر الله فيعذبهم . وهذا ما ينتظرهم عند الوفاة ، وما ينتظرهم يوم يعذبهم الله ! أو ليس في مصير المكذبين قبلهم وقد شهدهم ممثلا في ذنك المشهدين عبرة وغناء :

« هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك ؟ كذلك فعل الذين من قبلهم ، وما ظلمهم الله ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . فأصابهم سيئات ما عملوا ، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون .. »

وعجيب أمر الناس . فإنهم يرون ما حل بمن قبلهم ممن يسلكون طريقهم ، ثم يظنون سادرين في الطريق غير متصورين أن ما أصاب غيرهم يمكن أن يصيبهم ، وغير مدركين أن سنة الله تمضي وفق ناموس مرسوم ، وأن المقدمات تعطى دائما بنتائجها ، وأن الأعمال تلقى دائما جزاءها ، وأن سنة الله لن تحابيهم ولن تتوقف إزاءهم ، ولن تعيد عن طريقهم .

« وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » فقد أتاهم الله حرية التدبر والتفكر والاختيار ، وعرض عليهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم ، وحذرهم العاقبة ، ووكلمهم إلى عملهم وإلى سنته الجارية . فما ظلمهم في مصيرهم المحتوم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون .

وما قسا عليهم في عقوبة ، إنما قست عليهم سيئات أعمالهم ، لأنهم أصيبوا بها أي بنتائجها الطبيعية وجرائرها : « فأصابهم سيئات ما عملوا ، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون .. » ولهذا التعبير وأمثاله دلالة فإنهم لا يعاقبون . بشيء خارج عن ثمره أعمالهم الذاتية . وإنهم ليصابون بجرائر سلوكهم التلقائية . وهم ينتكسون إلى أدنى من رتبة البشرية بما يعملون ، فيجازون بما هو أدنى من رتبة البشرية في دركات المقام المهين ، والعذاب الأليم .

ومقولة جديدة من مقولات المشركين عن علة شركهم وملابساته :

« وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ، نحن ولا آباؤنا ، ولا حرمنا من دونه من شيء . كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ؛ فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقت عليه الضلالة . فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . .

إنهم يحيلون شركهم وعبادتهم آلهة من دون الله هم وآباؤهم ، وأوهام الوثنية التي يزاولونها من تحريمهم لبعض الذبائح وبعض الأطعمة على أنفسهم بغير شريعة من الله . . إنهم يحيلون هذا كله على إرادة الله ومشيته . فلو شاء الله - في زعمهم - ألا يفعلوا شيئا من هذا لمنعهم من فعله .

وهذا وهم وخطأ في فهم معنى المشيئة الإلهية . وتجريد للإنسان من أهم خصائصه التي وهبها له الله لاستخدامها في الحياة .

فإنه سبحانه لا يريد لعباده الشرك ، ولا يرضى لهم أن يحرموا ما أحله لهم من الطيبات . وإرادته هذه ظاهرة منصوص عليها في شرائعه ، على ألسنة الرسل الذين كلفوا التبليغ وحده فقاموا به وأدوه : « ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فهذا أمره وهذه إرادته لعباده . والله - تعالى - لا يأمر الناس بأمر يعلم أنه منعهم خلقه من القدرة عليه ، أو دفعهم قسرا إلى مخالفته . وآية عدم رضاه عن مخالفة أمره هذا ما أخذ به المكذبين : « فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » .

إنما شاءت إرادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر باستعداد للهدى وللضلال ، وأن يدع مشيئتهم حرة في اختيار أي الطريقين ؛ ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به أحد الاتجاهين ، بعد ما بث في الكون من آيات الهدى ما يمس العين والأذن والحس والقلب والعقل حينما أتجهت آناء الليل وأطراف النهار . . ثم شاءت رحمة الله بعباده بعد هذا كله ألا يدعهم لهذا العقل وحده ، فوضع لهذا العقل ميزانا ثابتا في شرائعه التي جاءت بها رسله ، يثوب إليه العقل كلما غم عليه الأمر ، ليتأكد من صواب تقديره أو خطئه عن طريق الميزان الثابت الذي لا تصف به الأهواء . ولم يجعل الرسل جيارين يلوون أعناق الناس إلى الإيمان ، ولكن

سورة النحل

مبلغين ليس عليهم إلا البلاغ ، يأمرون بعبادة الله وحده واجتناب كل ما عداه من وثنية وهوى وشهوة وسلطان :

« ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » ..

ففرق استجاب : « فمنهم من هدى الله » وفرق شرد في طريق الضلال « ومنهم من حقت عليه الضلالة » .. وهذا الفريق وذلك كلاهما لم يخرج على مشيئة الله ، وكلاهما لم يقصره الله قسرا على هدى أو ضلال ، إنما سلك طريقه الذي شاءت إرادة الله أن يجعل إرادته حرة في سلوكه ، بعد ما زودته بمعالم الطريق في : وفي الآفاق .

كذلك ينفي القرآن الكريم بهذا النص وهم الإيجاب الذي لوح به الشركون ، والذي يستند إليه كثير من العصاة والمنحرفين . والعقيدة الإسلامية عقيدة ناصعة واضحة في هذه النقطة . فالله يأمر عباده بالخير وينهاهم عن الشر ، ويعاقب المذنبين أحيانا في الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فيها غضبه عليهم . فلا مجال بعد هذا لأن يقال : إن إرادة الله تتدخل لترغمهم على الانحراف ثم يعاقبهم عليه الله ! إنما هم متروكون لاختيار طريقهم وهذه هي إرادة الله . وكل ما يصدر عنهم من خير أو شر . من هدى ومن ضلال . يتم وفق مشيئة الله على هذا المعنى الذي فصلناه .

ومن ثم يعقب على هذا بخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقرر سنة الله في الهدى والضلال :

« إن تحرص على هداهم ، فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين » .

فليس الهدى أو الضلال بحرص الرسول على هدى القوم أو عدم حرصه ، فوظيفته البلاغ . أما الهدى أو الضلال فيمضي وفق سنة الله وهذه السنة لا تتخلف ولا تتغير عواقبها ، فمن أضله الله لأنه استحق الضلال وفق سنة الله ، فإن الله لا يهديه ، لأن الله سننا تعطى نتائجها . وهكذا شاء . والله فعال لما يشاء . « وما لهم من ناصرين » ينصرونهم من دون الله .

ومقولة ثالثة من مقولات المنكرين المستكبرين :

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت . بلى . وعدا عليه حقا ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ليعين لهم الذي يختلفون فيه ، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين . إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له : كن . فيكون » ..

ولقد كانت قضية البعث دائما هي مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام منذ أن أرسل الله رسوله للناس ، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ، ويخوفونهم حساب الله يوم البعث والحساب .

وهؤلاء المشركون من قريش أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ! فهم يقرون بوجود الله ولكنهم ينفون عنه بعث الموتى من القبور . يرون هذا البعث أمرا عسيرا بعد الموت والبلوى وتفرق الأشلاء والذرات .

وغفلوا عن معجزة الحياة الأولى . . وغفلوا عن طبيعة القدرة الإلهية ، وأنها لا تقاس إلى تصورات البشر وطاقهم . وأن إيجاد شيء لا يكلف تلك القدرة شيئا ؛ فيكفي أن تتوجه الإرادة إلى كون الشيء ليكون .

وغفلوا كذلك عن حكمة الله في البعث . وهذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها تمامه . فالناس يختلفون حول الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والخير والشر . وقد لا يفصل بينهم فيما يختلفون فيه في هذه الأرض لأن إرادة الله شاءت أن يمتد ببعضهم الأجل ، وألا يحل بهم عذابه الفاصل في هذه الديار . حتى يتم الجزاء في الآخرة ويبلغ كل أمر تمامه هناك .

والسياق يرد على تلك المقولة الكافرة ، ويكشف ما يحيط بها في نفوس القوم من شبهات فيبدأ بالتقرير : « بلى . وعدا عليه حقا » ومتى وعد الله فقد كان ما وعد به لا يتخلف بحال من الأحوال « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » حقيقة وعد الله .

وللأمر حكمته : « ليعين لهم الذي يختلفون فيه ، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين » فيما ادعوا أنهم على الهدى ؛ وفيما زعموا من كذب الرسل ، ومن نفى الآخرة ؛ وفيما كانوا فيه من اعتقاد ومن فساد .

والأمر بعد ذلك هين : « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له : كن . فيكون » ..

سورة النحل

والبعث شيء من هذه الأشياء يتم حالما تتوجه إليه الإرادة دون إبطاء .

وهنا يعرض في الجانب المقابل للمكركين الجاحدين ، لمحة عن المؤمنين المصدقين ، الذين كملهم يقينهم في الله والآخرة على هجر الديار والأموال ، في الله ، وفي سبيل الله :

« والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوتهم في الدنيا حسنة ، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » . . .

فهؤلاء الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم ، وتعرضوا عما يملكون وعما يحبون ، وضحوا بدارهم وقرب عشيرتهم والحبيب من ذكرياتهم . . . هؤلاء يرجون في الآخرة عوضا عن كل ما خلفوا وكل ما تركوا . وقد عانوا الظلم وفارقوه . فإذا كانوا قد خسروا الديار « فلبوتهم في الدنيا حسنة » ولنكنهم خيرا مما فقدوا « ولأجر الآخرة أكبر » لو كان الناس يعلمون . هؤلاء « الذين صبروا » واحتملوا ما احتملوا « وعلى ربهم يتوكلون » لا يشركون به أحدا في الاعتماد والتوجه والتكلان .

ثم يعود السياق إلى بيان وظيفة الرسل التي أشار إليها عند الرد على مقولة المشركين عن إرادة الله الشرك لهم ولآبائهم . يعود إليها لبيان وظيفة الرسول الأخير - صلوات الله وسلامه عليه - وما معه من الذكر الأخير ، وذلك تمهيدا لإنذار المكذبين به ما يتهددهم من هذا التكذيب :

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجلا نوحى إليهم ، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . بالبينات والزبر ، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، ولعلهم يتفكرون » . . .

وما أرسلنا من قبلك إلا رجلا . . . لم نرسل ملائكة ، ولم نرسل خلقا آخر . رجلا مختارين « نوحى إليهم » كما أوحينا إليك ، ونكل إليهم التبليغ كما وكلنا إليك . « فاسألوا أهل الذكر » أهل الكتاب الذين جاءتهم الرسل من قبل ، أكانوا رجلا أم كانوا ملائكة أم خلقا آخر . اسألوهم « إن كنتم لا تعلمون » . أرسلناهم بالبينات وبالكتب (والزبر الكتب المنفردة)

« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » سواء منهم السابقون أهل الكتاب الذين اختلفوا في كتابهم ، فجاء القرآن ليفصل في هذا الخلاف ، وليبين لهم وجه الحق فيه . أو المعاصرون الذين جاءهم القرآن والرسول - صلى الله عليه وسلم - بينه لهم ويشرحه بفعله وقوله « ولعلمهم يتفكرون » في آيات الله وآيات القرآن فإنه يدعو دائماً إلى التفكير والتدبر ، وإلى يقظة الفكر والتعمور .

* * *

ويختم هذا الدرس الذي بدأه بالإشارة إلى الذين يستكبرون ويمكرون . . . ينتهي بلمسة وجدانية بعدلمة : أولاهما للتخويف من مكر الله الذي لا يأمنه أحد في ساعة من ليل أو نهار . والثانية لمشاركة هذا الوجود في عبادة الله وتسبيحه . فليس إلا الإنسان هو الذي يستكبر ويمكر . وكل ما حوله يحمد ويسبح .

« أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ؟ أو يأخذهم على تخوف ؟ فإن ربكم لرؤوف رحيم .

« أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفياً ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون ؟

« والله يسجد ما في السماء وما في الأرض من دابة ، والملائكة ، وهم لا يستكبرون ، يخافون ربهم من فوقهم ، ويفعلون ما يؤمرون » . .

وأعجب العجب في البشر أن يد الله تعمل من حولهم ، وتأخذ بعضهم أخذ عزيز مقتدر ، فلا يفتي عنهم مكرهم وتديبرهم ، ولا تدفع عنهم قوتهم وعلمهم وما لهم . . . وبعد ذلك يظل الذين يمكرون يمكرون ، ويظل الناجون آمنين لا يتوقعون أن يؤخذوا كما أخذ من قبلهم ومن حولهم ، ولا يخشون أن تمتد إليهم يد الله في صحوهم أو في منامهم ، في غفلتهم أو في استيقاظهم

سورة النحل

والقرآن الكريم يلمس وجدانهم من هذا الجانب ليثير حساسيتهم للخطر المتوقع ، الذي لا يفعل عنه إلا الحاسرون :

« أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخفف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون » ؟ .

أو يأخذهم وهم يتقلبون في البلاد ، من بلد إلى بلد للتجارة والسياحة ، « فما هم بمعجزين » لله ، ولا يبعد عليه مكانهم في حل أو أرحال . « أو يأخذهم على تخوف » فإن يثقتهم وتوقعهم لا يرد يد الله عنهم فهو قادر على أخذهم وهم متأهبون قدرته على أخذهم وهم لا يشعرون ؟ ولكن الله رؤوف رحيم .

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يأخذهم الله ؟ فهم لا جون في مكرهم سادرون في غيهم لا يثوبون ولا يتقون .

ذلك والكون من حولهم بنواميسه وظواهره يوحى بالإيمان ، ويوحى بالخشوع : « أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفياً ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون » ومشهد الظلال تمتد وتراجع ، تثبت وتتايل ، مشهد موح لمن يفتح قلبه ، ويوقظ حسه ، ويتجاوب مع الكون حوله

والسياق القرآني يعبر عن خضوع الأشياء لنواميس الله بالسجود - وهو أقصى مظاهر الخضوع - ويوجه إلى حركة الظلال المنقبة - أي الراجعة بعد امتداد - وهي حركة لطيفة خفية ذات ديب في المشاعر وثيد عميق . ويرسم المخلوقات داخرة أي خاضعة خاشعة طائعة . ويضم إليها مافي السماوات ومافي الأرض من دابة . ويضيف إلى الحشد الكوني .. الملائكة .. فإذا مشهد عجيب من الأشياء والظلال والدواب . ومعهم الملائكة . في مقام خشوع وخضوع وعبادة وسجود . لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يخالفون عن أمره . والمنكرون المستكبرون من بني الإنسان وحدهم شواذ في هذا المقام العجيب .

وبهذا المشهد يختم الدرس الذي بدأ بالإشارة إلى النكرين المستكبرين ، ليفردهم في النهاية بالإنكار والاستكبار في مشهد الوجود

« وَقَالَ اللَّهُ : لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ، إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ دُعَائِهِمْ فَاذْكُرُوا ، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ؟ * وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ، ثُمَّ إِذَا مَنَّكُمْ الْأَرْضُ فَأَلِيهِ تَجَارُونَ * ثُمَّ إِذَا كَسَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ، فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ .

« وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ، تَاللَّهِ لَتَسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتُرُونَ * وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ - سُبْحَانَهُ ! - وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ * وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ، أَيُمِّئِكُمْ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ؟ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ .

« لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ، وَنَبِيٌّ أَعْلَىٰ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، وَلَوْ يُوَاقِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ ، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ، فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ .

« وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ ، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ . لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ .

« تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَرِيقًا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ، فَهَوَّ وَوَلَّيْتُهُمُ الْيَوْمَ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

« وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ * وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ * وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ

مَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَرَوَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ
أَنْ اتَّخَذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ * ثُمَّ كَلَّيَ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ
فَأَشْرَكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

« وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا
يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا . إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ .

« وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَى رِزْقِهِمْ عَلَى
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ . أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ؟

« وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنِينَ
وَخَفَدَةً ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ . أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ؟

« وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا
يَسْتَعِينُونَ * فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا

حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ، هَلْ يَسْتَوُونَ ؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ . بَلْ أَكْثَرُهُمْ

لَا يَعْلَمُونَ * وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ

عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ . هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ؟ « (٧٦)

هذا الشوط الثالث في قضية الألوهية الواحدة التي لا تعدد ، يبدأ فيقرر وحدة الإله ، ووحدة المالك ، ووحدة المنعم في الآيات الثلاثة الأولى متواليات ، ويختتم بمثلين يضربهما للسيد المالك الرازق ، والعبد المملوك لا يقدر على شيء ، ولا يملك شيئا . هل يستوون ؟ فكيف يسوى الله المالك الرازق بمن لا يقدر ولا يملك ولا يرزق ؟ فيقال : هذا إله وهذا إله ؟ ! .

وفي خلال الدرس يعرض نموذجاً بشرياً للناس حين يصيبهم الضرر فيجأرون إلى الله وحده ، حتى إذا كشف عنهم الضرر راحوا يشركون به غيره ! .

ويعرض كذلك صوراً من أوهام الوثنية وخرافاتهما . في تخصيص بعض ما رزقهم الله لآلهتهم المدعاة ، في حين أنهم لا يردون شيئاً مما يملكونه على عبيدهم ولا يقاسمونهم إياه ! وفي نسبة البنات إلى الله على حين يكرهون ولادة البنات لهم : « وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم » ! وفي الوقت الذي يجعلون لله ما يكرهون تروح ألسنتهم تتشدد بأن لهم الحسنى ، وأنهم سينالون على ما فعلوا خيراً ! وهذه الأوهام التي ورثوها من الشركين قبلهم هي التي جاءهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليبين لهم الحقيقة فيها هدى ورحمة للمؤمنين .

ثم يأخذ في عرض نماذج من صنع الألوهية الحققة في تأملها عظة وعبرة فالله وحده هو القادر عليها الموجد لها ، وهي هي دلائل الألوهية لا سواها : فالله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها . والله يسقى الناس - غير الماء - لبناً سائغاً يخرج من بطون الأنعام من بين فرث ودم . والله يطعم للناس ثمرات النخيل والأعناب يتخذون منها سكراً ورزقاً حنباً . والله أوحى إلى النحل لتتخذ من الجبال يوتا ومن الشجر ومما يعرشون ، ثم تخرج عسلاً فيه شفاء للناس .. ثم الله يخلق للناس ويتوفاهم ويؤجل بعضهم حتى يشيخ فينسى ما تعلمه ويرتد ساذجاً لا يعلم شيئاً . والله فضل بعضهم على بعض في الرزق . والله جعل لهم من أنفسهم أزواجاً وجعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة وهم بعد هذا كله يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً في السماوات والأرض ولا يقدرون على شيء . ويجعلون لله الأشياء والأمثال ! .

هذه اللغات كلها في أنفسهم وفيما حولهم ، يوجههم إليها لعلهم يستشعرون القدرة وهي تعمل في ذواتهم وفي أرزاقهم وفي طعامهم وفي شرابهم ، وفي كل شيء حولهم . . . ثم يختتمها

سورة النحل

بالمثلين الواضحين الموضحين اللذين أشرنا إليهما آتفا . فهي حملة على الوجدان البشري والعقل البشري ، ذات إيقاعات عميقة ، تضرب على أوتار حساسة في النفس البشرية يصعب ألا تهتز لها وتتأثر وتستجيب .

« وقال الله : لا تتخذوا إلهين اثنين ، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون . وله ما في السموات والأرض وله الدين واصبا . أفغير الله تتقون . وما بكم من نعمة فمن الله ؛ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ، ليكفروا بما آتيناكم ، فتمتعوا فسوف تعلمون » . . .

لقد أمر الله ألا يتخذ الناس إلهين اثنين . إنما هو إله واحد لا ثاني له . ويأخذ التعبير أسلوب التقرير والتكرير فيتبع كلمة إلهين بكلمة اثنين ، ويتبع النهي بالقصر إنما هو إله واحد . ويعقب على النهي والقصر بقصر آخر « فإياي فارهبون » دون سواى بلاشبه أو نظير . ويذكر الرهبة زيادة في التحذير . . ذلك أنها القضية الأساسية في العقيدة كلها ، لا تقوم إلا بها ، ولا توجد إلا بوجودها في النفس واضحة كاملة دقيقة لا لبس فيها ولا غموض .

إنما هو إله واحد . . وإنما هو كذلك مالك واحد : « وله في السموات والأرض » . . ودائن واحد « وله الدين واصبا » (أى واصلا منذ ما وجد الدين ، فلا دين إلا دينه) ومنعم واحد : « وما بكم من نعمة فمن الله » . وفطرتكم تلجأ إليه وحده ساعة العسرة والضيق ، وتنتفي عنها أوهام الشرك والوثنية فلا تتوجه إلا إليه دون شريك : « ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون » وتصرخون لينجيكم مما أنتم فيه .

وهكذا يتفرد سبحانه وتعالى بالألوهية والملك والدين والنعمة والتوجه ؛ وتشهد فطرة البشر بهذا كله حين يصهرها الضر وينفض عنها أوشاب الشرك . . ومع هذا فإن فريقا من البشر يشركون بالله بعد توحيدهم حالما ينجيهم من الضر المحيق ! فينتهوا إلى الكفر بنعمة الله عليهم ، وبالهدى الذي آتاهم . . فلينظروا إذن ما يصيبهم بعد المتاع القصير : « فتمتعوا فسوف تعلمون » . . .

الجزء الرابع عشر

هذا النموذج الذي رسمه التعبير هنا « ثم إذا مكم الضر فإليه تجأرون ، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم يشركون » . . نموذج متكرر في البشرية . ففي الشيق تتوجه القلوب إلى الله ، لأنها تشعر بالنظرة ألا عاصم لها سواء . وفي الفرج تلهي بالنعمة والتاع ، فتضعف صلتها بالله ، وتزيغ عنه ألوانا من الزيف تبدو في الشرك به وتبدو كذلك في صور شتى من تأليه قيم وأوضاع ولولم تدع باسم الإله ! .

ولقد يشتد انحراف الفطرة وفسادها ، فإذا بعضهم في ساعة العسرة لا يلجأ إلى الله ؛ ولكن يلجأ إلى بعض مخالقه يدعوها للنصرة والإنقاذ والنجاة ، بحجة أنها ذات جاه أو منزلة عند الله ، أو بغير هذه الحجة في بعض الأحيان ، كالذين يدعون الأولياء لإيقادهم من مرض أو شدة أو كرب . . فهؤلاء أشد انحرافا من مشركي الجاهلية الذين رسم لهم القرآن ذلك النموذج الذي رأيناه ! .

« ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم » . فإذا هم يحرمون على أنفسهم بعض الأنعام . لا يركبونها أو لا يذوقون لحمها . أو يبجحونها للذكور دون الإناث - كما أسلفنا في سورة الأنعام - باسم الآلهة المدعاة ؛ التي لا يعلمون عنها شيئا ، إنما هي أوهام موروثة من الجاهلية الأولى . والله هو الذي رزقهم هذه النعمة التي يجعلون لما لا يعلمون نصيبا منها ، فليست هي من رزق الآلهة المدعاة لهم ليردوها عليها ، إنما هي من رزق الله ، الذي يدعوهم إلى توحيدهم فيشركون به سواء ! .

وهكذا تبدو المفارقة في تصورهم وفي تصرفهم على السواء . . الرزق كله من الله . والله يأمر ألا يعبد سواه فهم يخالفون عن أمره فيتخذون الآلهة . وهم يأخذون من رزقه فيجعلونه لما نهاهم عنه ! وبهذا تتبدى المفارقة واضحة جاهرة عجيبة متكررة ! .

وما يزال أناس بعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررت ، يجعلون نصيبا من رزق الله لهم موقوقا على ما يشبه آلهة الجاهلية . ما يزال بعضهم يطلق عجلا يسميه « عجل السيد البدوي » يأكل من حيث يشاء لا يمنعه أحد ، ولا ينتفع به أحد ، حتى يذبح على اسم السيد البدوي

سورة النحل

لا على اسم الله ! وما يزال بعضهم يندرون للأولياء ذبائح يخرجونها من ذمتهم لا الله ، ولا باسم الله ، ولكن باسم ذلك الولي ، على ما كان أهل الجاهلية يجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقهم الله . وهو حرام نذره على هذا الوجه . حرام لحمه . ولو سمي اسم الله عليه . لأنه أهل لغير الله به ! .

« تالله لتسألن عما كنتم تفترون » بالقسم والتوكيد الشديد . فهو افتراء يحطم العقيدة من أساسها لأنه يحطم فكرة التوحيد .

* * *

« ويجعلون لله البنات - سبحانه - ولهم ما يشتهون . وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ؟ ألا ساء ما يحكمون ! » . .

إن الانحراف في العقيدة لا تقف آثاره عند حدود العقيدة ، بل تمتد في أوضاع الحياة الاجتماعية وتقاليدها . فالعقيدة هي المحرك الأول للحياة ، سواء ظهرت أو كتمت . وهؤلاء عرب الجاهلية كانوا يزعمون أن لله بنات - هن الملائكة - على حين أنهم كانوا يكرهون لأنفسهم ولادة البنات ! فالبنات لله أما هم فيجعلون لأنفسهم ما يشتهون من الذكور ! .

وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول لهم وأد البنات أو الإبقاء عليهن في الذل والهوان من المعاملة السيئة والنظرة الوضيعة . ذلك أنهم كانوا يخشون العار والفقر مع ولادة البنات . إذ البنات لا يقاتلن ولا يكسبن ؛ وقد يقعن في السبي عند الغارات فيجلبن العار ، أو يعشن كلاً على أهلبن فيجلبن الفقر .

والعقيدة الصحيحة عسمة من هذا كله . إذ الرزق بيد الله يرزق الجميع ؛ ولا يصيب أحداً إلا ما كتب له ؛ ثم إن الإنسان ينجس كريمة على الله ، والأنثى - من حيث إنسانيتها - صنو الرجل وشر نفسه كما يقرر الإسلام .

ويرسم السياق صورة منكرة لعادات الجاهلية : « وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم » مسوداً من الهم والحزن والضيق ، وهو كظيم ، يكظم غيظه وغمه ، كأنها

الجزء الرابع عشر

بلى ، والأثنى هبة الله له كالدكر ، وما يملك أن يصور في الرحم أثنى ولا ذكرا ، وما يملك أن ينفخ فيه حياة ، وما يملك أن يجعل من النطفة الساذجة إنسانا سويا . وإن مجرد تصور الحياة نامية متطورة من نطفة إلى بشر - بإذن الله - ليكفي لاستقبال المولود - أيا كان جنسه - بالفرح والترحيب وحسن الاستقبال ، لمعجزة الله التي تتكرر ، فلا يبلى جدتها التكرار ! فكيف يغم من يبشر بالأثنى ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به وهو لم يخلق ولم يصور . إنما كان أداة القدرة في حدوث المعجزة الباهرة ؟ .

وحكمة الله ، وقاعدة الحياة ، اقتضت أن تنشأ الحياة من زوجين ذكر وأثنى . فالأثنى أصيلة في نظام الحياة أصالة الذكر ؛ بل ربما كانت أشد أصالة لأنها المستقر . فكيف يغم من يبشر بالأثنى ، وكيف يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ونظام الحياة لا يقوم إلا على وجود الزوجين دائما ؟ .

إنه انحرف العقيدة ينشئ آثاره في انحراف المجتمع وتصوراته وتقاليده . . « الأساء ما يحكمون » وما أسوأ من حكم وتقدير .

وهكذا تبدو قيمة العقيدة الإسلامية في تصحيح التصورات والأوضاع الاجتماعية . وتتجلى النظرة الكريمة القويمة التي بثها في النفوس والمجتمعات تجاه المرأة ، بل تجاه الإنسان . فما كانت المرأة هي المغبونة وحدها في المجتمع الجاهلي الوثني إنما كانت « الإنسانية » في أحسن معانيها . فالأثنى نفس إنسانية ، إهانتها إهانة للعنصر الإنساني الكريم ، وأدها قتل للنفس البشرية ، وإهدار لشطر الحياة ؛ ومصادمة لحكمة الخلق الأصيلة ، التي اقتضت أن يكون الأحياء جميعا - لا الإنسان وحده - من ذكر وأثنى .

وكما انحرفت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات الجاهلية تطل بقرونها . . وفي كثير من المجتمعات اليوم تعود تلك التصورات إلى الظهور . فالأثنى لا يرحب بمولدها كثير من الأوساط وكثير من الناس ، ولا تعامل معاملة الذكر من العناية والاحترام . وهذه وثنية جاهلية في إحدى صورها ، نشأت من الانحراف الذي أصاب العقيدة الإسلامية .

ومن عجب أن ينق الناعقون بلز العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية - في مسألة للمرأة - ، نتيجة لما يرونه في هذه المجتمعات المنحرفة ولا يكلف هؤلاء الناعقون اللامزون

سورة النحل

أنفسهم أن يراجعوا نظرة الإسلام ، وما أحدثته من ثورة في التطورات والأوضاع . وفي الشاعر والضمار . وهي بعد نظرة علوية لم تنشأ ضرورة واقعية ولا دعوة أرضية ولا مقتضيات اجتماعية أو اقتصادية . إنما أنشأتها العقيدة الإلهية الصادرة عن الله الذي كرم الإنسان ، فاستبغ تكريمه للجنس البشري تكريمه للأثني ، ووصفها بأنها شطر النفس البشرية ، فلا تفاضل بين الشطرين الكريمين على الله .

والفارق بين طبيعة الطرة الجاهلية والنظرة الإسلامية ، هو الفارق بين صفة الدين لا يؤمنون بالآخرة وصفة الله سبحانه - والله المثل الأعلى - :

« للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء . والله المثل الأعلى ، وهو العزيز الحكيم » . . .

وهنا تقترن قضية الشرك بقضية إنكار الآخرة ، لأنهما ينبعان من معين واحد وانحراف واحد . ويحتلطان في الضمير البشري ، وينشآن آثارهما في النفس والحياة والمجتمع والأوضاع . فإذا ضرب مثل للذين لا يؤمنون بالآخرة فهو مثل السوء . السوء المطلق في كل شيء ، في الشعور والسلوك ، في الاعتقاد والعمل . في التصور والتعامل ، في الأرض والسماء . . . « والله المثل الأعلى » الذي لا يقارن ولا يوازن بينه وبين أحد ، بله الذين لا يؤمنون بالآخرة هؤلاء . . . « وهو العزيز الحكيم » ذو المنعة وذو الحكمة الذي يتحكم ليضع كل شيء موضعه ، ويحكم ليقر كل شيء في مكانه بالحق والحكمة والصواب .

وإنه لقادر أن يأخذ الناس بظلمهم الذي يقع منهم ولو فعل لدمرها عليهم تدميراً ؛ ولكن حكمته اقتضت أن يؤخرهم إلى أجل . وهو العزيز الحكيم :

« ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . . .

والله خالق هذا الخلق - البشري - وأنعم عليه بآلائه . وهو وحده الذي يفسد في الأرض ويظلم ، وينحرف عن الله ويشرك ؛ ويظلم بعضه على بعض ، ويؤذي سواه من الخلق . . . والله بعد هذا كله يحلم عليه ويرأف به ، ويمهله وإن كان لا يمهله . فهي الحكمة تصاحب القوة ، وهي الرحمة تصاحب العدل . ولكن الناس يفترون بالإمهال ، فلا تستشعر قلوبهم رحمة الله وحكمته ، حتى يأخذهم عدله وقوته . عند الأجل المسمى الذي ضربه الله لحكمة ، وأمهلهم

إليه لرحمة . « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » .

وأعجب ما في الأمر أن الشركين ، يجعلون لله ما يكرهون من البنات وغير البنات ، ثم يزعمون كاذبين أن سينالهم الخير والإحسان جزاء على ما يجعلون ويزعمون ! والقرآن يقرر ما ينتظرهم وهو غير ما يزعمون :

« ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى . لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون » :

والتعبير يجعل ألسنتهم ذاتها كأنها الكذب ذاته ، أو كأنها صورة له ، تحكيه وتصفه بذاتها . كما تقول قوامه يصف الرشاقة وعينه تصف الحور . لأن ذلك القوام بذاته تعبير عن الرشاقة مفصح عنها ، ولأن هذه العين بذاتها تعبير عن الحور مفصح عنه . كذلك قال : تصف ألسنتهم الكذب ، فهي بذاتها تعبير عن الكذب مفصح عنه مصور له ، لطول ما قالت الكذب وعبرت عنه حتى صارت رمزا عليه ودلالة له .

وقولهم : أن لهم الحسنى ، وهم يجعلون لله ما يكرهون هو ذلك الكذب الذى تصفه ألسنتهم أما الحقيقة التى يجبههم بها النص قبل أن تكمل الآية ، فهي أن لهم النار دون شك ولا ريب ، وعن استحقاق وجدارة : « لا جرم أن لهم النار » وأنهم معجلون إليها غير مؤخرين عنها : « وأنهم مفرطون » والفراط هو ما يسبق ، والفراط ما يقدم ليسبق فلا يؤجل .

وبعد فإن القوم ليسوا أول من انحرف ، وليسوا أول من جدف ، فقد كان قبلهم منحرفون ومجدفون ، أغوام الشيطان ، وزين لهم ما انحرفوا إليه من تصورات وأعمال ، فسارولهم الذى يحرف عليهم ويصرفهم ؛ وإنما أرسل الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - ليستقدم ، وليبين لهم الحق من الباطل ، ويفصل فيما وقع بينهم من خلاف فى عقائدهم وكتبهم ؛ وليكون هدى ورحمة لمن يؤمنون .

« تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ، فزين لهم الشيطان أعمالهم ، فهو وليهم اليوم ،

سورة النحل

ولهم عذاب أليم . وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون . . .

فوظيفة الكتاب الأخير والرمالة الأخيرة هي الفصل فيما شجر من خلاف بين أصحاب الكتب السابقة وطوائفهم . إذ الأصل هو التوحيد ، وكل ما طرأ على التوحيد من شبهات وكل ما شابه من شرك في صورة من الصور ، ومن تشبيه وتمثيل . . . كله باطل جاء القرآن الكريم ليجلوه وينفيه . ويكون هدى ورحمة لمن استعدت قلوبهم للإيمان وتفتحت لتلقيه .

وعند هذا الحد يأخذ السياق في استعراض آيات الألوهية الواحدة فيما خلق الله في الكون ، وفيما أودع الإنسان من صفات واستعدادات ، وفيما وهبه من نعم وآلاء ، بما لا يقدر عليه أحد إلا الله .

وقد ذكر في الآية السابقة إنزال الكتاب - وهو خير ما أنزل الله للناس وفيه حياة الروح - فهو يتبعه بإنزال الماء من السماء ، وفيه حياة الأجسام :

« والله أنزل من السماء ماء ، فأحيا به الأرض بعد موتها . إن في ذلك لآية لقوم يسمعون » . . .

والماء حياة كل حي . والنص يجعله حياة للأرض كلها على وجه الشمول لكل ما عليها ومن عليها . والذي يحول الموت إلى حياة هو الذي يستحق أن يكون إلها : « إن في ذلك لآية لقوم يسمعون » فيتدبرون ما يسمعون . فهذه القضية . قضية آيات الألوهية ودلائلها من الحياة بعد الموت ذكرها القرآن كثيرا ووجه الأنظار إليها كثيرا ، ففيها آية لمن يسمع ويعقل ويتدبر ما يقال .

ومجرة أخرى في الأنعام تشير إلى عجب صنع الخالق ، وتدلل على الألوهية بهذا الصنع العجيب

« وإن لكم في الأنعام لعبرة ، نقيكم مما في بطونه - من بين فرث ودم - لنا خالصا سائغا للشاربين » فهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام مم هو ؟ إنه مستخلص من بين فرث ودم . والفرث ما يبقى في الكرش بعد الهضم ، وامتصاص الأمعاء للعصارة التي تتحول إلى دم . هذا الدم الذي ينهب إلى كل خلية في الجسم ، فإذا صار إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن يديع صنع الله العجيب ، الذي لا يدري أحد كيف يكون .

وعملية تحول الخلاصات الغذائية في الجسم إلى دم ، وتغذية كل خلية بالمواد التي تحتاج إليها من مواد هذا الدم ، عملية عجيبة فائقة العجب ، وهي تتم في الجسم في كل ثانية ، كما تتم عمليات الاحتراق . وفي كل لحظة تتم في هذا الجهاز الغريب عمليات هدم وبناء مستمرة لا تكف حتى تفارق الروح الجسد . . . ولا يملك إنسان سوى الشعور أن يقف أمام هذه العمليات العجيبة لا تهتف كل ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذا الجهاز الإنساني ، الذي لا يقاس إليه أعقد جهاز من صنع البشر ، ولا إلى خلية واحدة من خلاياه التي لا تحصى .

ووراء الوصف العام لعمليات الامتصاص والتحول والاحتراق تفصيلات تدير العقل ، وعمل الخلية الواحدة في الجسم في هذه العملية عجب لا ينقض التأمل فيه .

وقد بقي هذا كله سرا إلى عهد قريب . وهذه الحقيقة العلمية التي يذكرها القرآن هنا عن خروج اللبن من بين فرث ودم لم تكن معروفة لبشر ، وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها فضلا على أن يقررها بهذه الدقة العلمية الكاملة . وما يملك إنسان يحترم عقله أن يجاري في هذا أو يجادل . ووجود حقيقة واحدة من نوع هذه الحقيقة يكفي وحده لإثبات الوحي من الله بهذا القرآن . فالبشرية كلها كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة .

والقرآن - يعبر هذه الحقائق العلمية البحتة - بحمل أدلة الوحي من الله في خصائصه الأخرى لمن يدرك هذه الخصائص ويقدرها ؛ ولكن ورود حقيقة واحدة على هذا النحو الدقيق يفحم المجادلين المتصنين .

« ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا وورزقا حسنا . إن في ذلك لآية لعوم يعقلون » .

سورة النحل

هذه الثمرات المنبثقة عن الحياة التي بثها الماء النازل من السماء . تتخذون منه سكرًا (والسكر الحمر ولم تكن حرمته بعد) ورزقًا حسنًا . والنص يلح إلى أن الرزق الحسن غير الحمر وأن الحمر ليست رزقًا حسنًا ، وفي هذا توطئة لما جاء بعد من تحريمها ، وإنما كان يصف الواقع في ذلك الوقت من اتخاذهم الحمر من ثمرات النخيل والأعناب ، وليس فيه نص بحلها ، بل فيه توطئة لتحريمها « إن في ذلك لآية لقوم يعقلون » .. فيدركون أن من يصنع هذا الرزق هو الذي يستحق العبودية له وهو الله ..

« وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتًا ، ومن الشجر وما يعرشون ، ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللاً ، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس . إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » ..

والنحل تعمل بإلهام من الفطرة التي أودعها إياها الخالق ، فهولون من الوحي تعمل بمقتضاه . وهي تعمل بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل المفكر سواء في بناء خلاياها ، أو في تقسيم العمل بينها ، أو في طريقة إفرازها للعسل المصفى .

وهي تتخذ بيوتها - حسب فطرتها - في الجبال والشجر وما يعرشون أى ما يرفعون من الكروم وغيرها - وقد ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتها وفي طبيعة الكون حولها من توافق . والنص على أن العسل فيه شفاء للناس قد شرحه بعض المختصين في الطب . شرحاً فنياً (١) . وهو ثابت بمجرد نص القرآن عليه . وهكذا يجب أن يعتقد المسلم استناداً إلى الحق الكلى الثابت في كتاب الله ؛ كما أثر عن رسول الله .

روى البخارى ومسلم عن أبي سعيد الخدرى أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله وسلم - فقال : إن أخى استطلق بطنه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اسقه عسلاً » فشقاه عسلاً . ثم جاء فقال : يا رسول الله سقيته عسلاً فما زاده إلا استطلاقاً . قال : « اذهب فاسقه عسلاً » فذهب فشقاه عسلاً ثم جاء فقال : يا رسول الله ما زاده ذلك إلا استطلاقاً . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « صدق الله وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلاً » فذهب فشقاه عسلاً فبرىء .

(١) الدكتور عبد العزيز اسماعيل في كتابه : « الإسلام والطب الحديث » .

ويرونا في هذا الأثرين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمام ما بدا واقعا عمليا من استتلاق بطن الرجل كلما سقاه أخوه. وقد انتهى هذا اليقين بتصديق الواقع له في النهاية . وهكذا نجب أن يكون يقين المسلم بكل قضية وبكل حقيقة وردت في كتاب الله . مهما بدا في ظاهر الأمر أن ما يسمى الواقع يخالفها . فهي أصدق من ذلك الواقع الظاهري ، الذي ينتهي في النبوة ليصدقها ..

وتقف هنا أمام ظاهرة التناقض في عرض هذه النعم : إزال الماء من السماء . وإخراج اللبن من بين فرث ودم . واستخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب . والعسل من بطون النحل .. إنها كلها أشربة تخرج من أجسام مخالفة لها في شكلها . ولما كان الجو جو أشربة فقد عرض من الأنعام لبنها وحده في هذا المجال تنسيقا لمفردات الشهد كله . وسنرى في الدرس التالي أنه عرض من الأنعام جلودها وأصوافها وأوبارها لأن الجو هناك كان جو أكنان وبيوت وسرايل فناسب أن يعرض من الأنعام جانبها الذي يتناسق مع مفردات الشهد .. وذلك أفق من آفاق التناقض الفنى في القرآن^(١)

ومن الأنعام والأشجار والثمار والنحل والعسل إلى لمة أقرب إلى أعماق النفس البشرية ، لأنها في صميم ذواتهم : في أعمارهم وأرزاقهم وأزواجهم وبنينهم وأحفادهم . فهم أشد حاسية بها ، وأعمق تأثرا واستجابة لها -

« والله خلقكم ثم يتوفاكم ، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ، إن الله عليم قدير .

« والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ، فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ماكت أيمانهم فهم فيه سواء . أفبئعنة الله يمجدون ؟

« والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ، ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ؟ ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ؟ ..

(١) التناقض الفنى في كتاب : التصوير الفنى .

سورة النحل

واللمسة الأولى في الحياة والوفاة ، وهي متصلة بكل فرد وبكل نفس ؛ والحياة حبية ، والتعكر في أمرها قد يرد القلب الصلد إلى شيء من اللين ، وإلى شيء من الحساسية بيد الله ونعمته وقدرته . والخوف عليها قد يستجيش وجدان التقوى والحذر والالتجاء إلى واهب الحياة . وحورة الشيخوخة حين يرد الإنسان إلى أرذل العمر ، فينسى ما كان قد تعلم ، ويرتد إلى مثل الطفولة من العجز والنسيان والسذاجة . هذه الصورة قد ترد النفس إلى شيء من التأمل في أطوار الحياة ، وقد تغض من كبرياء المرء واعتزازه بقوته وعلمه ومقدرته . ويحيى ، النقيب : « إن الله عليم قدير » ليرد النفس إلى هذه الحقيقة الكبيرة . أن العلم الشامل الأزلي الدائم لله ، وأن القدرة الكاملة التي لا تتأثر بالزمن هي قدرة الله . وأن علم الإنسان إلى حين ، وقدرته إلى أجل ، وهما بعد جزئيان ناقصان محدودان .

واللمسة الثانية في الرزق . والتفاوت فيه ملحوظ . والنص يرد هذا التفاوت إلى تفضيل الله لبعضهم على بعض في الرزق . ولهذا التفضيل في الرزق أسبابه الخاضعة لسنة الله . فليس شيء من ذلك جزافا ولا عبثا . وقد يكون الإنسان مفكرا عالما عاقلا ، ولكن موهبه في الحصول على الرزق وتنميته محدودة ، لأن له مواهب في ميادين أخرى . وقد يبدو غبيا جاهلا ساذجا ، ولكن له موهبة في الحصول على المال وتنميته . والناس مواهب وطاقات . فيحسب من لا يدقق أن لا علاقة للرزق بالمقدرة ، وإنما هي مقدره خاصة في جانب من جوانب الحياة . وقد تكون بسطة الرزق ابتلاء من الله ، كما يكون التضييق فيه لحكمة يريد بها وعيها بالابتلاء . . . وعلى أية حال فإن التفاوت في الرزق ظاهرة ملحوظة تابعة لاختلاف في المواهب . وذلك حين تمتع الأسباب المنظمة الظالمة التي توجد في المجتمعات المختلفة . والنص يشير إلى هذه الظاهرة التي كانت واقعة في المجتمع العربي ؛ ويستخدمها في تصحيح بعض أوهام الجاهلية الوثنية التي يزاولونها ، والتي سبقت الإشارة إليها . ذلك حين كانوا يعزلون جزءا من رزق الله الذي أعطاهم ويجعلونه لأهلهم المدعاة . فهو يقول عنهم هنا : إنهم لا يردون جزءا من أموالهم على ماماكت أيمانهم من الرقيق . (وكان هذا أمرا واقعا قبل الإسلام) ليصبحوا سواء في الرزق . فما بهم يردون جزءا من مال الله الذي رزقهم إياه على آلهتهم المدعاة ؟ « أفبئعنا الله بجهنم ؟ » فيجازون النعمة بالكفر ، بدل الشكر للنعم المتفضل الوهاب ؟ .

واللمسة الثالثة هي الأنفس والأزواج والأبناء والأحفاد وتبدأ بتقرير الصلة الحية بين

الجنين : « جعل لكم من أنفسكم أزواجا » فهن من أنفسكم ، شطر منكم ، لا جنس أحط يتواري من يبشر به ويحزن ! « وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » والإنسان الناق يحس الامتداد في الأبناء والحفدة ، ولمس هذا الجانب في النفس يثير أشد الحساسية .. ويضم إلى هبة الأبناء والأحفاد هبة الطيات من الرزق لامتساكها بين الرزقين ليعقب عليها بسؤال استنكاري : « أقبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ؟ » فيشركون به ويخالفون عن أمره . وهذه النعم كلها من عطائه . وهي آيات على ألوهيته وهي واقعة في حياتهم ، تلابسهم في كل آن ..

أقبالباطل يؤمنون ؟ وما عدا الله باطل ، وهذه الآلهة المدعاة ، والأوهام المدعاة كلها باطل لا وجود له ، ولا حق فيه . وبنعمة الله هم يكفرون ، وهي حق يمسونه ويحسونه ويتمنون به ثم يحدونه .

« ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا يستطيعون » .. وإنه لعجيب أن تنحرف الفطرة إلى هذا الحد ، فيتجه الناس بالعبادة إلى ما لا يملك لهم رزقا وما هو بقادر في يوم من الأيام ، ولا في حال من الأحوال . ويدعون الله الخالق الرازق ، وآلاؤه بين أيديهم لا يملكون إنكارها ، ثم يجعلون لله الأشباه والأمثال !

« فلا تضربوا لله الأمثال . إن الله يعلم وأنت لا تعلمون » ..

إنه ليس لله مثال ، حق تضربوا له الأمثال .

ثم يضرب لهم مثلين للسيد المالك الرازق وللملوك العاجز الذي لا يملك ولا يكسب . لتقريب الحقيقة الكبرى التي غفلوا عنها . حقيقة أن ليس لله مثال ، وما يجوز أن يسوا في العبادة بين الله وأحد من خلقه وكانهم لهم عيد :

« ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا . هل يستوون ؟ الحمد لله . بل أكثرهم لا يعلمون .

« وضرب الله مثلا رجلين : أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير . هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ؟ »

سورة النحل

والمثل الأول مأخوذ من واقعهم ، فقد كان لهم عبيد مملوكون ، لا يملكون شيئا ولا يقدرّون على شيء . وهم لا يسوون بين العبد المملوك العاجز والسيد المالك المتصرف . فكيف يسوون بين سيد العباد ومالكهم وبين أحد أو شيء ، مما خلق . وكل مخلوقاته له عبيد ؟
والمثل الثاني يسمو الرجل الأبيكم الضعيف البليد الذي لا يدري شيئا ولا يعود بخير . والرجل القوي المتكلم الأمر بالعدل ، العامل المستقيم على طريق الخير . . ولا يسوى عاقل بين هذا وذاك . فكيف تمكن التسوية بين ضم أو حجر ، وبين الله سبحانه وهو القادر العليم الأمر بالمعروف ، الهادي إلى الصراط المستقيم ؟
وبهذين المثليين يختم الشوط الذي بدأ بأمر الله للباس ألا يتخذوا إلهين اثنين ، وختم بالتعجب من أمر قوم يتخذون إلهين اثنين !

« وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ ، أَوْ هُوَ أَقْرَبُ . إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَكِّنُ إِلَّا اللَّهُ ؟ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .
« وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَمِنَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ، وَمِنْ أَضْوَانِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ .

« وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا ، وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا ، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْخَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَلِّمُونَ .
« فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ * يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ .

« وَيَوْمَ نَبِّئُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ * وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ * وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا : رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ . قَالِقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ : إِنَّا كَذِبُونَ * وَالْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ ، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ * الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَا لَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ .

« وَيَوْمَ نَبِّئُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ » ﴿١٩﴾

يستمر السياق في هذا الدرس في استعراض دلائل الألوهية الواحدة التي يتكئ عليها في هذه السورة : عظمة الخلق ، وفيض النعمة وإحاطة العلم . غير أنه يركز في هذا الشوط على قضية البعث . والساعة . إحدى أسرار الغيب الذي يختص الله بعلمه فلا يطلع عليه أحدا .

وموضوعات هذا الدرس تشمل ألوانا من أسرار غيب الله في السماوات والأرض ، وفي الأنفس والآفاق . غيب الساعة . التي لا يعلمها إلا الله وهو عليها قادر وهي عليه هينة : « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » . . . وغيب الأرحام والله وحده هو الذي يخرج الأجنة من هذا الغيب . لا تعلم شيئا ، ثم ينعم على الناس بالسمع والأبصار والأفئدة لعلمهم يشكرون نعمته . . . وغيب أسرار الخلق ويعرض منها تسخير الطير في جو السماء ما يمكن إلا الله .

يلي هذا في الدرس استعراض لبعض نعم الله المادية على الناس وهي بجانب تلك الأسرار وفي جوها ، نعم السكن والهدوء والاستغلال . في البيوت المبنية والبيوت المتخذة من جلود الأنعام للظن والإقامة ، والأثاث والمتاع من الأصواف والأوبار والأشعار . وهي كذلك الظلال

سورة النحل

والأكنان والسرائيل تقى الحر وتقى البأس فى الحرب : « كذلك يتم نعمته عليكم لعلمكم تعلمون » .

ثم تفصيل لأمر البعث فى مشاهد يعرض فيها الشركين وشركاءهم ، والرسل شهداء عليهم . والرسول - صلى الله عليه وسلم - شهيدا على قومه . وبذلك تم هذه الجولة فى جو البعث والقيامة .

« والله غيب السماوات والأرض . وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب . إن الله على كل شىء قدير » ..

وقضية البعث إحدى قضايا العقيدة التى لقيت جدلا شديدا فى كل عصر ، ومع كل رسول . وهى غيب من غيب الله الذى يختص بعلمه . « والله غيب السماوات والأرض » وإن البشر ليقفون أمام أستار الغيب عاجزين قاصرين ، مهما يبلغ علمهم الأرضى ، ومهما تفتح لهم كنوز الأرض وقواها المذخورة . وإن أعلم العلماء من بنى البشر ليقف مكانه لا يدري ماذا سيكون اللحظة التالية فى ذات نفسه . أيرتد نفسه الذى خرج أم يذهب فلا يعود ، وتذهب الآمال بالإنسان كل مذهب ، وقدره كامن خاف ستار الغيب لا يدري متى يفجؤه ، وقد يفجؤه اللحظة . وإنه لمن رحمة الله بالناس أن يجهلوا ما وراء اللحظة الحاضرة ليؤمنوا ويعملوا وينتجوا وينشئوا ، ويخلفوا وراءهم ما بدأوه يتعم الخلف حتى يأتيهم ماخبيء لهم خلف الستار الرهيب .

الساعة من هذا الغيب المستور . ولو علم الناس موعدها لتوقفت عجلة الحياة ، أو اختلت ، ولما سارت الحياة وفق الخط الذى رسمته لها القدرة ، والناس يعدون السنين والأيام والشهور والساعات واللحظات لليوم الموعود !

« وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » .. فهى قريب . ولكن فى حساب غير حساب البشر العلوم . وتدير أمرها لا يحتاج إلى وقت . طرفة عين . فإذا هى حاضرة مهيأة بكل أسبابها « إن الله على كل شىء قدير » وبعث هذه الحشود التى يخطئها الحصر والعد من الخلق ، وانتفاضها ، وجمعها ، وحسابها ، وجزاؤها .. كله بين على تلك القدرة التى تقول

الجزء الرابع عشر

للشيء : كن . فيكون . إنما يستهول الأمر ويستصعبه من يحسبون بحساب البشر ، وينظرون بين البشر ، ويقيسون بمقاييس البشر .. ومن هنا يخطئون التصور والتقدير !

ويقرب القرآن الأمر بمرض مثل صغير من حياة البشر ، تعجز عنه قواهم ويسجز عنه تصورهم ، وهو يقع في كل لحظة من ليل أو نهار :

« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » ..

وهو غيب قريب ، ولكنه موغل بعيد . وأطوار الجنين قد يراها الناس ، ولكنهم لا يعلمون كيف تم ، لأن سرها هو سر الحياة للمكنون . والعلم الذي يدعيه الإنسان ويتطاول به ويريد أن يختبر به أمر الساعة وأمر الغيب ، علم حادث مكسوب : « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً » ومولد كل عالم وكل باحث ، ومخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاً قريب قريب ! وما كبه بعد ذلك من علم هبة من الله بالقدر الذي أراد للبشر ، وجعل فيه كفاية حياتهم على هذا الكوكب ، في المحيط المكشوف لهم من هذا الوجود : « وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » والقرآن يعبر بالقلب ويسير بالفؤاد عن مجموع مدارك الإنسان الواعية ؛ وهي تشمل ما اصطلع على أنه العقل ، وتشمل كذلك قوى الإلهام الكامنة المجهولة الكنه والعمل . جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة « لعلكم تشكرون » حين تدركون قيمة النعمة في هذه وفي سواها من آلاء الله عليكم . وأول الشكر : الإيمان بالله الواحد المعبود .

وعجبة أخرى من آثار القدرة الإلهية يرونها فلا يتدبرونها وهي مشهد عجيب معروض للعيون :

« أو لم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ، ما يمكن إلا الله . إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون » ..

ومشهد الطير مسخرات في جو السماء مشهد مكرور ، قد ذهبت الألفة بما فيه من عجب ، وما تلفت القلب البشري عليه إلا حين يستيقظ ، ويلحظ الكون بين الشاعر الوهوب . وإن تحليقة طائر في جو السماء لتستجيب الحس الشاعر إلى القصيدة حين تلمسه . فينتفض

سورة النحل

المشهد الذي سمع الجديد .. « ما يمكن إلا الله » بنواميسه التي أودعها فطرة الطير وفطرة الكون من حولها ، وجعل الطير قدرة على الطيران ، وجعل الجو من حولها مناسبا لهذا الطيران ؛ وأمسك بها الطير لا تسقط وهي في جو السماء : « إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون » .. فالقلب المؤمن هو القلب الشاعر يبدع الخلق والتكوين ، المدرك لما فيها من روعة باهرة تهز الشاعر وتستجيش الضمائر . وهو يعبر عن إحساسه بروعة الخلق ، بالإيمان والعبادة والتسبيح ؛ والموهوبون من المؤمنين هبة التعبير ، قادرون على إبداع ألوان من رائع القول في بدائع الخلق والتكوين ، لا يبلغ إليها شاعر لم تمس قلبه شرارة الإيمان المشرق الوضيء .

وغطوا السياق خطوة أخرى في أسرار الخلق وآثار القدرة ومظاهر النعمة ، يدخل بها إلى بيوت القوم وما يسر لهم فيها وحولها من سكن ومتاع وأكنان وظلال !

« والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين . والله جعل لكم مما خلق ظلالا ؛ وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سراويل تقيكم الحر وسراويل تقيكم بأسكم . كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون » ..

والسكن والطمانينة في البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا المشردون الذين لا بيوت لهم ولا سكن ولا طمانينة . وذكرها في السياق يحىء بعد الحديث عن الغيب ، وظل السكن ليس غريبا عن ظل الغيب ، فكلاهما فيه خفاء وستر . والتذكير بالسكن يحس الشاعر الغافلة عن قيمة هذه النعمة .

ونستطرد هنا إلى شيء عن نظرة الإسلام إلى البيت ، بمناسبة هذا التعبير اللوحي : « والله جعل لكم من بيوتكم سكنا » .. فهكذا يريد الإسلام البيت مكانا للكيننة النفسية والاطمئنان الشعوري . هكذا يريد مريحا تطمئن إليه النفس وتسكن وتأمين سواء بكفايته المادية للسكنى والراحة ، أو باطمئنان من فيه بعضهم لبعض ، وبسكن من فيه كل إلى الآخر .

الجزء الرابع عشر

فليس البيت مكانا للنزاع والشقاق والخصام ، إنما هو مبيت وسكن وأمن واطمئنان وسلام .

ومن ثم يضمن الإسلام للبيت حرمة ، ليضمن له أمنه وسلامه واطمئنانه . فلا يدخله داخل إلا بعد الاستئذان ، ولا يفتحه أحد - بغير حق - باسم السلطان ، ولا يتطلع أحد على من فيه لسبب من الأسباب ، ولا يتجسس أحد على أهله في غفلة منهم أو غيبة ، فيروع أمنهم ، ويخل بانسكن الذي يريده الإسلام للبيوت ، ويعبر عنه ذلك التعبير الجميل العميق !

ولأن المشهد مشهد بيوت وأكنان وسرايل ، فإن السياق يعرض من الأنعام جانبها الذي يتناسق مع مفردات المشهد : « وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين » . وهو هنا كذلك يستعرض من نعمة الأنعام ما يلبي الضرورات وما يلبي الأشتواق ، فيذكر المتاع ، إلى جانب الأثاث . والمتاع ولو أنه يطلق على مافي الأرحال من فرش وأغطية وأدوات ، إلا أنه يتي بالتمتع والارتياح .

ويرق التعبير في جو السكن والطمأنينة ، وهو يشير إلى الظلال والأكنان في الجبال ، وإلى السرايل تقى في الحر وتقى في الحرب : « والله جعل لكم مما خلق ظلالة ، وجعل لكم من الجبال أكنانا ، وجعل لكم سرايل تقيكم الحر ، وسرايل تقيكم بأسكم » وللنفس في الظلال استرواح وسكن ، ولها في الأكنان طمأنينة ووسن ، ولها في السرايل التي تقى الحر من الأردية والأغطية راحة وفي السرايل التي تقى البأس من الدروع وغيرها وقاية .. وكلها بسيل من طمأنينة البيوت وأمنها وراحتها وظلها .. ومن ثم يحى التعقيب : « كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تلمنون » والإسلام استسلام وسكن وركون ..

وهكذا تتناسق ظلال المشهد كله على طريقة القرآن في التصوير .

فإن أسلموا فيها . وإن تولوا وشردوا فما على الرسول إلا البلاغ . وليكونن إذا جاحدين منكبرين ، بعد ما عرفوا نعمة الله التي لا تقبل النكران !

سورة النحل

« فإن تولوا فإما عليك البلاغ المبين . يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ، وأكثرهم

الكافرون .. »

ثم يعرض ما ينتظر الكافرين عندما تأتي الساعة التي ذكرت في مطلع الحديث :

« ويوم نبئ في كل أمة شهيدا ، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون . وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون . وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا : ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك . فآلقوا إليهم القول : إنكم لكاذبون . وآلقوا إلى الله يومئذ السلم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون . الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون .. »

والشهاد يبدأ بموقف الشهداء من الأنبياء يدلون بما يعلمون مما وقع لهم في الدنيا مع أقوامهم من تبليغ وتكذيب والذين كفروا واقفون لا يؤذن لهم في حجة ولا استشفاع ولا يطلب منهم أن يترضوا ربهم بعمل أو قول ، فقد فات أوان العتاب والاسترضاء ، وجاء وقت الحساب والعتاب . « وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون .. » ثم يقطع هنا الصمت رؤية الذين أشركوا لشركائهم في ساحة الحشر ممن كانوا يزعمون أنهم شركاء لله ، وأنهم آلهة يعبدونهم مع الله أو من دون الله . فإذا هم يشيرون إليهم ويقولون : « ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك » فالיום يقرون : « ربنا » واليوم لا يقولون عن هؤلاء إنهم شركاء لله . إنما يقولون : « هؤلاء شركاؤنا » .. ويفزع الشركاء ويرتجفون من هذا الاتهام الثقيل ، فإذا هم يجبهون عبادهم بالكذب في تقرير وتوكيد : « فآلقوا إليهم القول إنكم لكاذبون » ويتجهون إلى الله مستسلمين خاضعين « وآلقوا إلى الله يومئذ السلم .. » وإذا الشركون لا يجدون من مفترياتهم شيئا يعتمدون عليه في موقفهم العصيب : « وضل عنهم ما كانوا يفترون .. » وينتهي الموقف بتقرير مضاعفة العذاب للذين كفروا وحلوا غيرهم على الكفر وصدوهم عن سبيل الله : « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون » فالكفر فساد ، والتكبير فساد ، وقد ارتكبوا جريمة كفرهم ،

وجريمة صد غيرهم عن الهدى ، فضوعف لهم العذاب جزاء وفاقاً .

ذلك شأن عام مع جميع الأقسام . ثم يخصص السياق موقفاً خاصاً للرسول - صلى الله عليه وسلم - مع قومه :

« ويوم نبعث في كل أمة شهيداً ، وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ، ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » ..

وفي ظل الشهد المعروض للمشركين ، والموقف العصيب الذي يكذب الشركاء فيه شركاءهم ، ويستسلمون لله متبرئين من دعوى عبادهم الضالين ، يبرز السياق شأن الرسول مع مشركي قريش يوم يبعث من كل أمة شهيداً . فتجىء هذه اللمسة في وقتها وقوتها : « وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » .. ثم يذكر أن في الكتاب الذي نزل على الرسول « تبياناً لكل شيء » فلا حجة بعده لمحتج ، ولا عذر معه لمعتذر . « وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » .. فمن شاء الهدى والرحمة فليسلم قبل أن يأتي اليوم المرهوب ، فلا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ..

وهكذا تجيء مشاهد القيامة في القرآن لأداء غرض في السياق ، تتناسق مع جوه وتؤديه .

« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ؛ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ . يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا . إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۗ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ، تَتَخَذُونَ آيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ، أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَابٌ مِنْ أُمَّةٍ ، إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِهٍ ، وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ؛ وَأَلِكِن يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ؛ وَلَنَسْنَأَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ .

« وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ، فَزِيلَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا ، وَتَذُوقُوا أَلْشَّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا ، إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَعُهُمْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ؛ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَى - وَهُوَ مُؤْمِنٌ - فَدُخِلْنَاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

« فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ * وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزَلُ قَالُوا : إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ . بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا ، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ .

« وَلَقَدْ نَعَلِمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ . لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبِي ، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ * إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ .

« مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ - إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ - وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ * أُولَئِكَ

الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ، لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ .

« ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ، ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ * يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَادِلٍ عَنْ نَفْسِهَا ، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » ۞

ختم الدرس الماضي بقوله تعالى: « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » . . وفي هذا الدرس بيان لبعض مافي الكتاب من التبيان والهدى والرحمة والبشرى . فيه الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغى . وفيه الأمر بالوفاء بالعهد والنهي عن نقض الأيمان بعد توكيدها . . وكلها من مبادئ السلوك الأساسية التي جاء بها هذا الكتاب .

وفيه بيان الجزاء المقرر لنقض العهد وإتخاذ الأيمان للخداع والتضليل ، وهو العذاب العظيم . والبشرى للذين صبروا وتوفيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون .

ثم يذكر بعض آداب قراءة هذا الكتاب . وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، لطرد شبعه من مجلس القرآن الكريم . كما يذكر بعض تقولات المشركين عن هذا الكتاب . فمنهم من يرى الرسول - صلى الله عليه وسلم - باقترائه على الله . ومنهم من يقول : إن غلاما أعجيبا هو الذى يعلمه هذا القرآن ا

وفي نهاية الدرس يبين جزاء من يكفر بعد إيمانه ، ومن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ومن فتوا عن دينهم ثم هاجروا وجاهدوا وصبروا . . وكل أولئك تبيان ، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين .

• • •

سورة النحل

« إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى . يعظكم لعلكم تذكرون . وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ، إن الله يعلم ما تفعلون . ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة ، إنما يلوكم الله به ، وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون . ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن يضل من يشاء ، ويهدي من يشاء ، ولتسألن عما كنتم تعملون » ..

لقد جاء هذا الكتاب لينشئ أمة وينظم مجتمعا ، ثم لينشئ عالما ويقم نظاما . جاء دعوة عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس ؛ إنما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقومية والعصية .

ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات ، واطمئنان الأفراد والأمم والشعوب ، والثقة بالمعاملات والوعود والعهود :

جاء « بالعدل » الذى يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل ، لا تميل مع الهوى ، ولا تتأثر بالود والبغض ، ولا تتبدل بمجاعة للصهر والنسب ، والغنى والفقير ، والقوة والضعف . إنما تمضى فى طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع ، وتزن بميزان واحد للجميع .

وإلى جوار العدل .. « الإحسان » .. يلطف من حدة العدل الصارم الجازم ، ويدع الباب مفتوحا لمن يريد أن يتسامح فى بعض حقه إيثارا لود القلوب ، وشفاء لغل الصدور . ولن يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه ليداوى جرحا أو يكسب فضلا .

والإحسان أوسع مدلولاً ، فكل عمل طيب إحسان ، والأمر بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل ، فيشمل محيط الحياة كلها فى علاقات العبد بربه ، وعلاقاته بأسرته ، وعلاقاته بالجماعة ، وعلاقاته بالبشرية جميعاً (١)

(١) بعض التفاسير تقول: إن العدل هو الواجب والإحسان هو الندب فى العبادات خاصة . استنادا إلى أن هذه الآية مكية ، ولم يكن التشريع قد نزل بعد . ولكن عموم اللفظ يطلق مفهوم العدل ومفهوم الإحسان . فضلا على أن العدل والإحسان مبدآن هامين من الناحية الأخلاقية البعثة ، وليس مجرد تشريع قانونى .

الجزء الرابع عشر

ومن الإحسان « إيتاء ذى القربى » إنما يبرز الأمر به تعظيماً لشأنه ، وتوكيداً عليه . وما يبنى هذا على عصية الأسرة ، إنما يبنيه على مبدأ التكافل الذى يتدرج به الإسلام من المحيط المحلى إلى المحيط العام . وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل (١) .

« وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » . . والفحشاء كل أمر يفحش أى يتجاوز الحد . ومنه ما خصص به غالباً وهو فاحشة الاعتداء على العرض ، لأنه فعل فاحش فيه اعتداء وفيه تجاوز للحد حتى ليدل على الفحشاء ويختص بها . والمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهى شريعة الفطرة . وقد تنحرف الفطرة أحياناً فتبقى الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافها . والبغى الظلم وتجاوز الحق والعدل .

وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغى . ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة بكل مدلولاتها ، والمنكر بكل مفرراته ، والبغى بكل معقباته ، ثم يقوم . .

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة ، مهما تبلغ قوتها ، ومهما يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها . وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضد الفحشاء والمنكر والبغى . فلا يهيم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حيناً من الدهر ، فالانتفاض عليها دليل على أنها عناصر غريبة على جسم الحياة ، فهى تنتفض لطردها ، كما ينتفض الحى ضد أى جسم غريب يدخل إليه . وأمر الله بالعدل والإحسان ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يوافق الفطرة السليمة الصحيحة ، ويقويها ويدفعها للمقاومة باسم الله . لذلك يحىء التعقيب : « يعظكم لعنكم تذكرون » فهى عظة للتذكير تذكروا وحى الفطرة الأصيل القويم . .

« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون » . .

والوفاء بعهد الله يشمل بيعة المسلمين للرسول - صلى الله عليه وسلم - ويشمل كل عهد على معروف يأمر به الله . والوفاء بالمعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة فى التعامل بين الناس ، وبدون هذه الثقة لا يقوم مجتمع ، ولا تقوم إنسانية . والنص يجعل المتعاهدين أن ينقضوا

(١) فصل التكافل الاجتماعى فى كتاب « دراسات إسلامية » .

سورة النحل

الأيان بعد توكيدها وقد جعلوا الله كفيلا عليهم ، وأشهدوه عهدهم ، وجعلوه كافلا للوفاء بها .
ثم يهددهم تهديدا خفيا « إن الله يعلم ما تفعلون » .

وقد تشدد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبدا ، لأنها قاعدة الثقة التي
ينفطر بدونها عقد الجماعة ويهدم ، والنصوص القرآنية هنا لا تقف عن حد الأمر بالوفاء والنهي
عن النقض إنما تستطرد لضرب الأمثال ، وتبيح نكث العهد ، ونفي الأسباب التي قد يتخذها
بعضهم مبررات :

« ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ،
أن تكون أمة هي أربى من أمة . إنما يلوكم الله به . وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه
تختلفون » .

فمثل من ينقض العهد مثل امرأة حمقاء ملتائة ضعيفة العزم والرأى ، تفتل غزلها ثم تنقضه
وتركه مرة أخرى قطعا منكوثا ومحلولة وكل جزئية من جزئيات التشبيه تثنى بالتحقير
والترذيل والتعجيب . وتشوه الأمر في النفوس وتقبحه في القلوب . وهو المقصود . وما يرضى
إنسان كريم لنفسه أن يكون مثله كمثل هذه المرأة الضعيفة الإرادة الملتائة العقل ، التي تنقض
حياتها فيما لا غناء فيه !

وكان بعضهم يبرر لنفسه نقض عهده مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن محمدا ومن معه
قلة ضعيفة ، بينما قریش كثيرة قوية . فنبههم إلى أن هذا ليس مبررا لأن يتخذوا أقسامهم غشا
وخديعة فيتخلوا عنها : « ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة »
أى بسبب كون أمة أكثر عددا وقوة من أمة . وطلبنا للمصلحة مع الأمة الأربى .

ويدخل في مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقيقا لما يسمى الآن « مصلحة الدولة »
فتتخذ دولة معاهدة مع دولة أو مجموعة دول ، ثم تنقضها بسبب أن هناك دولة أربى أو مجموعة
دول أربى في الصف الآخر ، تحقيقا « لمصلحة الدولة » فالإسلام لا يقر مثل هذا المبرر ،
ويجزم بالوفاء . بالعهد ، وعدم اتخاذ الأيمان ذريعة للنقض والدخل . ذلك في مقابل أنه لا يقر
تعاهدا ولا تعاونا على غير البر والتقوى . ولا يسمح بقيام تعاهد أو تعاون على الإثم والفسوق
والعصيان ، وأكل حقوق الناس ، واستغلال الملوك والشعوب .. وعلى هذا الأساس قام بناء

الجزء الرابع عشر

الجماعة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية فعم العالم بالطمأنينة والثقة والنظافة في المعاملات الفردية والدولية يوم كانت قيادة البشرية إلى الإسلام .

والنص هنا يحذر من مثل ذلك المبرر ، وينبه إلى أن قيام مثل هذه الحالة : « أن تكون أمة هي أربي من أمة » هو ابتلاء من الله لهم ليمتحن إرادتهم ووفاءهم وكرامتهم على أنفسهم وتخرجهم من تقص العهد الذي أشهدوا الله عليه : « إنما يلوكم الله به » ..

ثم يكل أمر الحلافات التي تنشب بين الجماعات والأقوام إلى الله في يوم القيامة للفصل فيه : « وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون » يمهد بهذا لترضية النفوس بالوفاء بالعهد حتى يخالفهم في الرأي والعتيدة : « ولو شاء الله لجلدكم أمة واحدة ، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون » . . ولو شاء الله لخلق الناس باستعداد واحد ، ولكنه خلقهم باستعدادات متفاوتة ، نسخا غير مكررة ولا معادة ، وجعل نواويس للهدى والضلال ، تخفى بها مشيته في الناس . وكل مسؤول عما يعمل . فلا يكون الاختلاف في العتيدة سببا في تقص اليهود . فالاختلاف له أسبابه المتلقة بمشيئة الله . والعهد مكفول مهما اختلفت المعتقدات . وهذه قمة في نظافة التعامل ، والسماحة الدينية ، لم يحققها في واقع الحياة إلا الإسلام في ظل هذا القرآن .

ويعنى السياق في توكيده للوفاء باليهود ، ونهيه عن اتخاذ الأيمان للنس والحديعة ، وبث الطمأنينة الكاذبة للوصول إلى منافع قريبة من منافع هذه الدنيا الفانية . ويحذر عاقبة ذلك في زعزعة قوائم الحياة النفسية والاجتماعية ، وزلزلة العقائد والارتباطات والمعاملات . وينذر بالعذاب العظيم في الآخرة ، ويلوح بما عند الله من عوض عما يفوتهم بالوفاء من منافع هزيلة ، وينوه ببناء ما بأيديهم وبقاء ما عند الله الذي لا تنفذ خزائنه ، ولا ينقطع رزقه :

« ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ، فقل قلبم بعد ثبوتها ، وتذوقوا السوء بما صدقتم عن سبيل الله ، ولكم عذاب عظيم . ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا . إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون . ما عندكم ينفذ وما عند الله باق . ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » .

سورة النحل

واتخاذ الأيمان غشا وخذاعا يزعزع العقيدة في الضمير ، ويشوه صورتها في ضمائر الآخرين . فالذي يقسم وهو يعلم أنه خادع في قسمه ، لا يمكن أن تثبت له عقيدة ، ولا أن تثبت له قدم على صراطها . وهو في الوقت ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لهم ثم ينكث ، ويعلمون أن أقسامه كانت للنفس والدخل ؛ ومن ثم يصدحهم عن سبيل الله بهذا المثل السيء الذي يضربه المؤمنون بالله .

ولقد دخلت في الإسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين بعهدهم ، ومن صدقيهم في وعدهم ، ومن إخلاصهم في أيمانهم ، ومن نفاقهم في معاملاتهم . فكان الكسب أضخم بكثير من الخسارة الوقتية الظاهرية التي نشأت عن تمكهم بعهدهم .

ولقد ترك القرآن وسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في نفوس المسلمين أثرا قويا وطابعا عاما في هذه الناحية ظل هو طابع التعامل الإسلامي الفردي والدولي التميز . . . روى أنه كان بين معاوية بن أبي سفيان وملك الروم أمد ، فصار إليهم في آخر الأجل . (حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم غارون لا يشعرون) فقال له عمر بن عتبة : الله أكبر يا معاوية . وفاء لا غدر . سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقده حتى ينقضى أمدها » فرجع معاوية بالجيش . والروايات عن حفظ العهود - مهما تكن المصلحة القريبة في نقضها - متواترة مشهورة .

وقد ترك هذا القرآن في النفوس ذلك الطابع الإسلامي البارز . وهو يرغب ويرهب ، وينذر ويحذر ويجعل العهد عهد الله ، ويصور النفع الذي يجره نقضه ضيلا هزيلا ، وما عند الله على الوفاء عظيمًا جزيلا : « ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا . إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون » . . . ويذكر بأن ما عند البشر ولو ملكه فرد فانه زائل ، وما عند الله باق دائم : « ما عندكم ينفد وما عند الله باق » ، ويقوى العزائم على الوفاء ، والصبر لتكاليف الوفاء ، ويعد الصابرين أجرا حسنا « ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » والتجاوز عما وقع منهم من عمل سيء ، ليكون الجزاء على أحسن العمل دون سواه .

وبمناسبة العمل والجزاء ، يعقب بالقاعدة العامة فيما :

الجزء الرابع عشر

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فلنجينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . . فيقرر بذلك القواعد التالية :

أن الجنسين : الذكر والأنثى . متساويان في قاعدة العمل والجزاء ، وفي صلتهما بالله ، وفي جزأتهما عند الله . ومع أن لفظ « من » حين يطلق يشمل الذكر والأنثى إلا أن النص يفصل : « من ذكر أو أنثى » لزيادة تقرير هذه الحقيقة . وذلك في السورة التي عرض فيها سوء رأى الجاهلية في الأنثى ، وضيق المجتمع بها ، واستياء من يبشر بمولدها ، وتواريه من القوم حزنا وغما وخجلا وعازا ۱

وأن العمل الصالح لا بد له من القاعدة الأصلية يرتكز عليها . قاعدة الإيمان بالله « وهو مؤمن » فغير هذه القاعدة لا يقوم بناء ، وبغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاته ، إنما هو هباء كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . والعقيدة هي المحور الذي تشد إليه الخيوط جميعا ، وإلا فهي أنكاث . فالعقيدة هي التي تجعل للعمل الصالح باعثا وغاية . فتجعل الخير أصيلا ثابتا يستند إلى أصل كبير . لا عارضا مزعزعا يميل مع الشهوات والأهواء حيث تميل .

وأن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض . لا يهم أن تكون ناعمة ورغبة ثرية بالمال . فقد تكون به ، وقد لا يكون معها . وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفاية : فيها الاتصال بالله والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه . وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة ، وسكن البيوت ومودات القلوب . وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة . . وليس المال إلا عنصرا واحدا يكفي منه القليل ، حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله .

وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة .

وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنيا ، ويتضمن هذا تجاوز الله لهم عن السيئات . فما أكرمه من جزاء ۱ .

ثم يأخذ السياق في شيء عن خاصة الكتاب . عن آداب قراءته . وعن تقولات المشركين عليه :

« فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم . إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون »

والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تمهيد للجو الذي يتلى فيه كتاب الله ، وتطهير له من الوسوسة واتجاه بالمشاعر إلى الله خالصة لا يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي يمثله الشيطان .

فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم . . . « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » فالذين يتوجهون إلى الله وحده ، ويخلصون قلوبهم لله ، لا يملك الشيطان أن يسيطر عليهم ، مهما وسوس لهم فإن صلتهم بالله تعصمهم أن ينساقوا معه ، وينقادوا إليه . وقد يخطئون ، ولكنهم لا يستسلمون ، فيطردون الشيطان عنهم ويثوبون إلى ربهم من قريب . « إنما سلطانه على الذين يتولونه » أولئك الذين يجعلونه وليهم ويستسلمون له بشهواتهم ونزواتهم ، ومنهم من يشرك به . فقد عرفت عبادة الشيطان وعبادة إله الشر عند بعض الأقسام . على أن اتباعهم للشيطان نوع من الشرك بالولاء والاتباع .

وعند ذكر المشركين يذكر تقولاتهم عن القرآن الكريم :

« وإذا بدلنا آية مكان آية ، والله أعلم بما ينزل قالوا : إنما أنت مفتر . بل أكثرهم لا يعلمون . قل : نزله روح القدس من ربك بالحق ، ليثبت الذين آمنوا ، وهدى وبشرى للمسلمين . ولقد نعلم أنهم يقولون : إنما يعلمه بشر . لسان الذين يلحدون إليه أعمى ، وهذا لسان عربي مبين . إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله وهم عذاب أليم . إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ، وأولئك هم الكاذبون » . . .

إن المشركين لا يدركون وظيفة هذا الكتاب . لا يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنساني ، وبناء أمة تقود هذا المجتمع العالمي . وأنه الرسالة الأخيرة التي ليست بعدها من السماء رسالة ؛ وأن الله الذي خلق البشر عليهم بما يصلح لهم من المبادئ والشرائع . فإذا بدل آية انتهى أجلها واستنفدت أغراضها ، ليأتي بآية أخرى أصلح للحالة الجديدة التي صارت إليها

الأمة ، وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا هو ، فالشأن له ومثل آيات هذا الكتاب كمثل الدواء تعطى للمريض منه جرعات حتى يشفى ، ثم ينتج بأطعمة أخرى تصلح للبنية العادية في الظروف العادية .

إن الشركين لا يدركون شيئا من هذا كله ، ومن ثم لم يدركوا حكمة تبديل آية مكان آية في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فحبوها اقتراء منه وهو الصادق الأمين الذي لم يهدوا عليه كذبا قط . « بل أكثرهم لا يعلمون » ..

« قل : نزله روح القدس من ربك بالحق » .. فما يمكن أن يكون المقراء . وقد نزله « روح القدس » - جبريل عليه السلام - « من ربك » لا من عندك « بالحق » لا يتلبس به الباطل « ليثبت الذين آمنوا » الموصولة قلوبهم بالله ، فهي تدرك أنه من عند الله ، فثبتت على الحق وتطمئن إلى الصدق « وهدى وبشرى للمسلمين » بما يهديهم إلى الطريق المستقيم ، وبما يشرم بالنصر والتحكين .

« ولقد نعلم أنهم يقولون : إنما يعلمه بشر . لسان الذي يلحدون إليه أعجمي . وهذا لسان عربي مبين » ..

والفرية الأخرى بزعمهم أن الذي يعلم الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا القرآن إنما هو بشر . سموه باسمه ، واختلفت الروايات في تعيينه .. قيل : كانوا يشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش ، وكان يباعا يبيع عند الصفا ، وربما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء ، وذلك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية ، أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه .

وقال محمد بن اسحاق في السيرة : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما باغى كثيرا ما يجلس عند المروة إلى سبيعة . غلام نصراني يقال له : جبر . عبد لبعض بني الحضرمي ، فأنزل الله : « ولقد نعلم أنهم يقولون : إنما يعلمه بشر . لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » .

وقال عبد الله بن كثير وعن عكرمة وقناة كان اسمه « يمش » .

وروى ابن جرير - بإسناده - عن ابن عباس قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

سورة النحل

وسلم - يعلم قنا بمكة وكان اسمه بلعام . وكان أعجمي اللسان ، وكان المشركون يرون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل عليه ويخرج من عنده فقالوا : إنما يعلمه بلعام . فأنزل الله هذه الآية . . .

وأما ما كان فقد رد عليهم الرد البسيط الواضح الذي لا يحتاج إلى جدل : « لسان الذي يلحدون إليه أعجمي . وهذا لسان عربي مبين » فكيف يمكن لمن لسانه أعجمي أن يعلم محمدا هذا الكتاب العربي المبين ؟

وهذه المقالة منهم يصعب حملها على الجدل ، وأغلب الظن أنها كيد من كيدهم الذي كانوا يدبرونه وهم يعلمون كذبه واقترائه . وإلا فكيف يقولون - وهم أخبر بقيمة هذا الكتاب وإعجازه - إن أعجميا يملك أن يعلم محمدا هذا الكتاب . ولئن كان قادرا على مثله ليظهرن به نفسه !

واليوم ، بعد ماتقدمت البشرية كثيرا ، وتفتقت مواهب البشر عن كتب ومؤلفات ، وعن نظم وتشريعات ؛ يملك كل من يتذوق القول ، وكل من يفقه أصول النظم الاجتماعية ، والتشريعات القانونية أن يدرك أن مثل هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من عمل البشر .

وحتى الماديون الملحدون في روسيا الشيوعية ، عندما أرادوا أن يطعنوا في هذا الدين في مؤتمر المستشرقين عام ١٩٥٤ كانت دعواهم أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عمل فرد واحد - هو محمد - بل من عمل جماعة كبيرة . وأنه لا يمكن أن يكون قد كتب في الجزيرة العربية بل إن بعض أجزائه كتب خارجها !!

دعاهم إلى هذا استكثار هذا الكتاب على موهبة رجل واحد . وعلى علم أمة واحدة . ولم يقولوا ما يوحى به المنطق الطبيعي المستقيم : إنه من وحى رب العالمين . لأنهم ينكرون أن يكون لهذا الوجود إله ، وأن يكون هناك وحى ورسول ونبوات !

فكيف كان يمكن - وهذا رأى جماعة من العلماء في القرن العشرين - أن يعلمه بشر لسانه أعجمي عبد لبي فلان في الجزيرة العربية ؟ !

ويعمل القرآن هذه المقولة الضالة فيقول :

« إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم » ..

الجزء الرابع عشر

فهؤلاء الذين لم يؤمنوا بآيات الله لم يهدم الله إلى الحقيقة في أمر هذا الكتاب ، ولا يهديهم إلى الحقيقة في شيء ما . بكفرهم وإعراضهم عن الآيات المؤدية إلى الهدى « ولهم عذاب أليم » بعد ذلك الضلال المقيم .

ثم يثنى بأن الاقتراء على الله لا يصدر إلا من مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون . ولا يمكن أن يصدر من الرسول الأمين :

« إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله . وأولئك هم الكاذبون » . .
فالكذب جريمة فاحشة لا يقدم عليها مؤمن . وقد نفى الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حديث له صدورها عن المسلم ، وإن كان يصدر عنه غيرها من الذنوب .

* * *

ثم ينتقل السياق إلى بيان أحكام من يكفر بعد الإيمان :

« من كفر بالله من بعد إيمانه - إلا من أكره وقلبه مضطرب بالإيمان - ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ، ولهم عذاب عظيم . ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين . أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ، وأولئك هم الغافلون . لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون » . .

ولقد لقي المسلمون الأوائل في مكة من الأذى ما لا يطيقه إلا من نوى الشهادة ، وآثر الحياة الأخرى ، ورضى بعذاب الدنيا عن العودة إلى ملة الكفر والضلال .

والنص هنا يغلظ جريمة من كفر بالله من بعد إيمانه . لأنه عرف الإيمان وذاقه ، ثم ارتد عنه إيثارا للحياة الدنيا على الآخرة . فرماهم بغضب من الله ، وبالعذاب العظيم ، والحرمات من الهداية ؛ ووصمهم بالغفلة وانطاس القلوب والسمع والأبصار ؛ وحكم عليهم بأنهم في الآخرة هم الخاسرون . . ذلك أن العقيدة لا يجوز أن تكون موضع مساومة ، وحساب للربح والخسارة . وهي آمن القلب بالله فلا يجوز أن يدخل عليه مؤثر من مؤثرات هذه الأرض ؛ فالأرض حساب ، والعقيدة حساب ولا يتداخلان . وليست العقيدة هزلا ، وليست صفقة قابلة للأخذ والرد فهي أعلى من هذا وأعز . ومن ثم كل هذا التغليظ في العقوبة . والتنظييع للجريمة .

سورة النحل

واستنى من ذلك الحكم الدامغ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . أى من أظهر الكفر
بلسانه نجاة لروحه من الهلاك ، وقلبه ثابت على الإيمان مرتكن إليه مطمئن به . وقد روى
أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر .

روى ابن جرير - بإسناده - عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال : أخذ المشركون
عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا . فشكا ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمئنا بالإيمان . قال النبي
- صلى الله عليه وسلم - : « إن عادوا فعد » . فكانت رخصة في مثل هذه الحال .

وقد أتى بعض المسلمين أن يظهروا الكفر بلسانهم مؤثرين الموت على لفظه باللسان .
كذلك سميت حمية أم ياسر ، وهي تطعن بالحربة في موضع العفة حتى تموت وكذلك صنع
أبوه ياسر .

وقد كان بلال - رضوان الله عليه - يفعل للمشركون به الأفاعيل حتى ليضحون الصخرة
العظيمة على صدره في شدة الحر ، ويأمرونه بالشرك بالله ، فيأبى عليهم وهو يقول : أحد . أحد .
ويقول : والله لو أعلم كلمة هي أغيب لكم منها قلبها .

وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له صيلة الكذاب : أتشهد أن محمدا
رسول الله . فيقول : نعم . فيقول : أتشهد أني رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع ا فلم يزل يقطعه
إربا إربا ، وهو ثابت على ذلك .

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذيفة السهمي - أحد الصحابة رضوان
الله عليهم - أنه أسرته الروم ، فجاؤا به إلى ملكهم ، فقال له : تنصر وأنا أشركك في ملكي
وأزوجك ابنتي . فقال له : لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب أن أرجع عن
دين محمد - صلى الله عليه وسلم - طرفة عين ما فعلت . فقال : إذن أقتلك ، فقال : أنت وذاك .
قال : فأمر به فصلب ، وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يمرض عليه دين
النصرانية فيأبى . ثم أمر به فأنزل . ثم أمر بقدر . وفي رواية : بقرة من نحاس فأحميت ،
وجاء بأسير من المسلمين فالتقاء وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح . وعرض عليه فأبى ، فأمر به
أن يلقي فيها . فرفع في البكرة ليلقي فيها فسكى . فطع فيه ودعاه . فقال : إني إنما بكيت لأن

نفسی إنما هي نفس واحدة تلتقي في هذه القدر الساعة في الله ، فأحبت أن يكون لي بعد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله .

وفي رواية أنه سجنه ، ومنع عنه الطعام والشراب أياما ، ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير ، فلم يقربه ، ثم استدعاه فقال : مامنعك أن تأكل ؟ فقال : أما إنه قد حل لي ، ولكن لم أكن لأشمتك في . فقال له الملك : قبل رأسي وأنا أطلقك . فقال : تطلق معي جميع أسارى المسلمين . فقال : نعم . قبل رأسه ، فأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده . فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة ، وأنا أبدأ . فقام قبل رأسه رضي الله عنهما (١) .

ذلك أن العقيدة أمر عظيم ، لا هوادة فيها ولا ترخص ، وعن الاحتفاظ بها فادح ، ولكنها ترجح في نفس المؤمن ، وعند الله . وهي أمانة لا يؤتمن عليها إلا من يفديها بحياته وهانت الحياة وهان كل ما فيها من نعيم .

« ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ، ثم جاهدوا وصبروا ، إن ربك من بعدها لغفور رحيم . يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها . وتوفى كل نفس ما عملت ، وهم لا يظلمون » .

وقد كانوا من ضعاف العرب ، الذين فتنهم المشركون العظيمة عن دينهم بالعذاب وغيره . ولكنهم هاجروا بعد ذلك عند ما أمكنتهم الفرصة ، وحسن إسلامهم ، وجاهدوا في سبيل الله ، صابرين على تكاليف الدعوة . فآله يبشرهم بأنه سيفر لهم ويرحمهم « إن ربك من بعدها لغفور رحيم » .

ذلك يوم تشغل كل نفس بأمرها ، لا تلتفت إلى سواها ؛ « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » وهو تعبير يلقى ظل الهول الذي يشغل كل امرئ بنفسه ، يجادل عنها لعلها تنجو من العذاب . ولا غناء في انشغال ولا جدال . إنما هو الجزاء . كل نفس وما كسبت . « وهم لا يظلمون » . .

(١) ابن كثير في التفسير .

«وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٣١﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْهُمْ رَسُولًا مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.

« فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَأَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِبَادًا تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَاللَّحْمَ الْخَازِرَ وَمَا أَهْلَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ؛ فَعَنِ اضْطِرَّ غَيْرَ بَايِعَ وَلَا عَادِيَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ: هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، إِنْ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَأَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

« وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ؛ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّعْرَ بِجَهَالَةٍ، ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

« إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِرًا لِأَنْعَمِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

« أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ * وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ * وَأَصْبِرْ، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ * إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٣٢﴾ »

سبق أن ضرب الله في هذه السورة مثلين لتقريب حقيقة من حقائق العقيدة . وهو يضرب هنا مثلا لتسوير حال مكة ، وقومها المشركين ، الذين جحدوا نعمة الله عليهم . لينظروا المصير الذي يهددهم من خلال المثل الذي يضربه لهم .

ومن ذكر النعمة في المثل ، وهي نعمة الرزق الرغد مع الأمن والطمأنينة ينتقل السياق بهم إلى الطيبات التي يحرمونها عليهم اتباعا لأوهام الوثنية ، وقد أحلها الله لهم ، وحدد المحرمات وبينها وليست هذه منها . وذلك لونه من الكفر بنعمة الله ، وعدم القيام بشكرها . يهددهم بالعذاب الأليم من أجله ، وهو افتراء على الله لم ينزل به شريعة .

وبمناسبة ما حرم على المسلمين من الحباث ، يشير إلى ما حرم على اليهود من الطيبات . بسبب ظلمهم . جعل هذا التحريم عقوبة لهم على عصيانهم ولم يكن محرما على آبائهم في عهد إبراهيم الذي كان أمة قاتلا لله حنيفا ، ولم يك من المشركين شاكرًا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ، فكانت حلالا له الطيبات ولبنيه من بعده ، حتى حرم الله بعضها على اليهود في صورة عقوبة لهم خاصة . ومن تاب بعد جهالته فإله غفور رحيم .

ثم جاء دين محمد امتدادا واتباعا لدين إبراهيم ، فعادت الطيبات حلالا كلها . وكذلك السبت الذي منع فيه اليهود من الصيد . فإنما السبت على أهله الذين اختلفوا فيه ففريق كف عن الصيد وفريق نقض عهده فمسخه الله وانكس عن مستوى الإنسانية الكريم .

وتختم السورة عند هذه المناسبة بالأمر إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة . وأن يجادلهم بالتي هي أحسن . وأن يلتزم قاعدة العدل في رد الاعتداء بمثله دون تجاوز . . والصبر والعفو خير . والعاقبة بعد ذلك للمتقين المحسنين لأن الله معهم ، ينصرهم ويرعاهم ويهديهم طريق الخير والفلاح .

« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئة ، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ، فكفرت

سورة النحل

بأنعم الله ، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ، فأخذهم العذاب وهم ظالمون ..

وهي حال أشبه شيء بحال مكة . جعل الله فيها البيت ، وجعلها بلدا حراما من دخله فهو آمن مطمئن ، لا تمتد إليه يد ولو كان قاتلا ، ولا يجرؤ أحد على إيذائه وهو في جوار بيت الله الكريم . وكان الناس يتخطفون من حول البيت وأهل مكة في حراسته وحمايته آمنون مطمئنون . كذلك كان رزقهم يأتيهم هينا هنيئا من كل مكان مع الحبيج ومع القوافل الآمنة ، مع أنهم في وادٍ قفر جذب غير ذي زرع ، فكانت تجبي إليهم ثمرات كل شيء فيتذوقون طعم الأمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهيم الخليل .

ثم إذا رسول منهم ، يعرفونه صادقا آمينا ، ولا يعرفون عنه ما يشين ، يبعثه الله فيهم رحمة لهم وللعالمين ، دينه دين إبراهيم باني البيت الذي ينعمون في جواره بالأمن والطمأنينة والعيش الرغيد ؛ فإذا هم يكذبونه ، ويفترون عليه الافتراءات ، وينزلون به وبمن اتبعوه الأذى . وهم ظالمون .

والمثل الذي يضربه الله لهم منبسط على حالهم ، وعاقبة المثل أمامهم . مثل القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله ، وكذبت رسوله « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » وأخذ قومها العذاب وهم ظالمون .

ويجسم التعبير الجوع والخوف فيجعله لباسا ؛ ويجعلهم يتذوقون هذا اللباس ذوقا ، لأن الذوق أعمق أثرا في الحس من حساس اللباس للجسد . وتتداخل في التعبير استجابات الحواس فتضاعف حس الجوع والخوف لهم ولذعه وتأثيره وتغافله في النفوس . لعلمهم يشفقون من تلك العاقبة التي تنتظرهم لتأخذهم وهم ظالمون .

وفي ظل هذا المثل الذي تخايل فيه النعمة والرزق ، كما يخايل فيه المنع والحرام ، يأمرهم بالأكل مما أحل لهم من الطيبات وشكر الله على نعمته إن كانوا يريدون أن يستقيموا على الإيمان الحق بالله ، وأن يخلصوا له العبودية خالصة من الشرك ، الذي يوحى إليهم بتحريم بعض الطيبات على أنفسهم باسم الآلهة المدعاة :

« فكأوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون » .

ويحدد لهم المحرمات على سبيل المحصر . وليس منها ما يحرمونه على أنفسهم من رزق الله من بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حام :

« إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به .. وهي محرمة إما لأن فيها أذى للبسم والحس كالميتة والدم ولحم الخنزير ، أو أذى للنفس والعقيدة كالذي توجه به ذابحه لغير الله . « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم » فهذا الدين يسر لا عسر . ومن خاف على نفسه الموت أو المرض من الجوع والظما فلا عايه أن يتناول من هذه المحرمات قدر ما يدفع الضرر (على خلاف فقهي ذكرناه من قبل) غير باغ على مبدأ التحريم ولا متجاوز قدر الضرورة التي أباحت المحظور .

ذلك حد الحلال والحرام الذي شرعه الله في المطاعم ، فلا تخالفوه اتباعاً لأوهام الوثنية ، ولا تكذبوا فتدعوا تحريم ما أحله الله . فالتحريم والتحليل لا يكونان إلا بأمر من الله . فهما تشريع . والتشريع لله وحده لا لأحد من البشر . وما يدعى أحد لنفسه حق التشريع بدون أمر من الله إلا مفتر ، والمفترون على الله لا يفلحون :

« ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع قليل ولهم عذاب أليم » .. لا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم وتحكيه : هذا حلال وهذا حرام . فهذا حلال وهذا حرام حين تقولونها بلا نص هي الكذب عينه ، الذي تفترونه على الله . والذين يفترون على الله الكذب ليس لهم إلا المتاع القليل في الدنيا ومن ورائه العذاب الأليم ، والحجبة والحسران ..

ثم يجرؤ ناس بعد ذلك على التشريع بغير إذن من الله ، وبغير نص في شريعته يقوم عليه ما شرعونه من القوانين ، وينتظرون أن يكون لهم فلاح في هذه الأرض أو عند الله !

فأما ما حرمه الله على اليهود في قوله من قبل في سورة الأنعام . « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمت ظهورها ، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم » فقد كان عقوبة خاصة بهم لا تسرى على المسلمين :

— ۱۱۱ —

سورة النحل

« وعلى الذين هادوا حرمنا ماقتلنا عليك من قبل ، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا . إن ربك من بعدها لغفور رحيم » . . .

ولقد استحق اليهود تحريم هذه الطيبات عليهم بسبب تجاوزهم الحد ومعصيتهم لله . فكانوا ظالمين لأنفسهم لم يظلمهم الله . فمن تاب ممن عمل السوء بجهالة ولم يصر على العصية ، ولم يبلغ فيها حتى يوافيه الأجل ؛ ثم أتبع التوبة القلبية بالعمل الصالح فإن شئنا الله بعه ورحمته تشمله . والصن عام يشمل النائبين العاميين من اليهود المذنبين وغيرهم إلى يوم الدين .

* * *

وبمناسبة ما حرم على اليهود خاصة : ومناسبة ادعاء مشركي قريش أنهم على ملة إبراهيم فيما يحرمونه على أنفسهم ويجعلونه للآلهة ، يفرج السياق على إبراهيم - عليه السلام - يجلو حقيقة ديانتهم ، ويربط بينها وبين الدين الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - ويبين ما اختص به اليهود من المحظورات التي لم تكن على عهد إبراهيم .

« إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ، شاكرا لأنعمه اجتباها وهداه إلى صراط مستقيم ؛ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين . ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » .

والقرآن الكريم يرسم إبراهيم - عليه السلام - نموذجا للهداية والطاعة والشكر والإنابة لله . ويقول عنه هنا : إنه كان أمة . واللفظ يحتمل أنه يعدل أمة كاملة بما فيها من خير وطاعة وبركة . ويحتمل أنه كان إماما يقضى به في الخير . وورد في التفسير المأثور هذا المعنى وذلك . وهما قريبان فالإمام الذي يهدي إلى الخير هو قائد أمة وله أجره وأجر من عمل بهديته فكأنه أمة من الناس في خيره وثوابه لا فرد واحد . « قانتا لله » طائعا خاشعا عابدا « حنيفا » متوجها إلى الحق بائلا إليه « ولم يك من المشركين » فلا يتعاق به ولا يتمسح فيه المشركون « شاكر لأنعمه » بالقول والعمل . لا كهؤلاء المشركين الذين يمجدون نعمة الله قولا ،

الجزء الرابع عشر

ويكفرونها عملا ، ويشركون في رزقه لهم ما يدعون من الشركاء ، ومحرمون نعمة الله عليهم اتباعا للأوهام والأهواء . « اجتباها » اختاره « وهداه إلى صراط مستقيم » هو صراط التوحيد الخالص القويم .

ذلك شأن إبراهيم الذي يتعلق به اليهود ويتمسح به المشركون . « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » فكان ذلك وصل ما انقطع من عقيدة التوحيد ، ويؤكد النص من جديد على أن إبراهيم « ما كان من المشركين » فالصلة الحقيقية هي صلة الدين الجديد . فأما تحريم السبت فهو خاص باليهود الذين اختلفوا فيه ، وليس من ديانة إبراهيم ، وليس كذلك من دين محمد السائر على نهج إبراهيم : « إنما جعل السبت على الدين اختلفوا فيه » وأمرهم موكل إلى الله « وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » .

* * *

ذلك بيان المشتبهات في العلاقة بين عقيدة التوحيد التي جاء بها إبراهيم من قبل ، وكملت في الدين الأخير ، والعقائد المنحرفة التي يتمسك بها المشركون واليهود . وهو بعض ماجاء هذا الكتاب لتبينه . فليأخذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - في طريقه يدعو إلى سبيل ربه دعوة التوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة ، ويجادل المخالفين في العقيدة التي هي أحسن . فإذا اعتدوا عليه وعلى المسلمين عاقبهم بمثل ما اعتدوا . إلا أن يعفو ويصبر مع القدرة على العقاب بالمثل ؛ مطمئنا إلى أن العاقبة للمتقين المحسنين . فلا يحزن على من لا يهتدون ، ولا يضيق صدره بمكرهم به وبالمؤمنين :

« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وهو أعلم بالمهتدين . وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . واصبر وما صبرك إلا بالله . ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون . إن الله مع الذين اتقوا ، والذين هم محسنون » ..

على هذه الأسس يرسى القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها ، وبين وسائلها

سورة النحل

وطرائقها ، ويرسم المنهج للرسول الكريم ، وللدعاة من بعده بدينه القويم فلننظر في دستور الدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن .

إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله . لا لشخص الداعي ولا لقومه . فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه لله ، لا فضل له يتحدث به ، لا على الدعوة ولا على من يهتدون به ، وأجره بعد ذلك على الله .

والدعوة بالحكمة ، والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم ، والقدر الذي يبينه لهم في كل مرة حتى لا يشغل عليهم ولا يشق بالكليف قبل استعداد النفوس لها ، والطريقة التي يخاطبهم بها ، والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها . فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه .

وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق ، وتعمق المشاعر بلطف ، لا بالزجر والتأنيب في غير موجب ، ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية . فإن الرفق في الموعظة كثيراً ما يهدى القلوب الشاردة ، ويؤلف القلوب النافرة ، ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ .

وبالجدل بالني هي أحسن . بلا تامل على المخالف ولا ترذيل له وتقييح . حتى يطمئن إلى الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل ، ولكن الإقناع والوصول إلى الحق . فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها ، وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق ، حتى لا تشعر بالهزيمة . وسرعان ما يختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس ، فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلاً عن هيبتها واحترامها وكيانها . والجدل بالحسنى هو الذي يطمئن من هذه الكبرياء الحماسة ، ويشعر المجادل أن ذاته مصونة ، وقيمه كريمة ، وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها ، والاهتداء إليها . في سبيل الله ، لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخر .

ولكي يطمئن الداعية من حماسه واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن الله هو الأعم بمن ضل عن سبيله وهو الأعم بالمهتدين . فلا ضرورة للجاجة في الجدل إنما هو البيان والأمر بعد ذلك لله .

الجزء الرابع عشر

هذا هو منبج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة .
فأما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير ، فالاعتداء عمل مادي يدفع بمثله
إعزازا لكرامة الحق ، ودفعاً لغلبة الباطل ، على ألا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى
التمثيل والتفطير ، فالإسلام دين العدل والاعتدال ، ودين السلم والمسالمة ، إنما يدفع عن نفسه
وأهله البغي ولا يبغي : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » . وليس ذلك بعيداً عن
دستور الدعوة فهو جزء منه . فالدفع عن الدعوة في حدود القصد والعدل يحفظ لها كرامتها
وعزتها ، فلا تهون في نفوس الناس . والدعوة المهينة لا يستحقها أحد ، ولا يثق أنها دعوة الله .
فالله لا يترك دعوته مهينة لا تدفع عن نفسها ، والمؤمنون بالله لا يقبلون الضيم وهم دعاة لله
والعزة لله جميعاً . ثم إنهم آمناء على إقامة الحق في هذه الأرض وتحقيق العدل بين الناس ،
وقيادة البشرية إلى الطريق القويم ، فكيف ينرضون بهذا كله وهم يعاقبون فلا يعاقبون ،
ويعتدى عليهم فلا يردون ! ؟ .

ومع تقرير قاعدة القصاص بالمثل ، فإن القرآن الكريم يدعو إلى العفو والصبر ، حين
يكون المسلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوان ، في الحالات التي قد يكون العفو فيها
والصبر أعمق أثراً . وأكثر فائدة للدعوة . فأشخاصهم لا وزن لها إذا كانت مصلحة الدعوة تؤثر
العفو والصبر . فأما إذا كان العفو والصبر يهينان دعوة الله ويرخصانها ، فالقاعدة الأولى
هي الأولى .

ولأن الصبر يحتاج إلى مقاومة للانتعاش ، وضبط للعواطف ، وكبت للانطردة ، فإن القرآن
يصله بالله ويزين عقابه : « ولئن صبرتم لهو خير للعابرين . واصبر وما صبرك إلا بالله » . .
فهو الذي يعين على الصبر وضبط النفس ، والاتجاه إليه هو الذي يطمئن من الرغبة النظرية
في رد الاعتداء بمثله والقصاص له بقدره .

ويوصي القرآن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهي وصية لكل داعية من بعده ، ألا
يأخذ الحزن إذا رأى الناس لا يهتدون ، فإنما عليه واجبه يؤديه ، والممدى والضلال يد الله ،
وفق سنته في فطرة النفوس واستعداداتها وأبجهاياتها ومجاهدتها للهدى أو للضلال . وألا يضيق
صدره بمكرهم فإنما هو داعية لله ، فله حافظه من المكر والكيد ، لا يدهته للماكرين
السكاندين وهو مخلص في دعوته لا يبتغي من ورائها شيئاً لفسحه . .

سورة النحل

ولقد يفتخ به الأذى لامتحان صبره ، ويبطىء عاياه النصر لابتلاء ثقته بربه ، ولكن العاقبة
مظنونة ومعروفة « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » ومن كان الله معه فلا عليه ممن
يكيدون وممن يكرون .

هذا هو دستور الدعوة إلى الله كما رسمه الله . والنصر مرهون باتباعه كما وعد الله . ومن
أصدق من الله ؟ .

انتهى الجزء الرابع عشر ، ويليّه الجزء الخامس عشر
ببدء سورة الإسراء .

فی ظلال القرآن

الجزء الخامس عشر

بم
سیر قطب

من سورة الإسراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ مَكِّيَّةٌ
 اِلَّا الْاَيَاتِ ۲۶ و ۲۲ و ۲۳ و ۵۷ و مزایة ۷۳ اِلَى غَايَةِ آيَةِ ۸۰ فَدُنِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

« سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①

« وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ : أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا * ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ، إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا * وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا * فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ ، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا * ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ ، وَآمَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا * إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ؛ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ ، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَلِيَتَّبِعُوا مَا عُلُوًّا تَنْبِيرًا * عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ، وَإِنْ عُذْتُمْ عُدْنَا ، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا .

« إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا * وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا .

« وَيَدْعُو الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا .

« وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ، فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ ، وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا
تَفْصِيلًا * وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ
مَنْشُورًا * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا .

« مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ ، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا * وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً
أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا ، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ، فدمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا * وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ
الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا .

« مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ، ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ
يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَأُولَٰئِكَ
كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا * كُلًّا نُمِدُّ هُوْلَاءَ وَهَؤُلَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ، وَمَا كَانَ عَطَاءُ
رَبِّكَ مَحْظُورًا * انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ
وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا » ⑤

هذه السورة - سورة الإسراء - مكية ، وهي تبدأ بتسبيح الله وتنتهي بحمده ؛ وتضم
موضوعات شتى معظمها عن العقيدة ؛ وبعضها عن قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه
القائمة على العقيدة ؛ إلى شيء من القصص عن بني إسرائيل يتعلق بالمسجد الأقصى الذي كان
إليه الإسراء . وطرف من قصة آدم وإبليس وتكريم الله للإنسان .

ولكن العنصر البارز في كيان السورة ومحور موضوعاتها الأصيل هو شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - وموقف القوم منه في مكة . وهو القرآن الذي جاء به ، وطبيعة هذا القرآن ، وما يهدي إليه ، واستقبال القوم له . واستطراد هذه المناسبة إلى طبيعة الرسالة والرسول ، وإلى امتياز الرسالة المحمدية بطابع غير طابع الخوارق الحسية وما يتبعها من هلاك المكذبين بها . وإلى تقرير التبعة الفردية في الهدى والضلال الاعتقادي ، والتبعة الجماعية في السلوك العملي في محيط المجتمع . كل ذلك بعد أن يعذر الله - سبحانه - إلى الناس ، فيرسل إليهم الرسل بالتبشير والتحذير والبيان والتفصيل « وكل شيء فصلناه تفصيلا » .

ويتكرر في سياق السورة تنزيه الله وتسيبجه وحمده وشكر آلائه . ففي مطلعها : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ... » وفي أمر بني إسرائيل بتوحيد الله يذكركم بأنهم من ذرية المؤمنين مع نوح « إنه كان عبدا شكورا » .. وعند ذكر دعاوى الشركين عن الآلهة يعقب بقوله : « سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. وفي حكاية قول بعض أهل الكتاب حين يتلى عليهم القرآن : « ويقولون : سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » .. وتختتم السورة بالآية « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولي من الدن ، وكبره تكبيرا » .

في تلك الموضوعات المتنوعة حول ذلك المحور الواحد الذي بينا ، يمضي سياق السورة في أشواط متتابعة .

يبدأ الشوط الأول بالإشارة إلى الإسراء : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله » مع الكشف عن حكمة الإسراء « لئله من آياتنا » .. وبمناسبة المسجد الأقصى يذكر كتاب موسى وما قضى فيه لبني إسرائيل ، من نكبة وهلاك وتشريد مرتين ، بسبب طغيانهم وإفسادهم مع إنذارهم بثالثة ورابعة « وإن عدتم عدنا » .. ثم يقرر أن الكتاب الأخير - القرآن - يهدي للتي هي أقوم ، بينما الإنسان عجول مندفع لا يملك زمام انفعالاته . ويقرر قاعدة التبعة الفردية في الهدى والضلال ، وقاعدة التبعة الجماعية في التصرفات والسلوك .

ويبدأ الشوط الثاني بقاعدة التوحيد ، ليقم عليها البناء الاجتماعي كله وآداب العمل والسلوك فيه ، ويشدها إلى هذا المحور الذي لا يقوم بناء الحياة إلا مستندا إليه .

ويتحدث في الشوط الثالث عن أوهام الوثنية الجاهلية حول نسبة البنات والشركاء إلى الله ، وعن البعث واستبعادهم لوقوعه ، وعن استقبالهم للقرآن وتقولاتهم على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويأمر المؤمنين أن يقولوا قولاً آخر ، ويتكلموا بالتي هي أحسن .

وفي الشوط الرابع يبين لماذا لم يرسل الله محمداً - صلى الله عليه وسلم - بالحوارق فقد كذب بها الأولون ، فحق عليهم الهلاك اتباعاً لسنة الله ؛ كما يتناول موقف المشركين من إنذار الله لهم في رؤيا الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتكذيبهم وطغيانهم . ويجيء في هذا السياق طرف من قصة إبليس ، وإعلانه أنه سيكون حربياً على ذرية آدم . يجيء هذا الطرف من القصة كأنه كشف لعوامل الضلال الذي يبدو من المشركين . ويعقب عليه بتخويف البشر من عذاب الله ، وتذكيرهم بنعمة الله عليهم في تكريم الإنسان ، وما ينتظر الطائعين والحصاة يوم ندعو كل أناس بإمامهم : « فمن أوتى كتابه يمينه فأولئك يقرأون كتابهم ولا يظلمون شيئاً . ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » .

ويستعرض الشوط الأخير كيد المشركين للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومحاولة فتنته عن بعض ما أنزل إليه ومحاولة إخراجهم من مكة . ولو أخرجوه قسراً - ولم يخرج هو مهاجراً بأمر الله - لحل بهم الهلاك الذي حل بالقرى من قبلهم حين أخرجت رسلها أو قتلهم . ويأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يمضي في طريقه يقرأ قرآنه ويصلي صلاته ، ويدعو الله أن يحسن مدخله ومخرجه ويعلمن بحجى الحق وزهوق الباطل ، ويعقب بأن هذا القرآن الذي أرادوا فتنته عن بعضه فيه شفاء وهدى للمؤمنين ، بينما الإنسان قليل العلم « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » .

ويستمر في الحديث عن القرآن وإعجازه . بينما هم يطلبون خوارق مادية ، ويطلبون نزول الملائكة ، ويقترحون أن يكون للرسول بيت من زخرف أو جنة من نخل وعنب ، يفجر الأنهار خلالها تفجيراً ! أو أن يفجر لهم من الأرض ينبوعاً . أو أن يرقى هو في السماء ثم يأتيهم بكتاب مادي معه يقرأونه ... إلى آخر هذه المقترحات التي يملها العنت والمكابرة ، لا طلب الهدى والافتناع . ويرد على هذا كله بأنه خارج عن وظيفة الرسول وطبيعة الرسالة ، ويكل الأمر إلى الله . وبتوكلهم على أولئك الذين يقترحون هذه الاقتراحات كلها بأنهم لو كانوا يملكون خزائن رحمة الله - على سعتها وعدم تقادها - لأمسكوا خوفاً من الإنفاق ! وقد كان حسبهم أن يستشعروا أن الكون وما فيه يسبح لله ، وأن الآيات

الحارقة قد جاء بها موسى من قبل فلم تؤد إلى إيمان المتعنتين الذين استفزوه من الأرض ، فأخذهم الله بالعذاب والنكال .

وتنتهى السورة بالحديث عن القرآن والحق الأصيل فيه . القرآن الذى نزل مفرقا ليقراء الرسول على القوم زمنا طويلا بمناسباته ومقتضياته ، ولتأثروا به ويستجيبوا له استجابة حية واقعية عملية . والذى يتلقاه الذين أوتوا العلم من قبله بالخشوع والتأثر إلى حد البكاء والسجود . ويختم السورة بحمد الله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الدن . كما بدأها بتسيحه وتنزيهه .

وقصة الإسراء - ومعها قصة المعراج - إذ كانتا فى ليلة واحدة - الإسراء من المسجد الحرام فى مكة إلى المسجد الأقصى فى بيت المقدس . والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى وسدرة المنتهى ، وذلك العالم الغيبى المجهول لنا . . هذه القصة جاءت فيها روايات شتى ؛ وثار حولها جدل كثير . ولا يزال إلى اليوم يثور .

وقد اختلف فى المكان الذى أسرى منه ، فقيل هو المسجد الحرام بعينه - وهو الظاهر - وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - « بينا أنا فى المسجد فى الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتانى جبريل عليه السلام بالبراق » . وقيل : أسرى به من دار أم هانئ بنت أبي طالب . والمراد بالمسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسه به . وعن ابن عباس : الحرم كله مسجد .

وروى أنه كان نائما فى بيت أم هانئ بعد صلاة العشاء فأسرى به ورجع من ليلته ، وقص القصة على أم هانئ . وقال : « مثل لى النبيون فصليت بهم » ثم قام ليخرج إلى المسجد ، فتشبث أم هانئ بثوبه ، فقال : « مالك ؟ » قالت : أخشى أن يكذبك قومك إن أخبرتهم . قال : « وإن كذبوني » . فخرج فجلس إليه أبو جهل ، فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحديث الإسراء . فقال أبو جهل : يامعشر بنى كعب ابن لؤى هلم . فخذنهم ، فمن بين مصفق وواضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا ؛ وارتد ناس ممن كان آمن به ؛ وسعى رجال إلى أبي بكر - رضى الله عنه - فقال : أوقال ذلك ؟ قالوا نعم . قال : فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : فتصدقه فى أن يأتى فى الشام فى ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح

قال : نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك . أصدقه بنجر السماء ! فسمى الصديق . وكان منهم من سافر إلى بيت المقدس فطلبوا إليه وصف المسجد ، فحلى له ، فطفق ينظر إليه وينعته لهم ، فقالوا : أما النعت فقد أصاب . فقالوا : أخبرنا عن غيرنا . فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها ؛ وقال : تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق . فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية - لمراقبة مقدم العير - فقال قائل منهم : هذه والله الشمس قد شرقت . فقال آخر : وهذه والله العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق ، كما قال محمد . . ثم لم يؤمنوا . . . وفي الليلة ذاتها كان العروج به إلى السماء من بيت المقدس .

واختلف في أن الإسراء كان في اليقظة أم في المنام . فعن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : والله ما فقد جسد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن عرج بروحه . وعن الحسن كان في المنام رؤيا رآها . وفي أخبار أخرى أنه كان بروحه وجسمه ، وأن فراشه - عليه الصلاة والسلام - لم يرد حتى عاد إليه .

والراجح من مجموع الروايات أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك فراشه في بيت أم هانئ إلى المسجد فلما كان في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان أسرى به وعرج . ثم عاد إلى فراشه قبل أن يرد .

! أنا لا نرى محلا لذلك الجدل الطويل الذي نثار قديما والذي يشور حديثا حول طبيعة هذه الواقعة المؤكدة في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسافة بين الإسراء والمعراج بالروح أو بالجسم ، وبين أن تكون رؤيا في المنام أو رؤية في اليقظة . . المسافة بين هذه الحالات كلها ليست بعيدة ؛ ولا تغير من طبيعة هذه الواقعة شيئا وكونها كسفا وتجليه للرسول - صلى الله عليه وسلم - عن أمكنة بعيدة وعوالم بعيدة في لحظة خاطفة قصيرة . . والذين يدركون شيئا من طبيعة القدرة الإلهية ومن طبيعة النبوة لا يستغربون في الواقعة شيئا . فأمام القدرة الإلهية تتساوى جميع الأعمال التي تبدو في نظر الإنسان وبالقياس إلى قدرته وإلى تصوره . متفاوتة السهولة والصعوبة ، حسب ما اعتاده ومارآه . والمعتمد المرئي في عالم البشر ليس هو الحكم في تقدير الأمور بالقياس إلى قدرة الله . أما طبيعة النبوة فهي اتصال بالملأ الأعلى - على غير قياس أو عادة لبقية البشر - وهذه التجلي لمكان بعيد ، أو عالم بعيد ؛ والوصول إليه بوسيلة معلومة أو مجهولة ليست أغرب من الاتصال بالملأ الأعلى والتلقى عنه . وقد صدق أبو بكر - رضى الله عنه - وهو يرد المسألة المستغربة المستهولة عند القوم إلى بساطتها وطبيعتها فيقول : إني لأصدقه بأبعد من ذلك . أصدقه بنجر السماء !

ومما يلاحظ - بمناسبة هذه الواقعة وتبين صدقها للقوم بالدليل المادي الذي طلبوه يومئذ في قصة العير وصفتها - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسمع لتخوف أم هانئ - رضي الله عنها - من تكذيب القوم له بسبب غرابة الواقعة . فإن ثقة الرسول بالحق الذي جاء به ، والحق الذي وقع له ، جعلته يصارح القوم بما رأى كأننا ما كان رأيهم فيه . وقد ارتد بعضهم فعلا ، وأخذها بعضهم مادة للسخرية والتشكيك . ولكن هذا كله لم يكن ليقعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الجهر بالحق الذي آمن به . . . وفي هذا مثل لأصحاب الدعوة أن يجهروا بالحق لا يخشون وقعه في نفوس الناس ، ولا يتعلقون به القوم ، ولا يتحسسون مواضع الرضى والاستحسان ، إذا تعارضت مع كلمة الحق تقال .

كذلك يلاحظ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يتخذ من الواقعة معجزة لتصديق رسالته ، مع إلحاح القوم في طلب الخوارق - وقد قامت البينة عندهم على صدق الإسراء على الأقل - ذلك أن هذه الدعوة لا تعتمد على الخوارق ، إنما تعتمد على طبيعة الدعوة ومنهاجها المستمد من الفطرة القويمة ، المتفقة مع المدارك بعد تصحيحها وتقويمها . فلم يكن جهر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالواقعة ناشئاً عن اعتماده عليها في شيء من رسالته . إنما كان جهرا بالحقيقة المستيقنة له لمجرد أنها حقيقة :

والآن نأخذ في الدرس الأول على وجه التفصيل :

« سبحان الذي أسرى بعهده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ، لئله من آياتنا إنه هو السميع البصير » . . .

تبدأ السورة بتسبيح الله ، أليق حركة نفسية تتسق مع جو الإسراء اللطيف ، وأليق صلة بين العبد والرب في ذلك الأفق الوضوء .

وتذكر صفة العبودية : « أسرى بعبده » لتقريرها وتوكيدها في مقام الإسراء والعروج إلى الدرجات التي لم يبلغها بشر ؛ وذلك كي لا تنسى هذه الصفة ، ولا يلتبس مقام العبودية ، بمقام الألوهية ، كما التبسا في العقائد المسيحية بعد عيسى عليه السلام ، بسبب ما لابس مولده ووفاته ، وبسبب الآيات التي أعطيت له ، فأخذها بعضهم سببا للخلط بين مقام العبودية ومقام الألوهية . . . وبذلك تبقى للعقيدة الإسلامية بساطتها ونصاعتها وتزيتها للذات الإلهية عن كل شبهة من شرك أو مشابهة ، من قريب أو من بعيد .

والإسراء من السرى : السير ليلا . فكلمة « أسرى » تحمل معها زمانها . ولا تحتاج إلى ذكره . . ولكن السياق ينص على الليل « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » للتظليل والتصوير - على طريقة القرآن الكريم - فيلقى ظل الليل الساكن ، ويغيم جوه الساجى على النفس ، وهى تملى حركة الإسراء اللطيفة وتسايرها .

والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير ، تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، إلى محمد خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم - وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعا . وكأنما أريد بهذه الرحلة العجيبة إعلان ورائة الرسول الأخير لمقدسات الرسل قبله ، واشتغال رسالته على هذه المقدسات ، وارتباط رسالته بها جميعا . فهى رحلة ترمز إلى أبعد من حدود الزمان والمكان ؛ وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان والمكان ؛ وتتضمن معانى أكبر من المعانى القرية التى تتكشف عنها للنظرة الأولى .

ووصف المسجد الأقصى بأنه « الذى باركنا حوله » وصف برسم البركة حافة بالمسجد ، فائضة عليه . وهو ظل لم يكن ليلقبه تعبير مباشر مثل : باركناه . أو باركنا فيه . وذلك من دقائق التعبير القرآنى العجيب .

والإسراء آية صاحبها آيات : « لئيه من آياتنا » والنقطة العجيبة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى فى البرهة الوجيزة التى لم يرد فيها فراش الرسول - صلى الله عليه وسلم - أيا كانت صورتها وكيفيتها . آية من آيات الله ، تفتح القلب على آفاق عجيبة فى هذا الوجود ؛ وتكشف عن الطاقات المخبوءة فى كيان هذا المخلوق البشرى ، والاستعدادات اللدنية التى يتبأ بها لاستقبال فيض القدرة فى أشخاص المختارين من هذا الجنس ، الذى كرمه الله وفضله على كثير من خلقه ، وأودع فيه هذه الأسرار اللطيفة . . « إنه هو السميع البصير » . . يسمع ويرى كل ما لطف ودق ، وخفى على الأسماع والأبصار من اللطائف والأسرار .

والسياق ينتقل فى آية الافتتاح من صيغة التسييح لله : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » إلى صيغة التقرير من الله : « لئيه من آياتنا » إلى صيغة الوصف لله : « إنه هو السميع البصير » وفقا لدقائق الدلالات التعبيرية بميزان دقيق حساس . فالتسييح يرتفع موجهها إلى ذات الله سبحانه . وتقرير القصد من الإسراء يحى منه تعالى نصا . والوصف بالسمع والبصر يحى فى صورة الخبر الثابت لذاته الإلهية . وتجتمع هذه الصيغ المختلفة فى الآية الواحدة لتؤدى دلالاتها بدقة كاملة .

هذا الإسراء آية من آيات الله . وهو نقلة عجيبة بالقياس إلى مألوف البشر .

والمسجد الأقصى هو طرف الرحلة . والمسجد الأقصى هو قلب الأرض المقدسة التي أسكنها الله بنى إسرائيل ثم أخرجهم منها . فسيرة موسى وبنى إسرائيل تجيء هنا في مكانها المناسب من سياق السورة في الآيات التالية :

«وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دونى وكيلا ؛ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا . وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا . فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فحاسوا خلال الديار ، وكان وعدا مفعولا . ثم رددنا لكم الكرة عليهم ، وأممدناكم بأموال وبنين ، وجعلناكم أكثر نفيرا . إن أحسنتم أحسنتم لأنتفكم ، وإن أسأتم فلها . فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم ، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ، وليتبروا ما علوا تتبيرا . عسى ربكم أن يرحمكم ، وإن عدتم عدنا ، وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً ..»

وهذه الحلقة من سيرة بنى إسرائيل لا تذكر فى القرآن إلا فى هذه السورة . وهى تتضمن نهاية بنى إسرائيل التى صاروا إليها ؛ ودالت دولتهم بها . وتكشف عن العلاقة المباشرة بين مصارع الأمم وفسو الفساد فيها ، وفاقا لسنة الله التى متذكر بعد قليل فى السورة ذاتها . وذلك أنه إذا قدر الله الهلاك لقرية جعل إفساد المترفين فيها سببا لهلاكها وتدميرها .

ويبدأ الحديث فى هذه الحلقة بذكر كتاب موسى - التوراة - وما اشتمل عليه من إنذار لبنى إسرائيل وتذكير لهم بجحيم الأكبر - نوح - العبد الشكور ، وآبائهم الأولين الذين حملوا معه فى السفينة ، ولم يحمل معه إلا المؤمنون :

« وآتينا موسى الكتاب ، وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دونى وكيلا ، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ..»

ذلك الإنذار وهذا التذكير مصداق لوعد الله الذى يتضمنه سياق السورة كذلك بعد قليل . وذلك ألا يذب الله قوما حتى يعث إليهم رسولا ينذرهم ويذكرهم .

وقد نص على القصد الأول من إيتاء موسى الكتاب : « هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دونى وكيلا » فلا يتمدوا إلا على الله وحده ، ولا يتجهوا إلا إلى الله وحده . فهذا هو الهدى ، وهذا هو الإيمان . فما آمن ولا اهتدى من اتخذ من دون الله وكيلا .

ولقد خاطبهم باسم آباءهم الذين حملهم مع نوح ، وهم خلاصة البشرية على عهد الرسول الأول في الأرض . خاطبهم بهذا النسب ليدكرهم باستخلاص الله لآبائهم الأولين ، مع نوح العبد الشكور ، وليردهم إلى هذا النسب المؤمن العريق .

ووصف نوحا بالعبودية لهذا المعنى ولمعنى آخر ، هو تنسيق صفة الرسل المختارين وإبرازها . وقد وصف بها محمدا - صلى الله عليه وسلم - من قبل . على طريقة التماسق القرآنية في جو السورة وسياقها .

في ذلك الكتاب الذي آتاه الله لموسى ليكون هدى لبني إسرائيل ، أخبرهم بما قضاه عليهم من تدميرهم بسبب إفسادهم في الأرض . وتكرار هذا التدمير مرتين لتكرر أسبابه من أفعالهم . وأنذرهم بعثله كلما عادوا إلى الإفساد في الأرض ، تصديقا لسنة الله الجارية التي لا تتخلف :

« وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا » ..

وهذا القضاء إخبار من الله تعالى لهم بما سيكون منهم ، حسب ما وقع في علمه الإلهي من مآلهم ؛ لأنه قضاء قهري عليهم ، تنشأ عنه أفعالهم . فالله سبحانه لا يقضى بالإفساد على أحد « قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء » إنما يعلم الله ما سيكون علمه بما هو كائن . فما سيكون - بالقياس إلى علم الله - كائن ، وإن كان بالقياس إلى علم البشر لم يكن بعد ، ولم يكشف عنه الستار .

ولقد قضى الله لبني إسرائيل في الكتاب الذي آتاه لموسى أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ، وأنهم سيعلمون في الأرض المقدسة وسيطرون . وكلما ارتفعوا فاتخذوا الارتفاع وسيلة للإفساد سلط عليهم من عباده من يقهرهم ويستبيح حرمتهم ويدمرهم تدميرا :

« فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار ، وكان وعدا مفعولا » .

فهذه هي الأولى : يعلمون في الأرض المقدسة ، ويصبح لهم فيها قوة وسلطان ، فيفسدون فيها . فيمض الله عليهم عبادا من عباده أولى بأس شديد ، وأولى بطش وقوة ، يستبيحون الديار ، ويروحون فيها وينغدون باستهتار ، ويطأون مافيها ومن فيها بلا تهييب « وكان وعدا مفعولا » لا يخلف ولا يكذب .

حتى إذا ذاق بنو إسرائيل ويلات القلب والقهر والنذل ؛ فرجعوا إلى ربهم ، وأصلحوا أحوالهم وأفادوا من البلاء المسلط عليهم . وحتى إذا استعلى الفائحون وغرتهم قوتهم ، فطغوا هم الآخرون وأفقدوا في الأرض ، أدال الله للمغلوبين من الغالبين ، وممكن للمستضعفين من المستكبرين : « ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا » ..

ثم تكرر القصة من جديد ا

وقبل أن يتم السياق بقية النبوءة الصادقة والوعد المفعول يقرر قاعدة العمل والجزاء :
« إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » ..

القاعدة التي لا تتغير في الدنيا وفي الآخرة ؛ والتي تجعل عمل الإنسان كله له ، بكل ثماره ونتائجه . وتجعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل ، منه تنتج ، وبه تتكيف ؛ وتجعل الإنسان مسؤولاً عن نفسه ، إن شاء أحسن إليها ، وإن شاء أساء ، لا يلومن إلا نفسه حين يحق عليه الجزاء .

فإذا تقررت القاعدة مضى السياق يكمل النبوءة الصادقة :

« فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم ، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ، وليتبروا ما علوا تتييرا » ..

ويحذف السياق ما يقع من بني إسرائيل بعد الكرة من إفساد في الأرض ، ا كتفاء بذكره من قبل : « لتفسدن في الأرض مرتين » ويثبت ما يسلطه عليهم في المرة الآخرة : « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم » بما يرتكبونه معهم من نكال بملأ النفوس بالإساءة حتى تفيض على الوجوه ، أو بما يجبهون به وجوههم من مساءة وإذلال . ويستيحون المقدسات ويستينون بها : « وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة » ويدمرون ما يغلبون عليه من مال وديار « وليتبروا ما علوا تتييرا » .. وهي صورة للدمار الشامل الكامل الذي يظفي على كل شيء ، والذي لا يبقى على شيء .

ولقد صدقت النبوءة ووقع الوعد ، فسلط الله على بني إسرائيل من قهرهم أول مرة ، ثم سلط عليهم من شردهم في الأرض ، ودمر مملكتهم فيها تدميرا .

ولا ينص القرآن على جنسية هؤلاء الذين سلطهم على بني إسرائيل ، لأن النص عليها لا يزيد في العبرة شيئا . والعبرة هي المطلوبة هنا . ويان سنة الله في الخلق هو المقصود .

ويعقب السياق على النبوءة الصادقة والوعد المفعول ، بأن هذا الدمار قد يكون طريقا للرحمة : « عسى ربكم أن يرحمكم » إن أفدتم منه عبرة .

فأما إذا عاد بنو إسرائيل إلى الإفساد في الأرض فالجزاء حاضر والسنة ماضية : « وإن عدتم عدنا » ..

ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها . ثم عادوا إلى الإفساد فسلط عليهم عبادا آخرين ، حتى كان العصر الحديث فسلط عليهم « هتلر » .. ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة « إسرائيل » التي أذاقت العرب أصحاب الأرض الويلات . وليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب ، تصديقا لوعد الله القاطع ، وفاقا لسنة التي لا تتخلف .. وإن غدا لناظره قريب !

ويختم السياق الآية بمصير الكافرين في الآخرة لما بينه وبين مصير المفسدين من مشاكلة :

« وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا » .. تحصرهم فلا يفلت منهم أحد ؛ وتوسع لهم فلا يند عنها أحد .

ومن هذه الحلقة من سيرة بنى إسرائيل ، وكتابهم الذي آتاه الله لموسى ليبتدوا به فلم يبتدوا ؛ بل ضلوا فهلكوا .. ينتقل السياق إلى القرآن . القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما » ..

« إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » ..

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيما يهديهم ، فيشمل الهدى أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان ؛ ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق ، وكل خير يهتدى إليه البشر في كل زمان ومكان .

يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور ، بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا غموض ، والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة ، وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء ، وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواتج الفطرة البشرية في تناسق واتساق .

الجزء الخامس عشر

ويهدى للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه ، وبين مشاعره وسلوكه ، وبين عقيدته وعمله ، فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم ، متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض ، وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى الله ، ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة .

ويهدى للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة ، فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء . ولا تسهل وترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار . ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال .

ويهدى للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض : أفرادا وأزواجا ، وحكومات وشعوبا ، ودولا وأجناسا ، ويقم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأى والهوى ؛ ولا تميل مع المودة والشئان ؛ ولا تصرفها للمصالح والأغراض . الأسس التي أقامها العليم الخبير لخلقها ، وهو أعلم بمن خلق ، وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل فيهدبهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان .

ويهدى للتي هي أقوم في تبنى الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها ، وتعظيم مقدماتها وصيانة حرمتها فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووثام .

« إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » . . « ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما » فهذه هي قاعدته الأصيلة في العمل والجزاء . فعلى الإيمان والعمل الصالح يقم بناءه . فلا إيمان بلا عمل ، ولا عمل بلا إيمان . الأول مبتور لم يبلغ تمامه ، والثاني مقطوع لا ركيزة له . وبهما معا تسير الحياة على التي هي أقوم . . وبهما معا تتحقق الهداية بهذا القرآن .

فأما الذين لا يهتدون بهدى القرآن ، فهم متروكون لهوى الإنسان . الإنسان العجول الجاهل بما ينفعه وما يضره ، المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولو كان من ورائها الشر له :

« ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا .. »

فذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها . ولقد يفعل الفعل وهو شر ، ويسجل به على

نفسه وهو لا يدري . أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه .. فأين هذا من هدى القرآن الثابت الهادىء الهادىء ؟ ألا إنهما طريقان مختلفان : شتان شتان . هدى القرآن وهوى الإنسان !

ومن الإشارة إلى الإسراء وما صاحبه من آيات ؛ والإشارة إلى نوح ومن حملوا معه من المؤمنين ؛ والإشارة إلى قصة بنى إسرائيل وما قضاه الله لهم فى الكتاب ، وما يدل عليه هذا القضاء من سنن الله فى العباد ، ومن قواعد العمل والجزاء ؛ والإشارة إلى الكتاب الأخير الذى يهدى للتي هى أقوم . .

من هذه الإشارات إلى آيات الله التى أعطها للرسل ينتقل السياق إلى آيات الله الكونية فى هذا الوجود ، يربط بها نشاط البشر وأعمالهم ، وجهدهم وجزاءهم ، وكسبهم وحسابهم ، فإذا نواميس العمل والجزاء والكسب والحساب مرتبطة أشد ارتباط بالنواميس الكونية الكبرى ، محكومة بالنواميس ذاتها ، قائمة على قواعد وسنن لا تخلف ، دقيقة منظمة دقة النظام الكونى الذى يصرف الليل والنهار ؛ مدبرة بإرادة الخالق الذى جعل الليل والنهار :

« وجعلنا الليل والنهار آيتين ، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ، لتبتغوا فضلا من ربكم ، وتعلموا عدد السنين والحساب ، وكل شىء فصلناه تفصيلا ؛ وكل إنسان أزمانه طائرته فى عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا . وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا . وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ، وكفى بربك بذنوب عباده خيرا بصيرا . من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ؛ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا . كلا عند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظورا . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » ..

فالناموس الكونى الذى يحكم الليل والنهار ، يرتبط به سعى الناس للكسب . وعلم السنين والحساب . ويرتبط به كسب الإنسان من خير وشر وجزاءه على الخير والشر . وترتبط به عواقب الهدى والضلال ، وفردية التبعة فلا تزر وازرة وزر أخرى . ويرتبط به

وعد الله ألا يعذب حق يبعث رسولا . وترتبط به سنة الله في إهلاك القرى بعد أن يفسق فيها مترفوها . وترتبط به مصائر الذين يطلبون العاجلة والذين يطلبون الآخرة وعطاء الله لهؤلاء وهؤلاء في الدنيا والآخرة .. كلها تمضى وفق ناموس ثابت وسنن لا تتبدل ، ونظام لا يتحول . فليس شيء من هذا كله جزافا .

« وجعلنا الليل والنهار آيتين ، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وتعلموا عدد السنين والحساب ، وكل شيء فصلناه تفصيلا » ..

والليل والنهار آيتان كونيتان كبيرتان تشيان بدقة الناموس الذى لا يصيبه الخلل مرة واحدة ، ولا يدركه التعطل مرة واحدة ، ولا ينى يعمل دائما بالليل والنهار . فما المحو المقصود هنا وآية الليل باقية كآية النهار ؟ يبدو - والله أعلم - أن المقصود به ظلمة الليل التى تخفى فيها الأشياء وتكن فيها الحركات والأشباح .. فكأن الليل محو إذا قيس إلى ضوء النهار وحركة الأحياء فيه والأشياء ؛ وكأنما النهار ذاته مبصر بالضوء الذى يكشف كل شيء فيه للأبصار . ذلك المحو ليل والبروز للنهار « لتبتغوا فضلا من ربكم وتعلموا عدد السنين والحساب » .. فالليل للراحة والسكون والجِمام ، والنهار للسعى والكسب والقيام ، ومن المخالفة بين الليل والنهار يعلم البشر عدد السنين ، ويعلمون حساب المواعيد والفصول والمعاملات .

« وكل شيء فصلناه تفصيلا » فليس شيء وليس أمر في هذا الوجود متروكا للمصادفة والجزاف . ودقة الناموس الذى يصرف الليل والنهار ناطقة بدقة التدبير والتفصيل، وهى عليه شاهد ودليل .

بهذا الناموس الكونى الدقيق يرتبط العمل والجزاء .

« وكل إنسان أزمانه طائره فى عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » .

وطائر كل إنسان ما يطير له من عمله ، أى ما يقسم له من العمل ، وهو كناية عما يعمل . وإلزامه له فى عنقه تصوير للزومه إياه وعدم مفارقتة ؛ على طريقة القرآن فى تجسيم المعانى وإبرازها فى صورة حية . فعمله لا يتخلف عنه وهو لا يملك التملص منه . وكذلك التعبير بإخراج كتابه منشورا يوم القيامة . فهو يصور عمله مكشوفاً ، لا يملك إخفائه ، أو تجاهله أو المغالطة فيه . ويتجسم هذا المعنى فى صورة الكتاب المنشور ، فإذا هو أعمق أثرا فى النفس وأشد تأثيرا فى الحس ؛ وإذا الخيال البشرى يلاحق ذلك الطائر ويلحظ هذا الكتاب فى

في فزع طائر من اليوم العصيب ، الذي تكشف فيه الحبايا والأسرار ، ولا يحتاج إلى شاهد
 وحسب : « اقرأ كتابك . كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » .

وبذلك الناموس الكوني الدقيق ترتبط قاعدة العمل والجزاء :

« من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى » ..
 فهي التبعة الفردية التي تربط كل إنسان بنفسه ؛ إن اهتدى فلها ، وإن ضل فعلها .
 وما من نفس تحمل وزر أخرى ، وما من أحد يخفف حمل أحد . إنما يسأل كل عن عمله ،
 ويجزى كل بعمله ولا يسأل حميم حميما ..

وقد شاءت رحمة الله ألا يأخذ الإنسان بالآيات الكونية المبثوثة في صفحات الوجود ،
 وألا يأخذه بعهد الفطرة الذي أخذه على بني آدم في ظهور آبائهم^(١) ، إنما يرسل اليهم الرسل
 منذرين ومذكرين : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وهي رحمة من الله أن يعذر إلى
 العباد قبل أن يأخذهم بالعذاب .

كذلك تمضي سنة الله في إهلاك القرى وأخذ أهلها في الدنيا ، مرتبطة بذلك الناموس
 الكوني الذي يصرف الليل والنهار :

« وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » .
 والترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال ويجدون الخدم ويجدون
 الراحة ، فينعمون بالدعة وبالراحة وبالسيادة ، حتى ترهل نفوسهم وتأسن ، وترتع في الفسق
 والمجانة ، وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات ، وتلغ في الأعراض والحرمات ، وهم إذا لم
 يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فسادا ، ونشروا الفاحشة في الأمة وأشاعوها ،
 وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب إلا بها ولها . ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي ،
 وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها ، فهلك وتطوى صفحتها .

والآية تقرر سنة الله هذه . فإذا قدر الله لقرية أنها هالكة لأنها أخذت بأسباب الهلاك ،
 فكفر فيها المترفون ، فلم تدافعهم ولم تضرب على أيديهم ، سلط الله هؤلاء المترفين ففسقوا فيها ،
 فعم فيها الفسق ، فتحللت وترهلت ، فحققت عليها سنة الله ، وأصابها الدمار والهلاك . وهي
 المسؤولة عما يحل بها لأنها لم تضرب على أيدي المترفين ، ولم تصلح من نظامها الذي يسمح

(١) يراجع الجزء الأول والجزء التاسع

بوجود المترفين . فوجود المترفين ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله عليها ففسقوا ، ولو أخذت عليهم الطريق فلم تسمح لهم بالظهور فيها ما استحققت الهلاك ، وما سلط الله عليها من يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى الهلاك .

إن إرادة الله قد جعلت للحياة البشرية نواميس لا تخلف ، وسننا لا تتبدل ، وحين توجد الأسباب تتبعها النتائج فتنفذ إرادة الله وتحقق كلمته . والله لا يأمر بالفسق ، لأن الله لا يأمر بالفحشاء . ولكن وجود المترفين في ذاته ، دليل على أن الأمة قد تخلخل بناؤها ، وسارت في طريق الانحلال ، وأن قدر الله سيصيبها جزاء وفاقا . وهي التي تعرضت لسنة الله بسماحها للمترفين بالوجود والحياة .

فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهري الذي ينشئ السبب ، ولكنها ترتب النتيجة على السبب . الأمر الذي لا مفر منه لأن السنة جرت به . والأمر ليس أمرا توجيهيا إلى الفسق ، ولكنه إنشاء النتيجة الطبيعية المترتبة على وجود المترفين وهي الفسق .

وهنا تبرز تبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشى آثارها التي لا مفر منها . وعدم الضرب على أيدي المترفين فيها كي لا يفسقوا فيها فيحقق عليها القول فيدمرها تدميرا .

هذه السنة قد مضت في الأولين من بعد نوح ، قرنا بعد قرن ، كلما فشت الذنوب في أمة انتهت بها إلى ذلك المصير ، والله هو الخبير بذنوب عباده البصير :

« وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ، وكفى بربك بذنوب عباده خبير بصيرا » .

وبعد فإن من أراد أن يعيش لهذه الدنيا وحدها ، فلا يتطلع إلى أعلى من الأرض التي يعيش فيها ، فإن الله يجعل له حظه في الدنيا حين يشاء ، ثم تنتظره في الآخرة جهنم عن استحقاق . فالذين لا يتطلعون إلى أبعد من هذه الأرض يتلطفون بوحلها وذنسها ورجسها ، ويستمتعون فيها كالأنعام ، ويستسلمون فيها للشهوات والذرات . ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي بهم إلى جهنم :

« من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، وجعلنا له جهنم يصلها منموما مدحورا »

منموما بما ارتكب ، مدحورا بما انتهى إليه من عذاب .

« ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ، فأولئك كان سعيهم مشكورا » .

والذي يريد الآخرة لا بد أن يسعى لها سعيها ، فيؤدي تكاليفها ، وينهض بتبعاتها ، ويقوم سعيه لها على الإيمان . وليس الإيمان بالتمنى ، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . والسعى للآخرة لا يحرم المرء من لذائذ الدنيا الطيبة ، إنما يمد بالبصر إلى آفاق أعلى فلا يكون المتاع في الأرض هو الهدف والغاية . ولاضير بعد ذلك من المتاع حين يملك الإنسان نفسه ، فلا يكون عبدا لهذا المتاع .

وإذا كان الذي يريد العاجلة ينتهي إلى جهنم مذموما مدحورا ، فالذي يريد الآخرة ويسعى لها سعيها ينتهي إليها مشكورا يتلقى التكريم في انلا الأعلى جزاء السعي الكريم لهدف كريم ، وجزاء التطلع إلى الأفق البعيد الوضوء .

إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف والحشرات والهوام والوحوش والأنعام . فأما الحياة للآخرة فهي الحياة اللاتمة بالإنسان الكريم على الله ، الذي خلقه فسواه ، وأودع روحه ذلك السر الذي ينزع به إلى السماء وإن استقرت على الأرض قدماء .

على أن هؤلاء وهؤلاء إنما ينالون من عطاء الله . سواء منهم من يطلب الدنيا فيعطها ومن يطلب الآخرة فيلقاها . وعطاء الله لا يحظره أحد ولا يمنع ، فهو مطلق توجه به المشيئة حيث تشاء :

« كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك . وما كان عطاء ربك محظورا » .

والتفاوت في الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسبابهم وأتجاهاتهم وأعمالهم ، ومجال الأرض ضيق ورقعة الأرض محدودة . فكيف بهم في المجال الواسع وفي المدى المتناول . كيف بهم في الآخرة التي لا تزن فيها الدنيا كلها جناح بعوضة ؟

« انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » .

فمن شاء التفاوت الحق ، ومن شاء التفاضل الضخم ، فهو هناك في الآخرة . هنالك في الرقعة الفسيحة ، والآماد المتطاولة التي لا يعلم حدودها إلا الله . وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لا في متاع الدنيا القليل الهزيل . . .

« لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ﴿٣٥﴾ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرَهُمَا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا • وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَقُلْ: رَبُّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

« رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ، إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ حُفُورًا.

« وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا • إِنْ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ؛ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا • وَإِمَّا نَعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْنَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا.

« وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا • إِنْ رَبُّكَ يَبْسُطَ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.

« وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِنَّا كُمْ، إِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ كَانَتْ خِطَاةً كَبِيرًا • وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ مَبِيعًا • وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ، إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا.

« وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ؛ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

« وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَيْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِيَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

« وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُورًا . وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ رَحًا ، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ
الْجِبَالَ طُولًا .

« كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا .

« ذَلِكَ بِمَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ، وَلَا تَجْمَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى

فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْحُورًا » ﴿٢٥﴾

في الدرس الماضي ربطت قواعد العمل والجزاء ، والهدى والضلال ، والكسب
والحساب .. إلى الناموس الكوني الذي يصرف الليل والنهار . وفي هذا الدرس تربط قواعد
السلوك والآداب والتكاليف الفردية والاجتماعية إلى العقيدة في وحدة الله ، كما تربط بهذه
العروة الوثقى جميع الروابط وتشد إليها كل الوشائج ، في الأسرة وفي الجماعة وفي الحياة .

وفي الدرس الماضي ورد « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » وورد : « وكل شيء
فصلناه تفصيلاً » .

ففي هذا الدرس يعرض شيئاً من أوامر هذا القرآن ونواهيها ، مما يهدي للتي هي أقوم ،
ويفصل شيئاً مما اشتمل عليه من قواعد السلوك في واقع الحياة .

يبدأ الدرس بالنهي عن الشرك ، وإعلان قضاء الله بعبادته وحده . ومن ثم تبدأ الأوامر
والتكاليف : بر الوالدين ، وإيتاء ذى القربى والمسكين وابن السبيل ، في غير إسراف
ولا تبذير . وتحريم قتل الذرية ، وتحريم الزنا ، وتحريم القتل . ورعاية مال اليتيم ،
والوفاء بالعهد ، وتوفية الكيل والميزان ، والتثبت من الحق ، والنهي عن الخيلاء
والكبر وينتهي بالتحذير من الشرك . فإذا الأوامر والنواهي والتكاليف
محصورة بين بدء الدرس وختامه ، مشدودة إلى عقيدة التوحيد التي يقوم عليها
بناء الحياة .

« لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتعد منموماً عنذولاً » .

إنه التهي عن الشرك والتحذير من عاقبته ، والأمر عام ، ولكنه وجه إلى المفرد ليحس كل أحد أنه أمر خاص به ، صادر إلى شخصه . فالاعتقاد مسألة شخصية مسؤول عنها كل فرد بذاته ، والعاقبة التي تنتظر كل فرد يحيد عن التوحيد أن « يقعد » « مذموما » بالفعللة الذميمة التي أقدم عليها ، « محذولا » لا ناصر له ، ومن لا ينصره الله فهو محذول وإن كثر ناصروه . ولفظ « فقعد » يسور هيئة الذموم المحذول وقد حط به الخذلان فقعد ، ويلقى ظل الضعف فالعود هو أضعف هيئات الإنسان وأكثرها استكانة وعجزا ، وهو يلقي كذلك ظل الاستمرار في حالة البذ والخذلان ، لأن العود لا يوحى بالحركة ولا تغير الوضع ، فهو لفظ مقصود في هذا المكان .

« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » . . .

فهو أمر بتوحيد المعبود بعد التهي عن الشرك . أمر في صورة قضاء . فهو أمر حتمي حتمية القضاء . ولفظة « قضى » تخلع على الأمر معنى التوكيد ، إلى جانب القصر الذي يفيد النفي والاستثناء « ألا تعبدوا إلا إياه » فتبدو في جو التعبير كله ظلال التوكيد والتشديد .

فإذا وضمت القاعدة ، وأقيم الأساس ، جاءت التكاليف الفردية والاجتماعية ، ولها في النفس ركيزة من العقيدة في الله الواحد ، توحد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال . والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة ، هي رابطة الأسرة ، ومن ثم يربط السياق بر الوالدين بعبادة الله ، إعلاناً لقيمة هذا البر عند الله :

« وبالوالدين إحسانا إما يلغز عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما : أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » .

بهذه العبارات الندية ، والصور اللوحية ، يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة في قلوب الأبناء . ذلك أن الحياة وهي مندفة في طريقها بالأحياء ، توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام . إلى الندية . إلى الناشئة الجديدة . إلى الجيل المقبل . ولما توجه اهتمامهم إلى الوراء . إلى الأبوة . إلى الحياة الولية . إلى الجيل الذاهب ا ومن ثم تحتاج البنية إلى استجاشة وجدانها بقوة لتعطف إلى الخلف ، وتلتفت إلى الآباء والأمهات .

إن الوالدين يندفمان بالفطرة إلى رعاية الأولاد . إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات . وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فئات ، ويمتص الفرخ كل غذاء

في البيضة فإذا هي قتر ؛ كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية - إن أمهلهما الأجل - وهما مع ذلك سعيدان فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله ، ويندفعون بدورهم إلى الأمام . إلى الزوجات والذرية . . وهكذا تندفع الحياة .

ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء . إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدانهم بقوة لذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف !
وهنا يحىء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل معنى الأمر المؤكد ، بعد الأمر المؤكد بعبادة الله .

ثم يأخذ السياق في تظليل الجو كله بأرق الظلال ؛ وفي استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان :

« إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما » .. والكبر له جلاله ، وضعف الكبر له إحقاؤه ؛ وكلمة « عندك » تصور معنى الالتجاء والاحتفاء في حالة الكبر والضعف . . « فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما » وهي أول مرتبة من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يدل على الضجر والضيق ، وما يثى بالإهانة وسوء الأدب .. « وقل لهما قولا كريما » وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه لهما يثى بالإكرام والاحترام .. « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » وهنا يشف التعبير ويلطف ، ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان . فهي الرحمة ترق وتلطف حتى لكانها الذل الذي لا يرفع عينا ، ولا يرفض أمرا . وكأنما للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام والاستسلام . « وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » فهي الذكرى الحانية . ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الوالدان ، وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان . وهو التوجه إلى الله أن يرحمهما فرحمة الله أوسع ، ورعاية الله أشمل ، وجناب الله أرحب . وهو أقدر على جزائهما بما بذلا من دمهما وقلبهما بما لا يقدر على جزائه الأبناء .

قال الحافظ أبو بكر البزار - بأسناده - عن بريدة عن أبيه : أن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل أدبت حقها ؟ قال : لا . ولا بزفرة واحدة .

ولأن الانفعالات والحركات موصولة بالعميقة في السياق ، فإنه يعقب على ذلك بجمع الأمر كله لله الذي يعلم النوايا ، ويعلم ما وراء الأقوال والأفعال :

« ربكم أعلم بما في نفوسكم ، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا » .

وجاء هذا النص قبل أن يمضى في بقية التكليف والواجبات والآداب ليرجع إليه كل قول وكل فعل ؛ وليفتح باب التوبة والرحمة لمن يخطئ أو يقصر ، ثم يرجع فيتوب من الخطأ والتقصير .

وما دام القلب صالحا ، فإن باب المغفرة مفتوح . والأوابون هم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى ربهم مستغفرين .

ثم يمضى السياق بعد الوالدين إلى ذوى القربى أجمعين؛ ويصل بهم المساكين وابن السبيل ، متوسعا في القرابات حتى تشمل الروابط الإنسانية بمعناها الكبير :

« وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورا ؛ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ، قفل لهم قولا ميسورا » .

والقرآن يجعل لذي القربى والمسكين وابن السبيل حقا في الأعتاق يوفى بالإتفاق . فليس هو فضلا من أحد على أحد؛ إنما هو الحق الذي فرضه الله ، ووصله بعبادته وتوحيده . الحق الذي يؤديه المكلف فيرى ذمته ، ويصل المودة بينه وبين من يعطيه ، وإن هو إلا مؤد ما عليه لله .

وينهى القرآن عن التبذير . والتبذير - كما يفسره ابن مسعود وابن عباس - الإنفاق في غير حق . وقال مجاهد : لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا ، ولو أنفق مُدًّا في غير حق كان مبذرا .

فليست هي الكثرة والقلّة في الإنفاق . إنما هو موضع الإنفاق . ومن ثم كان المبذرون إخوان الشياطين ، لأنهم ينفقون في الباطل ، وينفقون في الشر ، وينفقون في المعصية . فهم رفقاء الشياطين وصحابهم « وكان الشيطان لربه كفورا » لا يؤدي حق النعمة ، كذلك إخوانه المبذرون لا يؤديون حق النعمة ، وحقها أن ينفقوها في الطاعات والحقوق ، غير متجاوزين ولا مبذرين .

فإذا لم يجد إنسان ما يؤدي به حق ذوى القربى والمسكين وابن السبيل واستحيا أن يواجههم ، وتوجه إلى الله يرجو أن يرزقه ويرزقهم ، فليعدم إلى ميسرة ،

سورة الاسراء

وليقل لهم قولا لينا ، فلا يضيق بهم صدره ، ولا يسكت ويدعهم فيحسوا بالضيق في سكوته ،
ففى القول اليسور عوض وأمل وتجمل .

وبمناسبة التبذير والنهي عنه يأمر بالتوسط في الإنفاق كافة :

« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محمورا » . .

والتوازن هو القاعدة الكبرى في النهج الإسلامى ، والغلو كالتفريط يخل بالتوازن .
والتعبير هنا يجرى على طريقة التصوير ؛ فيرسم البخل يداً مغلولة إلى العنق ، ويرسم الإسراف
يدا مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئاً ، ويرسم نهاية البخل ونهاية الإسراف قعدة كقعدة
الملوم المحمور . والحسير فى اللغة الدابة تعجز عن السير فتقف ضعفاً وعجزاً . فكذلك البخل
يحسره بخله فيقف . وكذلك السرف ينتهى به سرفه إلى وقفة الحسير . ملوما فى الحالتين على
البخل وعلى السرف ، وخير الأمور الوسط .

ثم يعقب على الأمر بالتوسط بأن الرازق هو الله . هو الذى يبسط فى الرزق ويوسع ،
وهو الذى يقدر فى الرزق ويضيق . ومعطى الرزق هو الأمر بالتوسط فى الإنفاق :

« إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، إنه كان بعباده خبيراً بصيراً » .

يبسط الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر ، ويقدر الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر . ويأمر
بالتصد والاعتدال ، وينهى عن البخل والسرف ، وهو الحبير البصير بالأقوم فى جميع الأحوال ؛
وقد أنزل هذا القرآن يهدى للقى هى أقوم فى جميع الأحوال .

وكان بعض أهل الجاهلية يقتلون البنات خشية الفقر والإملاق ؛ فلما قرر فى الآية السابقة
أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، أتبعه بالنهى عن قتل الأولاد خشية الإملاق فى المكان
للمناسب من السياق . فما دام الرزق بيد الله ، فلا علاقة إذن بين الإملاق وكثرة النسل أو نوع
النسل ؛ إنما الأمر كله إلى الله . ومتى انتفت العلاقة بين الفقر والنسل من تفكير الناس ،
وصححت عقيدتهم من هذه الناحية فقد انتهى الدافع إلى تلك الصلة الوحشية المنافية لفطرة
الأحياء وسنة الحياة :

« ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ، إن قتلهم كان خطئاً كبيراً » . .

إن انحراف العقيدة وفسادها ينشئ آثاره في حياة الجماعة الواقعية ، ولا يقتصر على فساد الاعتقاد والطقوس التعبدية . وتصحيح العقيدة ينشئ آثاره في صحة الشاعر وسلامتها ، وفي سلامة الحياة الاجتماعية واستقامتها . وهذا المثل من وأد البنات مثل بارز على آثار العقيدة في واقع الجماعة الإنسانية . وشاهد على أن الحياة لا يمكن إلا أن تتأثر بالعقيدة ، وأن العقيدة لا يمكن أن تعيش في معزل عن الحياة .

ثم تقف هنا لحظة أمام مثل من دقائق التعبير القرآني العجيبة .

ففي هذا الموضع قدم رزق الأبناء على رزق الآباء : « نحن نرزقهم وإياكم » وفي سورة الأنعام قدم رزق الآباء على رزق الأبناء : « نحن نرزقكم وإياهم » . وذلك بسبب اختلاف آخر في مدلول النصين . فهذا النص : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم » : والنص الآخر « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » .

هنا قتل الأولاد خشية وقوع الفقر بسببهم فقدم رزق الأولاد . وفي الأنعام قتلهم بسبب فقر الآباء فعلا . فقدم رزق الآباء . فكان التقديم والتأخير وفق مقتضى الدلالات التعبيرية هنا وهناك .

ومن النهى عن قتل الأولاد إلى النهى عن الزنا :

« ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » ..

وبين قتل الأولاد والزنا صلة ومناسبة - وقد توسط النهى عن الزنا بين النهى عن قتل الأولاد والنهى عن قتل النفس - لذات الصلة وذات المناسبة .

إن في الزنا قتلا من نواحى شتى . إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها ، يتبعه غالبا الرغبة في التخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلق ، قبل مولده أو بعد مولده فإذا ترك الجنين للحياة ترك في الغالب حياة شريرة ، أو حياة مهينة ، فهي حياة مضیعة في المجتمع على نحو من الأنحاء . . . وهو قتل في صورة أخرى . قتل للجماعة التي يفشوفها ، فتضيع الأنساب وتختلط الدماء ، وتنهب الثقة في العرض والولد . وتتحلل الجماعة وتفكك روابطها ، فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات .

وهو قتل للجماعة من جانب آخر ، إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لها ، ويجعل الأسرة تبعه لا داعى إليها ، والأسرة هي المحضن الصالح للفراخ الناشئة ، لا تصح فطرتها ولا تسلم تربيتها إلا فيه .

وما من أمة قشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال ، منذ التاريخ القديم إلى العصر الحديث . وقد يفر بعضهم أن أوروبا وأمريكا تملكان زمام القوة المادية اليوم مع قشو هذه الفاحشة فيهما . ولكن آثار هذا الانحلال في الأمم القديمة منها كفرنسا ظاهرة لاشك فيها . أما في الأمم الفتية كالولايات المتحدة ، فإن فعلها لم تظهر بعد آثاره بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشباب الذي يسرف في شهواته فلا يظهر أثر الإسراف في بنيته وهو شاب ولكنه سرعان ما يتحطم عندما يدلف إلى الكهولة فلا يقوى على احتمال آثار السن ، كما يقوى عليها المعتدلون من أنداده !

والقرآن يحذر من مجرد مقاربة الزنا . وهي مبالغة في التحرز . لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة ، فالتحرز من المقاربة أضمن . فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضمان .

ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة ، توقيا للوقوع فيه . . يكره الاختلاط في غير ضرورة . ويحرم الحلوة . وينهى عن التبرج بالزينة . ويحض على الزواج لمن استطاع ، ويوصى بالصوم لمن لا يستطيع . ويكره الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالة في المهور . وينهى الخوف من العيلة والإملاق بسبب الأولاد . ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم . ويوقع أشد العقوبة على الجريمة حين تقع ، وعلى رمى المحصنات العافلات دون برهان ... إلى آخر وسائل الوقاية والعلاج ، ليحفظ الجماعة الإسلامية من التردى والانحلال .

ويحتم النهي عن قتل الأولاد وعن الزنا بالنهي عن قتل النفس إلا بالحق :

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ، إنه كان منصورا .. »

والإسلام دين الحياة ودين السلام ، قتل النفس عنده كبيرة تلي الشرك بالله ، فاته واهب الحياة ، وليس لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنه وفي الحدود التي يرسمها . وكل نفس هي حرم لا يمسه ، وحرام إلا بالحق ، وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيه ، وليس متروكا للرأى ولا متأثرا بالهوى . وقد جاء في الصحيحين أن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والزاني المحسن ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » .

فأما الأولى فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفسا فقد ضمن الحياة لنفوس « ولكم في القصاص حياة » . حياة بكف يد الدين يهمون بالاعتداء على الأنفس والقصاص ينتظروهم فيردعهم قبل الإقدام على الفعلة النكراء . وحياة بكف يد أصحاب الدم أن تشور نفوسهم فيأثروا ولا يقفوا عند القاتل ، بل يمضوا في الثأر ، ويتبادلوا القتل فلا يقف هذا الفريق وذاك حتى تسيل دماء ودماء . وحياة بأمن كل فرد على شخصه واطمئنانه إلى عدالة القصاص ، فينطلق آمنا يعمل وينتج فإذا الأمة كلها في حياة .

وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل في انتشار القاحشة ، وهي لون من القتل على النحو الذي بيناه .

وأما الثالثة فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة ، ويهدد أمنها ونظامها الذي اختاره الله لها ، ويسلمها إلى الفرقة القاتلة . والتارك لدينه المفارق للجماعة إنما يقتل لأنه اختار الإسلام لم يجبر عليه ، ودخل في جسم الجماعة المسلمة ، واطلع على أسرارها ، وفروجه بعد ذلك عليها فيه تهديد لها . ولو بقي خارجها ما أكرهه أحد على الإسلام . بل لتكفل الإسلام بحمايته إن كان من أهل الكتاب وبإجارته وإبلاغه مأمنه إن كان من المشركين . وليس بعد ذلك سماحة للمخالفين في العقيدة .

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » .. « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا » ..

تلك الأسباب الثلاثة هي البيعة للقتل ، فمن قتل مظلوما بغير واحد من تلك الأسباب ، فقد جعل الله لوليه - وهو أقرب عاصب إليه - سلطانا على القاتل ، إن شاء قتله وإن شاء عفا على الدية ، وإن شاء عفا عنه بلا دية . فهو صاحب الأمر في التصرف في القاتل ، لأن دمه له .

وفي مقابل هذا السلطان الكبير ينهأ الإسلام عن الإسراف في القتل استغلالا لهذا السلطان الذي منحه إياه . والإسراف في القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواء ممن لا ذنب لهم - كما يقع في الثأر الجاهلي الذي يؤخذ فيه الآباء والإخوة والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا أنهم من أسرة القاتل - ويكون الإسراف كذلك بالتمثيل بالقاتل ، والولى مسلط على دمه بلا مثله . فأنه يكره المثلة والرسول قد نهى عنها .

سورة الاسراء

« فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً » يقضى له الله ، ويؤيده الشرع ، وينصره الحاكم . فليكن عادلاً في قصاصه ، وكل السلطات تناصره وتأخذ له بحقه .

وفي تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل ، وتجنيد سلطان الشرع وسلطان الحاكم لنصرته تلبية للفطرة البشرية ، وتهذبة للغليان الذي تستشعره نفس الولي . الغليان الذي قد يجرفه ويدفعه إلى الضرب يمينا وشمالا في حمى الغضب والانفعال على غير هدى . فأما حين يحس أن الله قد ولاه على دم القاتل ، وأن الحاكم مجند لنصرته على القصاص ، فإن ثأثرته تهدأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل الهادي .

والإنسان إنسان فلا يطالب بغير ما ركب في فطرته من الرغبة العميقة في القصاص . لذلك يعترف الإسلام بهذه الفطرة ويلبسها في الحدود المأمونة ، ولا يتجاهلها في فرض التسامح فرضاً . إنما هو يدعو إلى التسامح ويؤثره ويحجب فيه ، وبأجر عليه . ولكن بعد أن يعطى الحق . فلولى الدم أن يقتص أو يصفح . وشعور ولى الدم بأنه قادر على كليهما قد يمنح به إلى الصفح والتسامح ، أما شعوره بأنه مرغم على الصفح فقد يهيج نفسه ويدفع به إلى الغلو والجحاح !

وبعد أن ينتهي السياق من حرمة العرض وحرمة النفس ، يتحدث عن حرمة مال اليتيم ، وحرمة العهد .

« ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً » ..

والإسلام يحفظ على المسلم دمه وعرضه وماله ، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - « كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » (١) ولكنه يشدد في مال اليتيم ويرز النهي عن مجرد قربه إلا بالتي هي أحسن . ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبير ماله ، ضعيف عن الذود عنه ، والجماعة الإسلامية مكلفة برعاية اليتيم وماله حتى يبلغ أشده ويرشد ويستطيع أن يدبر ماله وأن يدفع عنه

ومما يلاحظ في هذه الأوامر والنواهي أن الأمور التي يكلف بها كل فرد بصفته الفردية جاء الأمر أو النهي فيها بصيغة المفرد ؛ أما الأمور التي تناط بالجماعة فقد جاء الأمر أو النهي فيها

(١) أخرجه ترمذي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي .

بصفة الجمع ، ففي الإحسان للوالدين وإيتاء ذى القربى والمسكين وابن السبيل ، وعدم التبذير ، والتوسط في الإتفاق بين البخل والسرف ، وفي التثبت من الحق والنهي عن الخيلاء والكبر.. . كان الأمر أو النهي بصفة المفرد لما لها من صيغة فردية . وفي النهي عن قتل الأولاد وعن الزنا وعن قتل النفس ، والأمر برعاية مال اليتيم والوفاء بالعهد ، وإيفاء الكيل والميزان كان الأمر أو النهي بصفة الجمع لما لها من صيغة جماعية .

ومن ثم جاء النهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن في صيغة الجمع ، لتكون الجماعة كلها مسؤولة عن اليتيم وماله ، فهذا عهد عليها بوصفها جماعة .

ولأن رعاية مال اليتيم عهد على الجماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقاً . « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً » . . يسأل الله جل جلاله عن الوفاء به ، ويحاسب من ينكث به وينقضه .

وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد . لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفرد وفي حياة الجماعة . وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في صور شتى في القرآن والحديث ؟ سواء في ذلك عهد الله وعهد الناس . عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة . عهد الحاكم وعهد المحكوم . وبلغ الإسلام في واقعه التاريخى شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام^(١) .

ومن الوفاء بالعهد إلى إيفاء الكيل والميزان :

« وأوفوا الكيل إذا كلمت وزنوا بالقسطاس المستقيم . ذلك خير وأحسن تأويلاً » . .

والنسبة بين الوفاء بالعهد وإيفاء الكيل والميزان ظاهرة في المعنى واللفظ ، فالاستقبال في السياق ملحوظ التماسق .

وإيفاء الكيل والاستقامة في الوزن ، أمانة في التعامل ، ونظافة في القلب ، يستقيم بهما التعامل في الجماعة ، وتتوافر بهما الثقة في النفوس ، وتم بهما البركة في الحياة . « ذلك خير وأحسن تأويلاً » . . خير في الدنيا وأحسن مآلاً في الآخرة .

(١) يراجع كتاب « السلام العالمى الإسلام » فصل : « سلام المجتمع » فقرة : « النصر الأخلاقى في المعاملات » .

والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : « لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ، ليس به إلا مخافة الله ، إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير من ذلك » .

والطمع في الكيل والوزن قذارة وصغار في النفس ، وغش وخيانة في التعامل تزعزع بهما الثقة ، ويتبعها الكساد ، وتقل بهما البركة في محيط الجماعة ، فيرتد هذا على الأفراد ؛ وهم محسبون أنهم كاسبون بالتطيف . وهو كسب ظاهري ووقتي ، لأن الكساد في الجماعة يعود على الأفراد بعد حين .

وهذه حقيقة أدركها بعيدو النظر في عالم التجارة فاتبعوها ، ولم يكن الدافع الأخلاقي ، أو الحافز الديني هو الباعث عليها ؛ بل مجرد إدراكها في واقع السوق بالتجربة العملية .

والفارق بين من يلتزم بإفاء الكيل والميزان تجارة ، ومن يلتزمه اعتقادا . . أن هذا يحقق أهداف ذلك ؛ ويزيد عليه نظافة القلب والتطلع في نشاطه العملي إلى آفاق أعلى من الأرض ، وأوسع في تصور الحياة وتذوقها .

وهكذا يحقق الإسلام دائماً أهداف الحياة العملية وهو ماض في طريقه إلى آفاقه الوضيئة وآماده البعيدة ، ومجالاته الرحبية .

والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة . فلا يقوم شيء فيها على الظن أو الوهم أو الشبهة :

« ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصر والفؤاد . . كل أولئك كان عنه مسؤولاً » . . .

وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجاً كاملاً للقلب والعقل ، يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثاً جداً ، ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله ، ميزة الإسلام على المناهج العقلية الجافة !

فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم . ومنهج الإسلام الدقيق . ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة . ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل . ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم .

والأمانة العلمية التي يشيد بها الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعثها الكبرى ، ويجعل الإنسان مسؤولاً عن سمعه وبصره وفؤاده ، أمام واهب السمع والبصر والفؤاد . . .

إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب . أمانة يسأل عنها صاحبها ، وتسال عنها الجوارح والحواس والعقل والقلب جميعاً . أمانة يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة ، وكلما روى الإنسان رواية ، وكلما أصدر حكماً على شخص أو أمر أو حادثة .

« ولا تقف ما ليس لك به علم » . . . ولا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين ، وما لم تثبت من صحته : من قول يقال ورواية تروى . ومن ظاهرة تفسر أو واقعة تطل . ومن حكم شرعي أو قضية اعتقادية .

وفي الحديث : « ياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » . وفي سنن أبي داود : « بش مطية الرجل : زعموا » وفي الحديث الآخر : « إن أقرى القرى أن يُرى الرجل عينيه ما لم تريا » . . .

وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك النهج الكامل المتكامل الذي لا يأخذ العقل وحده بالتحرج في أحكامه ، والثبت في استقراره ؛ إنما يصل ذلك التحرج بالقلب في خواطره وتصوراته ، وفي مشاعره وأحكامه ، فلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية ، ولا يحكم العقل حكماً ولا يرم الإنسان أمراً إلا وقد ثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة ، فلم يبق هنالك شك ولا شبهة في صحتها . « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » حقا وصدقا . . .

وتنجم هذه الأوامر والنواهي المربطة بعبادة التوحيد بالتي عن الكبر الفارغ والخيلاء الكاذبة :

« ولا تمش في الأرض مرحاً . إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً » . . .
والإنسان حين يخلو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده تأخذ الخيلاء بما يبلغه من نراء أو سلطان ، أو قوة أو جمال . ولو تذكر أن ما به من نعمة فمن الله ، وأنه ضعيف أمام

حول الله ، لطامن من كبريائه ، وخفف من خيالاته ، ومشى على الأرض هونا لا تنها ولا مرحا .

والقرآن يجبه المتناول الختال المرح بضعفه وعجزه وضآلته : « إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » فالإنسان بجسمه ضئيل هزيل ، لا يبلغ شيئا من الأجسام الضخمة التي خلقها الله . إنما هو قوى بقوة الله ، عزيز بعزة الله ، كريم بروحه الذي نفخه الله فيه ، ليتصل به ويراقبه ولا ينساه .

ذلك التظامن والتواضع الذي يدعو إليه القرآن بتزديل المرح والخيلاء ، أدب مع الله ، وأدب مع الناس . أدب نفسى وأدب اجتماعى . وما يترك هذا الأدب إلى الخيلاء والعجب إلا فارغ صغير القلب صغير الاهتمامات . يكرهه الله لبطوره ونسيان نعمته ، ويكرهه الناس لانتفاشه وتعاليه .

وفي الحديث : « من تواضع لله رفعه فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير . ومن استكبر وضعه الله ، فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير . حتى لو أبغض إليهم من الكلب والحنزير (١) » .

وتنتهى تلك الأوامر والنواهي والغالب فيها هو النهى عن ذميمة الفعال والصفات بإعلان كراهية الله للشيء منها :

« كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » .

فيكون هذا تلخيصا وتذكيرا بمرجع الأمر والنهى وهو كراهية الله للشيء من تلك الأمور . وسكت عن الحسن المأمور به ، لأن النهى عن الشيء هو الغالب فيها كما ذكرنا .

ويختم الأوامر والنواهي كما بدأها بربطها بالله وعقيدة التوحيد والتحذير من الشرك . ويان أنها بعض الحكمة التي يهدى إليها القرآن الذي أوحاه الله إلى الرسول :

« ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا » .

وهو ختام يشبه الابتداء . فتجىء بمجوعة الطرفين ، موصولة بالقاعدة الكبرى التي يقم عليها الإسلام بناء الحياة ، قاعدة توحيد الله وعبادته دون سواه . .

(١) رواه ابن كثير في التفسير .

« أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا؟ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا * قُلْ : لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا يَتَّبِعُونَ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا * سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوقًا كَبِيرًا * تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا .

« وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا * وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا * نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ ، إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ : إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا * أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا * وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرِفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا؟ * قُلْ : كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا * أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ! فَسَيَقُولُونَ : مَنْ يُعِيدُنَا؟ قُلْ : الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ : مَتَىٰ هُوَ؟ قُلْ : عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا * يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ وَمَنْ يُظُنُّ أَنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا * وَقُلْ لِمَ بَادَىٰ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا * رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْجُمُكُمْ ، أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا * وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا .

« قُلْ : ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا * ۝ ۷۷ »

سورة الاسراء

بدأ الدرس الثاني وانتهى بتوحيد الله والنهي عن الشرك به ، وضم بين البداية والنهاية تكاليف وأوامر ونواهي وآداباً مرتكزة كلها على قاعدة التوحيد الوطيدة .. ويبدأ هذا الدرس وينتهي باستنكار فكرة الولد والشريك ، ويبان ما فيها من اضطراب وتهافت ، وتقرير وحدة الاتجاه الكوني إلى الخالق الواحد : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده » ووحدة المصير والرجعة إلى الله في الآخرة ، ووحدة علم الله الشامل بمن في السماوات ومن في الأرض ، ووحدة التصرف في شؤون الخلائق بلا معقب : « إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم » .. ومن خلال السياق تهافت عقائد الشرك وتهاوى ، وتفرد الذات الإلهية بالعبادة والاتجاه والقدرة والتصرف والحكم في هذا الوجود ، ظاهره وخافيه ، دنياه وآخرته ؛ ويبدو الوجود كله متجهاً إلى خالقه في تسبيحة مديدة شاملة تشترك فيها الأحياء والأشياء .

« أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً ؟ إنكم لتقولون قولاً عظيماً ؟ »

استفهام للاستنكار والتهم . استنكار لما يقولون من أن الملائكة بنات الله ، تعالى الله عن الولد والصاحبة كما تعالى عن الشبيه والشريك . وتهكم على نسبة البنات لله وهم يعدون البنات أدنى من البنين ويقتلون البنات خوف الفقر أو العار ؛ ومع هذا يجعلون الملائكة إناثاً ، وينسبون هؤلاء الإناث إلى الله ، فإذا كان الله هو واهب البنين والبنات ، فهل أصفاهم بالبنين المفضلين واتخذ لنفسه الإناث المفضولات ؟!

وهذا كله على سبيل مجاراتهم في ادعاءاتهم لبيان ما فيها من تفكك وتهافت . وإلا فالتفضية كلها مستنكرة من الأساس :

« إنكم لتقولون قولاً عظيماً » .. عظيماً في شناعته وبشاعته ، عظيماً في جرأته ووقاحته ، عظيماً في ضخامة الاقتراء فيه ، عظيماً في خروجه عن التصور والتصديق .
« ولقد صرفنا في هذا القرآن ليدركوا ، وما يزيدهم إلا نفورا » ..

فقد جاء القرآن بالتوحيد ، وسلك إلى تقرير هذه العقيدة وإيضاحها طرقاً شتى ، وأساليب متنوعة ، ووسائل متعددة « ليدركوا » فالتوحيد لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والرجوع إلى الفطرة ومنطقها ، وإلى الآيات الكونية ودلالاتها ؛ ولكنهم يزيدون نفورا كلما سمعوا هذا القرآن . نفورا من العقيدة التي جاء بها ، ونفورا من القرآن ذاته خيفة أن يغلبهم على عقائدهم الباطلة التي يستمكون بها . عقائد الشرك والوهم والترهات .

وكما جاراهم في إدعاءاتهم في حكاية البنات ولسببها إلى الله ليكشف عما فيها من تفسك وتهافت ، فهو يجازيهم في حكاية الآلهة المدعاة ، ليقرر أن هذه الآلهة لو وجدت فإنها ستحاول أن تقرب إلى الله ، وأن تجد لها وسيلة إليه وسبيلا :

« قل : لو كان معه آلهة كما يقولون ، إذن لا بتغوا إلى ذى العرش سبيلا .. »

ولو - كما يقول النحاة - حرف امتناع لامتناع ، فالقضية كلها ممتنعة ، وليس هنالك آلهة مع الله - كما يقولون - والآلهة التي يدعونها إن هي إلا خلق من خلق الله سواء كانت نجما أو كوكبا ، إنسانا أو حيوانا ، نباتا أو جمادا . وهذه كلها تنجبه إلى الخالق حسب ناموس الفطرة الكونية ، وتخضع للإرادة التي تحكمها وتصرفها ؛ وتجد طريقها إلى الله عن طريق خضوعها لناموسه وتلييتها لإرادته :

« إذن لا بتغوا إلى ذى العرش سبيلا .. » وذكر العرش هنا يوحى بالارتفاع والتسامي على هذه الخلائق التي يدعون أنها آلهة « مع » الله . وهي تحت عرشه وليست معه .. ويعقب على ذلك بتزويه الله في علاه :

« سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا .. »

ثم يرسم السياق للكون كله بما فيه ومن فيه مشهدا فريدا ، تحت عرش الله ، يتوجه كما إلى الله ، يسبح له ويمجد الوسيلة إليه :

« تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، إنه كان حلما غفورا .. »

وهو تعبير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير ، وتنفض روحا حية تسبح الله فإذا الكون كله حركة وحياة ، وإذا الوجود كله تسيحة واحدة شجيرة رخية ، ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير المتعال .

وإنه لمشهد كوني فريد ، حين يتصور القلب . كل حصة وكل حجر . كل حبة وكل ورقة . كل زهرة وكل ثمرة . كل نبتة وكل شجرة . كل حشرة وكل زاحفة . كل حيوان وكل إنسان . كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء .. ومعها سكان السماء .. كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه .

وإن الوجدان ليرتمش وهو يستشعر الحياة تدب في كل ماحوله مما يراه ومما لا يراه ، وكلما همت يده أن تلمس شيئا ، وكلما همت رجله أن تخطأ شيئا .. سمعه يسبح لله ، وينبض بالحياة .

« وإن من شيء إلا يسبح بحمده » يسبح بطريقته ولقته « ولكن لا تفقهون تسبيحهم » لا تفقهوه لأنكم محجوبون بصفاقة الطين ، ولأنكم لم تتسمعوا بقلوبكم ، ولم توجهوها إلى أسرار اوجود الخفية ، وإلى النواميس التي تنجذب إليها كل ذرة في هذا الكون الكبير ، وتوجه بها إلى الله خالق النواميس ، ومدبر هذا الكون الكبير .

وحيث تشف الروح وتصفو فتسمع لكل متحرك أو ساكن وهو ينبض بالروح ، ويتوجه بالتسبيح ، فإنها تنهياً للاتصال بالملأ الأعلى ، وتذكر من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه العاقلون ، الذين تحول صفاقة الطين بين قلوبهم وبين الحياة الخفية الساربة في ضمير هذا الوجود ، النابضة في كل متحرك وساكن ، وفي كل شيء في هذا الوجود .

« إنه كان حلماً غفورا » . . . وذكر الحلم هنا والغفران بمناسبة ما يبدو من البشر من تقصير في ظل هذا الموكب الكوني المسبح بحمد الله ، بينما البشر في جحود وفيهم من يشرك بالله ، ومن ينسب له البنات ، ومن يغفل عن حمده وتسبيحه . والبشر أولى من كل شيء في هذا الكون بالتسبيح والتحميد والمعرفة والتوحيد . ولولا حلم الله وغفرانه لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر . ولكنه يمهلهم ويذكرهم ويمظهم ويذجرهم « إنه كان حلماً غفورا » .

ولقد كان كبراء قريش يستمعون إلى القرآن ، ولكنهم يجاهدون قلوبهم ألا ترق له ، ويعانعون فطرتهم أن تتأثر به ؛ فجعل الله بينهم وبين الرسول حجاباً ، حجاباً خفياً ، وجعل على قلوبهم كالأغلفة فلا تفقه القرآن ، وجعل في آذانهم كالصمم فلا تسمي ما فيه من توجيه :

« وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا . وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا . وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا . نحن أعلم بما يستمعون به ، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى . إذ يقول الظالمون : إن تبصرون إلا رجلاً مسحوراً . انظر كيف ضربوا لك الأمثال ، فضلوا ، فلا يستطيعون سبيلاً » . . .

وقد روى ابن إسحاق في السيرة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب ، وأبا جهل بن هشام ، والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يهلى بالليل في بيته ؛ فأخذ كل واحد منهم مجلساً يستمع فيه ، وكل لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا

يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، حتى إذا جمعهم الطريق تلاوموا ، قال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلورآكم بعض سفهاكم لأوقتم في نفسه شيئا . ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعهم الطريق . فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ؛ فقال بعضهم لبعض : لا تبرح حتى تعاهد لا تعود . فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا . فلما أصبح الأحنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى آتى أبا سفيان بن حرب في بيته ، فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد . قال : يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها ، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها . قال الأحنس : وأنا ، والذي حلفت به . قال : ثم خرج من عنده حتى آتى أبا جهل فدخل عليه بيته ؛ فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا . حتى إذا تجاثينا على الركب ، وكنا كفرنسي رهان ، قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء . فحق ندرك هذه ؟ والله لا تؤمن به أبدا ولا نصدقه ! قال فقام عنه الأحنس وتركه . .

فهكذا كان القوم تتأثر بالقرآن فطرتهم فيصدونها، وتجاذبهم إليه قلوبهم فيما نعونها، فجعل الله بينهم وبين الرسول حجابا خفيا لا يظهر للعيون ولكن تحسه القلوب ، فإذا هم لا ينتفعون به ، ولا يهتدون بالقرآن الذي يتلوه . وهكذا كانوا يتناجون بما أصاب قلوبهم من القرآن ، ثم يتآمرون على عدم الاستماع إليه ؛ ثم يغلبهم التأثير به فيعودون ، ثم يتناجون من جديد ، حتى ليتعاهدون على عدم العودة ليحجزوا أنفسهم عن هذا القرآن المؤثر الجذاب الذي يخلب القلوب والألباب ؛ ذلك أن عقيدة التوحيد التي يدور عليها هذا القرآن كانت تهدمهم في مكاتبتهم وفي امتيازاتهم وفي كبرياتهم فينفرون منها :

« وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا » . .

نفورا من كلمة التوحيد ، التي تهدد وضعهم الاجتماعي ، القائم على أوهام الوثنية وتقاليد الجاهلية ، وإلا فقد كان كبراء قریش أذكى من أن يخفى عليهم ما في عقائدهم من تهافت ، وما في الإسلام من تماسك ، وأعرف بالقول من أن يصب عنهم ما في القرآن من سمو وارتفاع وامتياز . وهم الذين لم يكونوا يملكون أنفسهم من الاستماع إليه والتأثر به ، على شدة ما يمانعون قلوبهم ويدافعونها !

ولقد كانت الفطرة تدفعهم إلى التسمع والتأثر ؛ والكبرياء تدفعهم عن التسليم والإذعان ؛ فيطلقون التهم على الرسول - صلى الله عليه وسلم - يعتذرون بها عن المكابرة والعداوة :

« وقال الظالمون : إن تتبعون إلا رجلا مسحورا » . .

وهذه الكلمة ذاتها تحمل في ثناياها دليل تأثرهم بالقرآن ؛ فهم يستكبرون في دختهم أن يكون هذا قول بشر ؛ لأنهم يحسون فيه شيئا غير بشري . ويحسون ديبه الخفي في مشاعرهم فينسبون قائله إلى السحر ، يرجعون إليه هذه الغرابة في قوله ، وهذا التميز في حديثه ، وهذا التفوق في نظمه . فمحمد إذن لا ينطق عن نفسه ، إنما ينطق عن السحر بقوة غير قوة البشر ! ولو أنصفوا لقالوا : إنه من عند الله ، فما يمكن أن يقول هذا إنسان ، ولا خلق آخر من خلق الله .

« انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » . .

ضربوا لك الأمثال بالمسحورين ولست بمسحور ، إنما أنت رسول ، فضلوا ولم يهتدوا ، وطاروا فلم يخذوا طريقا يسلكونه . لا إلى الهدى ، ولا إلى تعليل موقفهم المريب !

ذلك قولهم عن القرآن ، وعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو يتلو عليهم القرآن . كذلك كذبوا بالبعث ، وكفروا بالآخرة :

« وقالوا : أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ قل : كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم . فيقولون : من يعيدنا ؟ قل : الذي فطركم أول مرة . فيسئعون إليك رؤوسهم ويقولون : متى هو ؟ قل : عسى أن يكون قريبا . يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا » . .

وقد كانت قضية البعث مشار جدل طويل بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمشركين ، واشتمل القرآن الكريم على الكثير من هذا الجدل . مع بساطة هذه القضية ووضوحها عند من يتصور طبيعة الحياة والموت ، وطبيعة البعث والحشر . ولقد عرضها القرآن الكريم في هذا النوع مرات . ولكن القوم لم يكونوا يتصورونها بهذا الوضوح وبذلك البساطة ؛ فكان يصعب عليهم تصور البعث بعد البلى والفتن المملط على الأجسام :

« وقالوا : أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ؟

ذلك أنهم لم يكونوا يتدبرون أنهم لم يكونوا أحياء أصلا ثم كانوا ، وأن النشأة الآخرة ليست أعسر من النشأة الأولى . وأنه لا شيء أمام القدرة الإلهية أعسر من شيء ، وأداة الخلق واحدة في كل شيء : « كن فيكون » فيستوى إذن أن يكون الشيء سهلا وأن يكون صعبا في نظر الناس ، متى توجهت الإرادة الإلهية إليه .

وكان الرد على ذلك التعجب :

« قل : كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم » . .

والعظام والرفات فيها رائحة البشرية وفيها ذكرى الحياة ؛ والحديد والحجارة أبعد عن الحياة . فيقال لهم : كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر أو غل في البعد عن الحياة من الحجارة والحديد مما يكبر في صدوركم أن تصوروه وقد تفخت فيه الحياة . . فسيتممكم الله .

وهم لا يملكون أن يكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر ولكنه قول للتحدي . وفيه كذلك ظل التويخ والتفريع ، فالحجارة والحديد جماد لا يحس ولا يتأثر ، وفي هذا إيماء من بعيد إلى ما في تصورهم من جمود ونحجرا

« فيقولون : من يبدنا ؟ »

من يردنا إلى الحياة إن كنا رفاتا وعظاما ، أو خلقا آخر أشد إيخالا في الموت والنحود ؟
« قل : الذي فطركم أول مرة » . .

وهو رد يرجع المشكلة إلى تصور بسيط واضح مريح فالذي أنشأهم إنشاء قادر على أن يردم أحياء . ولكنهم لا ينتفعون به ولا يقتنون :

« فينفضون إليك رؤوسهم » ينفضونها علوا أو سفلا ، استنكارا واستهزاء :

« ويقولون : متى هو ؟ » : استبعادا لهذا الحادث واستنكارا .

« قل : عسى أن يكون قريبا » . .

فالرسول لا يعلم موعده تحديدا . ولكن لعله أقرب مما يظنون . وما أجدرهم أن يخشوا وقوعه وهم في غفلتهم يكذبون ويستهزئون ا

ثم يرسم مشهدا سريما لذلك اليوم :

« يوم يدعوكم فتستجيون بحمده ، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا » . .

وهو مشهد يصور أولئك المكذبين بالبث المنكرين له ، وقد قاموا يلبون دعوة الداع ،

وَأَلْسِنَهُمْ تَلْهِجٌ بِحَمْدِ اللَّهِ . لَيْسَ لَهُمْ سِوَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ قَوْلٍ وَلَا جَوَابٍ ۝

وهو جواب عجيب ممن كانوا ينكرون اليوم كله دينكرون الله ، فلا يكون لهم جواب إلا أن يقولوا : الحمد لله . الحمد لله ۝

ويومئذ تنطوي الحياة الدنيا كما ينطوي الظن : « وتظنون إن لبثتم إلا قليلا » .

وتصور الشعور بالدنيا على هذا النحو يصغر من قيمتها في نفوس المخاطبين ، فإذا هي قصيرة قصيرة ، لا يبقى من ظلالها في النفس وصورها في الحس ، إلا أنها لمحة مرت وعهد زال وظل تحول ، ومتاع قليل .

ثم يلتفت السياق عن هؤلاء المكذبين بالبعث والنشور ، المستهزئين بوعد الله وقول الرسول ، المنغضين رؤوسهم المتهاكمين المتهاجمين . . يلتفت عنهم إلى عباد الله المؤمنين ليوجههم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقولوا الكلمة الطيبة وينطقوا دائما بالحسنى :

« وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن . إن الشيطان ينزغ بينهم ، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا » .

« وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن » على وجه الإطلاق وفي كل مجال . فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه . . بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم من مودة . فالشيطان ينزغ بين الإخوة بالكلمة الحسنة تفلت ، وبالرد السيء يتلوها فإذا جوارح الود والحب والوفاق مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء . والكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب ، وتندى جفافها ، وتجمعها على الود الكريم .

« إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا » ..

يلس سقطات فمه وعثرات لسانه ، فيغري بها العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه . والكلمة الطيبة تسد عليه الثغرات ، وتقطع عليه الطريق ، وتحفظ حرم الأخوة آمنة من نزغاته ونفثاته .

وبعد هذه اللفتة يعود السياق إلى مصائر القوم يوم يدعوم فيستجيون بحمده ، فإذا المصير

كله بيد الله وحده ، إن شاء رحم ، وإن شاء عذب ، وهم متروكون لقضاء الله ، وما الرسول عليهم بوكيل ، إن هو إلا رسول :

« ربكم أعلم بكم ، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم ، وما أرسلناك عليهم وكيلًا . وربك أعلم بمن في السماوات والأرض » ..

فالعالم المطلق لله . وهو يرتب على كامل علمه بالناس رحمتهم أو عذابهم . وعند البلاغ تنتهي وظيفة الرسول .

وعلم الله الكامل يشمل من في السماوات والأرض من ملائكة ورسول وإنس وجن ، وكائنات لا يعلم إلا الله ماهي ؟ وما قدرها ؟ وما درجتها .

وبهذا العلم المطلق بمحقات الخلائق فضل الله بعض النبيين على بعض :

« ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » . وهو تفضيل يعلم الله أسبابه . أما مظاهر هذا التفضيل فقد سبق الحديث عنها في الجزء الثالث من هذه الظلال عند تفسير قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » .. فراجع في موضعه هناك :

« وآتينا داود زبورًا » .. وهو نموذج من عطاء الله لأحد أنبيائه ، ومن مظاهر التفضيل أيضا . إذ كانت الكتب أبقى من الخوارق المادية التي يراها بعض الناس في ظرف معين من الزمان .

وينتهي هذا الدرس الذي بدأ بنفى فكرة الأبناء والشركاء ، واستطرد إلى تفرد الله سبحانه بالاتجاه إليه ، وتفرد به بالعلم والتصرف في مصائر العباد .. ينتهي بتحدى الذين يزعمون الشركاء ، أن يدعوا الآلهة المدعاة إلى كشف الضر عنهم لو شاء الله أن يعذبهم ، أو تحويل العذاب إلى سواهم :

« قل : ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً » .. فليس أحد بقادر على أن يكشف الضر أو يحوله إلا الله وحده ، المتصرف في أقدار عباده .

ويقرر لهم أن من يدعونهم آلهة من الملائكة أو الجن أو الإنس .. إن هم إلا خلق من خلق الله ، يحاولون أن يجدوا طريقهم إلى الله ويتسابقون إلى رضاه ، ويخافون عذابه الذي يحذره من يعلم حقيقته ويخشاه :

سورة الاسراء

« أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ، ويرجون رحمته ويخافون عذابه . إن عذاب ربك كان محذورا .. »

وقد كان بعضهم يدعو عزيرا ابن الله ويعبده ، وبعضهم يدعو عيسى ابن الله ويعبده . وبعضهم يدعو الملائكة بنات الله ويعبدهم ، وبعضهم يدعو غير هؤلاء .. فإله يقول لهم جميعا: إن هؤلاء الذين تدعونهم ، أقربهم إلى الله يبتغى إليه الوسيلة ، ويتقرب إليه بالعبادة ، ويرجون رحمته ، ويخشى عذابه - وعذاب الله شديد يحذر ويخاف - فما أجدركم أن تتوجهوا إلى الله ، كما يتوجه إليه من تدعونهم آلهة من دونه وهم عباد الله ، يبتغون رضاه . وهكذا يبدأ الدرس ويختم بيبيّن تهافت عقائد الشرك في كل صورها . وتفرد الله سبحانه بالألوهية والعبادة والاتجاه .

« وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ، كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ ، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا * وَإِذْ قُلْنَا لَكَ : إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ؛ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا . »

« وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ : اسْجُدُوا لِآدَمَ ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ : أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ؟ * قَالَ : أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ؟ لَئِنِ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأُحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا * قَالَ : أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا * وَأَسْتَفْرِزُ مَنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ، وَشَارِكِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ ، وَالْأَوْلَادِ ، وَعِزَّهُمْ وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ . وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا . »

« رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا • وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ ، فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا • أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْفِ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ ، أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَاتٍ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ؟ • أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ نَارَةٌ أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ؟ »

« وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ، وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، وَرَزَقْنَاكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ، وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا • يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ، فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا • وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا » ﴿٧٥﴾

اتمى الدرس السابق بتقرير أن الله وحده هو المتصرف في مصائر العباد ، إن شاء رحمهم وإن شاء عذبهم ؛ وأن الآلهة التي يدعونها من دونه لا تملك كشف الضر عنهم ولا تحويله إلى سواهم .

فالآن يستطرد السياق إلى بيان المصير النهائي للبشر جميعا - كما قدره الله في علمه وقضائه - وهو انتهاء القرى جميعها إلى اللوت والهلاك قبل يوم القيامة ، أو وقوع العذاب ببعضها إن ارتكبت ما يستحق العذاب . فلا يبقى حي إلا ويلاقى نهايته على أى الوجهين : الهلاك حتف أتمه أو الهلاك بالعذاب .

وبمناسبة ذكر العذاب الذى يحل ببعض القرى يشير السياق إلى ما كان يسبقه من الحوارق على أيدي الرسل - قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - هذه الحوارق التي امتنت في هذه الرسالة ، لأن الأولين الذين جاءتهم كذبوا بها ولم يهتدوا لحق عليهم الهلاك . والهلاك لم يقدر على أمة محمد لذلك لم يرسله بالحوارق المادية ، وما كانت الحوارق إلا تخويفا للأمم الخالية مما يحل بها من الهلاك إذا كذبت بعد مجيئها .

وقد كلف الله الناس عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعصمه منهم فلا يصلون إليه .
وأراه الرؤيا الصادقة في الإسراء لتكون ابتلاء للناس ، ولم يتخذ منها خارقة كخوارق
الرسالات من قبل ، وخوفهم الشجرة الملعونة في القرآن - شجرة الزقوم - التي رآها في أصل
الجحيم ، فلم يزدتهم التخويف إلا طغيانا . وإذن فما كانت الخوارق إلا لتزيدهم طغيانا .

وفي هذا الموضع من السياق تجيء قصة إبليس مع آدم ، وإذن الله لإبليس في ذرية آدم
إلا الصالحين من عباده فقد عصمهم من سلطانه وإغوائه . . فتكشف القصة عن أسباب
الغواية الأصلية التي تقود الناس إلى الكفر والطغيان ، وتبعدهم عن تدبر الآيات .

ويلمس السياق في هذا الموضع وجدان الإنسان بذكر فضل الله على بني آدم ، ومقابلتهم
هذا الفضل بالبطر والجحود ، فلا يذكرون الله إلا في ساعات الشدة . فإذا مسهم الضر في البحر
لجأوا إليه . فإذا أُنجمهم إلى البر أعرضوا . والله قادر على أن يأخذهم في البر وفي البحر سواء
ولقد كرمهم الله وفضلهم على كثير ممن خلقه ، ولكنهم لا يشكرون ولا يذكرون .
ويختم هذا الدرس بمشهد من مشاهد القيامة ؛ يوم يلقون جزاءهم على ما قدمت أيديهم ،
فلا مجال للنجاة لأحد إلا بما قدمت يداه .

« وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً : كان ذلك
في الكتاب مسطوراً » . .

قد قدر الله أن يجيء يوم القيامة ووجه هذه الأرض خال من الحياة ، فالهلك ينتظر كل
حتى قبل ذلك اليوم الموعود . كذلك قدر العذاب لبعض هذه القرى بما ترتكب من ذنوب .
ذلك ما ركز في علم الله . والله يعلم ما سيكون علمه بما هو كائن . فالذي كان والذي سيكون
كله بالقياس إلى علم الله سواء .

وقد كانت الخوارق تصاحب الرسالات لتصدق الرسل وتخويف الناس من عاقبة
التكذيب وهي الهلاك بالعذاب . ولكن لم يؤمن بهذه الخوارق إلا المستعدة قلوبهم للإيمان ؛
أما الجاحدون فقد كذبوا بها في زمانهم . ومن هنا جاءت الرسالة الأخيرة غير مصحوبة
بهذه الخوارق :

« وما معنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون . وآتينا ثمود الناقة مبصرة
فظلموا بها . وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً » .

إن معجزة الإسلام هي القرآن . وهو كتاب يرسم منهجاً كاملاً للحياة . ويخاطب الفكر والقلب ، ويلبي الفطرة القويمة . ويبقى مفتوحاً للأجيال للتابعة تفرؤه وتؤمن به إلى يوم القيامة . أما الحارقة المادية فهي تخاطب جيلاً واحداً من الناس ، وتقتصر على من يشاهدونها من هذا الجيل .

على أن كثرة من كانوا يشاهدون الآيات لم يؤمنوا بها . وقد ضرب السياق للثلث بثمود ، الذين جاءتهم الناقة وفق ما طلبوا واقترحوا آية واضحة . فظلموا بها أنفسهم وأوردوها موارد المهلكة تصديقاً لوعده الله بإهلاك المكذبين بالآية الحارقة . وما كانت الآيات إلا إنذاراً ونحوها يحتمية الهلاك بعد مجيء الآيات .

هذه التجارب البشرية اقتضت أن تجيء الرسالة الأخيرة غير مصحوبة بالحواريق . لأنها رسالة الأجيال المقبلة جميعها لا رسالة جيل واحد يراها . ولأنها رسالة الرشد البشري تخاطب مدارك الإنسان جيلاً بعد جيل ، وتحترم إدراكه الذي تتميز به بشريته والذي من أجله كرمه الله على كثير من خلقه .

أما الحواريق التي وقعت للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأولها خارقة الإسراء والمعراج فلم تتخذ معجزة مصدقة للرسالة . إنما جعلت فتنه للناس وابتلاء .

« وإذ قلنا لك : إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ، والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً » .

ولقد ارتد بعض من كان آمن بالرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد حادثة الإسراء ، كما ثبت بعضهم وازداد يقيناً . ومن ثم كانت الرؤيا التي أراها الله لعبد في تلك الليلة « فتنة للناس » وابتلاء لإيمانهم . أما إحاطة الله بالناس فقد كانت وعداً من الله لرسوله بالنصر ، وعصمة له من أن تمتد أيديهم إليه .

ولقد أخبرهم بوعده الله له وبما أطلعه الله عليه في رؤياه الكاشفة الصادقة . ومنه شجرة الزقوم التي يخوف الله بها المكذبين . فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل متهاكماً : هاتوا لنا تمرًا وزبداً ، وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول : تزقوموا فلا تعلم الزقوم غير هذا !

فماذا كانت الحواريق صانعة مع القوم لو كانت هي آية رسالته كما كانت علامة الرسائل قبله ومعجزة المرسلين ؟ وما زادتهم خارقة الإسراء ولا زادتهم التخوف بشجرة الزقوم إلا طغياناً كبيراً ؟

إن الله لم يقدر إهلاكهم بعذاب من عنده . ومن ثم لم يرسل إليهم بخارقة . فقد اقتضت إرادته أن يهلك المكذبين بالحوارق . أما قرش فقد أمهلت ولم تؤخذ بالإبادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب .. ومن المكذبين من آمن بعد ذلك وكان من جند الإسلام الصادقين . ومنهم من أنجب المؤمنين الصادقين . وظل القرآن - معجزة الإسلام - كتابا مفتوحا لجيل محمد - صلى الله عليه وسلم - وللأجيال بعده ، فأمن به من لم يشهد الرسول وعصره وصحابته . إنما قرأ القرآن أو صاحب من قرأه . وسيبقى القرآن كتابا مفتوحا للأجيال ، يهتدى به من هم بعد في ضمير الغيب . وقد يكون منهم من هو أشد إيمانا وأصلح عملا ، وأنفع للإسلام من كثير سبقوه ..

وفي ظل الرؤيا التي رآها الرسول - صلى الله عليه وسلم - واطلع فيها على ما اطلع من عوالم . والشجرة الملعونة التي يطعم منها أتباع الشياطين . . يحيى مشهد إبليس الملعون ، يهد ويتوعد بإغواء الضالين :

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس . قال : أسجد لمن خلقت طينا ؟ قال : أرايتك هذا الذي كرمت عليّ ؟ لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتكّن ذريته إلا قليلا . قال : اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا . واستفز من استطعت منهم بصوتك ، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدم . وما يعدم الشيطان إلا غرورا . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . وكفى بربك وكىلا .. »

إن السياق يكشف عن الأسباب الأصلية لضلال الضالين ، فيعرض هذا المشهد هنا ، ليحذر الناس وهم يطلعون على أسباب الغواية ، ويرون إبليس عدوهم وعدو أبيهم يتهدهم بها ، عن إصرار سابق قديم :

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال : أسجد لمن خلقت طينا ؟ »

إنه حسد إبليس لآدم يجعله يذكر الطين ويفعل نفخة الله في هذا الطين :

ويعرض إبليس بضعف هذا المخلوق واستمداده للغواية ، فيقول في تبجح :

« أرايتك هذا الذي كرمت عليّ ؟ » أترى هذا المخلوق الذي جعلته أكرم مني عندك ؟

« لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتكّن ذريته إلا قليلا .. فلاستولين عليهم وأحتويهم

وأملك زمامهم وأجعلهم في قبضة يدي أصرف أمرهم .

ويغفل إبليس عن استعداد الإنسان للخير والهداية استعداداً للشر والغواية. عن حالته التي يكون فيها متصلاً بالله فيرتفع ويسمو ويعتصم من الشر والغواية ، ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعه على ذوى الطبيعة المفردة التي لا تعرف إلا طريقاً واحداً تسلكه بلا إرادة . فالإرادة هي سر هذا المخلوق العجيب .

وتشاء إرادة الله أن يطلق لرسول الشر والغواية الزمام ، يحاول محاولته مع بنى الإنسان:

« قال : اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً » ..

اذهب فحاول محاولتك . اذهب مأذوناً في إغوائهم . فهم مزودون بالعقل والإرادة ، يملكون أن يتبعوك أو يعرضوا عنك « فمن تبعك منهم » مغلباً جانب الغواية في نفسه على جانب الهداية ، معرضاً عن نداء الرحمان إلى نداء الشيطان ، غافلاً عن آيات الله في الكون ، وآيات الله المصاحبة للرسالات ، « فإن جهنم جزاؤكم » أنت وتابعوك « جزاء موفوراً » .

« واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك »

وهو تجسيم لوسائل الغواية والإحاطة ، والاستيلاء على القلوب والشاعر والعقول . فهي المعركة الصاخبة ، تستخدم فيها الأصوات والحيل والرجل على طريقة المارك والبارزات . يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة ، أو يستدرجهم للفتح المنسوب والمكيدة الدبيرة . فإذا استدرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل ، وأحاطت بهم الرجال :

« وشاركهم في الأموال والأولاد » ..

وهذه الشركة تمثل في أوهام الوثنية الجاهلية ، إذ كانوا يجعلون في أموالهم نصيباً للإلهة المدعاة - فهي للشيطان - وفي أولادهم نذوراً للإلهة أو عبيداً لها - فهي للشيطان - كعبد اللات وعبد مناة . وأحياناً كانوا يجعلونها للشيطان رأساً كعبد الحارث :

كما تمثل في كل مال يجي من حرام ، أو يتصرف فيه بغير حق ، أو ينفق في إثم . وفي كل ولد يجيء من حرام . ففيه شركة للشيطان .

والتعبير بصور في عمومته شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد وهما قوام الحياة :

وإبليس مأذون في أن يستخدم وسائله كلها ، ومنها الوعود المغرية الخادعة : « وعدم وما يهدم الشيطان إلا غروراً » كالوعد بالإفلات من العقوبة والقصاص . والوعد بالغنى من الأسباب الحرام . والوعد بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة والأساليب الخسيسة ...

ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب والخطيئة ؛ وهي الثغرة التي يدخل

منها الشيطان على كثير من القلوب التي يعز عليه غزوها من ناحية المجاهرة بالمعصية والكابرة .
فيتلطف حينئذ إلى تلك النفوس للتحرجة ، ويزين لها الخطيئة وهو يلوح لها بسعة الرحمة
الإلهية وشمول العفو والمغفرة !

اذهب مأذونا في إغواء من ينجحون إليك . ولكن هنالك من لا سلطان لك عليهم ،
لأنهم مزودون بحصانة تمنعهم منك ومن خيلك ورجلك !

« إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . وكفى بربك وكيلًا » . .

فمتى اتصل القلب بالله ، واتجه إليه بالعبادة . متى ارتبط بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها .
متى أيقظ في روحه النفخة العلوية فأشرقت وأنارت . . فلا سلطان حينئذ للشيطان على ذلك
القلب الموصول بالله ، وهذا الروح المشرق بنور الإيمان . . « وكفى بربك وكيلًا » يعصم
وينصر ويطل كيد الشيطان .

وانطلق الشيطان ينفذ وعيده ، ويستذل عيده ، ولكنه لا يجرؤ على عباد الرحمن ، فما له
عليهم من سلطان .

ذلك ما يبيته الشيطان للناس من شر وأذى ؛ ثم يوجد في الناس من يتبعون هذا الشيطان ،
ويستمعون إليه ، ويعرضون عن نداء الله لهم وهداياته . والله رحيم بهم يمينهم ويهديهم
وييسر لهم المعاش ، وينجيهم من الضر والكرب ، ويستجيب لهم في موقف الشدة والضيق . .
ثم إذا هم يعرضون ويكفرون :

« ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله ، إنه كان بكم رحيمًا . وإذا مكتم
الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ، وكان الإنسان
كفورًا » . .

والسياق يعرض هذا المشهد ، مشهد الفلك في البحر ، نموذجًا للحظات الشدة والخرج .
لأن الشعور بيد الله في الحضم أقوى وأشد حسامية ، ونقطة من الحطب أو المعدن تائهة
في الحضم ، تتقاذفها الأمواج والتيارات ، والناس متشبثون بهذه النقطة على كف الرحمان .
إنه مشهد يحس به من كابده ، ويحس بالقلوب الحاققة الواجفة المتعلقة بكل هزة وكل رجفة
في الفلك صغيراً كان أو كبيراً حتى عابرات المحيط الجبارة التي تبدو في بعض اللحظات كالريشة
في مهب الرياح على ثبح الموج الجبار !

والتعبير يلمس القلوب لمسة قوية وهو يشعر الناس أن يد الله تزجي لهم الغلب في البحر وتدفعه ليتنقوا من فضله « إنه كان بكم رحيمًا » فالرحمة هي أظهر ما تستشعره القلوب في هذا الأوان .

ثم ينتقل بهم من الإزجاء الرخى للاضطراب العقى . حين ينسى الراكب في الفلك المتناوح بين الأمواج كل قوة وكل سند وكل مجير إلا الله ، فيتجهون إليه وحده في لحظة الخطر لا يدعون أحدا سواه : « ضل من تدعون إلا إياه » . .

ولكن الإنسان هو الإنسان ، فما إن تنجلي العمرة ، وتحس قدماء ثبات الأرض من تحته حتى ينسى لحظة الشدة ، فينسى الله ، وتتقاذفه الأهواء وتجرفه الشهوات ، وتغطي على فطرته التي جلاها الخطر : « فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا » إلا من اتصل قلبه بالله فأشرق واستنار .

وهنا يستجيش السياق وجدان المخاطبين بتصوير الخطر الذي تركوه في البحر وهو يلاحقهم في البر أو وهم يعودون إليه في البحر ، ليتعروا أن الأمن والقرار لا يكونان إلا في جوار الله وحماه ، لا في البحر ولا في البر ؛ لا في الموجة الرخية والريح المواتية ولا في الملجأ الحصين والمنزل المريح :

« أقامتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ، ثم لا تجدوا لكم وكيلا ، أم أمتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ، فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم ، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ؟ » .

إن البشر في قبضة الله في كل لحظة وفي كل بقعة إنهم في قبضته في البر كما هم في قبضته في البحر . فكيف يأمنون ؟ كيف يأمنون أن يخسف بهم جانب البر بزوال أو بركان ، أو بغيرها من الأسباب المسخرة لقدرة الله ؟ أو يرسل عليهم عاصفة بركانية تقذفهم بالحجم والماء والطين والأحجار ، قهلكهم دون أن يجدوا لهم من دون الله وكيلا يحميهم ويدفع عنهم ؟

أم كيف يأمنون أن يردهم الله إلى البحر فيرسل عليهم ريحا قاصفة ، تقصف الصواري وتحطم السفين ، فيغرقهم بسبب كفرهم وإعراضهم ، فلا يجدون من يطالب بدمهم بتبعة إغراقهم ؟

ألا إنها الغفلة أن يعرض الاسباب عن ربهم ويكفروا . ثم يأمنوا أخذه وكيد . وهم يتوجهون إليه وحده في الشدة ثم ينسونه بعد النجاة . كأنها آخر شدة يمكن أن يأخذهم بها الله !

ذلك وقد آكرم الله هذا المخلوق البشري على كثير من خلقه . كرمه بخلقه على تلك الهيئة ،
بهذه الفطرة التي تجمع بين الطين والنفخة ، فتجمع بين الأرض والسماء في ذلك الكيان ،
وكرمه بالاستعدادات التي أودعها فطرته ؛ والتي استأهل بها الخلافة في الأرض ، يغير فيها
ويدل ، وينتج فيها وينشئ ، ويركب فيها ويحلل ، ويبلغ بها الكمال القدر للحياة .
وكرمه بتسخير القوى الكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في
الكواكب والأفلاك . . .

وكرمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود ، وبذلك الوكب الذي تسجد فيه
الملائكة ويعلن فيه الخالق جل شأنه تكريم هذا الإنسان !
وكرمه بإعلان هذا التكريم كله في كتابه المنزل من الملائكة الأسمى الباقي في الأرض . . .
القرآن . . .

« ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على
كثير ممن خلقنا تفضيلاً » . . .

« وحملناهم في البر والبحر » والحمل في البر والبحر يتم بتسخير النواميس وجعلها موافقة
لطبيعة الحياة الإنسانية وما ركب فيها من استعدادات ، ولو لم تكن هذه النواميس موافقة
للطبيعة البشرية لما قامت الحياة الإنسانية ، وهي ضعيفة ضئيلة بالقياس إلى العوامل الطبيعية
في البر والبحر . ولكن الإنسان مزود بالقدرة على الحياة فيها ، ومزود كذلك بالاستعدادات
التي تمكنه من استخدامها . وكاه من فضل الله .

« ورزقناهم من الطيبات » . . . والإنسان ينسى ما رزقه الله من الطيبات بطول الألفة
فلا يذكر الكثير من هذه الطيبات التي رزقها إلا حين يحرمها . فعندئذ يعرف قيمة ما يستمتع به ،
ولكنه سرعان ما يعود فينسى . . . هذه الشمس . هذا الهواء . هذا الماء . هذه الصحة . هذه
القدرة على الحركة . هذه الحواس . هذا العقل . . . هذه المطاعم والمشرب والمشاهد . . .
هذا الكون الطويل العريض الذي استخلف فيه ، وفيه من الطيبات ما لا يحصيه .

« وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » . . . فضلناهم بهذا الاستخلاف في ملك الأرض
الطويل العريض . وبما ركب في فطرتهم من استعدادات تجعل المخلوق الإنساني فداً بين الخلائق
في ملك الله . . .

• • •

ومن التكريم أن يكون الإنسان قبا على نفسه ، محتملا تبعه اتجاهه وعمله . فبها هي الصفة الأولى التي بها كان الإنسان إنسانا . حرية الاتجاه وفردية التبعة . وبها استخلف في دار العمل . فمن العدل أن يلقي جزاء اتجاهه وثمرة عمله في دار الحساب :

« يوم ندعو كل أناس بإمامهم . فمن أوتى كتابه يمينه فأولئك يقراون كتابهم ولا يظلمون شيئا . ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا . . »

وهو مشهد يصور الخلائق محشورة . وكل جماعة تنادي بعنوانها باسم النهج الذي اتبعته ، أو الرسول الذي اقتدت به ، أو الإمام الذي ائتمت به في الحياة الدنيا . تنادي ليسلم لها كتاب عملها وجزائها في الدار الآخرة . . فمن أوتى كتابه يمينه فهو فرح بكتابه يقرؤه ويتملاه ، ويوفي أجره لا ينقص منه شيئا ولو قدر الحيط الذي يتوسط النواة 1 ومن عمى في الدنيا عن دلائل الهدى فهو في الآخرة أعمى عن طريق الخير . وأشد ضللا . وجزاؤه معروف . ولكن السياق يرسمه في المشهد الزدحم الهائل ، أعمى ضالا يتخبط ، لا يجد من يهديه ولا ما يهتدى به ، ويدعه كذلك لا يقرر في شأنه أمرا ، لأن مشهد العمى والضلal في ذلك الموقف الصعب هو وحده جزاء مرهوب ؛ يؤثر في القلوب !

« وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِىْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ ، وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلًا ﴿٣٧﴾ وَلَوْ لَا أَنْ تُبَيِّنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا •
إِذَا لَأَذُقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا •
وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ، وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا • سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ، وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا .

« أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ، وَقُرْ آيَاتِ الْفَجْرِ إِنْ قُرْ آيَاتِ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا • وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا • وَقُلْ : رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ ، وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

سُلْطَانًا نَصِيرًا * وَقُلْ : جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا *
وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ
إِلَّا خَسَارًا .

« وَإِذَا أَعْمَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ أُعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا *
قُلْ : كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلِهِ ، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا .

« وَبِنَاؤُنكَ عَنِ الرُّوحِ . قُلْ : الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ، وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ
إِلَّا قَلِيلًا * وَأَنْتُمْ شِتْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا *
إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا .

« قُلْ : آئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْإِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ
بِشَيْءٍ ، وَأَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا * وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ
مَثَلٍ ، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا * وَقَالُوا : لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ
يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ
تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتَ عَلَيْنَا كَيْفًا ، أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ
لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ ، أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ . وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا
كِتَابًا نَقْرُؤُهُ . قُلْ : سُبْحَانَ رَبِّيَ ! هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ؟

« وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا : أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا
رَسُولًا * قُلْ : لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَشْهَدُونَ مَطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ
مَلَكَاتًا رَسُولًا * قُلْ : كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا * وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ، وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ،
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ نُحْمًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ، مَا وَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ

زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا • ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا : أُنزِلَ كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا
أَيْنَا لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ؟ • أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ
عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ ، فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا

« قُلْ : لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا .

« وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْتَأْنَسَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ
فِرْعَوْنُ : إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا • قَالَ : لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ ، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَشْبُورًا • فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَهُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ، فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا • وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ : اسْكُنُوا
الْأَرْضَ ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا .

« وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا • وَقُرْآنًا
فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا • قُلْ : آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ،
إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا • وَيَقُولُونَ :
سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا • وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُونَ وَيَزِيدُهُمْ
خُشُوعًا .

« قُلْ : أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَانَ ، أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ، وَلَا
تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا • وَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ ،
وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا » ﴿٣٥﴾

هذا الدرس الأخير في سورة الإسراء يقوم على المحور الرئيسي للسورة . شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - وموقف القوم منه . والقرآن الذي جاء به وخصائص هذا القرآن .

ودو يبدأ بالإشارة إلى محاولات المشركين مع الرسول ليفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه ، وما هموا به من إخراجهم من مكة وعصمة الله له من فتنهم ومن استفزازهم ، لما سبق في علمه تعالى من إهمالهم وعدم أخذهم بعذاب الإبادة كالآدم قبلهم . ولو أخرجوا الرسول لحاق بهم الهلاك وفق سنة الله التي لا تبدل مع الذين يخرجون رسلكم من الأقاليم .

ومن ثم يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يمضي في طريقه صلى لربه ويقرأ قرآنه ويدعو الله أن يدخله مدخل صدق ويخرجه مخرج صدق ويجعل له سلطان نصيراً ، ويعلن مجيء الحق وزهوق الباطل . فهذا الاتصال بالله هو - للاح الذي يعصمه من الفتنة ويكفل له النصر والسلطان .

ثم بيان لوظيفة القرآن فهو شفاء ورحمة لمن يؤمنون به ، وهو عذاب ونقمة على من يكذبون ، فهم في عذاب منه في الدنيا ويلقون العذاب بسببه في الآخرة .

ويناسبة الرحمة والعذاب يذكر السياق شيئاً من صفة الإنسان في حالتي الرحمة والعذاب . فهو في النعمة متبطر معرض ، وهو في النعمة يؤوس قنوط . ويعقب على هذا التهديد خفي بترك كل إنسان يعمل وفق طبيعته حتى يلقي في الآخرة جزاءه .

كذلك يقرر أن علم الإنسان قليل ضئيل . وذلك بمناسبة مؤالهم عن الروح . والروح غيب من غيب الله ، ليس في مقدور البشر إدراكه .. والعلم المستيقن هو ما أنزله الله على رسوله . وهو من فضله عليه ولو شاء الله لذهب بهذا الفضل دون معقب ، ولكنها رحمة الله وفضله على رسوله .

ثم يذكر أن هذا القرآن المعجز الذي لا يستطيع الإنسان والجن أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا وتظاهروا ، والذي صرف الله فيه دلائل الهدى ونوعها لتخاطب كل عقل وكل قلب .. هذا القرآن لم يغن كفار قريش ، فراحوا يطلبون إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - خوارق مادية ساذجة كتفجير الينابيع في الأرض ، أو أن يكون له بيت من زخرف ؛ كما تمتوا فطلبوا ما ليس من خصائص البشر كأن يرقى الرسول في السماء أمامهم ويأتي إليهم بكتاب مادي يقرأونه ، أو يرسل عليهم قطعا من السماء تهلكهم . وزادوا عتاً وكفراً فطلبوا أن يأتيهم بالله والملائكة قبيلاً

الجزء الخامس عشر

وهنا يمرض السياق مشهدا من مشاهد القيامة يصور فيه عاقبتهم التي تنتظرهم جزاء هذا الفت ، وجزاء تكذيبهم بالآخرة ، واستنكارهم البعث وقد صاروا عظاما ورفاتا .

ويسخر من اقتراحاتهم للتغته ، وهم لو كانوا خزنة رحمة الله ، لأدركهم الشح البشري فأمسكوا خشية نفاذ الخزان التي لا تنفذ ! وهم مع ذلك لا يقفون عند حد فيما يطلبون ويقترحون !

وبمناسبة طلبهم الحوارق يذكرهم بالحوارق التي جاء بها موسى فكذب بها فرعون وقومه فأهلكهم الله حسب سنته في إهلاك الكاذبين .

فأما هذا القرآن فهو المعجزة الباقية الحقة . وقد جاء متفرقا حسب حاجة الأمة التي جاء تربيها وإعدادها . والذين أوتوا العلم من قبله من مؤمنى الأمم السابقة يدركون ما فيه من حق ويدعون له ويخشعون ، ويؤمنون به ويسلمون .

وتنتهى السورة بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى عبادة الله وحده ، وإلى تسيحه وحمده ، كما بدأت بالتسبيح والتزبيح ..

« وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره . وإذا لاتخذوك خليلا . ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا . إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ، ثم لا تجد لك علينا نصيرا . وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ، وإذا لا يلبثون خلافاك إلا قليلا . سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لستنا تحويلا . . . »

يعدد السياق محاولات المشركين مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأولها محاولة فتنه عما أوحى الله إليه ، ليفترى عليه غيره ، وهو الصادق الأمين .

لقد حاولوا هذه المحاولة في صور شتى . . منها مساومتهم له أن يعبدوا إلهه في مقابل أن يترك التنديد بألهمهم وما كان عليه آباؤهم . ومنها مساومة بعضهم له أن يجعل أرضهم حراما كالبيت العتيق الذى حرمه الله . ومنها طلب بعض الكبراء أن يجعل لهم مجلسا غير مجلس الفقراء . . .

والنص يشير إلى هذه المحاولات ولا يفصلها ، ليدكر فضل الله على الرسول في تثبيته على الحق ، وعصمته من الفتنة ، ولو تخلى عنه تثبيت الله وعصمته لركن إليهم فاتخذوه خليلا .

وللقى عاقبة الركون إلى فتنسة المشركين ، وهي مضاعفة العذاب في الحياة والمات ، دون أن يجد له نصيراً منهم يعصمه من الله .

هذه المحاولات التي عصم الله منها رسوله ، هي محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائماً . محاولة إغرائهم لينحرفوا - ولو قليلاً - عن استقامة الدعوة وصلابتها . ويرضوا بالحلل الوسط التي يغرونها بها في مقابل مغنم كثيرة . ومن حملة الدعوات من يفتن بهذا عن دعوته لأنه يرى الأمر هينا ، فأصحاب السلطان لا يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية ، إنما هم يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقى الطرفان في منتصف الطريق . وقد يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة ، فيتصور أن خير الدعوة في كسب أصحاب السلطان إليها ولو بالتنازل عن جانب منها !

ولكن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق . وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسيراً ، وفي إغفال طرف منها ولو ضئيل ، لا يعلم أن يقف عند ما سلم به أول مرة . لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء !

والمسألة مسألة إيمان بالدعوة كلها . فالذي ينزل عن جزء منها مهما صغر ، والذي يكت عن طرف منها مهما ضؤل ، لا يمكن أن يكون مؤمناً بدعوته حق الإيمان . فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حق كالأخر . وليس فيها فاضل ومفضول . وليس فيها ضروري وناقل . وليس فيها ما يمكن الاستغناء عنه ، وهي كل متكامل يفقد خصائصه كلها حين يفقد أحد أجزائه . كالمركب يفقد خواصه كلها إذا فقد أحد عناصره !

وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات . فإذا سلموا في الجزء فقدوا هيبتهم وحصانتهم ، وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة ، وارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلها !

والتسليم في جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى صفها ؛ هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصره الدعوة . والله وحده هو الذي يعتمد عليه المؤمنون بدعوتهم . ومتى دبت الهزيمة في أعماق السريرة ، فلن تنقلب الهزيمة نصراً !

لذلك امتن الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن ثبتته على ما أوحى الله ، وعصمه من

فتنة الشركين له ، ووقاه الركون إليهم - ولو قليلا - ورحمه من عاقبة هذا الركون ، وهي عذاب الدنيا والآخرة مضاعفا ، وفقدان المئين والنصير .

وعندما عجز المشركون عن استدراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه الفتنة حاولوا استفزازهم من الأرض - أي مكة - ولكن الله أوحى إليه أن يخرج هو مهاجرا ، لما سبق في علمه من عدم إهلاك قريش بالإبادة . ولو أخرجوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنوة وقسرا لحل بهم الهلاك « وإذا لا يلبثون خلافاك إلا قليلا » فهذه هي سنة الله النافذة : « سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ، ولا تجد لسنتنا تحويلا » .

ولقد جعل الله هذه سنة جارية لا تتحول ، لأن إخراج الرسل كبيرة تستحق التأديب الحاسم . وهذا الكون تصرفه سنن مطردة ، لا تتحول أمام اعتبار فردي . وليست المصادقات العابرة هي السائدة في هذا الكون ، إنما هي السنن المطردة الثابتة . فلما لم يرد الله أن يأخذ قريشا بعذاب الإبادة كما أخذ المكذبين من قبل ، لحكمة علوية ، لم يرسل الرسول بالحوارق ، ولم يقدر أن يخرجوه عنوة ، بل أوحى إليه بالهجرة . ومضت سنة الله في طريقها لا تتحول ..

بعد ذلك يوجه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى الاتصال به ، واستمداد العون منه ، والمضي في طريقه ، يعلن انتصار الحق وزهوق الباطل :

« أتم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، وقرآن الفجر ، إن قرآن الفجر كان مشهودا ؛ ومن الليل فتعبد به نافلة لك ، عسى أن يمشك ربك مقاما محمودا ؛ وقل : جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا . وتنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » ..

ودلوك الشمس هو ميلها إلى المغيب . والأمر هنا للرسول - صلى الله عليه وسلم - خاصة . أما الصلاة المكتوبة فلها أوقاتها التي تواترت بها أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتواترت بها سنته العملية . وقد فر بعضهم دلوك الشمس بزوالها عن كبد السماء ، والغسق بأول الليل ، وفسر قرآن الفجر بصلاة الفجر ، وأخذ من هذا أوقات الصلاة المكتوبة وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء - من دلوك الشمس إلى الغسق - ثم الفجر . وجعل التهجد وحده هو الذي اختص رسول الله بأن يصكون مأمورا به ، وأنه نافلة له .

ونحن تميل إلى الرأي الأول . وهو أن كل ماورد في هذه الآيات مختص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وأن أوقات الصلاة المكتوبة ثابتة بالسنة القولية والعملية .

« أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » .. أقم الصلاة ما بين ميل الشمس للغروب وإقبال الليل وظلامه ؛ وإقرأ قرآن الفجر « إن قرآن الفجر كان مشهودا » .. وللمؤمنين الآنين خاصيتها وهما إديار النهار وإقبال الليل . وإديار الليل وإقبال النهار . ولهما وقعهما العميق في النفس ، فإن مقدم الليل وزحف الظلام ، كقطع النور وانكشاف الظلمة .. كلاهما يحشع فيه القلب ، وكلاهما مجال للتأمل والتفكير في نواميس الكون التي لا تفتقر لحظظة ولا تختل مرة . وللقرآن - كما للصلاة - إيقاعه في الحس في مطلع الفجر ونداوته ، ونسماته الرخية ، وهدوئه السارب ، وافتحة بالنور ، ونبضه بالحركة ، وتنفسه بالحياة .

« ومن الليل فتهجد به نافلة لك » .. والتهجد الصلاة بعد نومة أول الليل . والضمير في « به » عائد على القرآن ، لأنه روح الصلاة وقوامها .

« عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا » .. بهذه الصلاة وبهذا القرآن والتهجد به ، وبهذه الصلاة الدائمة بالله . فهذا هو الطريق المؤدى إلى المقام المحمود . وإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يؤمر بالصلاة والتهجد والقرآن ليعثه ربه انقام المحمود المأذون له به (١) ، وهو المصطفى المختار ، فما أحوج الآخرين إلى هذه الوسائل ليسانوا المقام المأذون لهم به في درجاتهم . فهذا هو الطريق . وهذا هو زاد الطريق .

« وقال : رب أدخلني مدخل صدق . وأخرجني مخرج صدق ، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا » .

وهو دعاء يعلمه الله لنبيه ليدعوه به . ولتعلم أمته كيف تدعو الله وفيم توجه إليه . دعاء بصدق المدخل وصدق المخرج ، كناية عن صدق الرحلة كلها . بدئها وختامها . أولها وآخرها وما بين الأول والآخر . وللصدق هنا قيمته بمناسبة ما حاوله المشركون من فتنه عما أنزل الله عليه ليفترى على الله غيره . وللصدق كذلك ظلاله : ظلال الثبات والاطمئنان والنظافة والإخلاص . « واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا » قوة وهيبة أستعلى بها على سلطان الأرض وقوة المشركين وكلمة « من لدنك » تصور القرب والاتصال بالله والاستمداد من عونه مباشرة واللجوء إلى حماه .

وصاحب الدعوة لا يمكن أن يستمد السلطان إلا من الله . ولا يمكن أن يهاب إلا بسلطان

(١) في روايات أنه مقام الشفاعة يوم القيامة .

الله . لا يمكن أن يستظل بحاكم أو ذى جاه فينصره ويمنعه مالم يكن اتجاهه قبل ذلك إلى الله . والدعوة قد تغزو قلوب ذوى السلطان والجاه ، فيصبحون لها جندا وخداما فيفاحون، ولكنها هى لا تغلح إن كانت من جند السلطان وخدمه ، فهى من أمر الله ، وهى أعلى من ذوى السلطان والجاه .

« وقل : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » . .

بهذا السلطان المتعمد من الله ، أعلن مجيء الحق بقوته وصدقه وثباته ، وزهوق الباطل واندحاره وجلاءه . فمن طبيعة الصدق أن يحيا ويثبت ، ومن طبيعة الباطل أن يتوارى ويذهب . .

« إن الباطل كان زهوقا » . . حقيقة لدنية يقررها بصيغة التوكيد . وإن بدا للنظرة الأولى أن للباطل صولة ودولة . فالباطل ينتفخ ويتفج وينفش ، لأنه باطل لا يطمئن إلى حقيقة؛ ومن ثم يحاول أن يمويه على العين ، وأن يبدو عظما كبيرا ضخماً راسخاً ، ولكنه هش سريع العطب ، كشمعة المشيم ترتفع في الفضاء عالياً ثم تحبوس سريعاً وتستحيل إلى رماد؛ بينما الحجر الذاكية تدفىء وتنفع وتبقى؛ وكالزبد يطفو على الماء ولكنه يذهب جفاء ويبقى الماء .

« إن الباطل كان زهوقا » . . لأنه لا يحمل عناصر البقاء فى ذاته ، إنما يستمد حياته الموقوتة من عوامل خارجية وأسناد غير طبيعية؛ فإذا تخلخلت تلك العوامل ، ووهت هذه الأسناد نهوى وانهار . فأما الحق فمن ذاته يستمد عناصر وجوده . وقد تقف ضده الأهواء وتقف ضده الظروف ويقف ضده السلطان . . ولكن ثباته واطمئنانه يجعل له العقبى ويكفل له البقاء ، لأنه من عند الله الذى جعل « الحق » من أسمائه وهو الحى الباقي الذى لا يزول .

« إن الباطل كان زهوقا » . . ومن ورائه الشيطان ، ومن ورائه السلطان . ولكن وعد الله أصدق ، وسلطان الله أقوى . وما من مؤمن ذاق طعم الإيمان ، إلا وذاق معه حلاوة الوعد ، وصدق العهد . ومن أوفى بعهد من الله؟ ومن أصدق من الله حديثاً؟

« ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » . .

وفى القرآن شفاء ، وفى القرآن رحمة ، لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان ، فأشرقت وفتحت لتلقى ما فى القرآن من روح ، وطمأنينة وأمان .

في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة . فهو يصل القلب بالله ، فيمكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن ؛ ويرضى فيستروح الرضى من الله والرضى عن الحياة ؛ والقلق مرض ، والحيرة نصب ، والوسوسة داء . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين .

وفي القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد وتزغات الشيطان . . وهي من آفات القلب تصيبه بالمرض والضعف والتعب ، وتدفع به إلى التحطم والبلى والانهيار . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين .

وفي القرآن شفاء من الانبجاعات المختلة في الشعور والتفكير . فهو يصم العقل من الشطط ، ويطلق له الحرية في مجالاته الثمرة ، ويكفه عن إتفاق طاقته فيما لا يجدي ، ويأخذه بمنهج سليم مضبوط ، يجعل نشاطه منتجاً ومأموناً . ويصمه من الشطط والزلل . وكذلك هو في عالم الجسد ينفق طاقاته في اعتدال بلا كبت ولا شطط فيحفظه سليماً معافاً ويدخر طاقاته للإنتاج الثمر . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين .

وفي القرآن شفاء من العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء الجماعات ، وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنينتها . فتميش الجماعة في ظل نظامه الاجتماعي وعدالته الشاملة في سلامة وأمن وطمأنينة . ومن ثم هو رحمة للمؤمنين .

« ولا يزيد الظالمين إلا خساراً » . .

فهم لا ينتفعون بما فيه من شفاء ورحمة . وهم في غيظ وقهر من استعلاء المؤمنين به ، وهم في عنادهم وكبرياتهم يشتطون في الظلم والفساد ، وهم في الدنيا مغلوبون من أهل هذا القرآن ، فهم خاسرون . وفي الآخرة معذبون بكفرهم به ولجاجهم في الطغيان ، فهم خاسرون :
« ولا يزيد الظالمين إلا خساراً » . .

فأما حين يترك الإنسان بلا شفاء ولا رحمة . حين يترك لزعزاعته واندفاعاته فهو في حال النعمة متبطر معرض لا يشكر ولا يذكر ، وهو في حال الشدة يائس من رحمة الله ، تنظلم في وجهه فجاج الحياة :

« وإذا أمننا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ، وإذا مسه الشر كان يؤوساً » . .

والنعمة تظني وتبطر ما لم يذكر الإنسان واهبها فيحمد ويشكر ، والشدة تيشس وتقطع ما لم يتصل الإنسان بالله ، فيرجو ويأمل ، ويطمئن إلى رحمة الله وفضله ، فيتفادل ويستبشر .

ومن هنا تتجلى قيمة الإيمان وما فيه من رحمة في السراء والضراء سواء .
ثم يقرر السياق أن كل فرد وكل فريق يعمل وفق طريقته واتجاهه ؛ والحكم على الاتجاهات والأعمال موكول لله :

« قل : كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا » . .

وفي هذا التقرير تهديد خفي ، بعاقبة العمل والاتجاه ، ليأخذ كل حذره ، ويحاول أن يسلك سبيل الهدى ويجد طريقه إلى الله .

وراح بعضهم يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الروح ماهو ؟ والمنهج الذي سار عليه القرآن - وهو المنهج الأقوم - أن يجيب الناس عما هم في حاجة إليه ، وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته ؛ فلا يبدد الطاقة العقلية التي وهبها الله لهم فيما لا ينتج ولا يثمر ، وفي غير مجالها الذي تملك وسائله وتحيط به . فلما سألوه عن الروح أمره الله أن يجيبهم بأن الروح من أمر الله ، اختص بعلمه دون سواه :

« ويسألونك عن الروح . قل : الروح من أمر ربي . وما أوتيتم من العلم إلا قليلا^(١) » . .

وليس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل . ولكن فيه توجيه لهذا العقل أن يعمل في حدوده وفي مجاله الذي يدركه . فلا جدوى من الحبط في التيه ، ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه لأنه لا يملك وسائل إدراكه . والروح غيب من غيب الله لا يدركه سواء ، وسر من أسراره القدسية أودعه هذا المخلوق البشري وبعض الخلائق التي لا نعلم حقيقتها . وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى علم الله المطلق ، وأسرار هذا الوجود أوسع من أن يحيط بها العقل البشري المحدود . والإنسان لا يدبر هذا الكون فطاقاته ليست شاملة ، إنما وهب منها بقدر يحيطه ويقدر حاجته ليقوم بالخلافة في الأرض ، ويحقق فيها ما شاء الله أن يحققه ، في حدود علمه القليل .

ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع ؛ ولكنه وقف حيرا أمام ذلك السر اللطيف - الروح - لا يدري ما هو ، ولا كيف جاء ، ولا كيف ينهب ، ولا أين كان ولا أين يكون ، إلا ما يخبر به العليم الخبير في التنزيل .

(١) في الأرجح أن هذا السؤال جاء من أهل الكتاب وأن هذه الآية مدنية هي وسبع آيات بعدها .

وما جاء في التنزيل هو العلم المستيقن ، لأنه من العلم الخبير . ولو شاء الله لحرم البشرية منه ، وذهب بما أوحى إلى رسوله ؛ ولكنها رحمة الله وفضله .

« ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا . إلا رحمة من ربك ، إن فضله كان عليك كبيرا » . .

والله يمتن على رسوله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الفضل . فضل إزال الوحي ، واستبقاء ما أوحى به إليه ؛ والمنة على الناس أكبر ، فهم بهذا القرآن في رحمة وهداية ونعمة ، أجيالا بعد أجيال .

وكما أن الروح من الأسرار التي اختص الله بها فالقرآن من صنع الله الذي لا يملك الخلق محاكاته ، ولا يملك الإنس والجن - وهما يمثلان الخلق الظاهر والخبئ - أن يأتوا بمثله ، ولو تظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة :

« قل : لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » . .

فهذا القرآن ليس ألفاظا وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها . إنما هو كسائر ما يبدعه الله يعجز المخلوقون أن يصنعوه . هو كالروح من أمر الله لا يدرك الخلق سره الشامل الكامل ، وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه وآثاره .

والقرآن بعد ذلك منهج حياة كامل . منهج ملحوظ فيه نواميس الفطرة التي تصرف النفس البشرية في كل أطوارها وأحوالها ، والتي تصرف الجماعات الإنسانية في كل ظروفها وأطوارها . ومن ثم فهو يعالج النفس المفردة ، ويعالج الجماعة المتشابهة ، بالقوانين الملائمة للفطرة المتغلغلة في وشائجها ودروبها ومنحنيات الكثرة . يعالجها علاجاً متكاملًا متناسق الخطوات في كل جانب ، في الوقت الواحد ، فلا يفتقر عن حساب احتمال من الاحتمالات الكثرة ولا ملازمة من الملازمات المتعارضة في حياة الفرد وحياة الجماعة . لأن مشرع هذه القوانين هو العليم بالفطرة في كل أحوالها وملازمات المتشابهة .

أما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور الإنسان وملازمات حياته . ومن ثم فهي تنصرف عن الإحاطة بجميع الاحتمالات في الوقت الواحد ؛ وقد تعالج ظاهرة فردية أو اجتماعية بدواء يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة أخرى تحتاج إلى علاج جديد !

إن إعجاز القرآن أبعد مدى من إعجاز نظمه ومعانيه ، وعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثله هو عجز كذلك عن إبداع منهج كنهجه يحيط بما يحيط به .

« ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا . وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ؛ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ؛ أو تسقط السماء - كما زعمت - علينا كفا ؛ أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ؛ أو يكون لك بيت من زخرف ؛ أو ترقى في السماء . ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ... » .

وهكذا قصر إدراكهم عن التطلع إلى آفاق الإعجاز القرآنية ، فراحوا يطلبون تلك الحوارق المادية ، وينعتون في اقتراحاتهم الدالة على الطفولة العقلية ، أو يتبجحون في حق الذات الإلهية بلا أدب ولا تحرج . . لم ينفعهم تصريف القرآن للأمثال والتنويع فيها لعرض حقائقه في أساليب شتى تناسب شتى العقول والشاعر ، وشتى الأجيال والأطوار . « فأبى أكثر الناس إلا كفورا » وعلقوا إيمانهم بالرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن يفجر لهم من الأرض ينبوعا ؛ أو بأن تكون له جنة من نخيل وعنب يفجر الأنهار خلالها تفجيرا ؛ أو أن يأخذهم بعذاب من السماء ، فيسقطها عليهم قطعا كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة ؛ أو أن يأتي بالله والملائكة قبيلا يناصره ويدفع عنه كما يفعلون هم في قبائلهم ؛ أو أن يكون له بيت من المعادن الثمينة . أو أن يرقى في السماء . ولا يكفي أن يعرج إليها وهم ينظرونه ، بل لا بد أن يعود إليهم ومعه كتاب محبر يقرأونه !

وتبدو طفولة الإدراك والتصور ، كما يبدو التعنت في هذه المقترحات الساذجة . وهم يسوون بين البيت المزخرف والعروج إلى السماء ؛ أو بين تفجير ينبوع من الأرض ومجيء الله - سبحانه - والملائكة قبيلا ؛ والذي يجمع في تصورهم بين هذه المقترحات كلها هو أنها حوارق . فإذا جاءهم بها نظروا في الإيمان له والتصديق به !

وغفلوا عن الحارقة الباقية في القرآن ، وهم يعجزون عن الإتيان بمثله في نظمه ومعناه ومنهجه ، ولكنهم لا يدسون هذا الإعجاز بحواسهم فيطلبون ما تدركه الحواس !

والحارقة ليست من صنع الرسول ، ولا هي من شأنه ، إنما هي من أمر الله سبحانه وفق تقديره وحكمته . وايس من شأن الرسول أن يطلبها إذا لم يعطه الله إياها . فأدب الرسالة وإدراك حكمة الله في تدبيره بمنع الرسول أن يقترح على ربه ما لم يصرح له به . . لا قل : سبحانه

ربى هل كنت إلا بشرا رسولا ۞ يقف عند حدود بشريته ، ويعمل وفق تكاليف رسالته ، لا يقترح على الله ولا يتزيد فيما كلفه إياه .

ولقد كانت الشبهة التي عرضت للأقوام من قبل أن يأتيهم محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن بعد ماجاءهم ، والتي صدتهم عن الإيمان بالرسول ومأمعهم من الهدى ، أنهم استبعدوا أن يكون الرسول بشرا ؛ ولا يكون ملكا :

« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشرا رسولا ؟ ۞ وقد نشأ هذا الوهم من عدم إدراك الناس لقيمة بشريتهم وكرامتها على الله ، فاستكثروا على بشر أن يكون رسولا من عند الله . كذلك نشأ هذا الوهم من عدم إدراكهم لطبيعة الكون وطبيعة الملائكة ، وأنهم ليسوا مهينين للاستقرار في الأرض وهم في صورتهم الملائكية حتى يعيزهم الناس ويستيقنوا أنهم ملائكة .

« قل : لو كان في الأرض ملائكة يحشون مطمئين لزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا . ۞ فلو قدر الله أن الملائكة تعيش في الأرض لصاغهم في صورة آدمية ، لأنها الصورة التي تنفق مع نواميس الخلق وطبيعة الأرض ، كما قال في آية أخرى : « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ۞ والله قادر على كل شيء ، ولكنه خلق نواميس وبرا مخلوقاته وفق هذه النواميس بقدرته واختياره ، وقدر أن تمضي النواميس في طريقها لا تتبدل ولا تتحول ، لتحقيق حكته في الخلق والتكوين - غير أن القوم لا يدركون ا

ومادامت هذه سنة الله في خلقه ، فهو يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى معهم الجدل ، وأن يكل أمره وأمرهم إلى الله يشهد عليهم ، ويدع له التصرف في أمرهم ، وهو الخبير البصير بالعباد جميعا :

« قل : كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ، إنه كان بعباده خيرا بصيرا . . ۞

وهو قول يحمل رائحة التهديد . أما عاقبته في رسمها في مشهد من مشاهد القيامة مخيف :

« ومن يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكيا وصما ، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا . ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا ، وقالوا : أنذا كنا عظاما ورفاتا أننا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ أو لم يروا

أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ؟ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه ، فأبى الظالمون إلا كفورا ..

ولقد جعل الله للهدى والضلال سنا ، وترك الناس لهذه السنن يسرون وفقها ، ويتعرضون لعواقبها . ومن هذه السنن أن الإنسان مهياً للهدى وللضلال ، وفق ما يحاوله لنفسه من السير في طريق الهدى أو طريق الضلال . فالذي يستحق هداية الله بمحاولته وأجابه يهديه الله ؛ وهذا هو المهتدي حقا ، لأنه اتبع هدى الله . والذين يستحقون الضلال بالإعراض عن دلائل الهدى وآياته لا يعصمهم أحد من عذاب الله : « فلن نجد لهم أولياء من دونه » ويحشرهم يوم القيامة في صورة مهينة مزعجة : « على وجوههم » يتكفأون « عميا وبكيا وصبا » مطموسين محرومين من جوارحهم التي تهديهم في هذا الزحام . جزاء ما عطلوا هذه الجوارح في الدنيا عن إدراك دلائل الهدى . « ومأواهم جهنم » في النهاية ، لا تبرد ولا تفر « كلما خبت زدناهم سعيرا » .

وهي نهاية مفزعة وجزاء مخيف . ولكنهم يستحقونه بكفرهم بآيات الله : « ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا » واستنكروا البعث واستبعدوا وقوعه : « وقالوا : أنذا كنا عظاما ورفاتا أننا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ »

والسياق يمرض هذا الشهيد كأنه هو الحاضر الآن ، وكأنما الدنيا التي كانوا فيها قد انطوت صفحتها وصارت ماضيا بعيدا . . . وذلك على طريقة القرآن في تجسيم المشاهد وعرضها واقعة حية ، تفعل فعلها في القلوب والشاعر قبل فوات الأوان .

ثم يعود ليجادلهم بالمنطق الواقعي الذي يروونه فيخفلونه .

« أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ؟ ، فأية غرابة في البعث ؛ والله خالق هذا الكون الهائل قادر على أن يخلق مثلهم ، فهو قادر إذا على أن يبيد أحياء . » وجعل لهم أجلا لا ريب فيه « أنظرهم إليه ، وأجلهم إلى مواعده » فأبى الظالمون إلا كفورا « فكان جزاؤهم عادلا بعد منطق الدلالات ومنطق المشاهدات ، ووضوح الآيات .

على أن أولئك الذين يقترحون على الرسول - صلى الله عليه وسلم - تلك المقترحات المتعنتة ، من بيوت الزخرف ، وجنات النخيل والأعناب ، والينابيع المتفجرة .. بخلاء أشحاء حتى لو أن

رحمة الله قد وكلت إليهم خزائنها لأمسكوا ويخلوا خوفا من نقادها ، ورحمة الله لا تنفد ولا تفيض :
« قل : لو أتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكم خشية الإنفاق وكان الإنسان
قتورا » .

وهي صورة بالغة للشع ، فإن رحمة الله وسعت كل شئ ، ولا يخشى نقادها ولا نقصها .
ولكن نفوسهم لشحيحة تمنع هذه الرحمة وتبخل بها لو أنهم كانوا هم خزنتها !

وعلى أية حال فإن كثرة الحوارق لا تنشىء الإيمان في القلوب الجاحدة . وهاهو ذا موسى
قد أوتى تسع آيات بينات ثم كذب بها فرعون وملؤه ، فحل بهم الهلاك جميعا .
« ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم ، فقال له فرعون :
إني لأظنك ياموسى مسحورا . قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض
بصائر ، وإني لأظنك يافرعون مشورا . فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه
جميعا . وقلنا من بعده لبني إسرائيل : اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم
لعيفا » . .

وهذا المثل من قصة موسى وبني إسرائيل يذكر لتناسله مع سياق السورة وذكر المسجد
الأقصى في أولها وطرف من قصة بني إسرائيل وموسى . وكذلك يعقب عليه بذكر الآخرة
والجىء بفرعون وقومه لمناسبة مشهد القيامة القريب في سياق السورة ومصير المكذبين
بالبعث الذى صوره هذا المشهد .

والآيات التسع المشار إليها هنا هي اليد البيضاء والعصا وما أخذ الله به فرعون وقومه
من السنين وتقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . . « فإسأل بني
إسرائيل إذ جاءهم » فهم شهداء على ما كان بين موسى وفرعون :

« فقال له فرعون : إني لأظنك ياموسى مسحورا » . . فكلمة الحق وتوحيد الله والدعوة
إلى ترك الظلم والطغيان والإيذاء لا تصدر في عرف الطاغية إلا من مسحور لا يدري مايقول !
فما يستطيع الطغاة من أمثال فرعون أن يتصوروا هذه المعاني ؛ ولا أن يرفع أحد رأسه ليتحدث
عنها وهو يملك قواه العقلية !

فأما موسى فهو قوى بالحق الذى أرسل به مشرقا منيرا ؛ مطمئن إلى نصره الله له
وأخذه للطغاة :

« قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض . بصائر . وإني لأظنك يا فرعون مشبورا » هالكامدمرا ، جزاء تكذيبك بآيات الله وأنت تعلم أن لا أحد غيره يملك هذه الخوارق . وإنما لو واضحة مكشوفة منيرة للبصائر ، حتى لكأنها البصائر تكشف الحقائق وتجلوها .

عندئذ يلجأ الطاغية إلى قوته المادية ، ويعزم أن يزيلهم من الأرض ويبيدهم ، « فأراد أن يستفزم من الأرض » فكذلك يفكر الطغاة في الرد على كلمة الحق .

وعندئذ تحقق على الطاغية كلمة الله ، وتجرى سنته بإهلاك الظالمين وتوريث المستضعفين الصابرين : « فأهلكناه ومن معه جميعاً » . وقلنا من بعده لبني إسرائيل : اسكنوا الأرض . فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيها ..

وهكذا كانت عاقبة التكذيب بالآيات . وهكذا أورث الله الأرض للذين كانوا يستضعفون ، موكلين فيها إلى أعمالهم وسلوكهم - وقد عرفنا كيف كان مصيرهم في أول السورة - أما هنا فهو يكلمهم هم وأعداؤهم إلى جزاء الآخرة ، « فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيها » .

ذلك مثل من الخوارق ، وكيف استقبلها المكذبون ، وكيف جرت سنة الله مع المكذبين . فأما هذا القرآن فقد جاء بالحق ليكون آية دائمة ، ونزل مفرقا ليقرأ على مهل في الزمن الطويل :

« وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ، وقرآنا فرقا لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا .. »

لقد جاء هذا القرآن ليربي أمة . ويقم لها نظاما ، فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغاربها ، وتعلم به البشرية هذا النظام وفق المنهج الكامل المتكامل . ومن ثم فقد جاء هذا القرآن مفرقا وفق الحاجات الواقعية لتلك الأمة ، ووفق الملابس التي صاحبت فترة التربية الأولى . والتربية تم في الزمن الطويل ، وبالتجربة العملية في الزمن الطويل . جاء ليكون منها عمليا يتحقق جزءا جزءا في مرحلة الإعداد ، لا قهرا نظريا ولا فكرة تجريدية تعرض للقراءة والاستمتاع الذهني !

وتلك حكمة نزوله متفرقا ، لا كتابا كاملا منذ اللحظة الأولى .

وتعد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى . تلقوه توجيهيا يطبق في واقع الحياة

كلما جاءهم منه أمر أو نهى ، وكلما تلقوا منه أدبا أو فريضة . ولم يأخذوه متعة عقلية أو نفسية كما كانوا يأخذون الشعر والأدب ؛ ولا تسلية وتلهية كما كانوا يأخذون القصص والأساطير . فتكيفوا به في حياتهم اليومية . تكيفوا به في مشاعرهم وضمائرهم ، وفي سلوكهم ونشاطهم . وفي بيوتهم ومعاشهم . فكان منهج حياتهم الذي طرحوا كل ماعداه عما ورثوه ، وما عرفوه ، وما مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن .

قال ابن مسعود - رضى الله عنه - كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن .

ولقد أنزل الله هذا القرآن قائما على الحق : « وبالحق أنزلناه » فنزل ليقر الحق في الأرض ويثبتته : « وبالحق نزل » .. فالحق مادته والحق غايته . ومن الحق قوامه ، وبالحق اهتمامه .. الحق الأصل الثابت في ناموس الوجود ، والذي خلق الله السماوات والأرض قائمين به ، متلبسا بهما ، والقرآن مرتبط بناموس الوجود كله ، يشير إليه ويدل عليه وهو طرف منه . فالحق ، مداه ولحمته ، والحق مادته وغايته . والرسول مبشر ومنذر بهذا الحق الذي جاء به .

ودنا يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يجبه القوم بهذا الحق ، ويدع لهم أن يختاروا طريقهم . إن شاءوا آمنوا بالقرآن وإن شاءوا لم يؤمنوا . وعليهم تبعه ما يختارون لأنفسهم . ويضع أمام أنظارهم نموذجاً من تلقى الدين أوتوا العلم من قبله من اليهود والنصارى المؤمنين لهذا القرآن ، لعل لهم فيه قدوة وأسوة وهم الأميون الذين لم يؤمنوا علما ولا كتابا :

« قل : آمنوا به أو لا تؤمنوا . إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ، ويقولون : سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ؛ ويخرون للأذقان يكونون يزيدهم خشوعا » ..

وهو مشهد موح يلس الوجدان . مشهد الذين أوتوا العلم من قبله ، وهم يسمعون القرآن ، فيخشعون ، « ويخرون للأذقان سجدا » إنهم لا يتألمون أنفسهم ، فهم لا يسجدون ولكن « يخرون للأذقان سجدا » ثم تنطق ألسنتهم بما خالج مشاعرهم من إحساس بمظنة الله وصدق وعده : « سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » . ونفلبهم التأثير فلا تكفى الألفاظ في تصوير ما يجيش في صدورهم منه ، فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثير الغامر الذي لا تصوره الألفاظ : « ويخرون للأذقان يكونون » .. « ويزيدهم خشوعا » فوق ما استقبلوه به من خشوع .

إنه مشهد مصور لحالة شعورية غامرة ، يرسم تأثير هذا القرآن في القلوب المتفتحة لاستقبال فيضه ؛ العارفة بطبيعته وقيمته بسبب ما أوتيت من العلم قبله . والعلم المقصود هو ما أنزله الله من الكتاب قبل القرآن ، فالعلم الحق هو ما جاء من عند الله .

هذا الشهد للوحي للذين أوتوا العلم من قبل يعرضه السياق بعد تخيير القوم في أن يؤمنوا بهذا القرآن أو لا يؤمنوا ، ثم يعقب عليه بتركهم يدعون الله بما شاءوا من الأسماء - وقد كانوا بسبب أوهامهم الجاهلية ينكرون تسمية الله بالرحمن ، ويستبعدون هذا الاسم من أسماء الله - فكلها أسماء فما شاءوا منها فليدعوه بها :

« قل : ادعوا الله أو ادعوا الرحمن . أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » .

وإن هي إلا سخافات الجاهلية وأوهام الوثنية التي لا تثبت للمناقشة والتعليل .

كذلك يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتوسط في صلاته بين الجهر والخفوت لما كانوا يقابلون به صلاته من استهزاء وإيذاء ، أو من نفور وابتعاد . ولعل الأمر كذلك لأن التوسط بين الجهر والخفاء أليق بالوقوف في حضرة الله :

« ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً » . .

وتختم السورة كما بدأت بحمد الله وتقرير وحدانيته بلا ولد ولا شريك ، وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصير . وهو العلي الكبير . فيلخص هذا الحتام محور السورة الذي دارت عليه ، والذي بدأت ثم ختمت به :

« وقل : الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك . ولم يكن له ولي من قبل . وكبره تكبيراً » . .

سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ
إِلَا آيَةٌ ٢٨ وَمِنْ آيَةٍ ٨٣ إِلَى نَهَايَةِ السُّورَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝ قَبْلًا لِيُنذِرَ
بِأَسَافِدٍ مِنْ لَدُنْهُ ، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا
حَسَنًا ۝ مَا كَثُرَ فِيهِ فِيهِ أَبْدًا ۝ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا : اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ
وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝ فَلَتَلَكَّ بِأَخِصُّ
نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ
زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا
» أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ؟ ۝ إِذْ أَوَى
الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ فَعَالُوا : رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝ فَضَرَبْنَا عَلَى
أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا .
» نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ . إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاكُمْ هُدًى ۝
وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا : رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ
إِلَهًا ، لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ۝ هُوَ إِلَهُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ
بَيِّنٍ إِنْ هُمْ إِلَّا ظَلَمٌ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ؟ ۝ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْقًا .

« وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَنَفِهِمْ ذَاتَ الِئْمِينِ ، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ ، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ، ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ، وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا * وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الِئْمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ ، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِئْتَ مِنْهُمْ رُعبًا .

« وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا لَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : كَمْ لَبِئْتُمْ ؟ قَالُوا : لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ . قَالُوا : رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ، فَاذْعَبُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا * إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ، وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا .

« وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ، إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ، فَقَالُوا : ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَبُّهُمْ أَعْلَى بِهِمْ . قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ : لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا .

« سَيَقُولُونَ : ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ، وَيَقُولُونَ : خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ، رَجْمًا بِالْغَيْبِ . وَيَقُولُونَ : سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ . قُلْ : رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ . فَلَا تُعَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا .

« وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * - إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ - وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ، وَقُلْ : عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا .

« وَلَبِئْسُوا فِي كَنَفِهِمْ ثَلَاثٌ مِثَّةٌ مِذِينَ وَأَزْدَادُوا تِسْعًا * قُلْ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُوا ، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، أَنْصِرْ بِهِ وَأُصْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا * وَأَنْتَ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلتَحِدًا » ﴿٧﴾

سورة الكهف

القصص ٥، العنصر الغالب في هذه السورة . ففي أولها نجيء قصة أصحاب الكهف ،
وبعدها قصة الخنثين ، ثم إشارة إلى قصة آدم وإبليس . وفي وسطها نجيء قصة موسى مع العبد
الصالح . وفي نهايتها قصة ذى القرنين . ويستغرق هذا القصص معظم آيات السورة ، فهو وارد
في إحدى وسبعين آية من عشر ومئة آية ؛ ومعظم ما يتبقى من آيات السورة هو تعليق
أو تعقيب على القصص فيها . وإلى جوار القصص بعض مشاهد القيامة ، وبعض مشاهد الحياة
التي تصور فكرة أو معنى ، على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير .

أما المحور الموضوعي للسورة الذي ترتبط به موضوعاتها ، ويدور حوله سياقها ، فهو
تصحيح العقيدة وتصحيح منهج النظر والفكر . وتصحيح القيم بميزان هذه العقيدة .

فأما تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختامها .

في البدء : « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . قل . لنذر بأسا
شديدا من لدنه ؛ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا ،
وينذر الذين قالوا : اتخذ الله ولدا . ما لهم به من علم ولا آياتهم . كبرت كلمة تخرج من
أفواههم إن يقولون إلا كذبا » .

وفي الختام : « قل : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما ألهم إله واحد ، فمن كان يرجو
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » .

وهكذا يتساقط البدء والختام في إعلان الوحدة وإنكار الشرك ، وإثبات الوحي ،
والتمييز للطلق بين الذات الإلهية وذوات الحوادث .

ويلس سياق السورة هذا الموضوع مرات كثيرة في صور شتى :

في قصة أصحاب الكهف يقول الفتية الذين آمنوا بربهم : « ربنا رب السماوات والأرض
لن ندعو من دونه إلها ، لقد قلنا إذا شططا » .

وفي التعقيب عليها : « ما لهم من دونه من ولي ، ولا يشرك في حكمه أحدا » . .

وفي قصة الجنتين يقول الرجل المؤمن لصاحبه وهو يحاوره : « أ كفرت بالذي خلقك من
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ، لكانا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحدا » .

وفي التعقيب عليها : « ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ، هناك
الولاية لله الحق ، هو خير ثوابا وخير عقبا » .

وفي مشهد من مشاهد القيامة : « ويوم يقول : نادوا شركائى الذين زعمتم ، فدعوم
فلم يستجيبوا لهم ، وجعلنا بينهم موبقا » .

وفي التعقيب على مشهد آخر : « أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟
إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا »

أما تصحيح منهج الفكر والنظر فيتجلى في استنكار دعاوى الشركيين الذين يقولون
ماليس لهم به علم ، والذين لا يأتون على ما يقولون يبرهان . وفي توجيه الإنسان إلى أن يحكم
بما يعلم ولا يتعداه ، ومالا علم له به فليدع أمره إلى الله .

ففي مطلع السورة : « وينذر الذين قالوا : اتخذ الله ولدا ، ما لهم به من علم ولا آباءهم »
والفتية أصحاب الكهف يقولون : « هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة . لولا يأتون
عليهم بسطان بيننا » وعندما يتساءلون عن فترة لبثهم في الكهف يكون علمها لله : « قالوا :
ربكم أعلم بما لبثتم » .

وفي ثنايا القصة إنكار على من يتحدثون عن عددهم رجما بالغيب : « سيقولون : ثلاثة رابعهم
كلبهم ؛ ويقولون : خمسة سادسهم كلبهم - رجما بالغيب - ويقولون : سبعة وثامنهم كلبهم . قل :
ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ؛ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ، ولا تستفت فيهم منهم أحدا » .
وفي قصة موسى مع العبد الصالح عند ما يكشف له عن سر تصرفاته التي أنكرها عليه
موسى يقول : « رحمة من ربك وما فعلته عن أمري » فيكل الأمر فيها لله .

فأما تصحيح القيم بميزان العقيدة ، فيرد في مواضع متفرقة ، حيث يرد القيم الحقيقية إلى
الإيمان والعمل الصالح ، ويصغر ماعداها من القيم الأرضية الدنيوية التي تبهر الأنظار .

فكل ما على الأرض من زينة إنما جعل للابتلاء والاختبار ، ونهايته إلى فناء وزوال :
« إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ، وإنا لجاعلون ما عليها صيدا جرزا » .

وحسب الله أوسع وأرحب ، ولو أوى الإنسان إلى كهف خشن ضيق . والفتية المؤمنون
أصحاب الكهف يقولون بعد اعتزالهم لقومهم : « وإذا اعتزلتهم وما يعبدون - إلا الله -
فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ، ويهيئ لكم من أمركم مرقا »

والخطاب يوجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليصبر نفسه مع أهل الإيمان ؛ غير
مبال بزينة الحياة الدنيا وأهلها الغافلين عن الله « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة
والعشى يريدون وجهه ، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن

سورة الكهف

ذكرنا؛ واتبع هواه وكان أمره فرطا . وقل: الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» .
 وقصة الجنتين تصور كيف يعتز المؤمن بإيمانه في وجه المال والجاه والزينة . وكيف يجبه
 صاحبها النفس المنتفخ بالحق ، ويؤنبه على نسيان الله : «قال له صاحبه وهو يحاوره : أكفرت
 بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ؟ لكننا هو الله ربى ولا أشرك ربى
 أحدا . ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله . إن ترن أنا أقل منك مالا
 وولدا . فعسى ربى أن يؤتيني خيرا من جنتك ، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا
 زلقا ، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا » .

وعقب القصة يضرب مثلا للحياة الدنيا وسرعة زوالها بعد ازدهارها : « واضرب لهم مثل
 الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ، فاختلط به نبات الأرض ، فأصبح هشيما تذروه الرياح ،
 وكان الله على كل شيء مقتدرا » .

ويعقب عليه بيان للقيم الزائلة والقيم الباقية : «المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات
 الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا » .

وذو القرنين لا يذكر لأنه ملك ، ولكن يذكر لأعماله الصالحة . وحين يعرض عليه القوم
 الدين وجددهم بين السدين أن يبني لهم سدا يحميهم من بأجوج ومأجوج في مقابل أن يعطوه
 مالا ، فإنه يرد عليهم ما عرضوه من المال ، لأن تمكن الله له خير من أموالهم » قال : ما مكنى
 فيه ربى خير » . وحين يتم السد يرد الأمر لله لا لقوته البشرية : « قال : هذا رحمة من ربى ،
 فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقا » .

وفي نهاية السورة يقرر أن أخسر الخلق أعمالا ، هم الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ؛
 وهؤلاء لا وزن لهم ولا قيمة وإن حسبوا أنهم يحسنون صنعا : « قل : هل ننبئكم بالأخسرين
 أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ؟ أولئك الذين كفروا
 بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا تقيم لهم يوم القيامة وزنا » .

وهكذا نجد محور السورة هو تصحيح العقيدة . وتصحيح منهج الفكر والنظر . وتصحيح
 القيم بميزان العقيدة .

ويسر سياق السورة حول هذه الموضوعات الرئيسية في أسواط متتابعة :

تبدأ السورة بالحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب للإندار والتبشير . تبشير المؤمنين وإنذار
 الذين قالوا : اتخذ الله ولدا ؛ وتقرير أن ما على الأرض من زينة إنما هو للابتلاء والاختبار ،
 والنهاية إلى زوال وفناء . . ويتلو هذا قصة أصحاب الكهف . وهى نموذج لإيثار الإيمان على

باطل الحياة وزخرفها ، والاتجاء إلى رحمة الله في الكهف ، هربا بالعقيدة أن تمس .
ويبدأ الشوط الثاني بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يصبر نفسه مع الذين
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، وأن يغفل الغافلين عن ذكر الله . . ثم تجيء
قصة الجنتين تصور اعتزاز القلب المؤمن بالله ، واستغفاره لقم الأرض . . وينتهي هذا الشوط
بتقرير القيم الحقيقية الباقية .

والشوط الثالث يتضمن عدة مشاهد متصلة من مشاهد القيامة تتوسطها إشارة قصة آدم
وإبليس . . وينتهي ببيان سنة الله في إهلاك الظالمين ، ورحمة الله وإمهاله للمذنبين إلى
أجل معلوم .

وتشغل قصة موسى مع العبد الصالح الشوط الرابع . وقصة ذى القرنين الشوط الخامس .
ثم تختم السورة بمثل ما بدأت : تبشيرا للمؤمنين وإنذارا للكافرين ، وإثباتا للوحي
وتنزيها لله عن الشريك .
فلنأخذ في الشوط الأول بالتفصيل :

* * *

« الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . قبا . لينذر بأسا شديدا من
لده ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا ، وينذر
الذين قالوا : اتخذ الله ولدا ، ما لهم به من علم ولا آباءهم . كبرت كلمة تخرج من أفواههم .
إن يقولون إلا كذبا : فلعلك باخع نفسك على آثامهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا . .
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا
جرزا » . . .

بدء فيه استقامة ، وفيه صرامة . وفيه حمد لله على إنزاله الكتاب « على عبده » بهذه
الاستقامة ، لا عوج فيه ولا التواء ، ولا مداراة ولا مداورة : « لينذر بأسا شديدا من لده » .
ومنذ الآية الأولى تضح العالم ، فلا لبس في العقيدة ولا غموض : الله هو الذي أنزل
الكتاب ، والحمد لله على تنزيهه . وعمد هو عبد الله . فالكل إذن عبيد . وليس لله من ولد
ولا شريك .

والكتاب لا عوج له . . « قبا » . يتكرر معنى الاستقامة مرة عن طريق نفى
العوج ، ومرة عن طريق إثبات الاستقامة . تؤكد لهذا المعنى وتشديدا فيه .

والغرض من إنزال الكتاب واضح صريح : « لينذر بأسا شديدا من لده ، ويبشر
للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا » .

ويطلب ظل الإنذار الصارم في التعبير كله . فهو يبدأ به على وجه الإجمال : « لينذر بأساً شديداً من لدنه » . ثم يعود إليه على وجه التخصيص : « وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً .. » . وبينهما تبشير للمؤمنين « الذين يعملون الصالحات » بهذا القيد الذي يجعل للإيمان دليلاً العمل الظاهر المستند إلى الواقع الأكيد .

ثم يأخذ في كشف المنهج الفاسد الذي يتخذونه للحكم على أكبر القضايا وأخطرها . قضية العقيدة :

« ما لهم به من علم ولا آباءهم » . . .

فما أشنع وما أفظع أن يفضوا بهذا القول بغير علم ، هكذا جزافاً :

« كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً » . . .

وتشترك الألفاظ بنظمها في العبرة وجرسها في النطق في تفضيح هذه الكلمة التي يقولونها . فهو يبدأ بكلمة « كبرت » لتجبه السامع بالضحامة والفظاعة وتعلماً للجوبههما . ويجعل الكلمة الكبيرة تميزاً لضميرها في الجملة : « كبرت كلمة » زيادة في توجيه الانتباه إليها . ويجعل هذه الكلمة تخرج من أفواههم خروجاً كأنما تنطلق منها جزافاً وتندفع منها اندفاعاً « تخرج من أفواههم » . وتشارك لفظة « أفواههم » بجرسها الخاص في تكبير هذه الكلمة وتفضيحها ، فالناطق بها يفتح فاه في مقطعها الأول بما فيه من مد : « أفوا . . . » ثم تتوالى الهاءان فيمتلئ الفم بهما قبل أن يطبق على الميم في نهاية اللفظة : « أفواههم » . وبذلك يشترك نظم الجملة وجرس اللفظة في تصوير المعنى ورسم الظل . ويعقب على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي والاستثناء : « إن يقولون إلا كذباً » : ويختار للنفي كلمة : « إن » لا كلمة « ما » لأن في الأولى صرامة بالسكون الواضح ، وفي لفظ « ما » شيء من اللبونة بالمد . . . وذلك لزيادة التشديد في الاستنكار ، ولزيادة التوكيد لكذب هذه الكلمة الكبيرة . . .

وفيما يشبه الإنكار يخاطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يحزنه أن يكذب قومه بالقرآن ويعرضوا عن الهدى ، وينذهبوا في الطريق الذي يعلم - صلى الله عليه وسلم - أنه مود بهم إلى الهلاك . . . فيما يشبه الإنكار يقال للرسول - صلى الله عليه وسلم - :

« فلعلك باخع نفسك على آثامهم . إن لم يؤمنوا بهذا الحديث . أسفاً » ١

أى فلعلك قاتل نفسك أسفاً وحزناً عليهم ، إن لم يؤمنوا بهذا القرآن . وما يستحق هؤلاء

أن تحزن عليهم وتأسف . فدعهم فقد جعلنا ما على الأرض من زخرف ومتاع ، وأموال وأولاد . . جعلناه اختباراً وامتحاناً لأهلها ، ليتبين من يحسن منهم العمل في الدنيا ، ويستحق نعمتها ، كما يستحق نعم الآخرة :

« إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لبلوهم أيهم أحسن عملاً » .

والله يعلم . ولأنه يجزي على ما يصدر من العباد فعلاً ، وما يتحقق منهم في الحياة عملاً . ويسكت عن لا يحسنون العمل فلا يذكروهم لأن مفهوم التعبير واضح .

ونهاية هذه الزينة محتومة . فستعود الأرض مجردة منها ، وسيهلك كل ما عليها ، فتصبح قبل يوم القيامة سطحاً أجرد خشناً جدباً :

« وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرماً » . .

وفي التعبير صرامة ، وفي المشهد الذي يرميه كذلك . وكلمة « جرماً » تصور معنى الجذب بجرسها اللفظي . كما أن كلمة « صعيداً » ترسم مشهد الاستواء والصلادة !

ثم تجيء قصة أصحاب الكهف ، فتعرض نموذجاً للإيمان في النفوس المؤمنة . كيف تطمئن به ، وتؤثره على زينة الأرض ومتاعها ، وتلجأ به إلى الكهف حين يعز عليها أن تعيش به مع الناس . وكيف يرعى الله هذه النفوس المؤمنة ، ويقبها الفتنة ، ويشملها بالرحمة .

وفي القصة روايات شتى ، وأقاويل كثيرة . فقد وردت في بعض الكتب القديمة وفي الأساطير بصور شتى . ونحن نقف فيها عند حد ما جاء في القرآن ، فهو المصدر الوحيد المستيقن . ونطرح سائر الروايات والأساطير التي اندست في التفسير بلا سند صحيح . وبخاصة أن القرآن الكريم قد نهى عن استفتاء غير القرآن فيها ، وعن المراء فيها والجدل رجماً بالغيب .

وقد ورد في سبب نزولها ونزول قصة ذي القرنين أن اليهود أغروا أهل مكة بسؤال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنهما وعن الروح . أو أن أهل مكة طلبوا إلى اليهود أن يصوغوا لهم أسئلة يختبرون بها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد يكون هذا كله أو بعضه صحيحاً . فقد جاء في أول قصة ذي القرنين : « ويسألونك عن ذي القرنين . قل : سأتلو عليكم منه ذكراً » ولكن لم تجيء عن قصة أصحاب الكهف مثل هذه الإشارة . فنحن نحض في القصة لذاتها وهي واضحة الارتباط بمحور السورة كما بينا .

سورة الكهف

إن الطريقة التي اتبعت في عرض هذه القصة من الناحية الفنية هي طريقة التلخيص الإجمالي أولاً ، ثم العرض التفصيلي أخيراً . وهي تعرض في مشاهد وتترك بين المشاهد فجوات يعرف ما فيها من السياق (١) . وهي تبدأ هكذا :

« أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا . إذ أوى الفتية إلى الكهف ، فقالوا : ربنا آتنا من لدنك رحمة ، وهبيء لنا من أمرنا رشدا . فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا » .

وهو تلخيص يجعل القصة ، ويرسم خطوطها الرئيسية العريضة . فنعرف أن أصحاب الكهف فتية - لا نعلم عددهم - آووا إلى الكهف وهم مؤمنون . وأنه ضرب على آذانهم في الكهف - أي ناموا - سنين معدودة - لا نعلم عددها - وأنهم بعثوا من رقدتهم الطويلة . وأنه كان هناك فريقان يتجادلان في شأنهم ثم لبثوا في الكهف فبعثوا ليتبين أي الفريقين أدق إحصاء . وأن قصتهم على غرابتها ليست بأعجب آيات الله . وفي صفحات هذا الكون من العجائب وفي ثناياه من الغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف والرقيم (٢) .

وبعد هذا التلخيص المشوق للقصة يأخذ السياق في التفصيل . ويبدأ هذا التفصيل بأن ما سيقصه الله منها هو فصل الخطاب في الروايات المتضاربة ، وهو الحق اليقين :

« نحن نقص عليك نبأهم بالحق . إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى . وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض ، لن ندعو من دونه إلها . لقد قلنا إذا شططا . هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة . لولا يأتون عليهم بسلطان بين . فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ؟ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون - لا الله - فأووا إلى الكهف ، ينشر لكم ربكم من رحمته ، ويهيء لكم من أمركم مرزقا » .

هذا هو المشهد الأول من مشاهد القصة . « إنهم فتية آمنوا بربهم » . . « وزدناهم هدى » بإلهامهم كيف يدبرون أمرهم . « وربطنا على قلوبهم » فإذا هي ثابتة راسخة ، مطمئنة إلى الحق الذي عرفت . معترّة بالإيمان الذي اختارت « إذ قاموا » . . والقيام حركة تدل على العزم والثبات . « فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض » . . فهو رب هذا الكون كله . « لن ندعو من دونه إلها » . . فهو واحد بلا شريك . « لقد قلنا إذا شططا » . . وتجاوزنا الحق وحدنا عن الصواب .

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

(٢) الكهف : الفجوة في الصخر ، والرقيم - في الغالب - هو الكتاب الذي يحمل أسماءهم وربما كان هو الذي وضع على باب الكهف الذي عثر عليهم فيه .

ثم يلتفتون إلى ما عليه قومهم فيستنكرونه ، ويستنكرون النهج الذي يسلكونه في تكوين العقيدة :

« هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة . لولا يأتون عليهم بسلطان بين ؟ » ..

فهذا هو طريق الاعتقاد : أن يكون للإنسان دليل قوى يستند إليه ، وبرهان له سلطان على النفوس والعقول . وإلا فهو الكذب الشنيع ، لأنه الكذب على الله : « فمن أظلم ممن اقترى على الله كذبا ؟ » ..

وإلى هنا يبدو موقف الفتية واضحا صريحا حاسما ، لا تردديه ولا تلغيم .. إنهم فتية ، أشداء في أجسامهم ، أشداء في إيمانهم . أشداء في استنكار ما عليه قومهم ..

ولقد تبين الطريقان ، واختلف النهجان ، فلا سبيل إلى الالتقاء ، ولا للمشاركة في الحياة . ولا بد من الفرار بالعقيدة . إنهم ليسوا رسلا إلى قومهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليها ، ويتلقوا ما يتلقاه الرسل . إنما هم فتية تبين لهم الهدى في وسط ظلم كافر ، ولا حياة لهم في هذا الوسط إن هم أعلنوا عقيدتهم وجأهروا بها ، وهم لا يطيقون كذلك أن يداروا القوم ويداوروهم ، ويبعدوا ما يبدون من الآلهة على سبيل التقية ويخفوا عبادتهم لله . والأرجح أن أمرهم قد كشف . فلا سبيل لهم إلا أن يفروا بدينهم إلى الله ، وأن يختاروا الكهف على زينة الحياة . وقد أجمعوا أمرهم فهم يتناجون بينهم :

« وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون - إلا الله - فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ، ويهيئ لكم من أمركم مرقما » ..

وهنا ينكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة . فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون قومهم ، ويهجرون ديارهم ، ويفارقون أهلهم . ويتجردون من زينة الأرض ومتاع الحياة . هؤلاء الذين يأوون إلى الكهف الضيق الحشن المظلم . هؤلاء يستروحون رحمة الله . ويحسون هذه الرحمة ظلية فيسحة ممتدة . « ينشر لكم ربكم من رحمته » ولقطة « ينشر » يلقى ظلال السعة والبجوحة والاتساع . فإذا الكهف فضاء فسح رحيب وسيع تنتشر فيه الرحمة وتتسع خيوطها وتمتد ظلالها ، وتشملهم بالرفق واللين والرخاء .. إن الحدود الضيقة لتزاح ، وإن الجدران الصلبة لترق ، وإن الوحشة للوعدة لتشف ، فإذا الرحمة والرفق والراحة والارتفاق .

إنه الإيمان ..

وما قيمة الظواهر ؟ وما قيمة القيم والأوضاع والمدلولات التي تعارف عليها الناس في حياتهم الأرضية ؟ إن هنالك عالما آخر في جنبات القلب المعمور بالإيمان ، المأنوس بالرحمان . عالما تظله الرحمة والرفق والاطمئنان والرضوان .

وسدل الستار على هذا المشهد . ليرفع على مشهد آخر والفتية في الكهف وقد ضرب الله عليهم النعاس .

« وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ، وهم في فجوة منه . ذلك من آيات الله . من يهد الله فهو المهتد . ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا . وتحسبهم أيقاظا وهم رقود . وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال . وكلهم بأسط ذراعيه بالوصيد . لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ، ولملت منهم رعبا » .

وهو مشهد تصويرى عجيب ، ينقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف ، كما يلتقطها شريط متحرك . والشمس تطلع على الكهف فتميل عنه كأنها متعمدة . ولفظ « تزاور » تصور مدلولها وتلقى ظل الإرادة في عملها . والشمس تقرب فتجاوزهم إلى الشمال وهم في فجوة منه .. وقبل أن يكمل نقل المشهد العجيب يعلق على وضعهم ذاك بأحد التعليقات القرآنية التي تتخلل سياق القصص لتوجيه القلوب في اللحظة المناسبة (١) :

« ذلك من آيات الله » .. وضعهم هكذا في الكهف والشمس لا تنالهم بأشعتها وتقرب منهم بضوئها . وهم في مكانهم لا يموتون ولا يتحركون .

« من يهد الله فهو المهتد . ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا » .. وللهدى والضلال ناموس . فمن اهتدى بآيات الله فقد هداه الله وفق ناموسه وهو المهتدى حقا . ومن لم يأخذ بأسباب الهدى ضل ، وجاء ضلاله وفق الناموس الإلهي فقد أضله الله إذن ، ولن تجد له من بعد هاديا .

ثم بعض السياق يكمل المشهد العجيب . وهم يقبلون من جنب إلى جنب في نومتهم الطويلة . فيحسبهم الرائي أيقاظا وهم رقود . وكلهم - على عادة الكلاب - بأسط ذراعيه بالفناء قريبا من باب الكهف كأنه يحرسهم . وهم في هيتهم هذه يثرون الرعب في قلب من يطلع عليهم . إذ يراهم نياما كالأيقاظ ، يقبلون ولا يستيقظون . وذلك من تدير الله كي لا يثبت بهم عابث ، حتى يحين الوقت المعلوم .

وجفأة تدب فيهم الحياة . فلتنظر ولنسمع :

(١) فصل القصة القرآن .

« وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم . قال قائل منهم : كم لبثتم ؟ قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم . قالوا : ربكم أعلم بما لبثتم ، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ، فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً . إنهم إن يظهروا عليكم يرحمواكم أو يعيدوكم في ملتهم ، ولن تفلحوا إذن أبداً .. »

إن السياق يحتفظ بالمفاجأة في عرض القصة ، فيعرض هذا المشهد ، والفتية يستيقظون وهم لا يعرفون كم لبثوا منذ أن أدركهم الناس . . . إنهم يفركون أعينهم ، ويلتفت أحدهم إلى الآخرين فيسأل : كم لبثتم ؟ كما يسأل من يستيقظ من نوم طويل . ولا بد أنه كان يحس بآثار نوم طويل . « قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم »

ثم رأوا أن يتركوا هذه المسألة التي لا طائل وراء البحث فيها ، ويدعوا أمرها لله - شأن المؤمن في كل ما يعرض له مما يجمله - وأن يأخذوا في شأن عملي . فهم جاثعون . ولديهم تقود فضية خرجوا بها من المدينة : « قالوا : ربكم أعلم بما لبثتم ، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً ، فليأتكم برزق منه » . . أي فليختر أطيب طعام في المدينة فليأتكم بشيء منه .

وهم يحذرون أن ينكشف أمرهم ويعرف مخبئهم ، فيأخذهم أصحاب السلطان في المدينة فيقتلوهم رجماً - بوصفهم خارجين على الدين لأنهم يعبدون إلهاً وإحداً في المدينة الشركة - أو يفتوهم عن عقيدتهم بالتعذيب . وهذه هي التي يتقونها . لذلك يوصون الرسول أن يكون حذراً لبقاً : « وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً . إنهم إن يظهروا عليكم يرحمواكم أو يعيدوكم في ملتهم ، ولن تفلحوا إذن أبداً » . . فما يفلح من يرد عن الإيمان إلى الشرك ، وإنها للخسارة الكبرى .

وهكذا تشهد الفتية يتناجون فيما بينهم ، حذرين خائفين ، لا يدرون أن الأعوام قد كرت ، وأن عجلة الزمن قد دارت ، وأن أجيالاً قد تعاقبت ، وأن مدينتهم التي يعرفونها قد تغيرت معالمها ، وأن المتسلطين الذين نخشونهم على عقيدتهم قد دالت دولتهم ، وأن قصة الفتية الذين فروا بدينهم في عهد الملك الظالم قد تناقلها الخلف عن السلف ؛ وأن الأقاويل حولهم متعارضة ؛ حول عقيدتهم ، وحول الفترة التي مضت منذ اختفائهم .

وهنا يسدل الستار على مشهدهم في الكهف ليرفع على مشهد آخر . وبين الشهادين فجوة متروكة في السياق القرآني .

ونفهم أن أهل المدينة اليوم مؤمنون ، فهم شديداً الحفاوة بالفتية المؤمنين بعد أن انكشف أمرهم بنهاب أحدهم لشراء الطعام ، وعرف الناس أنه أحد الفتية الذين فروا بدينهم منذ عهد سيد .

سورة الكهف

ولنا أن تصور ضخامة المفاجأة التي اعترت الفتية - بعد أن أيقن زميلهم أن المدينة قد مضى عليها العهد الطويل منذ أن فارقوها ؛ وأن الدنيا قد تبدلت من حولهم فلم يعد لشيء مما ينكرونه ولا لشيء مما يعرفونه وجود ! وأنهم من جيل قديم مضت عليه القرون . وأنهم أعجوبة في نظر الناس وحسبهم ، فلن يمكن أن يعاملوهم كبشر عاديين . وأن كل ما يربطهم بجيلهم من قرابات ومعاملات ومشاعر وعادات وتقاليد .. كله قد تقطع ، فهم أشبه بالذكري الحية منهم بالأشخاص الواقعية .. فيرحمهم الله من هذا كله فيتوفاهم .

لنا أن تصور هذا كله . أما السياق القرآني فيعرض الشهد الأخير ، مشهد وفاتهم ، والناس خارج الكهف يتنازعون في شأنهم : على أي دين كانوا ، وكيف يخلدونهم ويحفظون ذكراهم للأجيال . ويعهد مباشرة إلى العبرة المستقاة من هذا الحادث العجيب :

« وكذلك أعتنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ، وأن الساعة لا ريب فيها . إذ يتنازعون بينهم أمرهم ، فقالوا : ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم . قال الذين غلبوا على أمرهم : لنتخذن عليهم مسجدا » ..

إن العبرة في خاتمة هؤلاء الفتية هي دلالتها على البعث بمثل واقعي قريب محسوس . يقرب إلى الناس قضية البعث . فيعلموا أن وعد الله بالبعث حق ، وأن الساعة لا ريب فيها .. وعلى هذا النحو بعث الله الفتية من نومتهم وأعتز قومهم عليهم .

وقال بعض الناس : « ابنوا عليهم بنيانا » لا يحدد عقيدتهم « ربهم أعلم بهم » وبما كانوا عليه من عقيدة . وقال أصحاب السلطان في ذلك الأوان : « لنتخذن عليهم مسجدا » والمقصود معبد ، على طريقة اليهود والنصارى في اتخاذ المعابد على مقابر الأنبياء والقديسين . وكما يصنع اليوم من يقلدونهم من المسلمين مخالفين لهدى الرسول - صلى الله عليه وسلم - « لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » (١) .

ويسدل الستار على هذا الشهد . ثم يرفع لنسمع الجدل حول أصحاب الكهف - على عادة الناس يتناقلون الروايات والأخبار ، ويزيدون فيها وينقصون ، وضيفون إليها من خيالهم جيلا بعد جيل ، حتى تتضخم وتتحول ، وتكثر الأقاويل حول الخبر الواحد أو الحادث الواحد كلما مرت القرون :

« سيقولون : ثلاثة رآبهم كلهم ، ويقولون : خمسة سادسهم كلهم - وجما بالقيس ،

(١) أورده ابن كثير في الضمير .

ويقولون : سبعة وثامنهم كلهم . قل : ربى أعلم بعدتهم . ما يعلمهم إلا قليل . فلا تمار فيهم إلا مرآة ظاهرا ، ولا تستفت فيهم منهم أحدا ..

فهذا الجدل حول عدد الفتية لا طائل وراءه . وإنه ليستوى أن يكونوا ثلاثة أو خمسة أو سبعة ، أو أكثر . وأمرهم موكل إلى الله ، وعلمهم عند الله . وعند القليلين الذين تبتوا من الحادث عند وقوعه أو من روايته الصحيحة . فلا ضرورة إذن للجدل الطويل حول عددهم . والعبرة في أمرهم حاصلة بالقليل وبالكثير . لذلك يوجه القرآن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ترك الجدل في هذه القضية ، وإلى عدم استفتاء أحد من المتجادلين في شأنهم . تمسحا مع منهج الإسلام في صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد . وفي ألا يقفوا المسلم ما ليس له به علم وثيق . وهذا الحادث الذى طواه الزمن هو من الغيب الموكول إلى علم الله ، فليترك إلى علم الله .

وبمناسبة النهى عن الجدل في غيب الماضى ، يرد النهى عن الحكم على غيب المستقبل وما يقع فيه ؛ فالإنسان لا يدري ما يكون فى المستقبل حتى يقطع برأى فيه :

« ولا تقولن لشيء : إني فاعل ذلك غدا - إلا أن يشاء الله - واذكر ربك إذا نسيت ، وقل : عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا .. »

إن كل حركة وكل نامة ، بل كل نفس من أنفاس الحى ، مرهون بإرادة الله . وسجف الغيب مسبل يحجب ما وراء اللحظة الحاضرة ؛ وعين الإنسان لا تمتد إلى ما وراء الستر المسدل ؛ وعقله مها علم قاصر كليل . فلا يقل إنسان : إني فاعل ذلك غدا . وغدا فى غيب الله وأستار غيب الله دون العواقب .

وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان ، لا يفكر فى أمر المستقبل ولا يدبر له ؛ وأن يعيش يوما بيوم ، ولحظة بلحظة . وألا يصل ماضى حياته بحاضره وقابله .. كلا . ولكن معناه أن يحسب حساب الغيب وحساب المشيئة التى تدبره ؛ وأن يعزم ما يعزم ويستعين بمشيئة الله على ما يعزم ، ويستشعر أن يد الله فوق يده ، فلا يستبعد أن يكون لله تدبير غير تدبيره . فإن وقع الله إلى ما اعترم فيها . وإن جرت مشيئة الله بغير مادبر لم يحزن ولم يأس ، لأن الأمر لله أولا وأخيرا . فليفكر الإنسان وليدبر ؛ ولكن ليشر أنه إنما يفكر بتيسير الله ، ويدبر بتوفيق الله ، وأنه لا يملك إلا ما عده الله به من تفكير وتدبير . ولن يدعو هذا إلى كسل أو تراخ ، أو ضعف أو فتور ؛ بل على العكس يمدد بالثقة والقوة والاطمئنان والعزيمة . فإذا انكشف ستر الغيب عن تدبير الله غير تدبيره ، فليقبل قضاء الله بالرضى والطمأنينة والاستسلام . لأنه الأصل الذى كان مجهولا له فكشف عنه الستار .

سيرة الكهف

هذا هو النهج الذي يأخذ به الإسلام قلب المسلم . فلا يشعر بالوحدة والوحشة وهو يفكر ويدبر . ولا يخس بالغرور والتبطر وهو يفلح وينجح . ولا يستشعر القنوط واليأس وهو يمشل ويخفق . بل يبقى في كل أحواله متصلا بالله ، قويا بالاعتماد عليه ، شاكرا لتوفيقه إياه ، مسلما بقضائه وقدره . غير متبطر ولا قنوط .

« واذكر ربك إذا نسيت » .. إذا نسيت هذا التوجيه والاتجاه فاذا ذكر ربك وارجع إليه .

« وتل : عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا » .. من هذا النهج الذي يصل القلب داعيا لله ، في كل ما يهيم به وكل ما يتوجه إليه .

وحي . كلمة « عسى » وكلمة « لأقرب » للدلالة على ارتفاع هذا المرتقى ، وضرورة المحاولة الدائمة للاستواء عليه في جميع الأحوال .

وإلى هنا لم نكن نعلم : كم لبث الفتية في الكهف . فلنعرفه الآن لنعرفه على وجه اليقين : « ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين ، وازدادوا تسعا . قل : الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض . أبصر به وأسمع » .. فهذا هو فصل الخطاب في أمرهم ، يقرره عالم غيب السموات والأرض . ما أبصره ، وما أسمع سبحانه . فلا جدال بعد هذا ولا مرأ .

ويعقب على القصة بإعلان الوحدانية الظاهرة الأثر في سير القصة وأحداثها : « ما لهم من دونه من ولي . ولا يشرك في حكمه أحدا » ..

ويتوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه ، وفيه فصل الخطاب - وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل - والاتجاه إلى الله وحده ، فليس من حمى إلا حماء . وقد فر إليه أصحاب الكهف فشملمهم برحمته وهداه :

« واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ، ولن تجد من دونه ملتحداء » ..

وهكذا تنتهي القصة ، تسبقها وتتخللها وتعقبها تلك التوجيهات التي من أجلها يساق القصص في القرآن . مع التناسق المطلق بين التوجيه الديني والعرض الفني في السياق .

« وَأَضْرِبْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ،
 وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ
 ذِكْرِنَا ، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝۱۵۸ وَقُلْ : أَسْلَقْتُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ
 وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ، وَإِنْ يَسْتَعِينُوا
 يَغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ، بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝۱۵۹ إِنْ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا * أُولَئِكَ أَهْمُ بَنَاتُ
 عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ، يُحَدَّثُونَ فِيهَا مِنْ أَسْوَرٍ مِنْ ذَهَبٍ ، وَيَلْبَسُونَ
 ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ، مُسَكِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ . نِعْمَ الثَّوَابُ
 وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا .

« وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ، وَحَفَفْنَاهُمَا
 بِبُنْخُلٍ ، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا * كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ،
 وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا .

« وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ، فَقَالَ لِيصَاحِبِهِ - وَهُوَ يُحَاوِرُهُ - أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ
 نَفْرًا * وَدَخَلَ جَنَّتَهُ - وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ - قَالَ : مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا *
 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ، وَلَنْ رُدُّدْتُ إِلَى رَبِّي لِأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْتَلِبًا .

« قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - وَهُوَ يُحَاوِرُهُ - : أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
 نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ؟ * لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَوْ لَا
 إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ : مَا شَاءَ اللَّهُ ! لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ
 مَالًا وَوَلَدًا * فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ ، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ
 السَّمَاءِ ، فَيُضْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا * أَوْ يُضْبِحَ مَآوِهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا .

« وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأُضْبِحَ يُقَلَّبُ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا أَتَّفَقَ فِيهَا ، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ

عُرُوشِهَا ، وَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ
مِن دُونِ اللَّهِ ، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا * هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ، هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ عُقْبًا .

« وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ
الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ شَيْبًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا * الْمَالُ
وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا ،
وَخَيْرٌ أَمَلًا » ﴿٤٦﴾

هذا الدرس كله تقرير للقيم في ميزان العقيدة . إن القيم الحقيقية ليست هي المال ، وليست
هي الجاه ، وليست هي السلطان . كذلك ليست هي اللذائذ والمتاع في هذه الحياة . . إن
هذه كلها قيم زائفة وقيم زائلة . والإسلام لا يحرم الطيب منها ؛ ولكنه لا يجعل منها غاية حياة
الإنسان . فمن شاء أن يتمتع بها فليمتع ، ولكن ليذكر الله الذي أنعم بها . وليشكره على
النعمة بالعمل الصالح ، فالباقيات الصالحات خير وأبقى .

وهو يبدأ بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يصبر نفسه مع الذين يتجهون إلى
الله ؛ وأن يفعل ويهمل الذين يفعلون عن ذكر الله . ثم يضرب للفريقين مثلاً رجلين : أحدهما
يعتز بما أوتي من مال وعزوة ومتاع . والآخر يعتز بالإيمان الخالص ، ويرجو عند ربه ما هو
خير . ثم يعقب بمثل يضرب للحياة الدنيا كلها ، فإذا هي قصيرة زائلة كالهشيم تذرؤه الرياح .
وينتهي من ذلك كله بتقرير الحقيقة الباقية : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيراً أملاً » . .

« واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ولا تعد عيناك عنهم
تريد زينة الحياة الدنيا ، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ، واتبع هواه وكان أمره فرطاً .
وقل : الحق من ربكم . فمن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر » . .

يروى أنها نزلت في أشرف قريش ، حين طلبوا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يطرد قراء المؤمنين من أمثال بلال وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود إذا كان يطعم في إيمان رؤوس قريش . أو أن يجعل لهم مجلسا غير مجلس هؤلاء النفر ، لأن عليهم جبايا تفوح منها رائحة العرق ، فتؤذي السادة من كبراء قريش !

ويروى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - طمع في إيمانهم فحدثته نفسه فيما طلبوا إليه . فأنزله الله عز وجل : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ... » أنزلها تعلن عن القيم الحقيقية ، وتقيم الميزان الذي لا يخطيء . وبعد ذلك « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » فالإسلام لا يتملق أحدا ، ولا يزن الناس بموازين الجاهلية الأولى ، ولا أية جاهلية تقيم للناس ميزانا غير ميزانه .

« واصبر نفسك » . . لا تمل ولا تستعجل « مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » . . فالله غايتهم ، يتجهون إليه بالغداة والعشي ، لا يتحولون عنه ، ولا يبتغون إلا رضاه . وما يبتغونه أجل وأعلى من كل ما يبتغيه طلاب الحياة .

اصبر نفسك مع هؤلاء . صاحبهم وجالسهم وعلمهم . فقيم الخير ، وعلى مثلهم تقوم الدعوات . فالدعوات لا تقوم على من يعتقونها لأنها غالبية ؛ ومن يعتقونها ليقودوا بها الأتباع ؛ ومن يعتقونها ليحققوا بها الأطماع ، وليتجروا بها في سوق الدعوات تشتري منهم وتباع ! إنما تقوم الدعوات بهذه القلوب التي تتجه إلى الله خالصة له ، لا تبغى جاها ولا متاعا ولا انتفاعا ، إنما تبغى وجهه وترجو رضاه .

« ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » . . ولا يتحول اهتمامك عنهم إلى مظاهر الحياة التي يستمتع بها أصحاب الزينة . فهذه زينة الحياة « الدنيا » لا ترتفع إلى ذلك الأفق العالى الذي يتطلع إليه من يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه .

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ، واتبع هواه ، وكان أمره فرطا » . . لا تطعمهم فيما يطلبون من تمييز بينهم وبين الفقراء . فلو ذكروا الله لطامنوا من كبرياتهم ، وخففوا من غلوائهم ، وخففوا من تلك الهامات المتشاعمة ، واستشعروا جلال الله الذي تتساوى في ظله الرؤوس ؛ وأحسوا رابطة العقيدة التي يصبح بها الناس إخوة . ولكنهم إنما يتبعون أهواءهم . أهواء الجاهلية . ويحكمون مقاييسها في العباد . فهم وأقوالهم منه ضائع لا يستحق إلا الإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر الله .

لقد جاء الإسلام ليسوى بين الرؤوس أمام الله . فلا تفاضل بينها بمال ولا نسب ولا جاه

فهذه قيم زائفة ، وقيم زائفة . إنما التفاضل بمكانها عند الله . ومكانها عند الله يوزن بقدر اتجاهها إليه وتجردها له . وما عدا هذا فهو الهوى والسفه والبطلان .

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » . . . أغفلنا قلبه حين أتجه إلى ذاته ، وإلى ماله ، وإلى أبنائه ، وإلى متاعه ولذائده وشهواته ، فلم يعد في قلبه متسع لله . والقلب الذي يشتغل بهذه الشواغل ، ويجعلها غاية حياته لاجرم يغفل عن ذكر الله ، فيزيده الله غفلة ، ويعلى له فيها هو فيه ، حتى تفلت الأيام من بين يديه ، ويلقى ما أعده الله لأمثاله الذين يظلمون أنفسهم ، ويظلمون غيرهم :

« وقال : الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » . . .

بهذه العزة ، وبهذه الصراحة ، وبهذه الصرامة ، فالحق لا ينثنى ولا ينحني ، إنما يسير في طريقه فيما لا عوج فيه ، قويا لا ضعف فيه ، صريحا لا مداورة فيه . فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن لم يعجبه الحق فليذهب ، ومن لم يجعل هواه تبعا لما جاء من عند الله فلا مجاملة على حساب العقيدة ؛ ومن لم يحن هامته ويطامن من كبرياته أمام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه . إن العقيدة ليست ملكا لأحد حتى يجامل فيها . إنما هي ملك لله ، والله غني عن العالمين . والعقيدة لا تعز ولا تنتصر عن لا يريدونها لذاتها خالصة ، ولا يأخذونها كما هي بلا تحوير . والذي يترفع عن المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا يرجي منه خير للإسلام ولا للمسلمين .

ثم يعرض ما أعد للكافرين ، وما أعد للمؤمنين في مشهد من مشاهد القيامة :

« إنا أعدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ؛ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه . بئس الشراب وساءت مرتفقا . إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا . أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار ، يحلون فيها من أساور من ذهب ؛ ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ، متكئين فيها على الأرائك . نعم الثواب وحسنت مرتفقا » .

« إنا أعدنا للظالمين نارا » . . . أعدنا لها وأحضرناها . . . فهي لا تحتاج إلى جهد لإيقادها ، ولا تستغرق زمنا لإعدادها ، ومع أن خلق أي شيء لا يقتضى إلا كلمة الإرادة : كن . فيكون . إلا أن التعبير هنا بلفظ « أعدنا » يلقى ظل السرعة والتهيؤ والاستعداد ،

والأخذ المباشر إلى النار المعدة للميأة للاستقبال !

وهي نار ذات سراقق يحيط بالظالمين ، فلا سبيل إلى الهرب ، ولا أمل في النجاة والإفلات .
ولا مطمع في منفذ تهب منه نسمة ، أو يكون فيه استرواح !

فإن استغاثوا من الحريق والظما أغيثوا .. أغيثوا بماء كدردي الزيت المغلى في قول ، وكالصيد الساخن في قول ! يشوى الوجوه بالقرب منها فكيف بالخلوق والبطون التي تتجرعه « بئس الشراب » الذي يفاث به الملهوفون من الحريق ! وبالسوء النار وسراققها مكانا للارتفاق والاتكاء . وفي ذكر الارتفاق في سراقق النار تهكم مرير . فها هم هنالك للارتفاق ، إنما هم للاشتواء ! ولكنها مقابلة مع ارتفاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنالك في الجنان . .
وشتان شتان !

وبينا هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات عدن . للإقامة . تجري من تحتهم الأنهار بالرى وبهجة المنظر واعتدال النسيم . وهم هنالك للارتفاق حقا « متكئين فيها على الأرائك » وهم رافلون في ألوان من الحرير . من سندس ناعم خفيف ومن إستبرق مخمل كثيف . تزيد عليها أساور من ذهب للزينة والمتاع : « نعم الثواب وحسنت مرتفقا » !
ومن شاء فليختر . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن شاء فليجالس فقراء المؤمنين ، وجبايهم تفوح منها رائحة العرق أو قلينفر . فمن لم ترضه رائحة العرق من تلك الجباب ، التي تضم القلوب الزكية بذكر الله ، فليرتفق في سراقق النار ، وليها بدردي الزيت أو القيقح يفاث به من النار . .

* * *

ثم تجيء قصة الرجلين والجنيتين تضرب مثلا للقيم الزائلة والقيم الباقية ، وترسم نموذجين واضحين للنفس المعترزة بزينة الحياة ، والنفس المعترزة بالله . وكلاهما نموذج إنسانى لطائفة من الناس : صاحب الجنيتين نموذج للرجل الثرى ، تذهله الثروة ، وتبطره النعمة ، فينسى القوة الكبرى التي تسيطر على أقدار الناس والحياة . ويحسب هذه النعمة خالدة لا تنفى ، فلن تخذله القوة ولا الجاه . وصاحبه نموذج للرجل المؤمن المعتر بإيمانه ، لذا كر لربه ، يزي النعمة دليلا على النعم ، موجبة لحمده وذكره ، لا لجحوده وكفره .

وتبدأ القصة بمشهد الجنيتين في ازدهار وفخامة :

« واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ، وحفظناها بنخل ، وجعلنا

بينهما زرعاً. كلتا الجنة آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ، وفجرنا خلالها نهرا . وكان له ثمر ..
فهما جنتان مشمرتان من الكروم ، محفوفتان بسياج من النخيل ، تتوسطهما الزروع ،
ويتفجر بينهما نهر .. إنه المنظر البهيج والحوية الدافقة والمتاع والمال :

« كلتا الجنة آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا » .. ويختار التعبير كلمة « تظلم » في معنى
تنقص وتمنع ، لتقابل بين الجنة وصاحبها الذي ظلم نفسه فبطر ولم يشكر ، وازدهى وتكبر .
وهاهو ذا صاحب الجنة تمتلئ نفسه بهما ، ويزدهيه النظر إليهما ، فيحس بالزهو ،
وينتفش كالديك ، ويختال كالطاووس ، ويتعالى على صاحبه الفقير : « فقال لصاحبه - وهو
يحاوره - أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا » ..

ثم يخطو بصاحبه إلى إحدى الجنة ، وملء نفسه البطر ، وملء جنبه الغرور ؛ وقد نسي
الله ، ونسى أن يشكره على ما أعطاه ؛ وظن أن هذه الجنان المثمرة لن تبيد أبدا ، وأنكر
قيام الساعة أصلا ، وهما قامت فيسجد هنالك الرعاية والإيثار ! أليس من أصحاب الجنان في
الدنيا فلا بد أن يكون جنبه ملحوظا في الآخرة !

« ودخل جنته وهو ظالم لنفسه . قال : ما أظن أن تبيد هذه أبدا ، وما أظن الساعة قائمة .
ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا » ١

إنه الغرور يخيل لدوى الجاه والسلطان والمتاع والثراء ، أن القيم التي يعاملهم بها أهل
هذه الدنيا الفانية تظل محفوظة لهم حتى في الملأ الأعلى ! فما داموا يستطيعون على أهل هذه
الأرض فلا بد أن يكون لهم عند السماء مكان ملحوظ !

فأما صاحبه الفقير الذي لا مال له ولا نفرا ، ولا جنة عنده ولا ثمر .. فإنه معتر بما هو
أبقى وأعلى . معتر بعقيدته وإيمانه . معتر بالله الذي تعنو له الجباه ؛ فهو يحبه صاحبه المتبطر
المغرور منكرا عليه بطره وكبره ، يذكره بمنشئه المهين من ماء وطين ، ويوجهه إلى الأدب الواجب
في حق المنعم . وينذره عاقبة البطر والكبر . ويرجو عند ربه ما هو خير من الجنة والثمار :
« قال له صاحبه - وهو يحاوره - أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم
سواك رجلا ؛ لئن كنا هو الله ربى ، ولا أشرك بربى أحدا . ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء
الله لا قوة إلا بالله . إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا . فمضى ربي أن يؤتينا خيرا من جنتك ،
ويرسل عليها حسابانا (١) من السماء فتصبح صعبدا زلثا (٢) ، أو يصبح ماؤها غورا (٣) فلن
تستطيع له طلبا » ..

(١) سيل مدمر يقتل أشجارها ويهلكها (٢) سطحا أجرد تزل فيه القدم (٣) غائرا وهو ضد النابع .

وهكذا تنتفض عزة الإيمان في النفس المؤمنة ، فلا تبالى المال والنفر ، ولا تدارى الغنى والبطر ، ولا تتلعم في الحق ، ولا تجامل فيه الأصحاب . وهكذا يستشعر المؤمن أنه عزيز أمام الجاه والمال ، وأن ما عند الله خير من أعراض الحياة ، وأن فضل الله عظيم وهو يطمع في فضل الله . وأن نعمة الله جبارة وأنها وشيكة أن تصيب الغافلين المتبطين .

وجاءة ينقلنا السياق من مشهد النماء والازدهار إلى مشهد الدمار والبوار . ومن هيئة البطر والاستكبار إلى هيئة الندم والاستغفار . فلقد كان ماتوقعه الرجل المؤمن :

« وأحيط بشمره فأصبح يقرب كفيه على ما أنفق فيها ، وهي خاوية على عروشها ، ويقول : يا ليتني لم أشرك بربى أحدا .. »

وهو مشهد شاخص كامل : الثمركاه مدمر كما أخذ من كل جانب فلم يسلم منه شيء . والجنة خاوية على عروشها مهشمة محطمة . وصاحبها يقرب كفيه أسفا وحننا على ماله الضائع وجهده الذاهب . وهو نادم على إشراكه بالله ، يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته . ومع أنه لم يصرح بكلمة الشرك ، إلا أن اعترازه بقيمة أخرى أرضية غير قيمة الإيمان كان شركا ينكره الآن ، ويندم عليه ويستعبد منه بعد فوات الأوان .

هنا يتفرد الله بالولاية والقدرة : فلا قوة إلا قوته ، ولا نصر إلا نصره . وثوابه هو خير الثواب ، وما يبقى عنده للمرء من خير فهو خير ما يبقى :

« ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ، وما كان منتصرا . هنالك الولاية لله الحق ، هو خير ثوابا وغير عقبا .. »

ويسدل الستار على مشهد الجنة الخاوية على عروشها ، وموقف صاحبها يقرب كفيه أسفا وندما ، وجلال الله يظلل الموقف ، حيث تتوارى قدرة الإنسان ..

وأمام هذا المشهد يضرب مثالا للحياة الدنيا كلها . فإذا هي كتلك الجنة المضروبة مثلا قصيرة قصيرة ، لا بقاء لها ولا قرار :

« واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ، فأصبح هشيما تذروه الرياح ، وكان الله على كل شيء مقتدرا .. »

هذا المشهد يعرض قصيرا خاطفا ليلقى في النفس ظل الفناء والزوال . فالماء ينزل من السماء فلا يجري ولا يسيل ولكن يختلط به نبات الأرض . والنبات لا ينمو ولا ينضج ، ولكنه

يتبع هشيما تذروه الرياح . وما بين ثلاث جمل قصار ، ينتهي شريط الحياة .
 ولقد استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد . بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء :
 « ماء أنزلناه من السماء » و « اختلط به نبات الأرض » و « أصبح هشيما تذروه الرياح »
 فما أقصرها حياة ! وما أهونها حياة !
 وبعد أن يلقي مشهد الحياة الزاهية ظله في النفس يقرر السياق بميزان العقيدة قيم الحياة
 التي يتبعدها الناس في الأرض ، والقيم الباقية التي تستحق الاهتمام :
 « المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ، وخير أملا » .
 المال والبنون زينة الحياة ؛ والإسلام لا ينهى عن المتاع بالزينة في حدود الطيات .
 ولكنه يعطيها القيمة التي تستحقها الزينة في ميزان الخلود ولا يزيد .
 إنهما زينة ولكنهما ليسا قيمة . فما يجوز أن يوزن بهما الناس ولا أن يقدروا على أساسها
 في الحياة . إنما القيمة الحقة للباقيات الصالحات من الأعمال والأقوال والعبادات .
 وإذا كان أمل الناس عادة يتعلق بالأموال والبنين فإن الباقيات الصالحات خير ثوابا وخير
 أملا . عند ما تتعلق بها القلوب ، ويناط بها الرجاء ، ويرتقب المؤمنون نتائجها وثمارها
 يوم الجزاء .

وهكذا يتناسق التوجيه الإلهي للرسول - صلى الله عليه وسلم - في أن يصبر نفسه مع الذين
 يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه . مع إبحاء قصة الجنتين . مع ظل المثل المضروب
 للحياة الدنيا . مع هذا التقرير الأخير للقيم في الحياة وما بعد الحياة . . وتشترك كلها في
 تصحيح القيم بميزان العقيدة . وتتساوق كلها في السورة وفق قاعدة التناسق الفني والتناسق
 الوجداني في القرآن (١) .

« وَيَوْمَ نُسِرُّ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ، وَحَشَرْنَا نَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿١٧﴾
 وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا : لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ
 نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿١٨﴾ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ، وَيَقُولُونَ :

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

يَا وَيْلَتَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا .

« وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ : اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ . بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا * مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا .

« وَيَوْمَ يَقُولُ : نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا * وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا ، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا .

« وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا * وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأُولِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا * وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ، وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ ، إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ، وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا * وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ، بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا * وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا » ﴿٥٩﴾

اتمى الدرس السابق بالحديث عن الباقيات الصالحات ؛ فهنا يصله بوصف اليوم الذى يكون للباقيات الصالحات وزن فيه وحساب ، يعرضه فى مشهد من مشاهد القيامة . ويتبعه فى السياق بإشارة إلى ما كان من إبليس يوم أمر بالسجود لآدم فسق عن أمر ربه للتعجب من أبناء آدم الذين يتخذون الشاطين أولياء ، وقد علموا أنهم لهم أعداء ، وبذلك يتهون إلى العذاب فى يوم الحساب . ويرجع على الشركاء الذين لا يستجيون لعبادهم فى ذلك اليوم الموعود .

سورة الكهف

هذا وقد صرف الله في القرآن الأمثال للناس ليقوا أنفسهم شر ذلك اليوم ، ولكنهم لم يؤمنوا ، وطلبوا أن يحل بهم العذاب أو أن يأتيهم الهلاك الذي نزل بالأمم قبلهم . وجادلوا بالباطل ليغلبوا به الحق ، واستهزأوا بآيات الله ورسوله . ولولا رحمة الله لعجل لهم العذاب .. هذا الشوط من مشاهد القيامة ، ومن مصارع المكذبين يرتبط بمحور السورة الأصيل في تصحيح العقيدة ، وبيان ما ينتظر المكذبين ، لعلمهم بهتدون .

« ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارززة ، وحشرناهم فلم تغادر منهم أحدا . وعرضوا على ربك صفا . لقد جثتمونا كما خلقناكم أول مرة ، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا . ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ؛ ويقولون : ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ، ولا يظلم ربك أحدا » .

إنه مشهد تشترك فيه الطبيعة ويرتسم الهول فيه على صفحاتها وعلى صفحات القلوب . مشهد تتحرك فيه الجبال الراسخة فتسير ، فكيف بالقلوب ، وتتبدى فيه الأرض عارية ، وتبرز فيه صفحاتها مكشوفة لانجساد فيها ولا وهاد ، ولا جبال فيها ولا وديان . وكذلك تكشف خبايا القلوب فلا تخفى منها خافية » .

ومن هذه الأرض المستوية المكشوفة التي لا تخفى شيئا ، ولا تخفى أحدا : « وحشرناهم فلم تغادر منهم أحدا » .

ومن الحشر الجامع الذي لا يخلف أحدا إلى العرض الشامل : « وعرضوا على ربك صفا » .. هذه الخلائق التي لا يحصى لها عدد ، منذ أن قامت البشرية على ظهر هذه الأرض إلى نهاية الحياة الدنيا .. هذه الخلائق كلها محشورة بمجموعة مصفوفة ، لم يتخلف منها أحد ، فالأرض مكشوفة مستوية لا تخفى أحدا .

وهنا يتحول السياق من الوصف إلى الخطاب . فكأنما المشهد حاضر اللحظة ، شاخص نراه ونسمع ما يدور فيه . ونرى الحزى على وجوه القوم الذين كذبوا بذلك الموقف وأنكروه : « لقد جثتمونا كما خلقناكم أول مرة . بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا » .

هذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يعي المشهد ويجسمه . كأنما هو حاضر اللحظة ، لا مستقبل في ضمير الغيب في يوم الحساب .

وإننا لنكاد نلمح الحزى على الوجوه ، والنذل في الملامح . وصوت الجلالة الرهيب يجبه هؤلاء المجرمين بالتأنيب : « لقد جثتمونا كما خلقناكم أول مرة » وكنتم تزعمون أن ذلك لن يكون : « بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا » !

وبعد إحياء الشهيد واستحضاره بهذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يعود إلى وصف ما هناك :

« ووضع الكتاب قرى المجرمين مشفقين مما فيه » فهذا هو سجل أعمالهم يوضع أمامهم ، وهم يتملونه ويراجعونه ، فإذا هو شامل دقيق . وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور بهذا الكتاب الذى لا يترك شاردة ولا واردة ، ولا تند عنه كبيرة ولا صغيرة : « ويقولون : يا ويلتنا . مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ، إلا أحصاها ؟ » وهى قولة المحسور المغيظ الخائف المتوقع لأسوأ العواقب ، وقد ضبط مكشوفاً لا يملك تفلتا ولا هرباً ، ولا مغالطة ولا مداورة : « ووجدوا ما عملوا حاضرا » ولاقوا جزاء عادلا : « ولا يظلم ربك أحدا » ..

هؤلاء المجرمون الذين وقفوا ذلك الموقف كانوا يعرفون أن الشيطان عدو لهم ، ولكنهم تولوه فقادهم إلى ذلك الموقف العصيب . فما أعجب أن يتولوا إبليس وذريته وهم لهم عدو منذ ما كان بين آدم وإبليس :

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه . أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى ، وهم لكم عدو ، بئس للظالمين بدلا » .

وهذه الإشارة إلى تلك القصة القديمة تجيء هنا للتعجب من أبناء آدم الذين يتخذون ذرية إبليس أولياء من دون الله بعد ذلك العداة القديم .

وأنحاذ إبليس وذريته أولياء يتمثل فى تلبية دواعى المعصية والتولى عن دواعى الطاعة . ولماذا يتولون أعداءهم هؤلاء ، وليس لديهم علم ولا لهم قوة . فالله لم يشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فيطلعهم على غيبه . والله لا يتخذهم عضدا فتكون لهم قوة :

« ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ، وما كنت متخذ المضلين عضدا » ..

إنما هم خلق من خلق الله ، لا يعلمون غيبه ، ولا يستعين بهم سبحانه ..

« وما كنت متخذ المضلين عضدا » فهل يتخذ الله سبحانه غير المضلين عضدا ؟

وتعالى الله الغنى عن العالمين ، ذو القوة المتين .. إنما هو تعبير فيه مجازاة لأوهام المشركين لتبعتها واستئصالها . فالذين يتولون الشيطان ويشركون به مع الله ، إنما يلكون هذا المسلك توهماً منهم أن للشيطان علماً خفياً ، وقوة خارقة . والشيطان مضل ، والله يكره الضلال والمضلين . فلو أنه - على سبيل الفرض والجدل - كان متخذاً له مساعدين ، لما اختارهم من المضلين !

وهذا هو الظل الذى يراد أن يلقيه التعبير ..

سورة الكهف

ثم يعرض مشهد من مشاهد القيامة يكشف عن مصير الشركاء ومصير المجرمين :

« ويوم يقول : نادوا شركائى الذين زعمتم . فدعوهم فلم يستجيبوا لهم . وجعلنا بينهم موبقا . ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ، ولم يجدوا عنها مصرفا .. »

إنهم فى الموقف الذى لا تجدى فيه دعوى بلا برهان . والديان يطالبهم أن يأتوا بشركائهم الذين زعموا ، ويأمرهم أن يدعوهم ليحضروا . . . وإنهم لفي ذهول ينسون أنها الآخرة ، فينادون . ولكن الشركاء لا يجيبون ! وهم بعض خلق الله الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا فى الموقف المرهوب . وقد جعل الله بين المعبودين وعبادهم مهلكة لا يجتازها هؤلاء ولا هؤلاء .. إنها النار « وجعلنا بينهم موبقا » .

ويتطالع المجرمون ، فتمتلئ نفوسهم بالخوف والملح ، وهم يتوقفون فى كل لحظة أن يفجأ فيها . وما أشق توقع العذاب وهو حاضر ، وقد أيقنوا أن لانجاة منها ولا محيص :

« ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ، ولم يجدوا عنها مصرفا »

ولقد كان لهم عنها مصرف ، لو أنهم صرفوا قلوبهم من قبل للقرآن ، ولم يجادلوا فى الحق الذى جاء به ، وقد ضرب الله لهم فيه الأمثال ونوعها لتشمل جميع الأحوال :

« ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل ، وكان الإنسان أكثر شىء جدلا .. »

ويبر السياق عن الإنسان فى هذا المقام بأنه « شىء » وأنه أكثر شىء جدلا . ذلك كى يطامن الإنسان من كبريائه ، ويقفل من غروره ، ويشعر أنه خلق من مخلوقات الله الكبيرة . وأنه أكثر هذه الخلائق جدلا . بعد ما صرف الله فى هذا القرآن من كل مثل .

ثم يعرض الشبهة التى تعلق بها من لم يؤمنوا - وهم كثرة الناس - على مدار الزمان والرسالات :

« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ، أو يأتيهم العذاب قبلا .. »

فلقد جاءهم من الهدى ما يكفي للاهتداء . ولكنهم كانوا يطلبون أن يحل بهم ما حل بالمكذبين من قبلهم من هلاك - استبعادا لوقوعه واستهزاء - أو أن يأتيهم العذاب مواجهة يرون أنه سيقع بهم . وعندئذ قطع يوقنون فيؤمنون !

وليس هذا أو ذاك من شأن الرسل . فأخذ المكذبين بالهلاك - كما جرت سنة الله

في الأولين بعد مجيء الخوارق وتكذيبهم بها - أو إرسال العذاب . . . كله من أمر الله .
أما الرسل فهم مبشرون ومنذرون :

« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به
الحق . واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا » .

والحق واضح . ولكن الذين كفروا يجادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ويطلوه . وهم
حين يطلبون الخوارق ، ويستعجلون بالعذاب لا ينفون اقتناعا ، إنما هم يستهزئون بالآيات
والنذر ويسخرون .

« ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه . إنا جعلنا على قلوبهم
أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا » . .
فهؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله ونذره لا يرجي منهم أن يفقهوا هذا القرآن ، ولا أن
ينتفعوا به . لذلك جعل الله على قلوبهم أغطية تحول دون فهمه ، وجعل في آذانهم كالصم
فلا يسمعون إليه . وقدر عليهم الضلال - بسبب استهزائهم وإعراضهم - فلن يهتدوا إذن أبدا .
فللهدى قلوب مفتحة مستعدة للتلقى .

« وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب » . .
ولكن الله يمهلهم رحمة بهم ، ويؤخر عنهم الهلاك الذي يستعجلون به ، ولكنه لن يمهلهم :
« بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلاً » . .
موعد في الدنيا يحل بهم فيه شيء من العذاب . وموعد في الآخرة يوفون فيه الحساب .
ولقد ظلموا فكانوا مستحقين للعذاب أو الهلاك كالقرى قبلهم . لولا أن الله قدر إمهالهم
إلى موعدهم ، لحكمة اقتضتها إرادته فيهم ، فلم يأخذهم أخذ القرى ؛ بل جعل لهم موعدا آخر
لا يخلفونه :

« وتلك القرى أهلكتناهم لما ظلموا . وجعلنا لمهلكهم موعدا » . .
فلا يفرغهم إمهال الله لهم ، فإن موعدهم بعد ذلك آت . وسنة الله لا تتخلف . وانه
لا يخلف الميعاد . .

« وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقِتَاءِهِ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿١٠﴾ فَلَمَّا
بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿١١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقِتَاءِهِ :
آتِنَا غَدَاءَنَا ، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿١٢﴾ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي

نَسِيتُ الْخُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا *
 قَالَ: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا * فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا
 آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا * قَالَ لَهُ مُوسَى: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى
 أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا؟ * قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * وَكَيْفَ
 تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا؟ * قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ
 أَمْرًا * قَالَ: فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

« فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. قَالَ: أَخْرَقْتُهَا لِتُفَرِّقَ أَهْلَهَا: لَقَدْ
 جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا * قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ * قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي
 بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَرَهِّقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسرًا.

« فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَتَلَّهُ. قَالَ: أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ لَقَدْ
 جِئْتَ شَيْئًا نَكْرًا * قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ ﴿٣٥﴾ قَالَ: إِنْ
 سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا.

« فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا
 فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ. قَالَ: لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا * قَالَ: هَذَا
 فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ. مَا نَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.

« أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، وَكَانَ
 وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا * وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ
 يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا * وَأَمَّا
 الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وَكَانَ أَبُوهُمَا
 صَالِحًا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، وَمَا فَعَلْتُهُ
 عَنْ أَمْرِي، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٣٦﴾

هذه الحلقة من سيرة موسى - عليه السلام - لا تذكر في القرآن كله إلا في هذا الموضع من هذه السورة . والقرآن لا يحدد المكان الذي وقعت فيه إلا بأنه « مجمع البحرين » ولا يحدد التاريخ الذي وقعت فيه من حياة موسى ، هل كان ذلك وهو في مصر قبل خروجه بيني إسرائيل أم بعد خروجه بهم منها ؟ ومتى بعد الخروج : قبل أن يذهب بهم إلى الأرض المقدسة . أم بعد ما ذهب بهم إليها فوقفوا حيا لها لا يدخلون لأن فيها قوما جبارين ؟ أم بعد ذهابهم إلى اتيه مفرقين مبددين ؟

كذلك لا يذكر القرآن شيئاً عن العبد الصالح الذي لقيه موسى . من هو ؟ ما اسمه ؟ هل هو نبي أو رسول ؟ أم عالم ؟ أم ولي ؟

وهناك روايات كثيرة عن ابن عباس وعن غيره في هذه القصة . ونحن نقف عند نصوص القصة في القرآن . لنعيش « في ظلال القرآن » ونعتقد أن لعرضها في القرآن على النحو الذي عرضت به ، دون زيادة ، ودون تحديد للمكان والزمان والأسماء ، حكمة خاصة . فنقف نحن عند النص القرآني سماعاً (١) . .

« وإذ قال موسى لفتهاه : لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا » . .

والأرجح - والله أعلم - أنه مجمع البحرين : بحر الروم وبحر القلزم . أي البحر الأبيض والبحر الأحمر . . ومجمعهما مكان التقائهما في منطقة البحيرات المرة وبحيرة التمساح . أو أنه مجمع خليجي العقبة والسويس في البحر الأحمر . فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر . وعلى أي فقد تركها القرآن مجملة فنكتفي بهذه الإشارة (٢) .

ونفهم من سياق القصة فيما بعد - أنه كان لموسى - عليه السلام - هدف من رحلته هذه التي اعتزمها ، وأنه كان يقصد من ورائها أمراً ، فهو يعلن تصميمه على بلوغ مجمع البحرين مها تكن المشقة ، ومهما يكن الزمن الذي ينفقه في الوصول . وهو يعبر عن هذا التصميم بما

(١) أورد البخاري عند الكلام عن هذه القصة في الفرائد :

« حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو بن دينار ، أخبرني سعيد ابن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوناً البكالي يزعم أن موسى صاحب الحضرة عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل . وقال ابن عباس : كذب عدو الله . حدثنا أبي ابن كعب - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل ، فسئل أي الناس أعلم ؟ قال : أنا ففتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه ، فأوحى الله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى : يا رب وكيف لي به ؟ قال تأخذ معك حوتاً فتجعله بمكث ، فحينما فقدت الحوت فهو ثم » . .

(٢) ورد أن قتادة وغير واحد قال : هما بحر فارس مما يلي الشرق وبحر الروم مما يلي للغرب . وقال محمد ابن كعب القرظي : مجمع البحرين عند طنجة بين في أقصى بلاد للغرب . . ونحن نستبعد القولين . .

حكاه القرآن من قوله: « أو أمضى حقبا » والحقب قيل عام ، وقيل ثمانون عاما على أية حال فهو تعبير عن التصميم ، لا عن المدة على وجه التحديد .

« فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا . فلما جاوزا قال لفتاه : آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا . قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا . . . »

والأرجح كذلك أن هذا الحوت كان مشويا ، وأن إحياءه واتخاذه سبيله في البحر سربا كان آية من آيات الله لموسى ، يعرف بهما مواعده ، بدليل عجب فتاه من اتخاذه سبيله في البحر ، ولو كان يعنى أنه سقط منه فغاص في البحر ما كان في هذا عجب . ويرجح هذا الوجه أن الرحلة كلها مفاجآت غيبية . فهذه إحداها .

وأدرك موسى أنه جاوز الموعد الذي حدده ربه له للقاء عبده الصالح . وأنه هناك عند الصخرة ثم عاد على أثره هو وقتاه فوجداه :

« قال : ذلك ما كنا نبغ . فارتدا على آثارهما قصصا . فوجدا عبدا من عبادنا آتينا رحمة من عندنا وعلما من لدنا علما . . . »

ويبدو أن ذلك اللقاء كان سر موسى وحده مع ربه ، فلم يطلع عليه فتاه حتى لقيه . ومن ثم ينفرد موسى والعبد الصالح في المشاهد التالية للقصة :

« قال له موسى : هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ؟ » .

بهذا الأدب اللائق بنبي ، يستفهم ولا يجزم ، ويطلب العلم الراشد من العبد الصالح العالم . ولكن علم الرجل ليس هو العلم البشري الواضح الأسباب القريب النتائج ، إنما هو جانب من العلم اللدني بالغيب أطلعه الله عليه بالقدر الذي أراد ، للحكمة التي أرادها . ومن ثم فإشارة لموسى بالصبر على الرجل وتصرفاته ولو كان نبيا رسولا . لأن هذه التصرفات حسب ظاهرها قد تصطدم بالمنطق العقلي ، وبالأحكام الظاهرة ، ولا بد من إدراك ما وراءها من الحكمة المغيبة ؛ وإلا بقيت عجيبة تثير الاستنكار . لذلك يخشى العبد الصالح الذي أوتي العلم اللدني على موسى ألا يصبر على صحبته وتصرفاته :

« قال : إنك لن تستطيع معي صبرا . وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ؟ » .

ويعزم موسى على الصبر والطاعة ، ويستعين الله ، ويقدم مشيئته :

« قال : متجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا . . . »

فزيد الرجل توكيدا وبيانا ، ويذكر له شرط صحبته قبل بدء الرحلة ، وهو أن يصبر فلا يتألم ولا يستفسر عن شيء من تصرفاته حتى يكشف له عن سرها :

« قال : فإن اتبعني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا » .

ويرضى موسى . . . وإذا نحن أمام المشهد الأول لها :

« فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها » . .

سفينة تحملهما وتحمل معهما ركابا ، وهم في وسط اللجة ؛ ثم يجيء هذا العبد الصالح فيحرق السفينة ! إن ظاهر الأمر هنا أن هذه الفعلة تعرض السفينة وركابها لخطر الغرق وتؤدي بهم إلى هذا الشر ؛ فلماذا يقدم الرجل على هذا الشر ؟

لقد نسي موسى مقاله هو ومقاله صاحبه ، أمام هذا التصرف العجيب الذي لا مبرر له في نظر للنطق العقلي ! والإنسان قد يتصور المعنى الكلي المجرد ، ولكنه عندما يصطدم بالتطبيق العملي لهذا المعنى والنموذج الواقعي منه يستشعر له وقعا غير التصور النظري . فالتجربة العملية ذات طعم آخر غير التصور المجرد . وهاهو ذا موسى الذي نبه من قبل إلى أنه لا يستطيع صبرا على ما لم يحط به خبرا ، فاعتزم الصبر واستعان بالمشيئة وبذل الوعد وقبل الشرط . هاهو ذا يصطدم بالتجربة العملية لتصرفات هذا الرجل فيندفع مستنكرا .

نعم إن طبيعة موسى طبيعة انفعالية اندفاعية ، كما يظهر من تصرفاته في كل أدوار حياته . منذ أن وكز الرجل المصري الذي رآه يقتل مع الإسرائيليين قتله في اندفاعه من اندفاعاته . ثم أناب إلى ربه مستغفرا معتذرا حتى إذا كان اليوم الثاني ورأى الإسرائيليين يقتل مع مصري آخر ، هم بالآخر مرة أخرى (١) !

نعم إن طبيعة موسى هي هذه الطبيعة . ومن ثم لم يصبر على فعلة الرجل ولم يستطع الوفاء بوعد الذي قطعه أمام غرابتها . ولكن الطبيعة البشرية كلها تلتقي في أنها نجد للتجربة العملية وقعا وطعما غير التصور النظري . ولا تدرك الأمور حق إدراكها إلا إذا ذاقها وجربتها . ومن هنا اندفع موسى مستنكرا :

« قال : أخرجتها لتغرق أهلها ؟ لقد جئت شيئا إمرأ » .

وفي صبر ولطف يذكره العبد الصالح بما كان قد قاله منذ البداية :

« قال : ألم أقل : إنك لن تستطيع معي صبرا ؟ » .

ويعتذر موسى بنسيانه ، ويطلب إلى الرجل أن يقبل عنده ولا يرهقه بالمراجعة والتذكير :

« قال : لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا » . .

ويقبل الرجل اعتذاره ، فنجدنا أمام المشهد الثاني :

« فانطلقا . حتى إذا لقيا غلاما فقتله » . .

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

وإذا كانت الأولى خرق سفينة واحتمال غرق من فيها ؛ فهذه قتل نفس . قتل عمد لا مجرد احتمال . وهي فظيعة كبيرة لم يستطع موسى أن يصبر عليها على الرغم من تذكره لوعده :
« قال : أقتلت نفسا زكية بغير نفس ؟ لقد جئت شيئا نكرا » .

فليس ناسيا في هذه المرة ولا غافلا ؛ ولكنه قاصد . قاصد أن ينكر هذا النكر الذي لا يصبر على وقوعه ولا يتأول له أسبابا ؛ والغلام في نظره بريء . لم يرتكب ما يوجب القتل ، بل لم يبلغ الحلم حتى يكون مؤاخذا على ما يصدر منه .

ومرة أخرى يرد العبد الصالح إلى شرطه الذي شرط ووعده الذي وعد ، ويذكره بما قاله له أول مرة . والتجربة تصدقه بعد التجربة :

« قال : ألم أقل لك : إنك لن تستطيع معي صبرا » ..

وفي هذه المرة يعين أنه قال له : « ألم أقل لك ؟ » لك أنت على التعيين والتحديد . فلم تفتح وطلبت الصحبة وقبلت الشرط .

ويعود موسى إلى نفسه ، ويجد أنه خالف عن وعده مرتين ، ونسى ما عهد به بعد التفكير والتفكير . فيندفع ويقطع على نفسه الطريق ، ويجعلها آخر فرصة أمامه :
« قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني . قد بلغت من لدني عذرا » .

وينطلق السياق فإذا نحن أمام المشهد الثالث :

« فانطلقا . حتى إذا أتيا أهل قرية استطما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه » ..

إنها جائعان ، وهما في قرية أهلها بخلاء ، لا يطعمون جائعا ، ولا يستضيفون ضيفا . ثم يجد أن جدارا مائلا بهم أن ينقض . والتعبير ينحلق على الجدار حياة وإرادة كالأحياء فيقول : « يريد أن ينقض » فإذا الرجل الغريب يشغل نفسه بإقامة الجدار دون مقابل ۱۱۱

وهنا يشعر موسى بالتناقض في الموقف . ما الذي يدفع هذا الرجل أن يجهد نفسه ويقم جدارا بهم بالاتقاض في قرية لم يقدم لهما أهلها الطعام وهما جائعان ، وقد أبوا أن يضيفوهما ؟ أفلا أقل من أن يطلب عليه أجرا يا كلان منه ؟

« قال : لو شئت لاتخذت عليه أجرا » ۱

وكانت هي الفاصلة . فلم يعد لموسى من عذر ، ولم يعد للصحبة بينه وبين الرجل مجال :

« قال : هذا فراق بيني وبينك . سأنبئك بتأويل ما لم تسطع عليه صبرا » (۱) .

(۱) إل هنا ينتهي الجزء الخامس عشر ، ولكننا استطردهنا فيه إلى نهاية القصة .

وإلى هنا كان موسى - ونحن الذين نتابع سياق القرآن - أمام مفاجآت متوالية لا نعلم لها سرا . وموقفنا منها كموقف موسى . بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك التصرفات العجيبة ، فلم ينبئنا القرآن باسمه ، تكلمة للجو الغامض الذي يحيط بنا . وما قيمة اسمه ؟ إنما يراد به أن يمثل الحكمة الإلهية العليا ، التي لا ترتب النتائج القريبة على المقدمات المنظورة ، بل تهدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة . فلم ذكر اسمه يتفق مع الشخصية المعنوية التي يمثلها . وإن القوى الغيبية لتتحكم في القصة منذ نشأتها . فها هو ذا موسى يريد أن يلقي هذا الرجل الموعود . فيمضي في طريقه ؛ ولكن فتاه ينسى غداءهما عند الصخرة ، وكأنا نسيه ليعودا . فيجد هذا الرجل هناك . وكان لقاءه يفوتهما لو سارا في وجهتهما ، ولو لم تردهما الأقدار إلى الصخرة ككرة أخرى .. كل الجو غامض مجهول ، وكذلك اسم الرجل الغامض المجهول في سياق القرآن . ثم يأخذ السر في التجلي ..

« أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ، فأردت أن أعياها ؛ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا »

فهذا العيب نجت السفينة من أن يأخذها ذلك الملك الظالم غصبا . وكان الضرر الصغير الذي أصابها اتقاء للضرر الكبير الذي يكنه الغيب لها لو بقيت على سلامتها .
« وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا . فأردنا أن يبدلها ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما » ..

فهذا الغلام الذي لا يبدو في حاضره ومظهره أنه يستحق القتل ، قد كشف ستر الغيب عن حقيقته للعبد الصالح ، فإذا هو في طبيعته كافر طاغ ، تكمن في نفسه بذور الكفر والطغيان ، وتزيد على الزمن بروزا وتحققا . فلو عاش لأرهبق والديه المؤمنين بكفره وطغيانه ، وقادها بدافع حبهما له أن يتبعاه في طريقه . فأراد الله ووجه إرادة عبده الصالح إلى قتل هذا الغلام الذي يحمل طبيعة كافرة طاغية ، وأن يبدلها الله خلفا خيرا منه ، وأرحم بوالديه .

ولو كان الأمر موكولا إلى العلم البشري الظاهر ، لما كان له إلا الظاهر من أمر الغلام ، ولما كان له عليه من سلطان ، وهو لم يرتكب بعد ما يستحق عليه القتل شرعا . وليس لغير الله ولن يطلع من عباده على شيء من غيبه أن يحكم على الطبيعة الغيبة لفرد من الناس . ولا أن يرتب على هذا العلم حكما غير حكم الظاهر الذي تأخذ به الشريعة . ولكنه أمر الله القائم على علمه بالغيب البعيد .

« وأما الجدار فكان لفلانين يتييمين في المدينة ، وكان تحته كنز لهما ، وكان أبوهما صالحا ،

سورة الكهف

فأراد ربك أن يبلغنا أشدها ويستخرجنا منها ، رحمة من ربك وما فعلته عن أمري . . ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا . .

فهذا الجدار الذي أتعب الرجل نفسه في إقامته ، ولم يطلب عليه أجرا من أهل القرية - وهما جائعان وأهل القرية لا يضيفونهما - كان يخفي تحتها كنزا ، وينيب وراءه مالا لفلانين يقيمون ضعيفين في المدينة . ولو ترك الجدار ينقض لظهر من تحتها الكنز فلم يستطع الصغيران أن يدفعا عنه . . ولما كان أبوهما صالحا فقد نفعهما الله بصلاحه في طفولتهما وضعفهما ، فأراد أن يكبرا ويشهدا عودهما ، ويستخرجها منها وهما قادران على حمايته .

ثم ينفض الرجل يده من الأمر . فعلى رحمة الله التي اقتضت هذا التصرف . وهو أمر الله لا أمره . فقد أطلعه على الغيب في هذه المسألة وفيما قبلها ، ووجهه إلى التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من غيبه « رحمة من ربك وما فعلته عن أمري » . .

فالآن ينكشف الستر عن حكمة ذلك التصرف ، كما انكشف عن غيب الله الذي لا يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى .

وفي دهشة السر المكشوف والستر المرفوع ينحني الرجل من السياق كما بدا . لقد مضى في المجهول كما خرج من المجهول . فالقصة تمثل الحكمة الكبرى . وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها إلا بمقدار . ثم تبقى مغيبة في علم الله وراء الأستار .

وهكذا ترتبط - في سياق السورة - قصة موسى والعبء الصالح ، بقصة أصحاب الكهف في ترك الغيب لله ، الذي يدبر الأمر بحكمته ، وفق علمه الشامل الذي يقصر عنه البشر ، الواقفون وراء الأستار ، لا يكشف لهم عما وراءها من الأسرار إلا بمقدار . . .

انتهى الجزء الخامس عشر ، وبليه الجزء السادس عشر
بدوا بقوله تعالى « أما الفينة ... »

فی ظلال القرآن

الجزء السادس عشر

بم
سید قطب

من سورة الكهف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

« أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا ، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا * وَأَمَّا الْفُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يَرُهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا * فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا * وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا ، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا . رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي . ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ^(١) . »

« وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْيَتَيْنِ . قُلْ : سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٥٧﴾ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ ، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا * فَاتَّبَعَ سَبَبًا * حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ، وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا . قُلْنَا : يَا أَيُّهَا الْقَرْيَتَانِ إِنَّمَا أَنْتُمُ تُعَذِّبُونَ وَإِنَّمَا أَنْتُمُ تُتَّخَذُ فِيهِمْ حُسْنًا * قَالَ : أَمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكَرًا * وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ ، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا . »

« ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا * حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا * كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا . »

« ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا * حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا * قَالُوا : يَا أَيُّهَا الْقَرْيَتَانِ : إِنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا * قَالَ : مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي »

(١) سبق تفسير هذه الآيات في الجزء الخامس لارتباطها به .

خَيْرٌ ، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا * آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ . حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ : انْفُخُوا . حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ : آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا * فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا * قَالَ : هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَّبِّي ، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا .

« وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا * وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا * الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي ، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا * أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ ؟ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا .

« قُلْ : هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا * ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا .

« قُلْ : أَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا .

« قُلْ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ، فَمَنْ كَانَ تَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » ⑩

هذا الدرس الأخير في سورة الكهف قوامه قصة ذى القرنين ، ورحلاته الثلاث إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الوسط ، وبنائه للسد في وجه يأجوج ومأجوج .

والسياق يحكى عن ذى القرنين قوله بعد بناء السد : « قال : هذا رحمة من ربى فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء ، وكان وعد ربى حقا » . ثم يعقب الوعد الحق ، بالفتح في السور ومشهد من مشاهد القيامة .. ثم تختم السور بثلاثة مقاطع ، يبدأ كل مقطع منها : بقوله : « قل » .

وهذه المقاطع تلخص موضوعات السورة الرئيسية وأبجهااتها العامة . وكأنا هي الإيقاعات الأخيرة القوية في اللحن المتناسق ..

وتبدأ قصة ذى القرنين على النحو التالى :

« ويسألونك عن ذى القرنين . قل : سأتلو عليكم منه ذكرا » ..

وقد ذكر محمد ابن اسحاق سبب نزول هذه السورة فقال : « حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « بعثت قريش النضر ابن الحارث ، وعقبة ابن أبي معيط إلى أجباز يهود بالمدينة ، فقالوا لهم : سلوهم عن محمد ، ووصفوا لهم صفته ، وأخبروهم بقوله ، فإنهم أهل الكتاب الأول ، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء .. فخرجوا حتى أتيا المدينة فسألوا أجباز يهود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووصفوا لهم أمره وبعض قوله ، وقالوا : إنكم أهل التوراة ، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا . قل : فقالوا لهم : سلوه عن ثلاث تأمركم بهن . فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل ، وإلا فرجل متقول تروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول . ما كان من أمرهم ؟ فإنهم كان لهم حديث عجيب . وسلوه عن رجل طواف باغ مشارق الأرض ومناربها . ما كان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ما هو ؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبوه ، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش ، فقالوا : يا معشر قريش ، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد . قد أمرنا أجباز يهود أن نسأله عن أمور .. فأخبروهم بها . فجاؤوا رسول الله - صلى

الله عليه وسلم - فقالوا : يا محمد أخبرنا . . . فسألوه عما أمرهم به . فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « أخبركم غدا عما سألتكم عنه » - ولم يستثن (١) - فانصرفوا عنه . ومكث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا ، ولا يأتيه جبريل عليه السلام ، حتى أرجف أهل مكة ؛ وقالوا : وعدنا محمد غدا ، واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا نجبرنا بشيء عما سألتناه عنه . وحتى أحزن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكث الوحي عنه ؛ وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة . ثم جاءه جبرائيل - عليه السلام - من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف ، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم ، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية ، والرجل الطواف ، وقول الله عز وجل : « ويسألونك عن الروح ... » الآية .

هذه رواية .. وقد وردت عن ابن عباس - رضى الله عنه - رواية أخرى في سبب نزول آية الروح خاصة ، ذكرها العوفي . وذلك أن اليهود قالوا : للنبي - صلى الله عليه وسلم - : أخبرنا عن الروح . وكيف تعذب الروح التي في الجسد وإنما الروح من الله ؟ ولم يكن نزل عليه شيء . فلم يحمر إليهم شيئا . فأتاه جبريل فقال له : « قل : الروح من أمر ربي ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » ... إلى آخر الرواية .

ولتعدد الروايات في أسباب النزول ، نؤثر أن نقف في ظل النص القرآني المستيقن . ومن هذا النص نعلم أنه كان هناك سؤال عن ذى القرنين . لا ندرى - على وجه التحقيق - من الذى سأله . والمعرفة به لا تزيد شيئا في دلالة القصة . فلنواجه النص بلا زيادة . إن النص لا يذكر شيئا عن شخصية ذى القرنين ولا عن زمانه أو مكانه . وهذه هي السمة المطردة في قصص القرآن . فالتسجيل التاريخي ليس هو المقصود . إنما المقصود هو العبرة المستفادة من القصة . والعبرة تتحقق بدون حاجة إلى تحديد الزمان والمكان في أغلب الأحيان . والتاريخ المدون يعرف ملكا اسمه الاسكندر ذو القرنين . ومن المقطوع به أنه ليس ذا القرنين المذكور في القرآن . فالإسكندر الإغريقي كان وثنيا . وهذا الذى يتحدث عنه القرآن مؤمن بالله موحد معتقد بالبعث والآخرة .

ويقول أبو الريحان البيروني المنجم في كتاب : « الآثار الباقية عن القرون الخالية » إن

(١) يعنى لم يزل . إلا أن يشاء الله .

ذا القرنين المذكور في القرآن كان من حمير مستدلاً باسمه . فملوك حمير كانوا يلقبون بذى . كذى نواس وذى زن . وكان اسمه أبو بكر ابن افرقش . وأنه رحل بجيوشه إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ، فربتونس ومراكش وغيرها ؛ وبني مدينة إفريقية فسميت القارة كلها باسمه . وسمى ذا القرنين لأنه بلغ قرنى الشمس .

وقد يكون هذا القول صحيحاً . ولكننا لا نملك وسائل تمحيصه . ذلك أنه لا يمكن البحث في التاريخ للدون عن ذى القرنين الذي يقص القرآن طرفاً من سيرته ، شأنه شأن كثير من القصص الواردة في القرآن كقصص قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم . فالتاريخ مولود حديث العهد جداً بالقياس إلى عمر البشرية . وقد جرت قبل هذا التاريخ المدون أحداث كثيرة لا يعرف عنها شيئاً . فليس هو الذي يستفيق فيها !

ولو قد سلت التوراة من التحريف والزيادات لكانت مرجعاً يعتمد عليه في شيء من تلك الأحداث . ولكن التوراة أحيطت بالأساطير التي لا شك في كونها أساطير . وشحنت كذلك بالروايات التي لا شك في أنها مزيدة على الأصل الموحى به من الله . فلم تعد التوراة مصدراً مستيقناً لما ورد فيها من القصص التاريخي .

وإذن فلم يبق إلا القرآن . الذي حفظ من التحريف والتبديل . هو المصدر الوحيد لما ورد فيه من القصص التاريخي .

ومن البديهي أنه لا تجوز محاكمة القرآن الكريم إلى التاريخ لسببين واضحين :

أولهما : أن التاريخ مولود حديث العهد ، فاتته أحداث لا نحصى في تاريخ البشرية ، لم يعلم عنها شيئاً . والقرآن يروي بعض هذه الأحداث التي ليس لدى التاريخ علم عنها !

وثانيهما : أن التاريخ - وإن وعى بعض هذه الأحداث - هو عمل من أعمال البشر القاصرة يصيبه ما يصيب جميع أعمال البشر من القصور والخطأ والتحريف . ونحن نشهد في زماننا هذا - الذي تيسرت فيه أسباب الاتصال ووسائل الفحص - أن الخبر الواحد أو الحادث الواحد يروي على أوجه شتى ، وينظر إليه من زوايا مختلفة، ويفسر تفسيرات متناقضة .

ومن مثل هذا الركام يصنع التاريخ ، مهما قيل بعد ذلك في التمحيص والتدقيق !

فمجرد الكلام عن استفتاء التاريخ فيما جاء به القرآن الكريم من القصص ، كلام تنكرو .

سورة الكهف

القواعد العلمية المقررة التي ارتضاها البشر ، قبل أن تنكروا العقيدة التي تقرر أن القرآن هو القول الفصل . وهو كلام لا يقول به مؤمن بالقرآن ، ولا مؤمن بوسائل البحث العلمي على السواء . إنما هو مرأء !!!

* * *

لقد سأل سائلون عن ذي القرنين . سألوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - فأوحى إليه الله بما هو وارد هنا من سيرته . وليس أمامنا مصدر آخر غير القرآن في هذه السيرة . فنحن لا نملك التوسع فيها بغير علم . وقد وردت في التفسير أقوال كثيرة ، ولكنها لا تعتمد على يقين . وينبغي أن تؤخذ بحذر ، لما فيها من إسرائيليات وأساطير .

وقد سجل السياق القرآني لذي القرنين ثلاث رحلات : واحدة إلى المغرب ، وواحدة إلى الشرق ، وواحدة إلى مكان بين السدين . . . فلتابع السياق في هذه الرحلات الثلاث .

* * *

يبدأ الحديث عن ذي القرنين بشيء عنه :

« إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سيبا » . .

لقد مكن الله له في الأرض ، فأعطاه سلطانا وطيد الدعائم ؛ ويسر له أسباب الحكم والفتح ، وأسباب البناء والعمران ، وأسباب السلطان والمتاع . . . وسائر ما هو من شأن البشر أن يمكنوا فيه في هذه الحياة .

« فأتبع سيبا » . ومضى في وجه مما هو ميسر له ، وسلك طريقه إلى الغرب .

« حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ، ووجد عندها قوما . قلنا : يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا . قال : أما من ظلم فسوف نعذبه ، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا . وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى ، وسنقول له من أمرنا يسرا » .

ومغرب الشمس هو المكان الذي يرى الرائي أن الشمس تغرب عنده وراء الأفق . وهو

يختلف بالنسبة للمواقع . فبعض المواقع يرى الرأى فيها أن الشمس تغرب خلف جبل . وفي بعض المواقع يرى أنها تغرب في الماء كما في المحيطات الواسعة والبحار . وفي بعض المواقع يرى أنها تغرب في الرمال إذا كان في صحراء مكشوفة على مد البصر

والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حتى وصل إلى نقطة على شاطئ المحيط الأطلسى - وكان يسمى بحر الظلمات ويظن أن اليابسة تنتهى عنده - فرأى الشمس تغرب فيه .

والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأنهار . حيث تكثر الأعشاب ويتجمع حولها طين نرج هو الحما . وتوجد البرك وكأنها عيون الماء . . . فرأى الشمس تغرب هناك و « وجدها تغرب في عين حمة » . . . ولكن يتعذر علينا تحديد المكان ، لأن النص لا يحدده . وليس لنا مصدر آخر موثوق به نعلم عليه في تحديده . وكل قول غير هذا ليس مأموناً لأنه لا يستند إلى مصدر صحيح .

عند هذه الحمة وجد ذو القرنين قوما : « قلنا : يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا » .

كيف قال الله هذا القول لدى القرنين ؟ أكان ذلك وحياً إليه أم إنه حكاية حال . إذ سلطه الله على القوم ، وترك له التصرف في أمرهم فكأنما قيل له : دونك وإياهم . فإما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ؟ كلا القولين ممكن ، ولا مانع من فهم النص على هذا الوجه أو ذاك . والمهم أن ذا القرنين أعلن دستوره في معاملة البلاد المفتوحة ، التي دان له أهلها وسلطه الله عليها .

« قال : أما من ظلم فسوف نعذبه ، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً . وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى ، وسنقول له من أمرنا يسراً » .

أعلن أن للمعتدين الظالمين عذابه الدنيوى وعقابه ، وأنهم بعد ذلك يردون إلى ربه فيعذبهم عذاباً فظيماً « نكراً » لانظير له فيما يعرفه البشر . أما المؤمنون الصالحون فلم يألوا الجزاء الحسن ، والمعاملة الطيبة ، والتكريم والمعونة والتيسير .

وهذا هو دستور الحكم الصالح . فالؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير

وتقف هنا وقفة قصيرة أمام ظاهرة التناقض الفنى فى العرض .. فإن الشهد الذى يعرضه السياق هو مشهد مكشوف فى الطبيعة : الشمس ساطعة لا يسترها عن القوم سائر . وكذلك ضمير ذى القرنين ونواياه كلها مكشوفة لعلم الله .. وكذلك يتناسق الشهد فى الطبيعة وفى ضمير ذى القرنين على طريقة التسيق القرآنية الدقيقة .

« ثم أتبع سببا . حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونها قوما لا يكادون يفقهون قولا . قالوا : ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض ، فهل نجعل لك خرجا على أن نجعل بيننا وبينهم سدا ؟ قال : ما مكنى فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما . أتوني زبر الحديد . حتى إذا ساوى بين الصدفين قال : انفخوا . حتى إذا جعله نارا قال : أتوني أفرغ عليه قطرا . فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا . قال : هذا رحمة من ربي ، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء ، وكان وعد ربي حقا » .

ونحن لا نستطيع أن نجزم بشيء عن المكان الذى بلغ إليه ذوا القرنين « بين السدين » ولا ما هما هذان السدان . كل ما يؤخذ من النص أنه وصل إلى منطقة بين حاجزين طبيعيين ، أو بين سدين صناعيين . فصلهما فجوة أو بحر . فوجد هنالك قوما متخلفين : « لا يكادون يفقهون قولا » .

وعندما وجدوه فأنما قويا ، وتوسموا فيه القدرة والصلاح .. عرضوا عليه أن يقيم لهم سدا فى وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من وراء الحاجزين ، ويفيرون عليهم من ذلك للمر ، فيعيشون فى أرضهم فسادا ؛ ولا يقدرّون هم على دفعهم وصدّهم .. وذلك فى مقابل خراج من اللال يجمعونه له من بينهم » .

وتبعا للنهج الصالح الذى أعلنه ذلك الحاكم الصالح من مقاومة الفساد فى الأرض فقد رد عليهم عرضهم الذى عرضوه من المال ؛ وتطوع بإقامة السد ؛ ورأى أن أيسر طريقة لإقامته هى ردم المر بين الحاجزين الطبيعيين ؛ فطلب إلى أولئك القوم المتخلفين أن يعينوه بقوتهم المادية والعضلية : « فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما . أتوني زبر الحديد » .. فجمعوا له قطع الحديد ، وكومها فى الفتحة بين الحاجزين ، فأصبحت كأنها صدفتان تغلقان ذلك الكوم

بينهما . « حتى إذا ساوى بين الصدفين » وأصبح الركاب بمساواة القمتين « قال: انفخوا » على النار لتسخين الحديد « حتى إذا جعله ناراً » كما لشدة توهجه واحمراره « قال : آتوني أفرغ عليه قطراً » أى نحاساً مذاباً يتخلل الحديد ، ويختلط به فيزيده صلابة .

وقد استخدمت هذه الطريقة حديثاً في تقوية الحديد ؛ فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف مقاومته وصلابته . وكان هذا الذى هدى الله إليه ذا القرنين ، وسجله في كتابه الخالد سبقاً للعلم البشرى الحديث بقرون لا يعلم عددها إلا الله .

بذلك التحم الحاجزان ، وأغلق الطريق على يأجوج ومأجوج « فما استطاعوا أن يظهروه » ويتسوروه « وما استطاعوا له تقباً » فينفذوا منه . وتعذر عليهم أن يهاجموا أولئك القوم الضعاف المتخلفين . فأمنوا واطمأنوا (١) .

ونظر ذو القرنين إلى العمل الضخم الذى قام به ، فلم يأخذه البطر والغرور ، ولم تسكره نشوة القوة والعلم . ولكنه ذكر الله فشكره . ورد إليه العمل الصالح الذى وقفه إليه . وتبرأ من قوته إلى قوة الله ، وفوض إليه الأمر ، وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة ، فتعود الأرض سطحاً مجرداً مستويا .

« قال : هذا رحمة من ربى ، فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء . وكان وعد ربى حقا » . . . وبذلك تنتهى هذه الحلقة من سيرة ذى القرنين . النموذج الطيب للحاكم الصالح ، يمكنه الله فى الأرض ، وييسر له الأسباب ؛ فيجتاح الأرض شرقاً وغرباً ؛ ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر ، ولا يظنى ولا يتبطر ، ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنم المادى ، واستغلال الأفراد والجماعات والأوطان ، ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق ؛ ولا يسخر أهلها فى أغراضه وأطماعه . . إنما ينشر العدل فى كل مكان يحل به ، ويساعد المتخلفين ، ويدبر عنهم العدوان دون مقابل ؛ ويستخدم القوة التى يسرها الله له فى التعمير والإصلاح ، ودفع العدوان

(١) كشف سد بمقربة من مدينة « ترمذ » عرف باب الحديد . وقد صرح به فى أوائل القرن الخامس عشر الميلادى العالم الألمانى (سيلد برجر) وسجله فى كتابه . وكذلك ذكره المؤرخ الألبانى (كلافيجو) فى رحلته سنة ١٤٠٣ وقال : إن سد مدينة باب الحديد على الطريق - سمرقند والهند . . . ولديكون هو السد الذى بناه ذو القرنين . . .

وإحقاق الحق . ثم يرجع كل خير بحمقه الله على يديه إلى رحمة الله وفضل الله ، ولا ينسى وهو في إبان سطوته قدرة الله وجبروته ، وأنه راجع إلى الله .

* * *

وبعد فمن يأجوج ومأجوج ؟ وأين هم الآن ؟ وماذا كان من أمرهم وماذا سيكون ! كل هذه أسئلة تصعب الإجابة عليها على وجه التحقيق ، فنحن لا نعرف عنهم إلا ماورد في القرآن ، وفي بعض الأثر الصحيح .

والقرآن يذكر في هذا الموضع ما حكاه من قول ذي القرنين : « فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء ، وكان وعد ربي حقا »

وهذا النص لا يحدد زمانا . ووعد الله بمعنى وعده بذلك السد ربما يكون قد جاء منذ أن هجم التار ، وانساحوا في الأرض ، ودمروا الممالك تدميرا .

وفي موضع آخر في سورة الأنبياء : « حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق ... »

وهذا النص كذلك لا يحدد زمانا معينا لخروج يأجوج ومأجوج فاقتراب الوعد الحق بمعنى اقتراب الساعة قد وقع منذ زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فجاء في القرآن : « اقتربت الساعة وانشق القمر » والزمان في الحساب للإلهي غيره في حساب البشر . فقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنين أو القرون ، يراها البشر طويلا مديدة ، وهي عند الله ومضة قصيرة .

وإذن فمن الجاز أن يكون السد قد فتح في الفترة ما بين : « اقتربت الساعة » ويومنا هذا . وتكون غارات الغول والتار التي اجتاحت الشرق هي انسياح يأجوج ومأجوج .

وهناك حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن سفيان الثوري عن عروة ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان ، عن أمها حبيبة ، عن زينب بنت جحش - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - قالت : استيقظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - من نومه وهو عهر الوجه وهو يقول : « ويل للعرب من شر قد اقترب . فتح اليوم من ردم يأجوج

سورة الكهف

وما جوج مثل هذا « وحلق (بإصبعيه السبابة والإبهام) . قلت : يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثر الخبيث » .
وقد كانت هذه الرؤيا منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن . وقد وقعت غارات التار بعدها ، ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يدهولا كو في خلافة المستعصم آخر ملوك العباسيين . وقد يكون هذا تعبير رؤيا الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلم ذلك عند الله . وكل ما نقوله ترجيح لا يقين .

* * *

ثم نعود إلى سياق السورة . فنجده يعقب على ذكر ذى القرنين للوعد الحق بمشهد من مشاهد القيامة .

« وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ؛ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى ، وكان لا يستطيعون سمعا » .

وهو مشهد يرسم حركة الجموع البشرية من كل لون وجنس وأرض . ومن كل جيل وزمان وعصر ، مبعوثين منشرين . يختلطون ويضطربون في غير نظام وفي غير انتباه ، تدافع جموعهم تدافع الموج وتختلط اختلاط الموج . . ثم إذا نفخة التجمع والنظام : « ونفخ في الصور (١) فجمعناهم جمعا » فإذا هم في الصف في نظام ا

ثم إذا الكافرون الذين أعرضوا عن ذكر الله حتى لكأن على عيونهم غطاء ، ولكأن في أسماعهم صمما . . إذا بهؤلاء تعرض عليهم جهنم فلا يمرضون عنها كما كانوا يمرضون عن ذكر الله . فما يستطيعون اليوم إعراضا . لقد نزع الغطاء عن عيونهم نزعاً فرأوا عاقبة الإعراض والعمى جزاء وفاقا ا

والتعبير ينسق بين الإعراض والعرض متقابلين في المشهد ، متقابلين في الحركة على طريقة التناسق الفني في القرآن .

(١) البوق .

ويعقب على هذا التقابل بالتهكم اللاذع والسخرية المريرة :

« أفسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء . إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً » ..
 أفسب الذين كفروا أن يتخذوا مخلوقات الله المستعبدة له أنصاراً لهم من دونه ،
 ينصرونهم منه ويدفعون عنهم سلطانه ؟ إذن فليلقوا عاقبة هذا الحسبان : « إنا أعتدنا^(١) جهنم
 للكافرين نزلاً » .. وبإله من نزل مهياً للاستقبال ، لا يحتاج إلى جهد ولا انتظار . فهو
 حاضر ينتظر الزلاء الكفار !

ثم تختم السورة بالإيقاعات الأخيرة ، تلخص خطوطها الكثيرة ، وتجمع إيقاعاتها
 المتفرقة :

فأما الإيقاع الأول فهو الإيقاع حول القيم والموازن كما هي في عرف الضالين ، وكما هي
 على وجه اليقين .. قيم الأعمال وقيم الأشخاص ..

« قل : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً . الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون
 أنهم يحسنون صنعا ؟ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فلا تقيم لهم
 يوم القيامة وزناً » ..

« قل : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً » الذين لا يوجد من هم أشد منهم خسرانا ؟ « الذين
 ضل سعيهم في الحياة الدنيا » فلم يؤد بهم إلى الهدى ، ولم يفته بهم إلى ثمرة أو غاية : « وهم
 يحسبون أنهم يحسنون صنعا » لأنهم من الغفلة بحيث لا يشعرون بضلال سعيهم وذهابه سدى ،
 فهم ماضون في هذا السعي الخائب الضال ، ينفقون حياتهم فيه هدراً ..

قل هل ننبئكم من هم هؤلاء ؟

وعندما يبلغ من استتارة التطلع والانتظار إلى هذا الحد يكشف عنهم فإذا هم :

« أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم » ..

(١) أحضرتنا وأعدتنا .

سورة الكهف

وأصل الجبوت هو انتفاخ بطن الدابة حين تغذى بنوع سام من الكلال ثم تلقى حتفها ..
وهو أنسب شيء لوصف الأعمال .. إنها تنتفخ وأصحابها يظنونها سالحة ناجحة رابحة .. ثم
تنتهي إلى البوار !

« أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم » . . « فلا نقيم لهم يوم
القيامة وزناً » . .

فيهم مهملون ، لا قيمة لهم ولا وزن في ميزان القيم الصحيحة « يوم القيامة » . ولهم
بعد ذلك جزاؤهم :

« ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا »

ويتم التعاون في المشهد بعرض كفة المؤمنين في الميزان وقيمهم :

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً . خالدون فيها

لا يبغون عنها حولا » . .

وهذا النزول في جنات الفردوس في مقابل ذلك النزول في نار جهنم . وشتان شتان !

ثم هذه اللفتة الدقيقة العميقة إلى طبيعة النفس البشرية وإحساسها بالمتاع في قوله : « لا يبغون

عنها حولا » . . وهي تحتاج منا إلى وقفة بإزاء ما فيها من عمق ودقة . .

إنهم خالدون في جنات الفردوس . . ولكن النفس البشرية حوال قلب . تمل الاطراد ،

وتسأم البقاء على حال واحدة أو مكان واحد ؛ وإذا اطمأنت على النعيم من التغير والنفاد فقدت

حرصها عليه . وإذا مضى على وتيرة واحدة فقد تسأمه . بل قد تنتهي إلى الضيق به ؛ والرغبة

في الفرار منه !

هذه هي الفطرة التي فطر عليها الإنسان لحكمة عليا تناسب خلافة للأرض ، ودوره

في هذه الخلافة . فهذا الدور يقتضى تحوير الحياة وتطويرها حتى تبلغ الكمال المقدر لها

في علم الله . ومن ثم ركز في الفطرة البشرية حب التغير والتبديل ؛ وحب الكشف

والاستطلاع ، وحب الانتقال من حال إلى حال ، ومن مكان إلى مكان ، ومن مشهد إلى

مشهد ، ومن نظام إلى نظام . . وذلك كي يندفع الإنسان في طريقه ، يغير في واقع الحياة ،

ويكشف عن مجاهل الأرض ، ويبدع في نظم المجتمع وفي أشكال المادة . . ومن وراء التغير

الجزء السادس عشر

والكشف والإبداع ترتقي الحياة وتتطور ؛ وتصل شيئاً فشيئاً إلى الكمال المقدر لها في علم الله .
نعم إنه مركز في الفطرة كذلك ألفة القديم ، والتعلق بالمألوف ، والمحافظة على العادة .
ولكن ذلك كله بدرجة لا تشل عملية التطور والإبداع ، ولا تعوق الحياة عن الرقي والارتفاع .
ولا تنتهي بالأفكار والأوضاع إلى الجمود والركود . إنها هي المقاومة التي تضمن التوازن
مع الاندفاع . وكلما اختل التوازن فغلب الجمود في بيئة من البيئات انبعث الثورة التي تدفع
بالعجلة دفعة قوية قد تتجاوز حدود الاعتدال . وخير الفترات هي فترات التعادل بين قوتي
الدفع والجذب ، والتوازن بين الدوافع والضوابط في جهاز الحياة .

فأما إذا غلب الركود والجمود . فهو الإعلان بانحسار دوافع الحياة ، وهو الإيدان بالموت
في حياة الأفراد والجماعات سواء .

هذه هي الفطرة المناسبة لخلافة الإنسان في الأرض . . فأما في الجنة وهي دار الكمال
المطلق . . فإن هذه الفطرة لا تقابلها وظيفة . ولو بقيت النفس بفطرة الأرض ، وعاشت في هذا
النعم القيم الذي لا تخشى عليه النقاد ، ولا تتحول هي عنه ، ولا يتحول هو عنها لانقلب النعم
جحياً لهذه النفس بعد فترة من الزمان ؛ ولأصبحت الجنة سجناً لنزلائها يودون لو يغادرونها
فترة ، ولو إلى الجحيم ، ليرضوا نزعة التغير والتبديل !

ولكن باري هذه النفس - وهو أعلم بها - يحول رغباتها ، فلا تعود تبغى التحول عن
الجنة ، وذلك في مقابل الخلود الذي لا تحول له ولا نقاد !

* * *

وأما الإيقاع الثاني فيصور العلم البشري المحدود بالقياس إلى العلم الإلهي الذي ليست له
حدود ؛ ويقربه إلى تصور البشر القاصر بمثال محسوس على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير .
« قل : لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ، ولو جئنا
بمثله مدداً . . »

والبحر أوسع وأغزر ما يعرفه البشر . والبشر يكتبون بالمداد كل ما يكتبون ؛ وكل
ما يسجلون به علمهم الذي يعتقدون أنه غزير !

في ظلال القرآن [مجلد ٥]

سورة الكهف

فالسباق يعرض لهم البحر بسعته وغزارة في صورة مداد يكتبون به كلمات الله الدالة على علمه؛ فإذا البحر ينفد وكلمات الله لا تنفذ . ثم إذا هو يمدهم ببحر آخر مثله ، ثم إذا البحر الآخر ينفذ كذلك وكلمات الله تنتظر المداد !

وبهذا التصوير المحسوس والحركة المجسمة يقرب إلى التصور البشري المحدود معنى غير المحدود ، ونسبة المحدود إليه مهما عظم واتسع .

والمعنى الكلى المجرد يظل حائراً في التصور البشري ومائعاً حتى يتمثل في صورة محسوسة . ومهما أوتى العقل البشري من القدرة على التجريد فإنه يظل في حاجة إلى تمثيل المعنى المجرد في صور وأشكال وخصائص ونماذج . . ذلك شأنه مع المعاني المجردة التي تمثل المحدود ؟ فكيف بغير المحدود ؟

لذلك يضرب القرآن الأمثال للناس ؛ ويقرب إلى حسيهم معانيه الكبرى بوضعها في صور ومشاهد ، ومحسوسات ذات مقومات وخصائص وأشكال على مثال هذا المثال .

والبحر في هذا المثال يمثل علم الإنسان الذي يظنه واسعاً غزيراً . وهو - على سعته وعرارته - محدود . وكلمات الله تمثل العلم الإلهي الذي لا حدود له ، والذي لا يدرك البشر نهايته ؛ بل لا يستطيعون تاقيه وتسجيله . فضلاً على محاكاته .

ولقد يدرك البشر العرور بما يكشفونه من أسرار في أنفسهم وفي الآفاق ، فتأخذهم نشوة الظفر العلمي ، فيحسبون أنهم علموا كل شيء ، أو أنهم في الطريق !

ولكن المجهول يواجههم بأفائه المترامية التي لا حد لها ، فإذا هم ما يزالون على خطوات من الشاطئ ، والحضم أمامهم أبعد من الأفق الذي تدركه أبصارهم !

إن ما يطبق الإنسان تلقيه وتسجيله من علم الله ضئيل قليل ، لأنه يمثل نسبة المحدود إلى غير المحدود .

فليعلم الإنسان ما يعلم ؛ وليكشف من أسرار هذا الوجود ما يكشف . . ولكن ليظلمن من غروره العلمي ، فيظل أقصى ما يبلغه علمه أن يكون البحر مدادا في يده . وسينفذ البحر وكلمات الله لم تنفذ ؛ ولو أمده الله ببحر مثله فسينتهي من بين يديه وكلمات الله ليست إلى نفاذ .

وفي ظل هذا المشهد الذي يتضاءل فيه علم الإنسان ينطلق الإيقاع الثالث والأخير في السورة ، في رسم أعلى أفق للبشرية - وهو أفق الرسالة الكاملة الشاملة . فإذا هو قريب محدود بالقياس إلى الأفق الأعلى الذي تتقاصر دونه الأبصار ، وتنحصر دونه الأنظار :

« قل : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما ألهمكم إله واحد . فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » . . .

إنه أفق الألوهية الأسمى . . فأين هنا آفاق النبوة ، وهي - على كل حال - آفاق بشرية ؟

« قل : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ . . . » . . بشر يتلقى من ذلك الأفق الأسمى . بشر يستمد من ذلك المعين الذي لا ينضب . بشر لا يتجاوز الهدى الذي يتلقاه من مولاه . بشر يتعلم فيعلم فيعلم . . فمن كان يتطلع إلى القرب من ذلك الجوار الأسمى ، فلينتفع بما يتعلم من الرسول الذي يتلقى ، وليأخذ بالوسيلة التي لا وسيلة سواها :

« فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » . . هذا هو جواز المرور إلى ذلك اللقاء الأثير .

وهكذا تختم السورة - التي بدأت بذكر الوحي والتوحيد - بتلك الإشارات المتدرجة في العمق والشمول ، حتى تصل إلى نهايتها فيكون هذا الإيقاع الشامل العميق ، الذي تركز عليه سائر الأنغام في لحن العقيدة الكبير . . .

سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ
وآياتها ٩٨ إلی آیتی ٥٨ و ٧١ فمَدَنِيَّتَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« كَهَيْئَتِ ① ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ ذَكَرِيَّا * إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا *
قَالَ : رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبًّا شَقِيًّا *
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا ، فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا *
يَرِيئُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا .

« يَا ذَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا .
« قَالَ : رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا ، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ
عِتِيًّا * قَالَ : كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ : هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ ، وَقَدْ خَلَقْتكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا *
قَالَ . رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً . قَالَ : آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا .
« فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ ، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا .
« يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا * وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا
وَزَكَاةً ، وَكَانَ تَقِيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَآمَنًا يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا * وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ
وَيَوْمَ يَمُوتُ ، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا . »

«وَأذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا سَرِيفًا * فَاتَّخَذَتْ مِنْ
دُونِهِمْ حِجَابًا ، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ، فَمَمَّنَّلَ لَهَا بَشْرًا سَوِيًّا * قَالَتْ . إِنِّي أَعُوذُ

بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا * قَالَ: إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا *
قَالَتْ: أَيُّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، وَلَمْ يَمَسَّنِي بَشَرٌ، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا * قَالَ: كَذَلِكَ قَالَ
رَبُّكَ: هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا .

« فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا * فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، قَالَتْ:
يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا * فَوَدَّعَتْهَا مِنَ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ
رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا * وَهَزِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا * فَكَلِمِي
وَأَشْرِبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا،
فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنِيًّا .

« قَالَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قَالُوا: يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا * يَا أُخْتِ
هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءًا، وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا * فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا:
كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا؟ * قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي
نَبِيًّا * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا *
وَبَرًّا بِوَالِدِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا * وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ، وَيَوْمَ أَمُوتُ،
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا .

« ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْخُلُقِ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ
يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: كُنْ. فَيَكُونُ * وَإِنَّ اللَّهَ
رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ .

« فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ *
أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ
الْحُسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ
عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ » ﴿٤١﴾

يدور سياق هذه السورة على محور التوحيد؛ ونفى الولد والشريك؛ ويلم بقضية البعث القاعة على قضية التوحيد.. هذا هو الموضوع الأساسي الذي تعالجه السورة، كالأشأن في السور المكية غالباً.

والقصص هو مادة هذه السورة. فهي تبدأ بقصة زكريا ويحيى، فقصة مريم ومولد عيسى. فطرف من قصة إبراهيم مع أبيه.. ثم تعقبها إشارات إلى النبيين: إسحاق ويعقوب، وموسى وهرون، وإسماعيل، وإدريس. وآدم ونوح. ويستغرق هذا القصص حوالي ثلثي السورة. ويستهدف إثبات الوحدانية والبعث، ونفى الولد والشريك، وبيان منهج المهتدين ومنهج الضالين من أتباع النبيين.

ومن ثم بعض مشاهد القيامة، وبعض الجدل مع المنكرين للبعث. واستنكار للشرك ودعوى الولد؛ وعرض لمصارع المشركين والمكذابين في الدنيا وفي الآخرة.. وكما يتناسق مع اتجاه القصص في السورة ويتجمع حول محورها الأصيل. وللسورة كلها جو خاص يظللها ويشيع فيها، ويتمشى في موضوعاتها..

إن سياق هذه السورة معرض للانفعالات والمشاعر القوية.. الانفعالات في النفس البشرية، وفي «نفس» الكون من حولها. فهذا الكون الذي تقصوه جمادات لا حس له يعرض في السياق ذا نفس وحس ومشاعر وانفعالات، تشارك في رسم الجو العام للسورة. حيث نرى السماوات والأرض والجبال تغضب وتنفعل حتى لنكاد تنفطر وتنشق وتهتد استنكاراً: «أن دعوا للرحمان ولدا وما ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا»..

أما الانفعالات في النفس البشرية فتبدأ مع مفتتح السورة وتنتهي مع ختامها. والقصص الرئيسي فيها حافل بهذه الانفعالات في مواقفه العنيفة العميقة. وبخاصة في قصة مريم وميلاد عيسى.

والظل الغالب في الجو هو ظل الرحمة والرضى والاتصال. فهي تبدأ بذكر رحمة الله لعبده زكريا «ذكر رحمة ربك عبده زكريا» وهو يناجي ربه نجاء: «إذ نادى ربه نداء خفياً».. ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها وظلها في ثنايا السورة كثيراً. ويكثر فيها اسم «الرحمان». ويصور النعم الذي يلقاه المؤمنون به في صورة ود: «إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمان ودا» ويذكر من نعمة الله على يحيى أن آتاه الله حناناً «وحناناً

من لدنا وزكاة وكان تقيا » . ومن نعمة الله على عيسى أن جعله برا بوالدته وديما لطيفا :
« وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا » . .

وإنك لتحس لمسات الرحمة الندية وديبها اللطيف في الكلمات والعبارات والظلال . كما
تحس انتفاضات الكون وارتجافاته لوقع كلمة الشرك التي لا تطيقها فطرته .. كذلك تحس أن
للسورة إيقاعا موسيقيا خاصا . فحتى جرس ألفاظها وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق : رضا .
سريا . حفيا . نجيا ... فأما المواضع التي تقتضى الشد والعنف ، فتجىء فيها الفاصلة مشددة
دالا في الغالب . مدا . ضدا . إدا ، هدا ، أو زايا : عزا . أزا .

وتنوع الإيقاع الموسيقي والفاصلة والقافية بتنوع الجو والموضوع يبدو جليا في هذه
(١) . فهي تبدأ بقصة زكريا ويحيى فتسير الفاصلة والقافية هكذا :

« ذكر رحمة ربك عبده زكريا . إذا نادى ربه نداء خفيا ... الخ »

وتلها قصة مريم وعيسى فتسير الفاصلة والقافية على النظام نفسه :

« واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا . فاتخذت من دونهم

حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ... الخ »

إلى أن ينتهي القصص ، ويحيى التعقيب ، لتقرير حقيقة عيسى ابن مريم ، وللفصل في
قضية بنوته . فيختلف نظام الفواصل والقوافي .. تطول الفاصلة ، وتنتهي القافية بحرف الميم
أو النون المستقر الساكن عند الوقف لا بالياء الممدودة الرخية . على النحو التالي .

« ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

إذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن فيكون ... الخ » .

حتى إذا انتهى التقرير والفصل وعاد السياق إلى القصص عادت القافية الرخية المدينة :

« واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا . إذ قال لأبيه : يا أبت لم تعبد ما لا يسمع

ولا يبصر ولا يفنى عنك شيئا .. الخ » .

حتى إذا جاء ذكر المكذبين وما ينتظرهم من عذاب وانتقام ، تغير الإيقاع الموسيقي

وجرس القافية :

(١) يراجع هذا الموضوع بتوسع في عمل التناسق الفني في القرآن في كتاب : التصوير الفني في

القرآن من ص ٨٦ إلى ٩٦ من الطبعة الثالثة .

« قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا . حتى إذ رأوا ما يوعدون إما العذاب ؛ وإما الساعة فيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا .. الخ » .

وفي موضع الاستنكار يشتد الجرس والنغم بتشديد الدال :

« وقالوا : آخذ الرحمن ولدا . لقد جئتم شيئا إدا ، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا .. الخ » .

وهكذا يسير الإيقاع الموسيقي في السورة وفق المعنى والجو ؛ ويشارك في إبقاء الظل الذي يتناسق مع المعنى في ثنايا السورة ، وفق انتقالات السياق من جو إلى جو ومن معنى إلى معنى .

ويسير السياق مع موضوعات السورة في أشواط ثلاثة :

الشوط الأول يتضمن قصة زكريا ويحيى ، وقصة مريم وعيسى . والتعقيب على هذه القصة بالفصل في قضية عيسى التي كثر فيها الجدل ، واختلفت فيها أحزاب اليهود والنصارى . والشوط الثاني يتضمن حلقة من قصة إبراهيم مع أبيه وقومه واعتزاله لمللة الشرك وما عوضه الله من ذرية نسلت بعد ذلك أمة ثم إشارات إلى قصص النبيين ، ومن اهتدى بهم ومن خلفهم من الغواية ؛ ومصير هؤلاء وهؤلاء . وينتهي بإعلان الربوبية الواحدة ، التي تعبد بلا شريك : « رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته . هل تعلم له سميا ؟ » والشوط الثالث والأخير يبدأ بالجدل حول قضية البعث ، ويستعرض بعض مشاهد القيامة . ويعرض صورة من استنكار الكون كله لدعوى الشرك ، وينتهي بمشهد مؤثر عميق من مصارع القرون ! « وكم أهلكنا قبلهم من قرن . هل نحس منهم من أحدا أو تسمع لهم ركزا » فنأخذ في الدرس الأول :

« كاف ، ها ، يا . عين . صاد » ..

هذه الأحرف المنقطعة التي تبدأ بها بعض السور ، والتي اخترنا في تفسيرها أنها نماذج من الحروف التي يتألف منها هذا القرآن ، فيجيء نسقا جديدا لا يستطيعه البشر مع

أنهم يملكون الحروف ويعرفون الكلمات ، ولكنهم يعجزون أن يصوغوا منها مثل ما صوغه القدرة المبدعة لهذا القرآن .

وبعدها تبدأ القصة الأولى . قصة زكريا ويحيى ، والرحمة قوامها . والرحمة تظللها . ومن ثم يتقدمها ذكر الرحمة : « ذكر رحمة ربك عبده زكريا » ..

تبدأ القصة بمشهد الدعاء . دعاء زكريا لربه في ضراعة وفي خفية :

« إذ نادى ربه نداء خفياً . قال : رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ، ولم أكن بدعائك رب شقياً . وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً ، فهب لي من لدنك ولياً ، يرثني ويرث من آل يعقوب ، واجعله ربي رضياً » ..

إنه يناجى ربه بعيداً عن عيون الناس ، بعيداً عن أسماعهم . في عزلة يخلص فيها لربه ، ويكشف له عما يشغل كاهله ويكرب صدره ويناديه في قرب واتصال : « رب .. » بلا واسطة حتى ولا حرف النداء . وإن ربه ليسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء ولكن المكروب يستريح إلى البث ، ويحتاج إلى الشكوى . والله الرحيم بعباده يعرف ذلك من فطرة البشر ، فيستحب لهم أن يدعوه وأن يشوه ما تشيق به صدورهم . « وقال ربكم : ادعوني أستجب لكم » ليريحوا أعصابهم من العبء المرهق ، ولتطمئن قلوبهم إلى أنهم قد عهدوا بأعبائهم إلى من هو أقوى وأقدر ؛ وليستشعروا صلاتهم بالجناب الذي لا يضام من يلجأ إليه ، ولا يخيب من يتوكل عليه .

وزكريا يشكو إلى ربه وهن العظم . وحين يهن العظم يكون الجسم كاه قد وهن . فالعظم هو أصلب ما فيه ، وهو قوامه الذي يقوم به ويتجمع عليه . ويشكو إليه اشتعال الرأس شيباً . والتعبير المصور يجعل الشيب كأنه نار تشتعل ويجعل الرأس كله كأنما تشمله هذه النار المشتعلة ، فلا يبقى في الرأس المشتعل سواد .

وهن العظم واشتعال الرأس شيباً كلاهما كناية عن الشيخوخة وضعفها الذي يعانیه زكريا ويشكوه إلى ربه ، وهو يمرض عليه حاله ورجاءه ..

ثم يعقب عليه بقوله : « ولم أكن بدعائك رب شقياً » مترفاً بأن الله قد عوده أن يستجيب إليه إذا دعاه ، فلم يشق مع دعائه لربه ، وهو في فتوته وقوته . فما أحوجهم الآن في هرمه وكبرته أن يستجيب الله له ويتم نعمته عليه .

فإذا صور حاله ، وقدم رجاءه ، ذكر ما ينشاه ، وعرض ما يطلبه .. إنه يخشى

من بعده . يخشاهم ألا يقوموا على تراثه بما يرضاه . وتراثه هو دعوته التي يقوم عليها - وهو أحد أنبياء - بني إسرائيل البارزين - وأهله الذين يراعاهم - ومنهم مريم التي كان قبا عليها وهي تخدم المحراب الذي يتولاه - وماله الذي يحسن تديره وإثاقه في وجهه . وهو يخشى الموالي من وراثه على هذا التراث كله ، ويخشى ألا يسيروا فيه سيرته . . قيل لأنه يعهدهم غير صالحين للقيام على ذلك التراث ..

« وكانت امرأتى عاقرا » . . لم تعقب فلم يكن له من ذريته من يملك تربيته وإعداده لوراثته وخلافته .

ذلك ما يخشاه . فأما ما يطلبه فهو الولي الصالح ، الذي يحسن الوراثة ، ويحسن القيام على تراثه وتراث النبوة من آبائه وأجداده : « فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب » .

ولا ينسى زكريا ، النبي الصالح ، أن يصور أمه في ذلك الوريث الذي يرجوه في كبرته : « واجعله رب رضى » لا جبارا ولا غليظا ، ولا متبطرا ولا طموعا . ولفظة « رضى » تلى هذه الظلال . فالرضى الذي يرضى ويرضى . وينشر ظلال الرضى فيما حوله ومن حوله . ذلك دعاء زكريا لربه في ضراعة وخفية . والألفاظ والمعاني والظلال والإيقاع الرخى . كلها تشارك في تصوير مشهد الدعاء .

ثم ترسم لحظة الاستجابة في رعاية وعطف ورضى . . فالرب ينادى عبده من الملاء الأعلى : « يا زكريا » . . ويعجل له البشرى : « إنا نبشرك بغلام » ويفعمه بالعطف فيختار له اسم الغلام الذي بشره به : « اسمه يحيى » . وهو اسم قد غير مسبوق : « لم نجعل له من قبل سميا » . .

إنه فيض الكرم الإلهي يقدقه على عبده الذي دعاه في ضراعة ، وناجاه في خفية ، وكشف له عما يخشى ، وتوجه إليه فيما يرجو . والذي دفعه إلى دعاء ربه خوفا الموالي من بعده على تراث العقيدة وعلى تدير المال والقيام على الأهل بما يرضى الله . وعلم الله ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه .

وكأنما أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء ، على هذه الاستجابة القريبة للدعاء . فإذا هو يواجه الواقع . . إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتيا ، وهن عظمه واشتعل شيبه ،

الجزء السادس عشر

وامراته عاقر لم تلد له في فتوته وصباه : فكيف ياترى سيكون له غلام ؟ إنه ليريد أن يطمن ، ويعرف الوسيلة التي يرزقه الله بها هذا الغلام : « قال : رب أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً ؟ »

إنه يواجه الواقع ، ويواجهه معه وعد الله . وإنه ليثق بالوعد ، ولكنه يريد أن يعرف كيف يكون تحقيقه مع ذلك الواقع الذى يواجهه ليطمئن قلبه . وهى حالة نفسية طبيعية . فى مثل موقف زكريا النبى الصالح . الإنسان ! الذى لا يملك أن يفعل الواقع ، فيشتاق أن يعرف كيف يغيره الله !

هنا يأتيه الجواب عن سؤاله : أن هذا هين على الله سهل . ويندكره بمثل قريب فى نفسه : فى خلقته هو وإيجاده بعد أن لم يكن . وهو مثل لكل حى ، ولكل شىء فى هذا الوجود : « قال : كذلك قال ربك : هو على هين . وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً »

وليس فى الخلق هين وصعب على الله . ووسيلة الخلق للصغير والكبير ، وللحقير والجليل واحدة : كنى . فيكون .

والله هو الذى جعل العاقر لا تلد . وجعل الشيخ الفانى لا ينسل ؛ وهو قادر على إصلاح العاقر وإزالة سبب العقم ، وتجديد قوة الإخصاب فى الرجل . وهو أهون فى اعتبار الناس من إنشاء الحياة ابتداء . وإن كان كل شىء هينا على القدرة : إعادة أو إنشاء .

ومع ذلك فإن لطفة زكريا على الطمأنينة تدفع به أن يطلب آية وعلامة على تحقق البشرى فعلا . فأعطاه الله آية تناسب الجو النفسى الذى كان فيه الدعاء وكانت فيه الاستجابة . . ويؤدى بها حق الشكر لله الذى وهبه على الكبر غلاما . . وذلك أن ينقطع عن دنيا الناس ويحيا مع الله ثلاث ليال ينطلق لسانه إذا سبح ربه ، ويحتبس إذا كلم الناس ، وهو سوى معافى فى جوارحه لم يصب لسانه عوج ولا آفة .

« قال : آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً » . .

وكان ذلك :

« فخرج على قومه من الخراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا » . .

ذلك ليعيشوا فى مثل الجو الذى يعيش فيه ، وليشكروا الله معه على ما أنعم عليه وعليهم من بعده .

ويترك السياق زكريا في صمته وتسيجه ، ويدل عليه اسرار في هذا الشهد ويطوى صفحته ليفتح الصفحة الجديدة على يحيى ؛ يناديه ربه من الملاء الأعلى :

« يا يحيى خذ الكتاب بقوة . . . » .

لقد ولد يحيى وترعرع وصار صبيا ، في الفجوة التي تركها السياق بين الشهدين . على طريقة القرآن في عرضه الفنى للقصص ، ليرز أهم الحاقات والمشاهد ، وأشدها حيوية وحركة . وهو يبدأ بهذا النداء العلوى ليحيى قبل أن يتحدث عنه بكلمة . لأن مشهد النداء مشهد رائع عظيم ، يدل على مكانة يحيى ، وعلى استجابة الله لزكريا ، في أن يجعل له من ذريته وليا ، يحسن الخلافة بعده في العقيدة وفي المشيرة . فيها هو ذا أول موقف ليحيى هو موقف انتدابه ليحمل الأمانة الكبرى . « يا يحيى خذ الكتاب بقوة » . . . والكتاب هو التوراة كتاب بنى إسرائيل من بعد موسى ، وعليه كان يقوم أنبياءهم يعلمون به ويحكمون . وقد ورث يحيى أباه زكريا ، ونودي ليحمل العبء وينهض بالأمانة في قوة وعزم ، لا يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة . . .

وبعد النداء يكشف السياق عما زود به يحيى لينهض بالعبء الكبرى :

« وآتيناه الحكم صبيا ، وحنانا من لدنا وزكاة ، وكان تقيا » . . .

فهذه هي المؤهلات التي زوده الله بها وأعدده وأعانه على احتمال ما كلفه إياه عند ما ناداه . . . آتاه الحكمة صبيا . فكان فذا في زاده ، كما كان فذا في اسمه وفي ميلاده . فالحكمة تأتي متأخرة . ولكن يحيى قد زود بها صبيا .

وآتاه الحنان هبة لدنية لا يتكلفه ولا يتعلمه ؛ إنما هو مطبوع عليه ومطبوع به . والحنان صفة ضرورية للنبي المكلف رعاية القلوب والنفوس ، وتألفها واجتذابها إلى الخير في رفق . وآتاه الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع ؛ يواجه بها أدران القلوب وذنس النفوس ، فيطهرها ويزكها .

« وكان تقيا » موصولا بالله ، متخرجاً معه ، مراقباً له ، ينشأ ويستشعر رقابته عليه في سره ونجواه .

ذلك هو الزاد الذي آتاه الله يحيى في صباه ، ليخلف أباه كما توجه إلى ربه وناداه نداء خفيا . فاستجاب له ربه ووهب له غلاماً زكياً . . .

وهنا يسدل الستار على يحيى كما أسدل من قبل على زكريا . وقد رسم الخط الرئيسى فى حياته ، وفى منهجه ، وفى اتجاهه . وبرزت العبرة من القصة فى دعاء زكريا واستجابة ربه له ، وفى نداء يحيى وما زوده الله به . ولم يعد فى تفاصيل القصة بعد ذلك ما يزيد شيئاً فى عبرتها ومغزاها . .

والآن قالى قصة أعجب من قصة ميلاد يحيى . إنها قصة ميلاد عيسى . وقد تدرج السياق من القصة الأولى ووجه العجب فيها هو ولادة العاقر من بعلمها الشيخ ، إلى الثانية ووجه العجب فيها هو ولادة العذراء من غير بعل ! وهى أعجب وأغرب . وإذا نحن تجاوزنا حادث خلق الإنسان أصلاً وإنشائه على هذه الصورة ، فإن حادث ولادة عيسى ابن مريم يكون أعجب ما شهدته البشرية فى تاريخها كله ، ويكون حادثاً فذا لا نظير له من قبله ولا من بعده .

والبشرية لم تشهد خلق نفسها وهو الحادث العجيب الضخم فى تاريخها ! لم تشهد خلق الإنسان الأول من غير أب وأم ، وقد مضت القرون بعد ذلك الحادث ؛ فنادت الحكمة الإلهية أن تبرز العجبية الثانية فى مولد عيسى من غير أب ، على غير السنة التى جرت منذ وجد الإنسان على هذه الأرض ، ليشهدها البشر ؛ ثم تظل فى سجل الحياة الإنسانية بارزة فذة تلتفت إليها الأجيال ، إن عز عليها أن تلتفت إلى العجبية الأولى التى لم يشهدا إنسان !

لقد جرت بسنة الله التى وضعها لامتداد الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى فى جميع الفصائل والأنواع بلا استثناء ، حتى المخلوقات التى لا يوجد فيها ذكر وأنثى متميزان تتجمع فى الفرد الواحد منها خلايا الذكر والتأنيث . . جرت هذه السنة أحقاباً طويلة حتى استقر فى تصور البشر أن هذه الطريقة الوحيدة ، ونسوا الحادث الأول . حادث وجود الإنسان لأنه خارج عن القياس . فأراد الله أن يضرب لهم مثل عيسى ابن مريم - عليه السلام - ليدكرهم بحرية القدرة وطلاقة الإرادة ، وأنها لا تحتبس داخل النواميس التى تختارها . ولم يتكرر حادث عيسى لأن الأصل هو أن تجرى السنة التى وضعها الله ، وأن ينفذ الناموس الذى اختاره . وهذه الحادثة الواحدة تكفى لتبقى أمام أنظار البشرية معلماً بارزاً على حرية الشئمة ، وعدم احتباسها داخل حدود النواميس « ولنجعل آية للناس » .

ونظرا لغرابة الحادث وضخامته فقد عز على فرق من الناس أن تتصوره على طبيعته وأن تدرك الحكمة في إبرازه ، فحعات تضي على عيسى ابن مريم - عليه السلام - صفات ألوهية ، وتصوغ حول مولده الخرافات والأساطير ، وتعكس الحكمة من خلقه على هذا النحو العجيب ، - وهي إثبات القدرة الإلهية التي لا تتقيد - تعكسها فتشوه عقيدة التوحيد .

والقرآن في هذه السورة يقص كيف وقعت هذه العجبة ، ويبرز دلالتها الحقيقية ، وينفي تلك الخرافات والأساطير .

والسياق يخرج القصة في مشاهد مثيرة ، حافلة بالعواطف والانفعالات ، التي تهز من يقرأها هذا كأنما هو يشهدها :

« وأذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ، فاتخذت من دونهم حجابا . فأرسلنا إليها روحنا ، فتمثل لها بشرا سويا . قالت : إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا . قال : إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا . قالت : أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا ؟ قال : كذلك قال ربك هو على هين ، ولنجعله آية للناس ورحمة منا . . . وكان أمرا مقضيا » . . .

فهذا هو الشهيد الأول - فتاة عذراء . قديسة ، وهبتها أمها وهي فى بطنها لخدمة المعبد . لا يعرف عنها أحد إلا الطهر والعفة حتى لتنسب إلى هارون أبى سدنة المعبد الإسرائيلى المتطهرين - ولا يعرف عن أسرتها إلا الطيبة والصلاح من قديم .

ها هي ذى تحلو إلى نفسها لشأن من شؤونها التي تقتضى التوارى من أهلها والاحتجاب عن أنظارهم . . . ولا يحدد السياق هذا الشأن ، ربما لأنه شأن خاص جدا من خصوصيات الفتاة . . .

وها هي ذى فى خلوتها ، مطمئنة إلى انفرادها . ولكن ها هي ذى تفاجأ مفاجأة عنيفة . . . إنه رجل مكتمل سوى : « فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا » . . . وها هي ذى تنتفض انتفاضة العذراء المذعورة يفجؤها رجل فى خلوتها ، فتأجأ إلى الله تستعذ به وتستجد وتستثير مشاعر التقوى فى نفس الرجل ، والخوف من الله والتحرج من رقابته فى هذا المكان

الحالي : « قالت : إني أعوذ بالرحمان منك إن كنت تقيا » فالتقى ينتفض وجدانه عند ذكر الرحمان ، ويرجع عن دفعة الشهوة ونزغ الشيطان . .

وهنا يتمثل الخيال تلك العذراء الطيبة البريئة ذات التربية الصالحة ، التي نشأت في وسط صالح ، وكفلها زكريا ، بعد أن نذرت لله جنينا . . وهذه هي الهزة الأولى . .

« قال : إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا » . . ولتتمثل الخيال مقدار الفزع والحجل . وهذا الرجل السوي - الذي لم تثق بعد بأنه رسول ربها - فقد تكون حيلة فاتك يستغل طيبتها - يصارحها بما يندش سمع الفتاة الحجول ، وهو أنه يريد أن يهب لها غلاما ، وهما في خلوة - وهذه هي الهزة الثانية .

ثم تدركها شجاعة الأنثى المهتدة في عرضها ! فتسأل في صراحة : كيف ؟

« قالت : أنى يكون لى غلام ، ولم يمسنى بشر ، ولم أك بغيا ؟ » . . هكذا في صراحة . وبالألفاظ المكشوفة . فهي والرجل في خلوة . والغرض من مباغتته لها قد صار مكشوفاً . فما تعرف هي بعد كيف يهب لها غلاما ؟ وما يخفف من روع الموقف أن يقول لها : « إنما أنا رسول ربك » ولا أنه مرسل ليهب لها غلاما طاهرا غير مدنس المولد ، ولا مدنس السيرة ، ليطمنن بالها . لا . فالحياء هنا لا يجدى ، والصراحة أولى . . كيف ؟ وهي عذراء لم يمسنها بشر ، وما هي بنى فتقبل الفعلة التي تجيء منها بغلام !

ويبدو من سؤالها أنها لم تكن تتصور حتى اللحظة وسيلة أخرى لأن يهبها غلاما إلا الوسيلة المعهودة بين الذكر والأنثى . وهذا هو الطبيعي بحكم الصور البشرية .

« قال : كذلك قال ربك : هو على هين . ولنجعله آية للناس ، ورحمة منا » . .

فهذا الأمر الخارق الذي لا تتصور مريم وقوعه ، هين على الله . فأمام القدرة التي تقول للشئ كن فيكون ، كل شئ هين ، سواء جرت به السنة المعهودة أو جرت بغيره . والروح يخبرها بأن ربها يخبرها بأن هذا هين عليه . وأنه أراد أن يجعل هذا الحادث العجيب آية للناس ، وعلامة على وجوده وقدرته وحرية إرادته . ورحمة لبنى إسرائيل أولا ولل البشرية جميعا ، يبرز هذا الحادث الذي يقودهم إلى معرفة الله وعبادته وإتقائه ورضاه .

بذلك انتهى الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراء .. ولا يذكر السياق ماذا كان بعد الحوار، فهنا فجوة من فجوات العرض الفني للقصة . ولكنه يذكر أن ما أخبرها به من أن يكون لها غلام وهي عذراء لم يمسه بالبشر، وأن يكون هذا الغلام آية للناس ورحمة من الله . أن هذا قد انتهى أمره ، وتحقق وقوعه : « وكان أمراً مقضياً » كيف ؟ لا يذكر هنا عن ذلك شيئاً (١) . ثم تمضي القصة في مشهد جديد من مشاهدنا ؛ فتعرض هذه العذراء الحائرة في موقف آخر أشد هولاً :

« حملته فانتبذت به مكاناً قصياً . فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ؛ قالت : يا ليتني مت قبل هذا وكنت نيامنسياً .. »
وهذه هي الهزة الثالثة ..

إن السياق لا يذكر كيف حملته ولا كم حملته . هل كان حملاً عادياً كما تحمل النساء وتكون النفخة قد بعثت الحياة والنشاط في البويضة فإذا هي علقمة فمضغة فعضام ثم تكسى العظام باللحم ويستكمل الجنين أيامه المعهودة ؟ إن هذا جائز . فبويضة المرأة تبدأ بعد التلقيح في النشاط والنمو حتى تستكمل تسعة أشهر قمرية، والنفخة تكون قد أدت دور التلقيح فسارت البويضة سيرتها الطبيعية .. كما أنه من الجائز في مثل هذه الحالة الخاصة أن لا تسير البويضة بعد النفخة سيرة عادية ، فتختصر المراحل اختصاراً ؛ ويعقبها تكون الجنين ونموه واكتماله في فترة وجيزة .. ليس في النص ما يدل على إحدى الحالتين . فلا نجري طويلاً وراء تحقيق القضية التي لا مند لنا فيها .. فلنشهد مريم تنتبذ مكاناً قصياً عن أهلها، في موقف أشد هولاً من موقفها

(١) جاء في سورة التحريم : « ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » . فهل كلمة « روحنا » التي في سورة مريم هي نفسها التي في سورة التحريم ؟ وهل مدلولها واحد ؟ .. نحن نميل إلى أنها ذات مدلولين : فهي هنا في السورة تعني جبريل الروح الأمين وهو رسول الله إلى مريم . أما في التحريم فتعني الروح الذي نفخ الله منه في آدم فإذا هو إنسان ونفخ منه في فرج مريم فإذا البويضة حية مستعدة للنمو : فهي النفخة الإلهية التي تمنح الحياة وتمنع معها الخصائص المرافقة لنوع هذه الحياة . وهي في الإنسان الاستعدادات التي تملأ بالأعلى وتهبه الحس الإنساني والتفكير والمشاعر والإلهامات . وتفسر حالة مريم بأن جبريل وهو الروح الأمين كان حاملاً وموصلاً لنفخة الروح الطيبة من الله .. ثم لعود فنقول : إننا لا ندرك شيئاً لا عن ماهية الروح بمعنى جبريل ، ولا عن ماهية الروح بالمعنى الآخر . فكله غيب إنما نحن نستلم السياق في السورتين فنجد أن مدلول الروح هنا غيره هناك .

الذى أسلفنا . فلئن كانت في الموقف الأول تواجه الحصانة والترية والأخلاق بينها وبين نفسها ، فهي هنا وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة . ثم هي تواجه الآلام الجسدية بجانب الآلام النفسية . تواجه المخاض الذى « أجاها » إجابة إلى جذع النخلة ، واضطربها اضطرابا إلى الاستناد عليها . وهي وحيدة فريدة ، تعاني حيرة العذراء في أول مخاض ، ولا علم لها بشيء . ولا معين لها في شيء .. فإذا هي قالت : « ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا » فإنتاللكاد نرى ملامحها ، ونحس اضطراب خواطرها ، ونلمس مواقع الألم فيها . وهي تمنى لو كانت « نسيا » : تلك الحرقة التى تتخذ لدم الحيض ثم تلقى بعد ذلك وتنسى !

وفي حدة الألم وغمرة الهول تقع المفاجأة الكبرى :

« فناداها من تحتها ألا تمزنى قد جعل ربك تحتك سريا . وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا . فكلى واشربى وقرى عينا ، فإما ترين من البشر أحدا فقولى : إني نذرت للرحمان صوما فلن أكلم اليوم إنسيا » ..

يا لله ! طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها . يطمئن قلبها ويصلها بربها ، ويرشدها إلى طعامها وشرابها . ويدلها على حجتها وبرهانها !

لا تمزنى .. « قد جعل ربك تحتك سريا » فلم ينسك ولم يتركك ، بل أجرى لك تحت قدميك جدولا ساريا - الأرجح أنه جرى للحظة من ينبوع أو تدفق من مسيل ماء في الجبل - وهذه النخلة التى تستدين إليها هزيبها فتساقط عليك رطبا . فهذا طعام وذاك شراب . والطعام الحلو مناسب للنساء . والرطب والتمر من أجود طعام النساء . « فكلى واشربى » هيثا . « وقرى عينا » واطمئنى قلبا . فأما إذا واجهت أحدا فأعلميه بطريقة غير الكلام ، أنك نذرت للرحمان صوما عن حديث الناس واتعظمت إليه للعبادة . ولا تجيبى أحدا عن سؤال ..

ونحسبها قد دهشت طويلا ، وبهتت طويلا ، قبل أن نعد يدها إلى جذع النخلة تهزه ليساقط عليها رطبا جنيا .. ثم أفاقت فاطمأنت إلى أن الله لا يتركها . وإلى أن حجتها معها .. هذا الطفل الذى ينطق في الهدى .. فيكشف عن الحارقة التى جاءت به إليها ..

« فأتت بها قومها تحمله .. » .. فلنشهد هذا المشهد المثير :

إننا لتصور الدهشة التي تملو وجوه القوم - ويبدو أنهم أهل بيتها الأقربون في نطاق ضيق محدود - وهم يرون ابنتهم الطاهرة العذراء الموهوبة للهيكل العابدة المنقطعة للعبادة . . يرونها تحمل طفلا !

« قالوا : يا مريم لقد جئت شيئا فريا . يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ، وما كانت أمك بغيا ! »

إن ألسنتهم لتنطلق بالتقريع . الأنيب : « يا مريم لقد جئت شيئا فريا » فظيما مستنكرا . ثم يتحول السخط إلى تهكم مرير : « يا أخت هارون » النبي الذي تولى الهيكل هو وذريته من بعده والذي تتسبين إليه بعبادتك وانقطاعك لخدمة الهيكل . فيا للمفارقة بين تلك النسبة التي تتسبينها وذلك الفعل الذي تقارفينه ! « ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا » حتى تأتي بهذه الفعلة التي لا يأتيها إلا بنات آباء السوء والأمهات البغايا !
وتنفذ مريم وصية الطفل المجيب التي لفتها إياها :

« فأشارت إليه » .. فماذا تقول في العجب والغيظ الذي ساورهم وهم يرون عذراء تواجههم بطفل ؟ ثم تبجع فتسخر ممن يستنكرون فعلتها فتصمت وتشير لهم إلى الطفل ليسألوه عن سرها !

« قالوا : كيف نكلم من كان في المهد صبيا ؟ » . .

ولكن ها هي ذى الحارقة العجيبة تقع مرة أخرى :

« قال : إني عبد الله ، آتاني الكتاب ، وجعلني نبيا ، وجعلني مباركا أينما كنت ، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ، وبرءا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ، والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا » .

وهكذا يعلن عيسى - عليه السلام - عبوديته لله . فليس هو ابنه كما تدعى فرقة . وليس هو إلها كما تدعى فرقة . وليس هو ثالث ثلاثة هم إله واحد وهم ثلاثة كما تدعى فرقة . . ويعلن أن الله جعله نبيا ، لا ولدا ولا شريكا . وبارك فيه ، وأوصاه بالصلاة والزكاة مدة حياته . والبر بوالدته والتواضع مع عشيرته . فله إذن حياة محدودة ذات أمد . وهو يموت ويعث . وقد قدر الله له السلام والأمان والطمانينة يوم ولد ويوم يموت ويوم يعث حيا . .

والنص صريح هنا في موت عيسى وبعثه . وهو لا يحتمل تأويلا في هذه الحقيقة ولا جدالا .

* * *

ولا يزيد السياق القرآني شيئا على هذا الشهد . لا يقول : كيف استقبل القوم هذه الحارقة . ولا ماذا كان بعدها من أمر مريم وابنها العجيب . ولا متى كانت نبوته التي أشار إليها وهو يقول :

« آتاني الكتاب وجعلني نبيا » . . ذلك أن حادث ميلاد عيسى هو المقصود في هذا الموضع . فحين يصل به السياق إلى ذلك الشهد الحارق يسدل الستار ليعقب بالعرض المقصود في أنسب موضع من السياق ، بلهجة التقرير ، وإيقاع التقرير :

« ذلك عيسى ابن مريم . قول الحق الذي فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد . سبحانه . إذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن فيكون . وإن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقيم » . .

ذلك عيسى ابن مريم ، لا ما يقوله المؤلمون له أو التهمون لأمه في مولده . . ذلك هو في حقيقته وذلك واقع نشأته . ذلك هو يقول قول الحق الذي فيه يمترون ويشكون . يقولها لسانه ويقولها الحال في قصته : « ما كان لله أن يتخذ من ولد » تعالى وتترزه فليس من شأنه أن يتخذ ولدا . والولد إنما يتخذه الفانون للامتداد ، ويتخذه الضماف للنصرة . والله باق لا يخنى فناء ، قادر لا يحتاج معينا . والكائنات كلها توجد بكلمة كن . وإذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن فيكون . . فما يريد تحقيقه يحققه بتوجه الإرادة لا بالولد والمعين . . وينتهي ما يقوله عيسى - عليه السلام - ويقول حاله بإعلان ربوبية الله له وللناس ، ودعوته إلى عبادة الله الواحد بلا شريك : « وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » . . فلا يبقى بعد شهادة عيسى وشهادة قصته مجال للأوهام والأساطير . . وهذا هو المقصود بذلك التعقيب في لغة التقرير وإيقاع التقرير :

* * *

وبعد هذا التقرير يعرض اختلاف الفرق والأحزاب في أمر عيسى فيبدو هذا الاختلاف مستنكراً نايماً في ظل هذه الحقيقة الناصعة :

« فاختلف الأحزاب من بينهم » . .

ولقد جمع الإمبراطور الروماني قسطنطين مجمعاً من الأساقفة - وهو أحد المجامع الثلاثة الشهيرة - بلغ عدد أعضائه ألفين ومئة وسبعين أسقفاً فاختلفوا في عيسى اختلافاً شديداً ، وقالت كل فرقة فيه قولاً . . قال بعضهم : هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحياء وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء . وقال بعضهم : هو ابن الله ، وقال بعضهم : هو أحد الأقانيم الثلاثة : الأب والابن وروح القدس . وقال بعضهم : هو ثالث ثلاثة : الله إله وهو إله وأمه إله . وقال بعضهم : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته . وقالت فرق أخرى أقوالاً أخرى . ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلاث مئة وثمانية اتفقوا على قول . فقال إليه الإمبراطور ونصر أصحابه وطرده الآخرين وشرده المعارضين وبخاصة الموحدين .

ولما كانت العقائد المنحرفة قد قررتها مجامع شهدتها جموع الأساقفة فإن السياق هنا ينذر الكافرين الذين ينحرفون عن الإيمان بوحدانية الله ، ينذرهم بمشهد يوم عظيم تشهد جموع أكبر ، وترى ما يحل بالكافرين المنحرفين :

« فويل للكافرين من مشهد يوم عظيم . أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين . وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون » . ويل لهم من ذلك المشهد في يوم عظيم . بهذا التكبير للتفخيم والتهويل . المشهد الذي يشهده الثقلان : الإنس والجن ، وتشهده الملائكة ، في حضرة الجبار الذي أشرك به الكفار . ثم يأخذ السياق في التهكم بهم وبإعراضهم عن دلائل الهدى في الدنيا . وهم في ذلك المشهد أسمع الناس وأبصر الناس :

« أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين » . .

فما أعجب حالهم . . لا يسمعون ولا يبصرون حين يكون السمع والبصر وسيلة للهدى والنجاة . وهم أسمع شيء وأبصر شيء يوم يكون السمع والبصر وسيلة للخزي وإسماعهم ما يكرهون وتبصيرهم ما يتقون في مشهد يوم عظيم !

« وأنذرهم يوم الحسرة » . . يوم تشتد الحسرات حتى لكان اليوم محض للحسرة لا شيء فيه سواها ، فهي الغالبة على جوه ، البارزة فيه . أنذرهم هذا اليوم الذي لا تنفع فيه

الحشرات : « إذ قضى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون » وكأنما ذلك اليوم موصل بعدم إيمانهم ، موصل بالغفلة التي هم فيها سادرون . .

أنذرهم ذلك اليوم الذي لا شك فيه ؛ فكل ما على الأرض ومن على الأرض، عائد إلى الله ، عودة للميراث كله إلى الوارث الوحيد ا :

« إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون » .

« وَأذْكَرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۗ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ : يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ؟ * يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا * قَالَ : أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ لِأَرْجَمَنَّكَ ، وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا * قَالَ : سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا * وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَأَدْعُو رَبِّي ، عَسَىٰ أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا .

« فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا * وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا .

« وَأذْكَرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا ، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا * وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا * وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا .

« وَأذْكَرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا .

« وَأذْكَرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا * وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا .

« أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ ، وَمِمَّنْ جَعَلْنَا مَعَ

نُوحٍ ، وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ ، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ، إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ
الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا * فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَافٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا
الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا * جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ، إِنَّهُ كَانَ
وَعْدُهُ مَأْتِيًّا * لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ، وَأَنَّهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيًا *
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا .

« وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَمَا
كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا * رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، فَاعْبُدْهُ وَأَصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ،
هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ؟ » ﴿١٥﴾

انتهت قصة ميلاد عيسى بكشف ما في أسطورة الولد من نكارة وكذب وضلال ؛ وهي
التي يستند إليها بعض أهل الكتاب في عقائدهم الفاسدة . وتلها في السورة حلقة من قصة
إبراهيم تكشف عما في عقيدة الشرك من نكارة وكذب وضلال كذلك . وإبراهيم هو الذي
ينتسب إليه العرب ، ويقول المشركون : إنهم سدة البيت الذي بناه هو وإسماعيل .

وتبدو في هذه الحلقة شخصية إبراهيم الرضى الحليم . . تبدو وداعته وحلمه في ألفاظه
وتعبيراته التي يحكي القرآن الكريم ترجمتها بالعربية ، وفي تصرفاته ومواجهته للجهالة من
أبيه . كما تجلي رحمة الله به وتعويضه عن أياه وأهله الشركين ذرية سالحة تنسل أمة كبيرة ،
فيها الأنبياء وفيها الصالحون . وقد خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
ينحرفون عن الصراط الذي سنه لهم أبوهم إبراهيم . هم هؤلاء المشركون . .

ويصف الله إبراهيم بأنه كان صديقاً نبياً . ولفظة صديق تحمل معنى أنه كثير الصدق وأنه
كثير التصديق . وكتاهما تناسب شخصية إبراهيم :

« واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً ، إذ قال لأبيه : يا أبت لم تعبدوا إلا يسمعون ولا
يرون ولا يفقهون شيئاً ؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط سويًا .

يأبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمان عصيا . يأبت إني أخاف أن يمك عذاب من الرحمان فتكون للشيطان وليا .. »

بهذا اللطف في الخطاب يتوجه إبراهيم إلى أبيه ، يحاول أن يهديه إلى الخير الذي هداه الله إليه ، وعلمه إياه ؛ وهو يتجيب إليه فيخطبه : « يأبت » ويسأله : « لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يفنى عنك شيئا ؟ » والأصل في العبادة أن يتوجه بها الإنسان إلى من هو أعلى من الإنسان وأعلم وأقوى . وأن يرفعها إلى مقام أسمى من مقام الإنسان وأسمى . فكيف يتوجه بها إذن إلى ما هو دون الإنسان ، بل إلى ما هو في مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان ، لا يسمع ولا يبصر ولا يملك ضرا ولا نفعا . إذ كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام كما هو حال قريش الذين يواجههم الإسلام .

هذه هي اللمة الأولى التي يبدأ بها إبراهيم دعوته لأبيه . ثم يتبعها بأنه لا يقول هذا من نفسه ، إنما هو العلم الذي جاءه من الله فهداه . ولو أنه أصغر من أبيه سنا وأقل تجربة ، ولكن المدد العلوي جعله يفقه ويعرف الحق ؛ فهو ينصح أباه الذي لم يتلق هذا العلم ، ليتبعه في الطريق الذي هدى إليه :

« يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا .. »

فليست هناك غضاظة في أن يتبع الوالد ولده ، إذا كان الولد على اتصال بمصدر أعلى . فإنما يتبع ذلك المصدر ، ويسير في الطريق إلى الهدى .

وبعد هذا الكشف عما في عبادة الأصنام من نكارة ، وبيان المصدر الذي يستمد منه إبراهيم ويعتمد عليه في دعوة أبيه . . . بين له أن طريقه هو طريق الشيطان ، وهو يريد أن يهديه إلى طريق الرحمان ، فهو يخشى أن يغضب الله عليه فيفضي عليه أن يكون من أتباع الشيطان .

« يا أبت لا تعبد الشيطان . إن الشيطان كان للرحمان عصيا . يا أبت إني أخاف أن يمك عذاب من الرحمان فتكون للشيطان وليا .. »

والشيطان هو الذي يغري بعبادة الأصنام من دون الله ، فالذي يعبدها كأنما يتعبد الشيطان والشيطان عاص للرحمان . وإبراهيم يحذر أباه أن يغضب الله عليه فيعاقبه فيجعله وليا للشيطان

وتابعا . فهداية الله لعبده إلى الطاعة نعمة ؛ وقضاؤه عليه أن يكون من أولياء الشيطان تقمة .
تقمة تقوده إلى عذاب أشد وخسارة أفدح يوم يقوم الحساب .

ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها لا تصل إلى القلب المشرك الجاسي ، فإذا
أبو إبراهيم يقابله بالاستنكار والتهديد والوعيد :

« قال : أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم ؟ لئن لم تنته لأرجنك . واهجرنى مليا » .
أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم ، وكاره لعبادتها ومعرض عنها ؟ أو بلغ بك الأمر إلى هذا
الحد من الجراءة ؟ ! فهذا إنذار لك بالموت الفظيع إن أنت أصرت على هذا الموقف الشنيع :
« لئن لم تنته لأرجنك » ! فأغرب عن وجهى وابتعد عنى طويلا . استبقاء لحياتك إن كنت
تريد النجاة : « واهجرنى مليا » ..

بهذه الجهالة تلقى الرجل الدعوة إلى الهدى . وبهذه القسوة قابل القول المؤدب المهذب .
وذلك شأن الإيمان مع الكفر ؛ وشأن القلب الذى هدبه الإيمان والقلب الذى أفسده الكفر .
ولم يغضب إبراهيم الحليم . ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه :

« قال : سلام عليك . سأستغفر لك ربى إنه كان بى حنيا . وأعتزلكم وماتدعون من
دون الله ، وأدعو ربى عسى ألا أكون بدعاء ربى شقيا » .
سلام عليك . . فلا جدال ولا أذى ولا رد للتهديد والوعيد . سأدعو الله أن يفر لك فلا
يعاقبك بالاستمرار فى الضلال وتولى الشيطان ، بل برحمك فيرزقك الهدى . وقد عودنى
ربى أن يكرمى فيجيب دعائى . وإذا كان وجودى إلى جوارك ودعوتى لك إلى الإيمان تؤذيك
فسأعتزلك أنت وقومك ، وأعتزل ماتدعون من دون الله من الآلهة . وأدعو ربى وحده ،
راجيا - بسبب دعائى لله - ألا يجعلنى شقيا .

فالذى يرجوه إبراهيم هو مجرد تجنبه الشقاوة . . وذلك من الأدب والتحرج الذى
يستشعره . فهو لا يرى لنفسه فضلا ، ولا يتطلع إلى أكثر من تجنبه الشقاوة !
وهكذا اعتزل إبراهيم آباء وقومه وعبادتهم وآلهتهم وهجر أهله ودياره ، فلم يتركه الله
وحيدا . بل وهب له ذرية وعوضه خيرا :

« فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب . وكلا جعلنا نبيا .
ووهبنا لهم من رحمتنا ، وجعلنا لهم لسان صدق عليا » ..

وإسحاق هو ابن إبراهيم ، رزقه من سارة - وكانت قبله عقبا - ويعقوب هو ابن إسحاق : ولكنه بحسب ولدا لإبراهيم لأن إسحاق رزقه في حياة جده ، فنشأ في بيته وحجره ، وكان كأنه ولده المباشر ؛ وتعلم دياناته ولقنها بنيه . وكان نبيا كأبيه .

« ووهبنا لهم من رحمتنا » إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلمهم . . والرحمة تذكر هنا لأنها السمة البارزة في جو السورة ، ولأنها هبة الله التي تعوض إبراهيم عن أهله ودياره ، وتؤنسه في وحدته واعتزاله .

« وجعلناهم لسان صدق عليا » .. فكانوا صادقين في دعوتهم ، مسموعى الكلمة في قومهم . يؤخذ قولهم بالطاعة وبالتبجيل .

ثم بمعنى السياق مع ذرية إبراهيم : مستطردا مع فرع إسحق فيذكر موسى وهارون : « واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا . وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا . ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا » ..

يفصف موسى بأنه كان مخلصا استخلصه الله له ومحضه لدعوته . وكان رسولا نبيا . والرسول هو صاحب الدعوة من الأنبياء المأمور بإبلاغها للناس . والنبي لا يكلف إبلاغ الناس دعوة إنما هو في ذاته صاحب عقيدة يتلقاها من الله . وكان في بني إسرائيل أنبياء كثيرون وظيفتهم القيام على دعوة موسى والحكم بالتوراة التي جاء بها من عند الله : « يحكم بها النبيون الذين أرسلناهم للذين هادوا . والروبايون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء » ..

ويبين فضل موسى بنداؤه من جانب الطور الأيمن (الأيمن بالنسبة لموسى إذ ذاك) وتقريره إلى الله لدرجة الكلام . الكلام القريب في صورة مناجاة . ونحن لا ندرى كيف كان هذا الكلام . وكيف أدركه موسى . . أكان صوتا تسمعه الأذن أم يتلقاه الكيان الإنساني كله . ولا نعلم كيف أعد الله كيان موسى البشري لتلقى كلام الله الأزلي . . إنما نؤمن أنه كان . وهو على الله حين أن يصل مخلوقه به بطريقة من الطرق ، وهو بشر على بشرية ، وكلام الله علوي على علويته . ومن قبل كان الإنسان إنسانا بنفخة من روح الله ..

ويذكر رحمة الله بموسى في مساعدته بإرسال أخيه هارون معه حين طلب إلى الله أن يعينه به

« وأخى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى ردءاً يصدفنى إني أخاف أن يكذبون » .
وظل الرحمة هو الذى يظل جو السورة كله .

ثم يعود السياق إلى الفرع الآخر من ذرية إبراهيم . فيذكر إسماعيل أبا العرب : « واذكر فى الكتاب إسماعيل ، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا . وكان يأمر أهله بالصلاة وازكاة ، وكان عند ربه مرضيا » . .

وينوه من صفات إسماعيل بأنه كان صادق الوعد . وصدق الوعد صفة كل نبي وكل صالح ، فلا بد أن هذه الصفة كانت بارزة فى إسماعيل بدرجة تستدعى إبرازها والتنويه بها بشكل خاص .

وهو رسول فلا بد أن كانت له دعوة فى العرب الأوائل وهو جدم الكبير . وقد كان فى العرب موحدون أفراد قبيل الرسالة المحمدية ، فالأرجح أنهم بقية الموحدين من أتباع إسماعيل . ويذكر السياق من أركان العقيدة التى جاء بها الصلاة والزكاة وكان يأمر بها أهله .. ثم ثبت له أنه كان عند ربه مرضيا . . والرضى صفة من سمات هذه السورة البارزة فى جوها وهى شبيهة بسمه الرحمة ، وبينها قرابة !

وأخيرا يختم السياق هذه الإشارات بذكر إدريس :

« واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا . ورفعناه مكانا عليا » .

ولا نملك نحن تحديد زمان إدريس . ولكن الأرجح أنه سابق على إبراهيم وليس من أنبياء بنى إسرائيل فلم يرد ذكره فى كتبهم . والقرآن يصفه بأنه كان صديقا نبيا ويسجل له أن الله رفعه مكانا عليا . فأعلى قدره ورفع ذكره ..

وهناك رأى نذكره لمجرد الاستشاس به ولا نقررره أو نفيه ، يقول به بعض الباحثين فى الآثار المصرية ، وهو أن إدريس تعريب لكلمة « أوزريس » المصرية القديمة . كما أن يحيى تعريب لكلمة يوحنا . وكلمة اليسع تعريب لكلمة إليشع .. وأنه هو الذى صيغت حوله أساطير كثيرة . فهم يعتقدون أنه صعد إلى السماء وصار له فيها عرش عظيم . وكل من وزنت أعماله بعد الموت فوجدت حسناته ترجح سيئاته فإنه يلحق بأوزريس الذى جعلوه إلهامهم . وقد علمهم العلوم والمعارف قبل صعوده إلى السماء .

وعلى أية حال فنحن نكتفي بما جاء عنه في القرآن الكريم ؛ ونرجح أنه سابق على أنبياء
بنى إسرائيل .

يستعرض السياق أولئك الأنبياء ، ليوازن بين هذا الرعيل من المؤمنين الأتقياء وبين
الذين خلفهم سواء من مشركى العرب أو من مشركى بنى إسرائيل . . . فإذا المفارقة صارخة
والمسافة شاسعة والهوة عميقة والفارق بعيد بين السلف والخلف :

« أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ، ومن حملنا مع نوح ، ومن
ذرية إبراهيم وإسرائيل ، ومن هدينا واجتينا . إذا تلى عليهم آيات الرحمان خروا سجدا
وبكيا . فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا . . . »

والسياق يقف في هذا الاستعراض عند المعالم البارزة في صفحة النبوة في تاريخ البشرية :
« من ذرية آدم » . « ومن حملنا مع نوح » . « ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل » . فأدم يشمل
الجميع ، ونوح يشمل من بعده ، وإبراهيم يشمل فرعى النبوة الكبيرين : ويعقوب يشمل
شجرة بنى إسرائيل . وإسماعيل وإليه ينتسب العرب ومنهم خاتم النبيين .

أولئك النبيون وممهم من هدى الله واجتبي من الصالحين من ذريتهم . . صفهم البارزة :
« إذا تلى عليهم آيات الرحمان خروا سجدا وبكيا » . . فهم أتقياء شديدو الحساسية بالله ؛
ترتعش وجداناتهم حين تلى عليهم آياته ، فلا تسعفهم الكلمات للتعبير عما يخالج مشاعرهم من
تأثر ، فتفيض عيونهم بالدموع ويخرون سجدا وبكيا . .

أولئك الأتقياء الحساسون الذين تفيض عيونهم بالدمع وتخشع قلوبهم لذكر الله . . خلف
من بعدهم خلف ، بعيدون عن الله . « أضاعوا الصلاة » فتركوها وجحدوها « واتبعوا
الشهوات » واستغرقوا فيها . فما أشد المفارقة ، وما أبعد الشبه بين أولئك وهؤلاء !

ومن ثم يهدد السياق هؤلاء الذين خالفوا عن سيرة آبائهم الصالحين . يهددهم بالضلال
والهلاك : « فسوف يلقون غيا » والنهى الشرود والضلال ، وعاقبة الشرود الضياع والهلاك .
تم يفتح باب التوبة على مصراعيه تنسم منه نسمات الرحمة واللفظ والنعمى :

« إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا . جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب . إنه كان وعده مأتيا . لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما . ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا . تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا » ..

فالتوبة التي تنشيء الإيمان والعمل الصالح ، فتحقق مدلولها الإيجابي الواضح . . تنجي من ذلك المصير فلا يلقي أصحابها « غيا » إنما يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا . يدخلون الجنة للإقامة . الجنة التي وعد الرحمن عباده إياها فأمنوا بها بالغيب قبل أن يروها . ووعد الله واقع لا يضيع . .

ثم يرسم صورة للجنة ومن فيها . . « لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما » فلا فضول في الحديث ولا ضجة ولا جدال ، إنما يسمع فيها صوت واحد يناسب هذا الجو الراضى . صوت السلام . . والرزق في هذه الجنة مكفول لا يحتاج إلى طلب ولا كد . ولا يشغل النفس بالقلق والخوف من التخلف أو النفاق : « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا » فما يليق الطلب ولا القلق في هذا الجو الراضى الناعم الأمين . .

« تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا » .. فمن شاء الوراثة فالطريق معروف : التوبة والإيمان والعمل الصالح . أما وراثة النسب فلا تجدى . فقد ورث قوم نسب أولئك الأتقياء من النبيين ومن هدى الله واجتبي ؛ ولكنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، فلم تنفعهم وراثة النسب « فسوف يلقون غيا » . .

ويختم هذا الدرس بإعلان الربوبية المطلقة لله ، والتوجيه إلى عبادته والصبر على تكاليفها . ونفى الشبه والنظير :

« وما تنزل إلا بأمر ربك ، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ، وما كان ربك نسيا . رب السماوات والأرض وما بينهما ، فاعبده واصطبر لعبادته . هل تعلم له سميا ؟ » ..

وتتضافر الروايات على أن قوله : « وما تنزل إلا بأمر ربك » .. مما أمر جبريل عليه السلام أن يقوله للرسول - صلى الله عليه وسلم - ردا على استبطائه للوحى فترة لم يأتها فيها جبريل .

فاستوحشت نفسه ، واشتأقت للاتصال الحبيب . فكلف جبريل أن يقول له : « وما تنزل إلا بأمر ربك » فهو الذي يملك كل شيء من أمرنا :

« له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك » وهو لا يندى شيئا ، إنما ينزل الوحي عند ما تقتضى حكمته أن ينزل « وما كان ربك نسيا » فناسب بعد ذلك أن يذكر الاصطبار على عبادة الله مع إعلان الربوبية له دون سواه :

« رب السماوات والأرض وما بينهما » .. فلا ربوبية لغيره ، ولا شرك معه في هذا الكون الكبير .

« فاعبده واصطبر لعبادته » .. اعبده واصطبر على تكاليف العبادة . وهي تكاليف الارتقاء إلى أفق المثول بين يدي المعبود ، والثبات في هذا المرتقى العالى . اعبده واحشد نفسك وعبيء طاقتك للقاء والتقى في ذلك الأفق العلوى .. إنها مشقة . مشقة التجمع والاحتشاد والتجرد من كل شاغل ، ومن كل هاتف ومن كل التفات .. وإنها مع المشقة للذة لا يعرفها إلا من ذاق . ولكنها لا تنال إلا بتلك المشقة ، وإلا بالتجرد لها ، والاستغراق فيها ، والتخضرها بكل جارحة وخالجة . فهي لا تنفى سرها ولا تمنح عطرها إلا لمن يتجرد لها ، ويفتح منافذ حسه وقلبه جميعا .

« فاعبده واصطبر لعبادته » .. والعبادة في الإسلام ليست مجرد الشعائر . إنما هي كل نشاط : كل حركة . كل خالجة . كل نية . كل اتجاه .. وإنها لمشقة أن يتجه الإنسان في هذا كله إلى الله وحده دون سواه . مشقة تحتاج إلى الاصطبار . ليتوجه القلب في كل نشاطه من نشاط الأرض إلى السماء . خالصا من أوشاب الأرض وأوهاق الضرورات ، وشهوات النفس ، ومواضع الحياة .

إنه منهج حياة كامل ، يعيش الإنسان وفقه ، وهو يستشعر في كل صغيرة وكبيرة طوال الحياة أنه يتعبد الله ؟ ويرتفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهر الوضئ . وإنه لمنهج يحتاج إلى الصبر والجهد والمعاناة .

فاعبده واصطبر لعبادته .. فهو الواحد الذى يعبد في هذا الوجود والذى تتجه إليه الفطر والقلوب .. « هل تعلم له سميا ؟ » . هل تعرف له نظيرا ؟ تعالى الله عن السمى والنظير ..

« وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ: أَيْنَمَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا؟ ⑤ أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ
 أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا؟ * فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ثُمَّ
 لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا * ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ
 عِتِيًّا * ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا * وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَاْرِدُهَا .
 كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا .

« وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا: أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ
 خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا؟ * وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرِثِيًّا *
 قُلْ: مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ:
 إِنَّمَا الْعَذَابُ وَإِنَّمَا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا * وَبِزَيْدِ
 اللَّهِ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا .
 « أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ: لَأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا * أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ
 أُتِّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا؟ * كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا *
 وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا .

« وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا * كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ
 وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا .

« أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا * فَلَا تَعْجَلْ
 عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا * يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا * وَنَسُوقُ
 الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا * لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا .
 « وَقَالُوا: اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ

مِنْهُ ، وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ ، وَتَخْرِجُ الْجِبَالَ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا * وَمَا يَنْبَغِي
لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا * إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَانِ عَبْدًا *
لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا * وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا * إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدًّا .

« فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا * وَكَمْ أَهْلَكْنَا
قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ . هَلْ تُحِصُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ؟ » ٩٨

مضى السياق في السورة بقصص زكريا ومولد يحيى ؛ ومريم ومولد عيسى ؛ وإبراهيم
واعتراله لأبيه . ومن خلف بعدهم من المهتدين والضالين ، وبالتعقيب على هذا القصة بإعلان
الربوبية الواحدة ، التي تستحق العبادة بلا شريك ؛ وهي الحقيقة الكبيرة التي يبرزها ذلك
القصص بأحداثه ومشاهدته وتعقيباته .

وهذا الدرس الأخير في السورة يمضي في جدل حول عقائد الشرك وحول إنكار البعث .
ويعرض في مشاهد القيامة مصائر البشر في مواقف حية حافلة بالحركة والانفعال ، يشارك
فيها الكون كله ، سماواته وأرضه ، إنسه وجنه ، مؤمنوه وكافروه .

ويتنقل السياق بمشاهدته بين الدنيا والآخرة ، فإذا هما متصلتان . تعرض المقدمة هنا في هذه
الأرض ، وتعرض نتيجتها هنالك في العالم الآخر ، فلا تتجاوز المسافة بضع آيات أو بضع كلمات .
كما يلتقي في الحس أن العالمين متصلان مرتبطان متكاملان .

* * *

« ويقول الإنسان : أنذا ما مت لسوف أخرج حيا ؛ أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من
قبل ولم يك شيئا ؛ فوريك لنحشرنهم والشياطين ، ثم لنحضرنهم حول جهنم حيا . ثم لنزعن

من كل شيعة أيهم أشد على الرحمان عتيا . ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا . وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا . ثم تنجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا .
يبدأ الشهيد بذكر ما يقوله « الإنسان » عن البعث . ذلك أن هذه المقولة قالتها صنوف كثيرة من البشر في عصور مختلفة ؛ فكأنما هي شبهة « الإنسان » واعتراضه المتكرر في جميع الأجيال :

« ويقول الإنسان : أنذا ما مت لسوف أخرج حيا ؟ .. »

وهو اعتراض منشؤه غفلة الإنسان عن نشأته الأولى . فأين كان ؟ وكيف كان ؟ إنه لم يكن ثم كان ؛ والبعث أقرب إلى التصور من النشأة الأولى لو أنه تذكر :

« أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ؟ »

ثم يعقب على هذا الإنكار والاستنكار بقسم تهديدي . يقسم الله تعالى بنفسه وهو أعظم قسم وأجله ؛ أنهم سيحشرون - بعد البعث فهذا أمر مفروغ منه :

« فوربك لنحشرنهم » .. ولن يكونوا وحدهم . فلنحشرنهم « والشياطين » فهم والشياطين سواء . والشياطين هم الذين يوسوسون بالإنكار ، وبينهما صلة التابع والتبوع ، والقائد والمقود ..

وهنا يرسم لهم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي والمهانة : « ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا » .. وهي صورة رهيبة وهذه الجموع التي لا يحصيها العد محشورة محضرة إلى جهنم جاثية حولها ، تشهد هولها ويلفحها حرها ، وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقى فيها . وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع ..

وهو مشهد ذليل للمتجبرين المتكبرين ، يليه مشهد النزاع والجذب لمن كانوا أشد عتوا وتجبرا :

« ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمان عتيا » .. وفي اللفظ تشديد ، يرسم بظله وجرسه صورة لهذا الاتزاع ؛ تتبعها صورة القذف في النار ، وهي الحركة التي يكملها الخيال :

وإن الله يعلم من هم أولى بأن يصلوها ، فلا يؤخذ أحد جزافا من هذه الجموع التي لا تحصى . والتي أحصاها الله فردا فردا :

« ثم لنحن أعلم بالدين هم أولى بها صليا » . . فهم المختارون ليكونوا طليعة المقدوفين !
 وإن المؤمنين ليشهدون العرض الرهيب : « وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما
 مقضيا » فهم يردون فيدنون ويمرون بها وهي تتأجج وتتميز وتلمظ ؛ ويرون العتاة ينزعون
 ويقذفون . « ثم تنجى الدين اتقوا » فزحزح عنهم وينجون منها لا يكادون ! « ونذر الظالمين
 فيها جثيا » . .

ومن هذا الشهد المزعج الذي يجثو فيه العتاة جثوا الحزى والمهانة ، ويروح فيه المتقون
 ناجين . ويقتى الظالمون فيه جائين . . من هذا الشهد إلى مشهد في الدنيا يتعالى فيه الكفار
 على المؤمنين ، ويمرونهم بقرمهم ، ويعتزون بثرائمهم ومظاهرهم وقيهم في عالم الفناء :
 « وإذا تلى عليهم آياتنا بينات . قال الذين كفروا للذين آمنوا : أى الفريقين خير مقاما
 وأحسن نديا ؟ » . .

إنها النوادي الفخمة والمجامع المترفة ؛ والقيم التي يتعامل بها الكبراء والمترفون في عصور
 الفساد . وإلى جانبها تلك المجتمعات المتواضعة المظهر والنتديات الفقيرة إلا من الإيمان . لا أبهة
 ولا زينة ، ولا زخرف ، ولا فخامة . . هذه وتلك تتقابلان في هذه الأرض وتجتمعان !
 وتقف الأولى بعفرياتها الفخمة الضخمة : تقف بجمالها وجمالها . بسلطانها وجاهها . بالمصالح
 بتحققها ، والمغانم توفرها ، وبالذائد والمتاع . وتقف الثانية بمظهرها الفقير المتواضع ، تهزأ
 بالمال والمتاع ، وتسخر من الجاه والسلطان ؛ وتدعو الناس إليها ، لا باسم لذة تحققها ،
 ولا مصلحة توفرها ، ولا قربى من حاكم ولا اعتزاز بذي سلطان . ولكن باسم العقيدة
 تقدمها إليهم مجردة من كل زخرف ، عاطلة من كل زينة ، معزة بعزة الله دون سواه . . لا بل
 تقدمها إليهم ومعها للشقة والجهد والجهاد والاستتار ، لا تملك أن تأجرهم على ذلك كله شيئا
 في هذه الأرض ، إنما هو القرب من الله ، وجزاؤه الأوفى يوم الحساب .

وهؤلاء هم سادة قریش تلى عليهم آيات الله - على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم -
 فيقولون للمؤمنين الفقراء : « أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ؟ » الكبراء الذين
 لا يؤمنون بمحمد ، أم الفقراء الذين يلتفون حوله . أيهم خير مقاما وأحسن نديا ؟ النصير ابن

الحارث وعمرو ابن هشام والوليد ابن المغيرة وإخوانهم من السادة ، أم بلال وعمار وخباب وإخوانهم من المعدمين ؟ أفلو كان ما يدعو إليه محمد خيرا أفكان أتباعه يكونون هم هؤلاء انفر الذين لا قيمة لهم في مجتمع قريش ولا خطر ؟ وهم يجتمعون في بيت فقير عاطل كبيت خباب ؟ ويكون معارضوه هم أولئك أصحاب النوادي الفخمة الضخمة والمكانة الاجتماعية البارزة ؟ .

إنه منطق الأرض . منطق المحجوبين عن الآفاق العليا في كل زمان ومكان . وإنها لحكمة الله أن تقف العقيدة مجردة من الزينة والطلاء ، عاطلة من عوامل الإغراء . ليقبل عليها من يريد لها لذاتها خالصة لله من دون الناس ، ومن دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات ؛ وينصرف عنها من يتغنى المطامع والمنافع ، ومن يشتهي الزينة والزخرف ، ومن يطلب المال والمتاع .

ويعقب السياق على قولة الكفار التباهين ، المتباهين بما هم فيه من مقام وزينة بلسة وجدانية ترجع القلب إلى مصارع الغابرين ، على ما كانوا فيه من مقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين :

« وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورثيا (١) » . .

فلم ينفعهم أثاثهم ورياشهم وزينتهم ومظهرهم . ولم يعصمهم شيء من الله حين كتب عليهم الهلاك .

ألا إن هذا الإنسان لينسى . ولو تذكر وتفكر ما أخذه الغرور بمظهر ؛ ومصارع الغابرين من حوله تلفته بعنف وتنذره وتحذره ، وهو سادر فيما هو فيه ، غافل عما ينتظره مما لقيه من كانوا قبله وكانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا .

يعقب السياق بتلك اللفتة ثم يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو عليهم في صورة مباهلة - بأن من كان من الفريقين في الضلالة فليزده الله بما هو فيه ؛ حتى يأتي وعده في الدنيا أو في الآخرة :

« قل : من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب

(١) مظهرا ومنظرا .

وإما الساعة فيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا . . .

فهم يزعمون أنهم أهدى من أتباع محمد - صلى الله عليه وسلم - لأنهم أغنى وأبهى . فليكن!
وليدع محمد ربه أن يزيد الضالين من الفريقين ضلالا ، وأن يزيد المهتدين منهما اهتداء . . .
حتى إذا وقع ما يدمهم ؛ وهو لا يعدو أن يكون عذاب الضالين في الدنيا بأيدي المؤمنين ، أو
عذابهم الأكبر يوم الدين - فنندثذ سيعرفون : أي الفريقين شر مكانا وأضعف جندا . ويومئذ
يفرح المؤمنون ويعتزون « والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا » خير من
كل ما يتباهى به أهل الأرض ويتبهون .

* * *

ثم يستعرض السياق نموذجا آخر من تبجح الكافرين ، وقولة أخرى من أقوالهم
يستنكرها ويعجب منها :

« أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال : لأوتين مالا وولدا ؛ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن
عهدا ؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا . وترثه ما يقول ويأتينا فردا . . .
ورد في سبب نزول هذه الآيات - بإسناده - عن خباب بن الأرت قال : كنت رجلا
قينا (حدادا) وكان لي طي العاص ابن وائل دين فأتيته أتقاضاه منه فقال : لا والله لا أقضيك
حتى تكفر بمحمد ، فقلت : لا والله ، لا أكفر بمحمد - صلى الله عليه وسلم - حتى تموت ثم
تبعث . قال : فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد ، فأعطيتك ا فأنزل الله :
« أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال : لأوتين مالا وولدا ... (١) » .

وقولة العاص ابن وائل نموذج من تهكم الكفار واستخفافهم بالبعث ؛ والقرآن يعجب من
أمره ، ويستنكر ادعائه : « أطلع الغيب ؟ » فهو يعرف ما هنالك . « أم اتخذ عند الرحمن
عهدا » فهو واثق من تحققه ؟ ثم يعقب : « كلا » . وهي لفظة نفى وزجر . كلالم يطلع على
الغيب ولم يتخذ عند الله عهدا ، إنما هو يكفر ويسخر ؛ فالتهديد إذن والوعيد هو اللائق لتأديب

(١) البخاري ومسلم .

الكافرين السافرين : « كلا سنكتب ما يقول ونعد له من العذاب مدا » .. سنكتب ما يقول
فندسجله عليه ليوم الحساب فلا يُنسى ولا يقبل المغالطة .. وهو تعبير تصويرى للتهديد . وإلا
فالمغالطة مستحيلة ، وعلم الله لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة . ونعد له من العذاب مدا، فزيده منه
ونطيله عليه ولا نقطعه عنه ! ويستمر السياق في التهديد على طريقة التصوير أيضا : « ونرثه
ما يقول » أى نأخذ ما يخلفه مما يتحدث عنه من مال وولد كما يفعل الوارث بعد موت
المورث ! « ويأتينا فردا » لا مال معه ولا ولد ولا نصير له ولا سند ، مجردا ضعيفا وحيدا
فريدا .

فهل رأيت إلى هذا الذى كفر بآيات الله وهو يحيل على يوم لا يملك فيه شيئا؟ يوم يجرد
من كل ما يملك في هذه الدنيا؟ إنه نموذج من نماذج الكفار . نموذج الكفر والادعاء
والاستهتار ..

ويستطرد السياق في استعراض ظواهر الكفر والشرك :

« واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم
ضدا . ألم تر أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا . فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا .
يوم نحشر المتقين إلى الرحمان وفدا ، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ، لا يملكون الشفاعة
إلا من اتخذ عند الرحمان عهدا » .

فهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله يتخذون من دونه آلهة يطلبون عندها العزة ، والغلب
والنصرة . وكان فيهم من يعبد الملائكة ومن يعبد الجن ويستنصرونهم ويتقون بهم .. كلا !
فيكفر الملائكة والجن بعبادتهم ، وينكرونها عليهم ، ويرأون إلى الله منهم ، « ويكونون
عليهم ضدا » بالتبرؤ منهم والشهادة عليهم .

وإن الشياطين ليهيجونهم إلى العاصي . فهم مسلطون عليهم ، مأذون لهم في إغوائهم منذ
أن طلب إبليس إطلاق يده فيهم ..

« فلا تعجل عليهم » ولا يضق صدرك بهم ؛ فإنهم ممهلون إلى أجل قريب ، وكل شيء من
أعمالهم محسوب عليهم ومعدود .. والتعبير يصور دقة الحساب تصويرا محسوسا « إنما نعد لهم

عدا .. وإنه لتصوير مرهوب ، فيا ويل من يعد الله عليه ذنوبه وأعماله وأنفاسه ، ويتبعها
ليحاسبه الحساب العسير . . إن الذي يحس أن رئيسه في الأرض يتبع أعماله وأخطائه ينزع
ويخاف ويبش في قلق وحسبان . . فكيف بالله المنتقم الجبار ؟ !
وفي مشهد من مشاهد القيامة يصور عاقبة العد والحساب . فأما المؤمنون فقادمون على
الرحمان وفدا في كرامة وحسن استقبال : « يوم نحشر المتقين إلى الرحمان وفدا » . وأما
المجرمون فسوقون إلى جهنم وردا كما تساق القطعان . « ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا » .
ولا شفاعة يومئذ إلا لمن قدم عملا صالحا فهو عهد له عند الله يستوفيه . وقد وعد الله من آمن
وعمل صالحا أن يجزيه الجزاء الأوفى ، ولن يخلف الله وعدا .

ثم يستطرد السياق مرة أخرى إلى مقولة منكورة من مقولات المشركين . ذلك حين يقول
المشركون من العرب : الملائكة بنات الله . والمشركون من اليهود : عزيز ابن الله . والمشركون
من النصارى : المسيح ابن الله . . فينتفض الكون كله لهذه القولة المنكرة التي تنكرها
فطرته ، وينفر منها ضميره :
« وقالوا : اتخذ الرحمان ولدا . لقد جئتم شيئا إدا . تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق
الأرض وتخر الجبال هدا ، أن دعوا للرحمان ولدا ، وما ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا » . .
إن جرس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد في رسم الجو : جو الغضب والغيرة
والانتفاض ، وإن ضمير الكون وجوارحه لتنتفض ، وترنثن وترجف من سماع تلك القولة
الناية ، والمساس بقداسة الذات العلية ، كما ينتفض كل عضو وكل جارحة عند ما يغضب الإنسان
للمساس بكرامته أو كرامة من يحبه ويوقره .
هذه الانتفاضة الكونية للكلمة النائية تشترك فيها السماوات والأرض والجبال ، والألفاظ
بإيقاعها ترسم حركة الزلزلة والارتجاج .
وما تكاد الكلمة النائية تنطلق : « وقالوا : اتخذ الرحمان ولدا » حتى تنطلق كلمة
التفضيع والتبشيع : « لقد جئتم شيئا إدا » ثم يهتز كل ساكن من حولهم ويرتج كل مستقر ،
وينضب الكون كله لبارئته . وهو يحس بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته ؛ وتجاوئ ما وقر

في ضميره وما استقر في كيانه ؛ وتهز القاعدة التي قام عليها واطمأن إليها : « تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا » . .

وفي وسط الغضبة الكونية يصدر البيان الرهيب :

« إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتية يوم القيامة فردا » .

إن كل من في السماوات والأرض إلا عبد يأتي معبوده خاضعا طائعا ، فلا ولد ولا شريك ، إنما خلق وعبيد .

وإن الكيان البشرى ليرتجف وهو يتصور مدلول هذا البيان . . « لقد أحصاهم وعدهم عدا » فلا مجال لهرب أحد ولا لنسيان أحد « وكلهم آتية يوم القيامة فردا » فعين الله على كل فرد . وكل فرد يقدم وحيدا لا يأنس بأحد ولا يعتر بأحد . حتى روح الجماعة ومشاعر الجماعة مجرد منها ، فإذا هو وحيد فريد أمام الديان .

وفي وسط هذه الوحدة والوحشة والرهبة ، إذا المؤمنون في ظلال ندية من الود السامى :
ود الرحمن :

« إني الدين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا » . .

وللتعبير بالود في هذا الجو نداوة رخية تمس القلوب ، وروح رضى يلمس النفوس . وهو ود يشيع في الملاء الأعلى ، ثم يفيض على الأرض والناس فيمتلىء به الكون كله ويفيض . .
عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال : يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه . قال : فيحبه جبريل . ثم ينادى في أهل السماء : ان الله يحب فلانا فأحبوه . قال : فيحبه أهل السماء . ثم يوضع له القبول في الأرض . وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال : يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه . قال : فيبغضه جبريل . ثم ينادى في أهل السماء : ان الله يبغض فلانا فأبغضوه . قال : فيبغضه أهل السماء ؛ ثم يوضع له البغضاء في الأرض (١) » . .

(١) رواه الإمام أحمد ، حدثنا عفان ، حدثنا أبو عروافة ، حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة . ورواه مسلم من حديث سهيل . ورواه أحمد والبخارى من حديث ابن جريج عن موسى عن ابن هبيرة عن نافع عن أبي هريرة .

وبعد فإن هذه البشرى للمؤمنين المتقين، وذلك الإنذار للجاحدين الخصمين هما غاية هذا القرآن . ولقد يسره الله للعرب فأنزله بلسان الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليقرأوه :

« فَأَنمَّا يُسِرُّنَا بِلسانِكَ لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لئلاَّ .. » . .

وتختم السورة بمشهد يتأمله القلب طويلاً ؛ ويرتعش له الوجدان طويلاً ؛ ولا ينتهي الخيال من استعراضه وتعليه :

« وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ؟ » .

وهو مشهد يبدؤك بالرجة المدمرة ، ثم يغمرك بالصمت العميق . وكأنما يأخذ بك إلى وادي الردى ، ويقفك على مصارع القرون ؛ وفي ذلك الوادي الذي لا يكاد يحده البصر، يسبح خيالك مع الشخصوس التي كانت تدب وتتحرك ، والحياة التي كانت تنبض وتمرح . والأمانى والمشاعر التي كانت تحيا وتتطلع . . ثم إذا الصمت ينجم ، والموت يجثم ، وإذا الجثث والأشلاء والبلى والدمار، لا تأمة . لا حس . لا حركة . لا صوت . . « هل تحس منهم من أحد ؟ » انظر وتلفت « هل تسمع لهم ركزا » تسمع وأنصت . ألا إنه السكون العميق والصمت الرهيب . وما من أحد إلا الواحد الحى الذى لا يموت ...

سُورَةُ طه مَكِّيَّةٌ
وآياتها ١٣٥ الآيتي ١٣٠ و ١٣١ فديتان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« طه ① مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى • إِلَّا تَذَكُّرًا لِمَنْ يَخْشَى • تَنْزِيلًا
مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى • الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ أُسْتَوَى • لَهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى • وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالنُّقُولِ فَإِنَّهُ يَبْلُغُ
الْأَسْرَ وَأُخْفَى • اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى .

« وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى • إِذْ رَأَى نَارًا ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ : امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ
نَارًا ، لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى .

« فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى : إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ
طُوًى • وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى • إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي • إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ، أَكَادُ أُخْفِيهَا ، لِتُجْزَى بِكُلِّ نَفْسٍ بِمَا
كَانَتْ تَعْمَلُ • فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَزِدَى .

« وَمَا تَلَكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ؟ • قَالَ : هِيَ عَصَايَ أَنَا كَأَنَّهَا كَانَتْ هَيْرًا حَكِيًّا
فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى •

قَالَ : خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سُنَّعِدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى * وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ
بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ آيَةٍ أُخْرَى * لِئُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى * اذْهَبْ إِلَى
فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * قَالَ : رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاخْلُلْ
عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي *
أَشَدُّ بِهِ أُزْرِي * وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي * كَتَى نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا * وَنَذْكَرُكَ
كَثِيرًا * إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا * قَالَ : قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى . وَلَقَدْ مَنَّآ
عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى * إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى * أَنْ اقْذِيفِي فِي التَّابُوتِ ،
فَاقْذِيفِي فِي الْإِيمِّ فَلْيُفِقِهِ الْإِيمُّ بِالسَّاحِلِ ، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ؛ وَأَلْقَيْتُ
عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي * إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ : هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى
مَنْ يَكْفُلُهُ ؟ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَتَى تَقَرُّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ
مِنَ الْغَمِّ ، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى *
وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي * اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي * اذْهَبَا إِلَى
فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ : قَوْلَا لَيْنَا كَلِمَةً يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى .

« قَالَ : رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْفَى * قَالَ : لَا تَخَافَا إِنِّي
مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى * فَأْتِيَاهُ قَوْلًا : إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَلَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكَ ، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَتْبَعِ الْهُدَى * إِنَّا قَدْ
أَوْحَى إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى .

« قَالَ : فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى * قَالَ : رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
ثُمَّ هَدَى * قَالَ : فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ؟ * قَالَ : عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَبْصُلُ
رَبِّي وَلَا يَنْسَى * الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَسَدًا ، وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ،
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى * كُلُوا وَارْزَعُوا

أَنعَمَ كُمْ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ * مِنهَا خَلَقْنَا كُمْ ، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ،
 وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى . وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى * قَالَ :
 أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ؟ * فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ ، فَاجْعَلْ
 بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى * قَالَ : مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ
 الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِرَ النَّاسُ ضُحَى .

« فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى * قَالَ لَهُمْ مُوسَى : وَإِلَّاهُكُمْ لَا تُفْتَرُوا
 عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ أَفْتَرَى * فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ
 وَأَسْرَوْا النَّجْوَى * قَالُوا : إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَا كُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
 بِسِحْرِهِمَا ، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى * فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنتُوا صَفًا ، وَقَدْ
 أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ أَسْتَعْلَى * قَالُوا : يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى *
 قَالَ : بَلِ الْفَوْزُ لِلَّهِ . فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ تُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسَى *
 فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى * قُلْنَا : لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى * وَالْقَوْمَ فِي
 يَمِينِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا ، إِنْ مَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى .

« فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا ، قَالُوا : آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى * قَالَ : آمَنْتُمْ
 لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ، إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ، فَلَا تُطْعَمُونَ أَيِّدِيكُمْ
 وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ، وَلَا تَصْلَبْكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا
 وَأَبْقَى * قَالُوا : لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ، فَاقْضِ
 مَا أَنْتَ قَاضٍ ، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا
 وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ، وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَأَبْقَى * إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا
 فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى * وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ

قَالَ لَكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى * جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ،
وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى .

« وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ،
لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخَشْيَ * فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ، فَنَفَسْنَاهُمْ مِنْ أَلَمٍ مَا غَشِيَهُمْ
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى .

« يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى * كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ
عَلَيْكُمْ غَضَبِي ، وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى * وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى .

« وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ؟ * قَالَ : هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي ، وَعَجِلْتُ
إِلَيْكَ رَبُّ لِتَرْضَى * قَالَ : فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ .

« فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ، قَالَ : يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا
حَسَنًا ؟ أَمْ طَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أُرَدْتُمْ أَنْ يُحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَقْتُمْ
مَوْعِدِي ؟ * قَالُوا : مَا أَخْلَقْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا ، وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ
فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَتَى السَّامِرِيُّ * فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ ، فَقَالُوا :
هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَنَسِي * أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ، وَلَا يَمْلِكُ
لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا * وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ : يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ،
وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ ، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي * قَالُوا : لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ
حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى * قَالَ : يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا * أَلَا تَتَّبِعُنِي ؟
أَفَمَسَّيْتُ أَمْرِي * قَالَ : يَا بَنِي أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ، إِنِّي خَشِيتُ أَنْ
تَقُولُ : فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي .

« قَالَ : فَمَا خَطْبُكَ يَا مَارِيءُ ؟ * قَالَ : بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ، فَقبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا ، وَكَذَلِكَ سَوَّاتُ لِي نَفْسِي * قَالَ : فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ : لَا مِسَاسَ ، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ، وَانظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا * إِنَّمَا إِلْهِكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا » ﴿٤٨﴾

تبدأ هذه السورة وتختتم خطاباً للرسول - صلى الله عليه وسلم - ببيان وظيفته وحدود تكليفه .. إنها ليست شقوة كتبت عليه ، وليست عناء يعذب به . إنما هي الدعوة والتذكيرة ، وهي التبشير والإنذار . وأمر الخلق بعد ذلك إلى الله الواحد الذي لا إله غيره . المهيمن على ظاهر الكون وباطنه ، الحبير بظواهر القلوب وخوافيها . الذي تعوله الجباب ، ويرجع إليه الناس : طائهم وعاصيهم .. فلا على الرسول ممن يكذب ويكفر ؛ ولا يشقى لأنهم يكذبون ويكفرون .

وبين المطلع والختام تعرض قصة موسى عليه السلام من حلقة الرسالة إلى حلقة اتخاذ بني اسرائيل للعجل بعد خروجهم من مصر ، مفصلة مطولة ؛ وبخاصة موقف المناجاة بين الله وكايمه موسى . - وموقف الجدل بين موسى وفرعون . وموقف المباراة بين موسى والسحرة ... وتتجلى في غضون القصة رعاية الله لموسى الذي صنعه على عينه واصطنعه لنفسه ، وقال له ولأخيه : « لا تخافا إني معكما أسمع وأرى » ..

وتعرض قصة آدم سريعة قصيرة ، تبرز فيها رحمة الله لآدم بعد خطيئته ، وهدايته له . وترك البشر من أبنائه لما يختارون من هدى أو ضلال بعد التذكير والإنذار .

وتحيط بالقصة مشاهد القيامة . وكأنا هي تكلمة لما كان أول الأمر في الملائكة الأعلى من قصة آدم . حيث يعود الطائمون إلى الجنة ، وينهب العصاة إلى النار . تصديقاً لما قيل لأبيهم آدم ، وهو يهبط إلى الأرض بعد ما كان :

ومن ثم يعنى السياق في هذه السورة في شوطين اثنين : الشوط الأول يتضمن مطلع

السورة بالخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى .
إلا تذكرة لمن يخشى . . . » تتبعه قصة موسى نموذجاً كاملاً لرعاية الله سبحانه لمن يختارهم لإبلاغ
دعوته فلا يشقون بها وهم في رعايته .

والشوط الثاني يتضمن مشاهد القيامة وقصة آدم وهما يسيران في اتجاه مطلع السورة وقصة
موسى . ثم ختام السورة بما يشبه مطلعها ويتناسق معه ومع جو السورة .

والسورة ظل خاص يضر جوها كله . . ظل علوى جليل ، تخشع له القلوب ، وتسكن له
النفوس ، وتضو له الجباه . . إنه الظل الذى يخله تجلى الرحمان على الوادى المقدس على عبده
موسى ، فى تلك المناجاة الطويلة ؛ والليل ساكن وموسى وحيد ، والوجود كله يتجاوب بذلك
النجاء الطويل . . وهو الظل الذى يخله تجلى القيوم فى موقف الحشر العظيم : « وخشعت
الأصوات للرحمان فلا تسمع إلا همساً » . . « وعنت الوجوه للحى القيوم » . .

والإيقاع الموسيقى للسورة كلها يستطرد فى مثل هذا الجو من مطلعها إلى ختامها رخياً
شجياً ندياً بذلك المد الداهب مع الألف المقصورة فى القافية كلها تقريباً . .

« طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى . تنزيلاً ممن خلق الأرض
والسماوات العلى . الرحمان على العرش استوى . له ما فى السماوات وما فى الأرض وما بينهما
وما تحت الثرى . وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى . الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى . »
مطلع رضى ندى . يبدأ بالحروف المقطعة : « ط . ها » للتنبيه إلى أن هذه السورة .
كهذا القرآن - مؤلفة من مثل هذه الحروف على نحو ما أوردنا فى مطالع السور . ويختار هنا
حرفان يتريان بإيقاع كإيقاع السورة ، ويقصران ولا يمدان لتنسيق الإيقاع كذلك .
يتلو هذين الحرفين حديث عن القرآن - كما هو الحال فى السور التى تبدأ بالحروف
المقطعة - فى صورة خطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - :

« ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » . . ما أنزلنا عليك القرآن ليؤدى إلى شقائك به أو
بسببه . ما أنزلناه لتشقى بتلاوته والتعب به حتى يجاوز ذلك طاقتك ، ويشق عليك ؛ فهو
ميسر للذكر ، لا تتجاوز تكاليفه طاقة البشر ، ولا يكلفك إلا ما فى وسعك ، ولا يفرض

عليك إلا ما في طوقك والتعبد به في حدود الطاقة نعمة لا شقوة ، وفرصة للاتصال بالملائكة الأعلى ، ، واستمداد القوة والطمأنينة ، والشعور بالرضى والأنس والوصول . .

وما أنزلناه عليك لتشقى مع الناس حين لا يؤمنون به . فليست مكافأ أن تحملهم على الإيمان حملاً ؛ ولا أن تذهب نفسك عليهم حسرات ؛ وما كان هذا القرآن إلا للتذكير والإنذار :
« إلا تذكرة لمن يخشى » ..

والذي يخشى يتذكر حين يُذكر ، ويتقرب به فيستغفر . وعند هذا تنتهي وظيفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يكلف فتح مغاليق القلوب ، والسيطرة على الأفتدة والنفوس . إنما ذلك إلى الله الذي أنزل هذا القرآن . وهو المهيمن على الكون كله ، المحيط بخفايا القلوب والأسرار :

« تنزيلًا ممن خلق الأرض والسماوات العلى . الرحمن على العرش استوى . له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى » ..

فالذي نزل هذا القرآن هو الذي خلق الأرض والسماوات .. السماوات العلى .. فالقرآن ظاهرة كونية كالأرض والسماوات . نزلت من الملائكة الأعلى . ويربط السياق بين النواميس التي تحكم الكون والتي ينزل بها القرآن ؛ كما ينسق ظل السماوات العلى مع الأرض ، وظل القرآن الذي ينزل من الملائكة الأعلى إلى الأرض ..

والذي نزل القرآن من الملائكة الأعلى ، وخلق الأرض والسماوات العلى ، هو « الرحمن » فما نزله على عبده ليشقى . وصفة الرحمة هي التي تبرز هنا للإمام بهذا المعنى . وهو المهيمن على الكون كله . « على العرش استوى » والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء . فأمر الناس إذن إليه وما على الرسول إلا التذكرة لمن يخشى .

ومع الهيمنة والاستعلاء الملك والإحاطة :

« له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى » ..

والمشاهد الكونية تستخدم في التعبير لإبراز معنى الملك والإحاطة في صورة يدركها التصور البشري . والأمر أكبر من ذلك جدا . والله ما في الوجود كله وهو أكبر مما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى .

وعلم الله يحيط بما يحيط به ملكه :

« وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » ..

وينسق التعبير بين الظل الذي تلقيه الآية : « له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى » . والظل الذي تلقيه الآية بعدها : « وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » ينسق بين الظاهر الجاهر في الكون ، والظاهر الجاهر من القول . وبين المستور الخبوء تحت الثرى والمستور الخبوء في الصدور : السر وأخفى . على طريقة التنسيق في التصوير . والسر خاف . وما هو أخفى من السر تصوير لدرجات الخفاء والاستتار ، كما هو الحال تحت أطباق الثرى ..

والخطاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - لطمأنة قلبه بأن ربه معه يسمعه ، ولا يتركه وحده يشقى بهذا القرآن ، ويواجه الكافرين بلا سند ، فإذا كان يدعو جهراً فإنه يعلم السر وأخفى . والقلب حين يستشعر قرب الله منه ، وعلمه بسره ونجواه ، يطمئن ويرضى ؛ ويأنس بهذا القرب فلا يستوحش من العزلة بين المكذابين المناوئين ؛ ولا يشعر بالعربة بين المخالفين له في العقيدة والشعور .

ويختم هذا المطلع بإعلان وحدانية الله بعد إعلان هيمنته وملكيته وعلمه :

« الله لا إله إلا هو . له الأسماء الحسنى » ..

و « الحسنى » تشارك في تنسيق الإيقاع ، كما تشارك في تنسيق الظلال . ظلال الرحمة والقرب والرعاية ، التي تغمر جو هذا المطلع وجو السورة كله .

* * *

ثم يقص الله على رسوله حديث موسى ، نموذجا لرعايته للمختارين لحمل دعوته : وقصة موسى هي أكثر قصص المرسلين وروداً في القرآن . وهي تعرض في حلقات تناسب موضوع السورة التي تعرض فيها وجوها وظلها . وقد وردت حلقات منها حتى الآن في سورة البقرة . وسورة المائدة . وسورة الأعراف . وسورة يونس . وسورة الإسراء . وسورة الكهف .. وذلك غير الإشارات إليها في سور أخرى .

وما جاء منها في المائدة كان حلقة واحدة : حلقة وقوف بني إسرائيل أمام الأرض المقدسة لا يدخلون لأن فيها قوما جبارين . وفي سورة الكهف كانت كذلك حلقة واحدة : حلقة لقاء موسى لالعبد الصالح وصحبه قرة . . .

فأما في البقرة والأعراف ويونس وفي هذه السورة - طه - فقد وردت منها حلقات كثيرة . ولكن هذه الحلقات تختلف في سورة عنها في الأخرى . تختلف الحلقات المعروضة ، كما يختلف الجانب الذي تعرض منه تذييقاً له مع اتجاه السورة التي تعرض فيها .

في البقرة سبقها قصة آدم وتكريمه في الملائكة الأعلى ، وعهد الله إليه بخلافة الأرض ونعمته عليه بعد ما غفر له . . . فجاءت قصة موسى وبني إسرائيل تذكيراً لبني إسرائيل بنعمة الله عليهم وعهده إليهم وإنجائهم من فرعون وملكه . واستسقاءهم وتفجير الينابيع لهم وإطعامهم المن والسلوى ، وذكر مواعدة موسى وعبادتهم للعجل من بعده ، ثم غفرانه لهم . وعهده إليهم تحت الجبل . ثم عدوانهم في السبت . وقصة البقرة .

وفي الأعراف سبقها الإنذار وعواقب المكذبين بالآيات قبل موسى - عليه السلام - فجاءت قصة موسى تعرض ابتداءً من حلقة الرسالة ، وتعرض فيها آيات العصا واليد والظوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . وتعرض حلقة السحرة بالتفصيل ، وخاتمة فرعون وملكه المكذبين . ثم ما كان من بني إسرائيل بعد ذلك من اتخاذ العجل في غيبة موسى . وتنتهي القصة بإعلان فيها وراثة رحمة الله وهداه للذين يتبعون الرسول النبي الأمي .

وفي يونس سبقها عرض مصارع المكذبين . فجاءت قصة موسى من حلقة الرسالة ، وعرض مشهد السحرة ، ومصرع فرعون وقومه بالتفصيل .

أما هنا في طه . فقد سبقها مطلع السورة يشف عن رحمة الله ورعايته لمن يصفهم لجل رسالته وتبليغ دعوته . فجاءت القصة مظلمة بهذا الظل تبدأ بمشهد المناجاة ؛ وتضمن نماذج من دعاية الله لموسى عليه السلام وتثبيتته وتأييده ؛ وتشير إلى سبق هذه الرعاية للرسالة ، فقد كانت تراقبه في طفولته ، فتحرمه وتهده : « وألقيت عليك محبة مني ولتصنع علي عيني » . . . فلنأخذ في تتبع حلقات القصة كما وردت في السياق .

• • •

« وهل أتاك حديث موسى . إذ رأى نارا فقال لأهله : امكثوا إني آنست نارا ، لعل آتيكم منها بقبس ، أو أجد على النار هدى .. »

« وهل أتاك حديث موسى ؟ » وما يتجلى فيه من رعاية الله وهداه لمن اصطفاه ؟ ..

فهاهو ذا موسى - عليه السلام - في الطريق بين مدين ومصر إلى جانب الطور . هاهو ذا عائد بأهله بعد أن قضى فترة التعاقد بينه وبين نبي الله شيب ، على أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ثمانى سنوات أو عشرا . والأرجح أنه وفي عشرا ؛ ثم خطر له أن يفارق شعيبا وأن يستقل بنفسه وبزوجه ، ويعود إلى البلد الذي نشأ فيه ، والذي فيه قومه بنو إسرائيل يعيشون تحت سياط فرعون وقهره (۱) .

لماذا عاد . وقد خرج من مصر طريدا . قتل قبطيا فيها حين رآه يقتل مع اسراييلي ، وغادر مصر هاربا وبنو إسرائيل فيها يسامون العذاب ألوانا ؛ حيث وجد الأمن والطمأنينة في مدين إلى جوار شيب صهره الذي آواه وزوجه إحدى ابنتيه ؟

إنها جاذبية الوطن والأهل تتخذها القدرة ستارا لما تهبه لموسى من أدوار .. وهكذا نحن في هذه الحياة نتحرك . تحركنا أشواق وهوائف ، ومطامح ومطامع ، وآلام وآمال .. وإن هي إلا الأسباب الظاهرة للغاية المضمرة ، والستار الذي تراه العيون ليلا التي لا تراها الأنظار ولا تدركها الأبصار . يد المدبر المهيمن العزيز القهار ..

وهكذا عاد موسى . وهكذا ضل طريقه في الصحراء ومعه زوجته وقد يكون معها خادم . ضل طريقه والليل مظلم ، والمتاهة واسعة . نعرف هذا من قوله لأهله : « امكثوا إني آنست نارا لعل آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى .. » . فأهل البادية يوقدون النار عادة على مرتفع من الأرض ، ليراها السارى في الصحراء ، فتكشف له عن الطريق ، أو يجد عندها القرى والضيافة ومن يهديه إلى الطريق .

ولقد رأى موسى النار في القلاة . فاستبشر . وذهب ليأتى منها بقبس يستدفئ به أهله ، فالليلة باردة وليالي الصحراء باردة قارة . أو ليجد عندها من يهديه إلى الطريق ؛ أو يهتدى على ضوئها إلى الطريق .

لقد ذهب يطلب قبسا من النار ؛ ويطلب هاديا في السرى .. ولكنه وجد المفاجأة

(۱) ورد هنا في المخطات الأولى من قصة موسى في سورة القصص . وهي سابقة في النزول على سورة طه .

الكبرى . إنها النار التي تدفىء . لا الأجسام ولكن الأرواح . النار التي تهدي لا في السرى
ولكن في الرحلة الكبرى :

« فلما أتاها نودى : يا موسى إني أنا ربك . فأخلع نعليك . إنك بالوادي المقدس طوى .
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى . إني أنا الله لا إله إلا أنا ، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري .
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى . فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها
واتبع هواه فرددى .. »

إن القلب ليحجف ، وإن السكبان ليرنجف . وهو يتصور - مجرد تصور - ذلك الشهيد .
موسى فريد في تلك القلاة . والليل دامس ، والظلام شامل ، والصمت مخيم . وهو ذاهب
يلتمس النار التي آتتها من جانب الطور . ثم إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء :
« إني أنا ربك فأخلع نعليك . إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك .. »

إن تلك الذرة الصغيرة الضعيفة المحدودة تواجه الجلال الذي لا تدركه الأبصار . الجلال
الذي تتضاءل في ظله الأرض والسموات . ويتلقى . يتلقى ذلك النداء العلوي بالسكبان
البشرى . . فكيف ؟ كيف لولا لطف الله ؟

إنها لحظة ترتفع فيها البشرية كلها وتكبر ممثلة في موسى - عليه السلام - فبحسب السكبان
البشرى أن يطبق التلقى من ذلك الفيض لحظة . وبحسب البشرية أن يكون فيها الاستعداد
لمثل هذا الاتصال على نحو من الأنحاء .. كيف ؟ لا ندرى كيف ! فالعقل البشرى ليس هنا
ليدرك ويحكم ، إنما قصاره أن يقف مبهوراً يشهد ويؤمن !

« فلما أتاها نودى يا موسى : إني أنا ربك .. » نودى . بهذا البناء للمجهول . فما يمكن
تحديد مصدر النداء ولا اتجاهه . ولا تعيين صورته ولا كيفيته . ولا كيف سمعه موسى أو
تلقاه . . نودى بطريقة ما فتلقى بطريقة ما . فذلك من أمر الله الذي تؤمن بوقوعه ،
ولانسأل عن كيفيته ، لأن كيفيته وراء مدارك البشر وتصورات الإنسان .

« يا موسى إني أنا ربك فأخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى^(١) .. » إنك في الحضرة
العلوية . فتجرد بقدميك . وفي الوادي الذي تتجلى عليه الطلعة المقدسة ، فلا تطأ بنعليك .
« وأنا اخترتك .. » . فيا للتكريم ! بالتكريم أن يكون الله بذاته هو الذي يختار . يختار
عبداً من المبيد هو فرد من جموع الجموع .. تعيش على كوكب من الكوكب هو ذرة في مجموعة . المجموعة
هي ذرة في الكون الكبير الذي قال له الله : كن .. فكان ! ولكنها رعاية الرحمن لهذا الإنسان !

(١) قيل : إنها اسم الوادي . وقيل : إنها وصف له .

وبعد إعلانه بالتكريم والاختيار ، والاستعداد والتهيؤ بخلق نعليه ، يجيء التنبيه للتلق :

« فاستمع لما يوحى » . .

ويلخص ما يوحى في ثلاثة أمور مترابطة : الاعتقاد بالوحدانية ، والتوجه بالعبادة ، والإيمان بالساعة ؛ وهي أسس رسالة الله الواحدة :

« إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري . إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى . فلا يصدك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى » . .

فأما الألوهية الواحدة فهي قوام العقيدة . والله في ندائه لموسى - عليه السلام - يؤكدها بكل المؤكدات : بالإثبات المؤكد : « إني أنا الله » وبالقصر المستفاد من النفي والاستثناء : « لا إله إلا أنا » الأولى لإثبات الألوهية لله ، والثانية لنفيها عن سواه . . وعلى الألوهية ترتب العبادة ؛ والعبادة تشمل التوجه لله في كل نشاط الحياة ؛ ولكنه يخص بالذكر منها الصلاة : « وأقم الصلاة لذكري » لأن الصلاة أكمل صورة من صور العبادة ، وأكمل وسيلة من وسائل الذكر ، لأنها تتمحض لهذه الغاية ، وتتجرد من كل الملابسات الأخرى ؛ وتتهياً فيها النفس لهذا الغرض وحده ، وتتجمع للاتصال بالله .

فأما الساعة فهي الموعد المرتقب للجزاء الكامل العادل ، الذي تتوجه إليه النفوس فتحسب حسابه ؛ وتسير في الطريق وهي تراقب وتحاسب وتخشى الانزلاق . . والله سبحانه يؤكد مجيئها : « إن الساعة آتية » وأنه يكاد يخفيها . فلم الناس بها قليل لا يتجاوز ما يظلمهم عليه من أمرها بقدر ما يحقق حكته من مفرقتهم ومن جهلهم . . والمجهول عنصر أساسي في حياة البشر وفي تكوينهم النفسي . فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه . ولو كان كل شيء مكشوفاً لهم - وهم بهتة الفطرة - لوقف نشاطهم وأسنت حياتهم . فوراء المجهول يمحرون . فيحذرون ويأملون ، ويجربون ويتعلمون . ويكشفون الخبوء من طاقاتهم وطاقات الكون من حولهم ؛ ويرون آيات الله في أنفسهم وفي الآفاق ؛ ويبدعون في الأرض بما شاء لهم الله أن يبدعوا . . وتعلق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد ، يحفظهم من الشرود ، فهم لا يدرون متى تأتي الساعة ، فهم من موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم . ذلك لمن صحت فطرته واستقام . فأما من فسد فطرته واتبع هواه فيخفل ويجهل ، فيسقط ومصيره إلى الردى :

« فلا يصدك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى » . .

ذلك أن اتباع الهوى هو الذى ينشئ التكذيب بالساعة . فالفطرة السليمة تؤمن من نفسها بأن الحياة الدنيا لا تبلغ فيها الإنسانية كلها ، ولا يتم فيها العدل تمامه ؛ وأنه لا بد من حياة أخرى يتحقق فيها الكمال المقدر للإنسان ، والعدل المطلق فى الجزاء على الأعمال .

* * *

هذه هى الوهلة الأولى للنداء العلوى الذى تجاوبت به جنبات الوجود ؛ وأنهى الله سبحانه إلى عبده المختار قواعد التوحيد . ولا بد أن موسى قد نسى نفسه ونسى ما جاء من أجله ، ليتبع ذلك الصوت العلوى الذى ناداه ؛ وليسمع التوجيه القدسى الذى يتلقاه . وبينما هو مستغرق فيما هو فيه ، ليس فى كيانه ذرة واحدة تلفت إلى سواه ، إذا هو يتلقى سؤالاً لا يحتاج منه إلى جواب :

« وما تلك يمينك يا موسى ؟ » . .

إنها عصا . ولكن أين هو من عصاه ؟ إنما يتذكر فيجيب :

« قال : هى عصاى ، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها مآرب أخرى » . .

والسؤال لم يكن عن وظيفة العصا فى يده . إنما كان عما فى يمينه . ولكنه أدرك أن ليس

عن ماهيتها يسأل ، فهى واضحة ، إنما عن وظيفتها معه . فأجاب . .

ذلك أقصى ما يعرفه موسى عن تلك العصا : أن يتوكأ عليها وأن يضرب بها أوراق

الشجر لتساقط فتأكلها الغنم - وقد كان يرعى الغنم لشعب . وقيل : إنه ساق معه فى عودته

قطيعاً منها كان من نصيبه . . وأن يستخدمها فى أغراض أخرى من هذا القبيل أجملها ولم يعددها

لأن ما ذكره نموذج منها .

ولكن ها هى ذى القدرة القادرة تصنع بتلك العصا فى يده ما لم يخطر له على بال ، تمهيداً

لتكليفه بالمهمة الكبرى :

« قال : ألقها يا موسى . فآلقاها . فإذا هى حية تسمى . قال : خذها ولا تخف منيها

سيرتها الأولى » :

ووقعت المعجزة الخارقة التى تقع فى كل لحظة ؛ ولكن الناس لا ينتبهون إليها . وقت

معجزة الحياة . فإذا العصا حية تسعى . وكم من ملايين الذرات الميتة أو الجامدة كالعصا تتحول في كل لحظة إلى خلية حية ؛ ولكنها لا تبهر الإنسان كما يبهره أن تتحول عصا موسى حية تسعى ؛ ذلك أن الإنسان أسير حواسه ، وأسير تجاربه ، فلا يبعد كثيرا في تصوراتهِ عما تدركه حواسه . واتقلاب العصا حية تسعى ظاهرة حية تصدم حسه فينتبه لها بشدة . أما الظواهر الخفية لمعجزة الحياة الأولى ، ومعجزات الحياة التي تدب في كل لحظة فهي خفية قلما يلتفت إليها . وبخاصة أن الألفة تفقدتها جدتها في حسه ، فيمر عليها غافلا أو ناسيا .

وقعت المعجزة فدهش لها موسى وخاف : « قال : خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى » وزدها عصا .

والسياق هنا لا يذكر ما ذكره في سورة أخرى من أنه ولي مدبرا ولم يعقب . إنما يكتب بالإشارة الخفيفة إلى ما نال موسى - عليه السلام - من خوف : ذلك أن ظل هذه السورة ظل أمن وطمانينة ، فلا يشوبه بحركة الفزع والجري والتولي بعيدا .

واطمأن موسى والتقط الحية ، فإذا هي تعود سيرتها الأولى ! عصا ! .. ووقعت المعجزة في صورتها الأخرى . صورة سلب الحياة من الحي ، فإذا هو جامد ميت ، كما كان قبل أن تدركه المعجزة الأولى ..

وصدر الأمر العلوي مرة أخرى إلى عبده موسى :

« واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء . آية أخرى » ..

ووضع موسى يده تحت إبطه .. والسياق يختار للإبط والذراع صورة الجناح لما فيها من رفرقة وطلاقة وخفة في هذا الموقف المهنج الطليق من ربة الأرض وثقله الجسم لتخرج بيضاء لآعن مرض أو آفة . ولكن : « آية أخرى » مع آية العصا . « لتريك من آياتنا الكبرى » فتشهد وقوعها بنفسك تحت بصرك وحسك . فتطمئن للنهوض بالبيعة الكبرى :

« اذهب إلى فرعون إنه طغى » ..

وإلى هنا لم يكن موسى يعلم أنه منتدب لهذه المهمة الضخمة .. وإنه ليعرف من هو فرعون : قدر بني في قصره . وشهد طغيانه وجبروته . وشاهد ما يصبه على قومه من عذاب

ونكال . . وهو اللحظة في حضرة ربه . يحس الرضى والتكريم والحفاوة . فليسأله كل ما يطمئنه على مواجهة هذه المهمة العسيرة ؛ ويكفل له الاستقامة على طريق الرسالة :

« قال : رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي . واجعل لي وزيرا من أهلي ، هارون أخي . اشدد به أزري ، وأشركه في أمري . كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا . إنك كنت بنا بصيرا » . .

لقد طلب إلى ربه أن يشرح له صدره . . وانشرح الصدر يحول مشقة التكليف إلى متعة ، ويجيل عناء لذة ؛ ويجعله دافعا للحياة لا عبثاً يثقل خطى الحياة .

وطلب إلى ربه أن يسر له أمره . . وتيسير الله لعباده هو ضمان النجاح . وإلا فإذا يملك الإنسان بدون هذا التيسير ؟ ماذا يملك وقواه محدودة وعده قاصر والطريق طويل وشائك ومجهول ؟ ! .

وطلب إلى ربه أن يحل عقدة لسانه فيفقهوا قوله . . وقد روى أنه كانت بلسانه حبة والأرجح أن هذا هو الذي عناه . ويؤيده ماورد في سورة أخرى من قوله : « وأخي هارون هو أفصح مني لسانا » . وقد دعا ربه في أول الأمر دعاء شاملا بشرح الصدر وتيسير الأمر . ثم أخذ يحدد ويفصل بعض ما يعينه على أمره وييسر له تمامه .

وطلب أن يعينه الله بعين من أهله . هارون أخيه . فهو يعلم منه فصاحة اللسان وثبات الجنان وهدوء الأعصاب ، وكان موسى - عليه السلام - انفعاليا حاد الطبع سريع الانفعال . فطلب إلى ربه أن يعينه بأخيه يشد أزره ويقويه ويتروى معه في الأمر الجليل الذي هو مقدم عليه .

والأمر الجليل الذي هو مقدم عليه يحتاج إلى التيسير الكثير والذكر الكثير والاتصال الكثير . فموسى - عليه السلام - يطلب أن يشرح الله صدره وييسر له أمره ويحل عقدة من لسانه ويعينه بوزير من أهله . . كل أولئك لا ليواجه المهمة مباشرة ؛ ولكن ليتخذ ذلك كله مساعدا له ولأخيه على التيسير الكثير والذكر الكثير والتلقى الكثير من السميع البصير . . « إنك كنت بنا بصيرا » . . تعرف حالنا وتطلع على ضعفنا وقصورنا ، وتعلم حاجتنا إلى العون والتدبير . .

لقد أطال موسى سؤاله ، وبسط حاجته ، وكشف عن ضعفه ، وطلب العون والتيسير والاتصال الكثير . وربّه يسمع له ، وهو ضيف في حضرته ، ناداه وناجاه . فها هو ذا الكريم

النان لا ينجل ضيفه ، ولا يرد سائله ، ولا يبطل عليه بالإجابة الكاملة :

« قال : قد أوتيت سؤلك يا موسى » :

هكذا مرة واحدة ، في كلمة واحدة . فيها إجمال يغني عن التفصيل . وفيها إنجاز لا وند ولا تأجيل . . كل ما سأله أعطيه . أعطيه فعلا . لا تعطاه ولا استعطاه ؟ وفيها مع الأنجار عطف وتكريم وإيناس بندائه باسمه : « يا موسى » وأي تكريم أكبر من أن يذكر الكبير المتعال اسم عبد من العباد ؟

وإلى هنا كفاية وفضل من التكريم والعطف والإيناس . وقد طال التجلي ؛ وطال النجاء ؛ وأجيب السؤل وقضيت الحاجة . . ولكن فضل الله لا خازن له ، ورحمة الله لا ممسك لها . فهو يفر عبده بمزيد من فضله وفيض من رضاه ، فيستبقه في حضرته ، ويعد في نجائه وهو يذكره بسابق نعمته ، ليزيده اطمئنانا وأنسا بموصول رحمته وقديم رعايته . وكل لحظة تمر وهو في هذا المقام الوضوء هي متاع ونعمى وزاد ورصيد .

« ولقد مننا عليك مرة أخرى . إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى . أن اقدفيه في التابوت فاقدفيه في اليم . فليلقه اليم بالساحل ، يأخذه عدو لي وعدو له . وألقيت عليك حبة منى ، ولتصنع على عيني . إذ تمشى أختك فتقول : هل أدلكم على من يكفله ؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن . وقتلت نفسا فنجيناك من النعم وفتناك فتونا ، فلبثت سنين في أهل مدين . ثم جئت على قدر يا موسى . واصطنعتك لنفسى . . . » .

إن موسى - عليه السلام - ذهب لمواجهة أقوى ملك في الأرض وأطغى جبار . إنه ذهب لحوض معركة الإيمان مع الطغيان . إنه ذهب إلى خضم من الأحداث والمشكلات مع فرعون أول الأمر ؛ ثم مع قومه بني إسرائيل وقد أذهم الاستعباد الطويل وأفسد فطرتهم ، وأضعف استعدادهم للمهمة التي هم متدبون لها بعد الخلاص . فربه يطلعه على أنه لن يذهب غفلا من التيهو والاستعداد . وأنه لم يرسل إلا بعد التيهو والإعداد . وأنه صنع على عين الله منذ زمان ، ودرّب على المشاق وهو طفل رضيع ، وراقته العناية وسهرت عليه وهو صغير ضعيف . وكان تحت سلطان فرعون وفي متاوله وهو مجرد من كل عدة ومن كل قوة فلم تمتد إليه يد فرعون ، لأن يد القدرة كانت تسنده ، وعين القدرة كانت ترعاه . في كل خطاه . فلا عليه اليوم من فرعون ، وقد بلغ أشده . وربه معه . قد اصطنعه لنفسه ، واستخلصه واصطفاه .

« ولقد مننا عليك مرة أخرى » .. فاللثة قديمة ممتدة مطردة ، سائرة في طريقها معك منذ زمان . فلا انقطاع لها إذن بعد التكليف الآن .

لقد مننا عليك إذ أوحينا إلى أمك مابوحى ، وألهمناها مايلهم في مثل حالها .. ذلك الإلهام :
« أن اقدفيه في التابوت فاقدفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل » ..

حركات كلها عنف وكلها خشونة .. قذف في التابوت بالطفل . وقذف في اليم بالتابوت . وإلقاء للتابوت على الساحل .. ثم ماذا ؟ أين يذهب التابوت المقذوف فيه بالطفل المقذوف في اليم الملقى به على الساحل . من يتسلمه ؟ « عدو لي وعدوه »

وفي زحمة هذه المخاوف كلها . وبعد تلك الصدمات كلها . ماذا ؟ مالذي حدث للطفل الضعيف المجرد من كل قوة ؟ مالذي جرى للتابوت الصغير المجرد من كل وقاية ؟

« وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عيني » ١١١

بالقدرة القادرة التي تجعل من المحبة الهينة اللينة درعا تتكسر عليها الضربات وتتحطم عليه الأمواج . وتعجز قوى الشر والطغيان كلها أن تمس حاملها بسوء ؛ ولو كان طفلا رضيعا لا يصول ولا يجول بل لا يملك أن يقول . . .

إنها مقابلة عجيبة في تصور المشهد . مقابلة بين القوى الجبارة الطاغية التي تربص بالطفل الصغير ، والخشونة القاسية فيما يحيط به من ملابسات وظروف . . . والرحمة اللينة اللطيفة تحرسه من المخاوف ، وتقيه من الشدائد وتلفه من الخشونة ، مثلة في المحبة لافي صيال أو نزال :
« ولتصنع على عيني » . . . وما من شرح يمكن أن يضيف شيئا إلى ذلك الظل الرقيق اللطيف العميق الذي يلقيه التعبير القرآني العجيب : « ولتصنع على عيني » وكيف يصف لسان بشري ، خلقا يصنع على عين الله ؟ إن قصارى أى بشرى أن يتأمله ويتملاه . . . إنها منزلة وإنها كرامة أن ينال إنسان لحظة من العناية . فكيف بمن يصنع صنعا على عين الله ؟ إنه بسبب من هذا أطاق موسى أن يتلقى ذلك العنصر العلوى الذي تلقاه .

ولتصنع على عيني . تحت عين فرعون - عدوك وعدوى - وفي متناول يده بلا حارس ولا مانع ولا مدافع . ولكن عينه لا تمتد إليك بالشر لأنى ألقىت عليك محبة منى . ويده لا تنالك بالضر وأنت تصنع على عيني .

ولم أحطك في قصر فرعون ، بالرعاية والحماية وأدع أمك في بيتها للقلق والخوف . بل
نجمتك بها وجمعتها بك :

« إذا نمتي أختك فتقول : هل أدلكم على من يكفله ؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر
عينها ولا تحزن » . .

وكان ذلك من تدبير الله . إذ جعل الطفل لا يقبل ثدي المرضعات . وفرعون وزوجه
وقد تبنا الطفل الذي ألقاه اليم بالساحل - مما لا يفصله السياق كما يفصله في موضع آخر - سبحانه عن
مرضع . فيتسامع الناس وتروح أخت موسى بإيحاء من أمهاتقول لهم : هل أدلكم على من يكفله ؟
وتجىء لهم بأمه فيلقم ثديها . وهكذا يتم تدبير الله للطفل وأمه التي سمعت الإلهام فقذفت
بقلعة كيدها في التابوت ، وقذفت بالتابوت في اليم ، فألقاه اليم بالساحل . ليأخذه عدو
الله وله ، فيكون الأيمن بإلقائه بين هذه المخاوف ، وتكون النجاة من فرعون الذي كان يذبح
أطفال بني إسرائيل . بإلقائه بين يدي فرعون بلا حارس ولا معين ا

ومنة أخرى : « وقتلت نفسا فنجيناك من النعم ، وقتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين
ثم جئت على قدر ياموسى . واصطنعتك لنفى » . .

ذلك حين كبر وشب في قصر فرعون ، ثم نزل المدينة يوما فوجد فيها رجلين يقتلان
أحدهما إسرائيلى والآخر مصرى ، فاستعانه الإسرائيلي فوكز المصري بيده فخر صريما . ولم
يكن ينوى قتله إنما كان ينوى دفعه . فامتلات نفسه بالنعم على هذه القطة - وهو المصنوع على
عين الله منذ نشأته ؛ وتمرحج ضميره وتأثم من اندفاعه . . فربه يذكره هنا بنعمته عليه ، إذ
هداه إلى الاستغفار فشرح صدره بهذا ونجاه من النعم . ولم يتركه مع هذا بلا ابتلاء ليريه
ويعدده لما أراد ؛ فامتحنه بالخوف والحرب من القصاص ؛ وامتحنه بالغرابة ومفارقة الأهل
والوطن ؛ وامتحنه بالخدمة ورعى النعم ، وهو الذي تربى في قصر أعظم ملوك الأرض ،
وأكثرهم ترفا ومتاعا وزينة . .

وفي الوقت للقدر . عندما نضج واستعد ، وابتلى فثبت وصبر ؛ وامتحن فجاز الامتحان .
وتهيأت الظروف كذلك والأحوال في مصر ، وبلغ العذاب بيني إسرائيل مداه . .

في ذلك الوقت للقدر في علم الله جىء بموسى من أرض مدين ، وهو يظن أنه هو جاء :
« فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر ياموسى »

جئت في الوقت الذي قدرته لمجيئك . . « واصطنعتك لنفسى » خالصا مستخلصا ممحضا
لى ورسالتى ودعوتى . . ليس بك شيء من هذه الدنيا ولا لهذه الدنيا . إنما أنت للمهمة التي
صنعتك على عيني لها واصطنعتك لتؤديها . فما لك في نفسك شيء . وما لأهلك منك شيء ، وما
لأحد فيك شيء . فامض لما اصطنعتك له :

« اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا في ذكرى . اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له :
قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى » . .

اذهب أنت وأخوك مزودين بآياتى وقد شهد منها آية العصا وآية اليد - ، ولا تنيا في
ذكرى فهو عدتكما وسلاحكما وسندكما الذي تأويان منه إلى ركن شديد . . اذهبا إلى
فرعون . وقد حفظتكم من شره من قبل . وأنت طفل وقد قذفت في التابوت ، فقذف التابوت
في اليم ، فألقاه اليم بالساحل ، فلم تضرك هذه الحشونة ، ولم تؤذك هذه المخاوف . فالآن أنت
معد مهياً ، ومعك أخوك . فلا عليك وقد نجوت مما هو أشد ، في ظروف أسوأ وأعنف .

اذهبا إلى فرعون فقد طغى وتجبر وعتا « فقولا له قولا لينا » فالقول اللين لا يثير العزة
بالإثم ؛ ولا بهيج الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة . ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر
ويخشى عاقبة الطغيان .

اذهبا إليه غير يائسين من هدايته ، راجيين أن يتذكر ويخشى . فالداعية الذي يأس من
اهتداء أحد بدعوته لا يبلغها بحرارة ، ولا يثبت عليها في وجه الجحود والإنكار .

وإن الله ليعلم ما يكون من فرعون . ولكن الأخذ بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد
منه . والله يحاسب الناس على ما يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم . وهو عالم بأنه سيكون . فعلمه
تعالى بمستقبل الحوادث كعلمه بالحاضر منها والماضى في درجة سواء .

وإلى هنا كان الخطاب لموسى - عليه السلام - وكان المشهد هو مشهد المناجاة في القلاة .
وهنا يطوى السياق المسافات والأبعاد والأزمان ، فإذا هارون مع موسى . وإذا هما معا يكشفان

لربهما عن خوفهما من مواجهة فرعون ، ومن التسرع في أذاه ، ومن طغيانه إذا دعواه :
 « قالوا : ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى . قال : لا تخافا إني معكما أسمع وأرى . فأتياه فقولا : إنا رسول ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم . قد جئناك بآية من ربك . والسلام على من اتبع الهدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى » .
 وهارون لم يكن مع موسى قطعا في موقف المناجاة الطويل - الذى تنزل المعنى فيه على عبده ، فأطال له فيه النجاء ، وبسط له في القول ، وأوسع له فى السؤال والجواب - فردها معا بقولهما : « إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » لم يكن فى موقف المناجاة . إنما هو السياق القرآنى يطوى الزمان والمكان ، ويترك فجوات بين مشاهد القصص ، تعلم من السياق ليصل مباشرة إلى المواقف الحية الموحية ذات الأثر فى سير القصص وفى وجدان الناس .

ولقد اجتمع موسى وهارون عليهما السلام إذن بعد انصراف موسى من موقف المناجاة بجانب الطور . وأوحى الله إلى هارون بمشاركة أخيه فى دعوة فرعون ثمهاها ذان بتوجهان إلى ربهما بمخاوفهما : « قالوا : ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » .
 والفرط هو التسرع بالأذى للوهلة الأولى ، والطغيان أشمل من التسرع وأشمل من الأذى . وفرعون الجبار يومئذ لا يتخرج من أحدهما أو كليهما .

هنا يجيئها الرد الحاسم الذى لا خوف بعده ، ولا خشية معه :

« قال : لا تخافا إني معكما أسمع وأرى » . .

إني معكما . . إنه القوى الجبار الكبير المتعال . إنه الله القاهر فوق عباده . إنه موجود الأكران . الحيوانات والأفراد والأشياء بقوله : كنى . ولا زيادة . . إنه معها . . وكان هذا الإجمال يكفى . ولكنه يزيدهما طمأنينة ، ولما بالحس للمعونة : « أسمع وأرى . . » فما يكون فرعون وما يملك وما يصنع حين يفرط أو يطغى ؟ والله معها يسمع ويرى ؟

ومع الطمأنينة الهداية إلى صورة الدعوة وطريق الجدال :

« فأتياه فقولا : إنا رسول ربك . فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم . قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى » . .

إنه البدء بإيضاح قاعدة رسالتهما : «إنا رسولا ربك» ليشعر منه اللحظة الأولى بأن هناك إلهاً هو ربه . وهو رب الناس . فليس هو إلهاً خاصاً بموسى وهارون أو بني إسرائيل ، كما كان سائداً في خرافات الوثنية يومذاك أن لكل قوم إلهاً أو آلهة ، ولكل قبيل إلهاً أو آلهة . أو كما كان سائداً في بعض العصور من أن فرعون مصر إله يعبد فيها لأنه من نسل الآلهة .

ثم إيضاح لموضوع رسالتهما : « فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم » .. ففي هذه الحدود كانت رسالتهما إلى فرعون . لاستنقاذ بني إسرائيل ، والعودة بهم إلى عقيدة التوحيد ، وإلى الأرض المقدسة التي كتب الله لهم أن يكتفوها (إلى أن يفسدوا فيها ، فيدمرهم تدميراً) ثم استشهاد على صدقهما في الرسالة : « قد جئناك بآية من ربك » تدل على صدقنا في مجيئنا إليك بأمر ربك ، في هذه المهمة التي حددناها .

ثم ترغيب واستمالة : « والسلام على من اتبع الهدى » : فلعنه منهم يتلقى السلام ويتبع الهدى ثم تهديد وتحذير غير مباشرين كي لا يثيرا كبرياءه وطغيانه : « إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى » .. فلعنه لا يكون ممن كذب وتولى !

هكذا ألقى الله الطمأنينة على موسى وهارون . وهكذا رسم لها الطريق . ودبر لها الأمر . ليضيا آمنين عارفين هادين .

وهنا يسدل الستار ليرفع . فإذا هما أمام الطاغية في حوار وجدال .

لقد أتيا فرعون - والسياق لا يذكر كيف وصلا إليه - أتياه وربهما معهما يسمع ويرى . فأية قوة وأي سلطان هذا الذي يتكلم به موسى وهارون ، كائنا فرعون ما كان ؛ ولقد أبلغاه ما أمرهما ربهما بتبليغه . والمشهد هنا يبدأ بما دار بينه وبين موسى - عليه السلام - من حوار : « قال : فمن ربكما يا موسى ! قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » ..

إنه لا يريد أن يعترف بأن رب موسى وهارون هو ربه ، كما قال له : « إنا رسولا ربك » فهو يسأل موجه الكلام إلى موسى لما بدا له أنه هو صاحب الدعوى : « فمن ربكما يا موسى ؟ » من ربكما الذي تتكلمان باسمه وتطلبان اطلاق بني إسرائيل ؟

فأما موسى - عليه السلام - فيرد بالصفة المبدعة المنشئة المدبرة من صفات الله تعالى :
« قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . . ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود
في الصورة التي أوجده بها وفطره عليها . ثم هدى كل شيء إلى وظيفته التي خلقه لها ؛ وأمهده
بما يناسب هذه الوظيفة ويعينه عليها . وثم هنا ليست للتراخي الزماني . فكل شيء مخلوق ومعه
الاهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة التي خلق لها ، وليس هناك افتراق زمني بين خلق المخلوق
وخلق وظيفته . إنما هو التراخي في الرتبة بين خلق الشيء واهتدائه إلى وظيفته ؛ فهداية كل
شيء إلى وظيفته مرتبة أعلى من خلقه غفلا . .

وهذا الوصف الذي يحكيه القرآن الكريم عن موسى - عليه السلام - يلخص أكمل
آثار الألوهية الخالقة المدبرة لهذا الوجود: هبة الوجود لكل موجود . وهبة خلقه على الصورة
التي خلق بها . وهبة هدايته للوظيفة التي خلق لها وحين يجول الإنسان بصره وبصيرته -
في حدود ما يطيق - في جنبات هذا الوجود الكبير تتجلى له آثار تلك القدرة المبدعة المدبرة
في كل كائن صغير أو كبير . من الذرة المفردة إلى أضخم الأجسام ، ومن الخلية الواحدة إلى
أرق أشكال الحياة في الإنسان .

هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلايا ، والخلائق والأحياء ؛ وكل
ذرة فيه تنبض ، وكل خلية فيه تنمى ، وكل حي فيه يتحرك ، وكل كائن فيه يتفاعل أو يتعامل
مع الكائنات الأخرى وكلها تعمل منفردة ومجتمعمة داخل إطار النواميس المودعة في فطرتها
وتكوينها ؛ لا تعارض ولا خلل ولا فتور في لحظة من اللحظات !

وكل كائن بمفرده كون وحده وعالم بذاته ، تعمل في داخله ذراته وخلاياه وأعضاؤه وأجهزته
وفق الفطرة التي فطرت عليها ، داخل حدود التاموس العام ، في توافق وانتظام .

وكل كائن بمفرده - ودعك من الكون الكبير - يقف علم الإنسان وجهده قاصرا
محدودا في دراسة خواصه ووظائفه وأمراضه وعلاجه . دراستها مجرد دراسة لخلقها ولا هدايتها
إلى وظائفها ، فذلك خارج كاية عن طوق الإنسان . وهو خلق من خلق الله وهبه وجوده ،
على الهيئة التي وجد بها ؛ للوظيفة التي خلق لها ، كأى شيء من هاته الأشياء !

إلا أنه لئلا الواحد . . ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . .

وتنفرعون بسؤال آخر :

« قل : فما بال القرون الأولى ؟ » .

ما شأن القرون التي مضت من الناس؟ أين ذهبت؟ ومن كان ربها؟ وما يكون شأنها وقد هلكت لا تعرف إلهها هذا؟

« قال : علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى .. »

بهذا أحال موسى ذلك الغيب البعيد فى الزمان ، الخافى عن العيان ، إلى ربه الذى لا يفوت علمه شىء ولا ينسى شيئاً . فهو الذى يعلم شأن تلك القرون كله . فى ماضيها وفى مستقبلها . والغيب لله والتصرف فى شأن البشر لله .

ثم يستطرد فيعرض على فرعون آثار تدبير الله فى الكون وآلائه على بنى الإنسان . فيختار بعض هذه الآثار المحيطة بفرعون ، المشهودة له فى مصر ذات التربة الخصبة والماء الوفور والزرور والأنعام :

« الذى جعل لكم الأرض مهدياً ، وسلك لكم فيها سبلاً ، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم . إن فى ذلك لآيات لأولى النهى .. »

والأرض كلها مهد للبشر فى كل مكان وزمان . مهد كمهد الطفل . وما البشر إلا أطفال هذه الأرض . يضمهم حضنها ويغدهم درها ! وهى ممهدة لهم كذلك للسير والحرث والزرور والحياة . جعلها الخالق المدبر كذلك يوم أعطى كل شىء خلقه . فأعطى هذه الأرض خلقها على الهيئة التى خلقت بها صالحة للحياة التى قدرها فيها ؛ وأعطى البشر خلقهم كذلك على الهيئة التى خلقهم بها صالحين للحياة فى هذه الأرض التى مهدها لهم وجعلها مهدهم . . المغنيان متقاربان متصلان .

وصورة المهد وصفة التمهيد لا تبدو فى بقعة من الأرض كما تبدو فى مصر . ذلك الوادى الخصيب الأخضر السهل المهد الذى لا يحوج أهله إلا إلى أيسر السكد فى زرعه وجناه . وكأنما هو المهد الخافى على الطفل يضمه ويرعاه !

والخالق المدبر الذى جعل الأرض مهدياً ، شق للبشر فيها طرقاً وأنزل من السماء ماء . ومن ماء المطر تتكون الأنهار وتفيض - ومنها نهر النيل القريب من فرعون - فيخرج النبات أزواجاً من أجناس كثيرة . ومصر أظهر نموذج لإخراج النبات لطعام الإنسان ورعى الحيوان . وقد شاء الخالق المدبر أن يكون النبات أزواجاً كسائر الأحياء . وهى ظاهرة مطردة فى الأحياء كلها . والنبات فى الغالب يحمل خلايا التذكير ، وخلايا التأنيث فى النبتة الواحدة

وأحيانا يكون اللقاح في نبتة ذكر منفردة كما هو الحال في الفصائل الحيوانية . وبذلك يتم التناسق في نوااميس الحياة ويطرد في كل الفصائل والأنواع . . « إن في ذلك لآيات لأولى انتهى » .. وما من عقل مستقيم يتأمل هذا النظام العجيب ثم لا يطلع فيه على آيات تدل على الخالق المدبر الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . .

ويكمل السياق حكاية قول موسى بقول مباشر من الله جل وعلا :

« منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى . ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى . »
من هذه الأرض التي جعلناها لكم مهادا وساكنة لكم فيها سبلا وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به أزواجا من نبات شتى ، للأكل والمرعى .. من هذه الأرض خلقناكم ، وفي هذه الأرض نعيدكم ، ومنها نخرجكم بعد موتكم .

والإنسان مخلوق من مادة هذه الأرض . عناصر جسمه كلها من عناصرها إجمالا . ومن زرعها يأكل ، ومن مائها يشرب ، ومن هوائها يتنفس . وهو ابنها وهي له مهد . وإليها يعود جثة تطوئها الأرض ، ورفاتا يختلط بترابها ، وغازا يختلط بهوائها . ومنها يعث إلى الحياة الأخرى ، كما خلق في النشأة الأولى .

وللتذكير بالأرض هنا مناسبة في مشهد الحوار مع فرعون الطاغية المتكبر ، الذي يتسامى إلى مقام الربوبية ؛ وهو من هذه الأرض وإليها ! وهو شيء من الأشياء التي خلقها الله في الأرض وهداها إلى وظيفتها . . « ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى » أريناه الآيات الكونية التي وجهه إليها موسى - عليه السلام - فيما حوله ، وآتى العصا واليد بمجملهما هنا لأنهما بعض آيات الله ، وما في الكون منها أكبر وأبقى . لذلك لا يفصل السياق هنا عرض هاتين الآيتين على فرعون ، فهذا مفهوم ضمنا ، إنما يفصل رده على الآيات كلها فنفهم أنه يشير إليهما . .

« قال : أجيئنا لنخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت ، مكانا سوى . قال : موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى » ..

وهكذا لم يمض فرعون في الجدل ، لأن حجة موسى - عليه السلام - فيه واضحة وسلطانه فيه قوى ، وهو يستمد حجته من آيات الله في الكون ، ومن آياته الخاصة معه . . إنما لجأ إلى

اتهام موسى بالسحر الذي يجعل العصا حية تسمى ، ويحيل اليد بيضاء من غير سوء . وقد كان السحر أقرب خاطر إلى فرعون لأنه منتشر في ذلك الوقت في مصر ؛ وهاتان الآيتان أقرب في طبيعتهما إلى المعروف من السحر .. وهو تخيل لا حقيقة ، وخداع للبصر والحواس ، قد يصل إلى خداع الإحساس ، فينشئ فيه آثارا محسوسة كآثار الحقيقة . كما يشاهد من رؤية الإنسان لأشياء لا وجود لها ، أو في صورة غير صورتها . وما يشاهد من تأثير المسحور أحيانا تأثيرات عصبية وجسدية كما لو كان الأثر الواقع عليه حقيقة . . وليس من هذا النوع آيتا موسى . إنما هما من صنع القدرة البدعة المحولة للأشياء حقا . نحو بلا وقتيا أو دائما .

« قال : أجيئنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ؟ »

ويظهر أن استعباد بني اسرائيل كان إجراء سياسيا خوفا من تكاثرهم وغلبتهم . وفي سيل الملك والحكم لا يتحرج الطغاة من ارتكاب أشد الجرائم وحشية وأشنعها بربرية وأبعدها عن كل معاني الإنسانية وعن الخلق والشرف والضمير . ومن ثم كان فرعون يتأصل بني اسرائيل ويذلهم بقتل المواليد الذكور . واستبقاء الإناث ؛ وتسخير الكبار في الشاق المهلك من الأعمال . . فلما قال له موسى وهارون : أرسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم . قال : « أجيئنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ؟ » لأن إطلاق بني اسرائيل تمهيدا للاستيلاء على الحكم والأرض .

وإذا كان موسى يطلب إطلاق بني اسرائيل لهذا الغرض ، وكل ما يقدمه هو عمل من أعمال السحر ، فما أسهل الرد عليه : « فلنأتينك بسحر مثله » . . وهكذا يفهم الطغاة أن دعوى أصحاب العقائد إنما تخفي وراءها هدفا من أهداف هذه الأرض ؛ وأنها ليست سوى ستار للملك والحكم . . ثم هم يرون مع أصحاب الدعوات آيات ، إما خارقة كآيات موسى ، وإما مؤثرة في الناس تأخذ طريقها إلى قلوبهم وإن لم تكن من الخوارق . فإذا الطغاة يقابلونها بما يماثلها ظاهريا .. سحر نأتى بسحر مثله ! كلام نأتى بكلام من نوعه ! صلاح نتظاهر بالصلاح ! عمل طيب نرائى بعمل طيب ! ولا يدركون أن للعقائد رصيذا من الإيمان ، ورصيذا من عون الله ؛ فعى تغلب بهذا وبذاك ، لا بالظواهر والأشكال !

وهكذا طاب فرعون إلى موسى تحديد موعد للباراة مع السحرة . . وترك له اختيار ذلك الموعد : للتحدى : « فاجعل بيننا وبينك موعدا » وشدد عليه في عدم إخلاف الموعد زيادة في التحدى « لا تخلفه نحن ولا أنت » . وأن يكون الموعد في مكان مفتوح مكشوف : « مكانا سوى »

مبالغة في التجدى !

وقبل موسى - عليه السلام - تحدى فرعون له ؛ واختار الموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة ، يأخذ فيه الناس في مصر زينتهم ، ويتجمعون في الميادين والأمكنة المكشوفة : « قال : موعدكم يوم الزينة » . وطلب أن يجمع الناس ضحى ، ليكون المكان مكشوفاً والوقت ضاحياً . فقابل التحدى بمثله وزاد عليه اختيار الوقت في أوضح فترة من النهار وأشدّها تجمعا في يوم العيد . لا في الصباح الباكر حيث لا يكون الجميع قد غادروا البيوت . ولا في الظهيرة فقد يعوقهم الحر ، ولا في المساء حيث يمنعم الظلام من التجمع أو من وضوح الرؤية .. !!
وانتهى للشهد الأول من مشاهد اللقاء بين الإيمان والطغيان في الميدان . .

وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد المباراة :

« فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى » . .

ويجمل السياق في هذا التعبير كل ما قاله فرعون وما أشار به اللأ من قومه ، وما دار بينه وبين السحرة من تشجيع وتحميس ووعد بالكفاة ، وما فكر فيه وما دبر هو ومستشاروه ..
يجمله في جملة : فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى . وتصور تلك الآية الواحدة القصيرة ثلاث حركات متواليات : ذهاب فرعون ، وجمع كيده ، والإتيان به .

ورأى موسى - عليه السلام - قبل الدخول في المباراة أن يبذل لهم النصيحة ، وأن يحذرهم عاقبة الكذب والافتراء على الله ، لعلمهم يشوبون إلى الهدى ، ويدعون التحدى بالسر والسر افتراء :

« قال لهم موسى : ويلكم ! لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم^(١) بعذاب ، وقد خاب من

افتري » .

والكلمة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها . ويبدو أن هذا الذي كان ؛ فقد تأثر بعض السحرة بالكلمة المخلصة ، فتلجلج في الأمر ؛ وأخذ المصريون على المباراة يجادلونهم همسا خيفة أن يسمعهم موسى :

(١) يهلككم ويتأصلكم .

« فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرؤا النجوى » . .

وجعل بعضهم بحمس بعضا ، وراحوا يهيجون في المترددين الخوف من موسى وهارون ، اللذين يريدان الاستيلاء على مصر وتغيير عقائد أهلها ؛ مما يوجب مواجهتهما يدا واحدة بلا تردد ولا نزاع . واليوم هو يوم المعركة الفاصلة والذي يغلب فيها الفالح الناجح :

« قالوا : إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم الثلى . فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا . وقد أفلح اليوم من استعلى » . .

وهكذا تنزل الكلمة الصادقة الواحدة الصادرة عن عقيدة ، كالقذيفة في معسكر البطلين وصفوفهم ، فترزعزع اعتقادهم في أنفسهم وفي قدرتهم ، وفي ما هم عليه من عقيدة وفكرة . وتحتاج إلى مثل هذا التحميس والتشجيع . وموسى وأخوه رجلان اثنان ، والسحرة كثيرون ، ووراءهم فرعون وملكه وجنده وجبروته وماله . . ولكن موسى وهارون كان معهما ربهما يسمع ويرى . .

ولعل هذا هو الذي يفسر لنا تصرف فرعون الطاغية التجبر ، وموقف السحرة ومن ورائهم فرعون . فمن هو موسى ومن هو هارون من أول الأمر حتى يتحداهما فرعون ويقبل تحديهما ، ويجمع كيدهم ثم يأتي ؛ ويحشر السحرة ويجمع الناس ؛ ويجلس هو والملا من قومه ليشهدوا المباراة ؛ وكيف قبل فرعون أن يجادله موسى ويطاوله ؛ وموسى فرد من بني إسرائيل المستعبدين المستذلين تحت قهره ؟ . . إنها الهيبة التي ألقاها الله على موسى وهارون وهو معهما يسمع ويرى . .

وهي كذلك التي جعلت جملة واحدة توقع الارتباك في صفوف السحرة المدربين ، فتحوهم إلى التناجى سرا ؛ وإلى تجسيم الخطر ، واستثارة الهم ، والدعوة إلى التجمع والترابط والثبات .

ثم أقدموا :

« قالوا : يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى » . .

وهي دعوة الميدان إلى النزال . يبدو فيها التماسك وإظهار النصفة والتحدى .

« قال : بل ألقوا » . .

فقبل التحدى ، وترك لهم فرصة البدء ، واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة . . ولكن ماذا؟

إنه لسحر عظيم فيما يبدو ، وحركة مفاجئة ماجت بها الساحة حتى موسى :

« فإذا جبالهم وعصيمهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسمى . فأوجس في نفسه خيفة موسى » ،
 والتعبير يثنى بعظمة ذلك السحر وضخامته حتى لـيوجس في نفسه خيفة موسى ،
 ومعه ربه يسمع ويرى . وهو لا يوجس في نفسه خيفة إلا لأمر جلال ينسبه لحظة أنه الأقوى ،
 حتى يذكره ربه بأن معه القوة الكبرى :

« قلنا : لا تخف . إنك أنت الأعلى . وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا . إن ما صنعوا
 كيد ساحر ، ولا يفلح الساحر حيث أتى » . . .

لا تخف إنك أنت الأعلى . فمعك الحق ومعهم الباطل . معك العقيدة ومعهم الحرفة . معك
 الإيمان بصدق ما أنت عليه ومعهم الأجر على المباراة ومغانم الحياة . أنت متصل بالقوة الكبرى
 وهم يخدمون مخلوقاً بشرياً فانياً مهما يكن طاغية جباراً .

لا تخف « وألق ما في يمينك » بهذا التنكير للتضخيم « تلقف ما صنعوا » . فهو سحر
 من تدير ساحر وعمله . والساحر لا يفلح أتى ذهب وفي أي طريق سار ، لأنه يتبع تخيلاً
 ويضع تخيلاً ؛ ولا يعتمد على حقيقة ثابتة باقية . شأنه شأن كل مبطل أمام القائم على الحق
 المعتمد على الصدق . وقد يبدو باطلاً ضخماً فخماً ، مخيفاً لمن يففل عن قوة الحق الكامنة الهائلة
 التي لا تبخر ولا تتناول ولا تتظاهر ؛ ولكنها تدمغ الباطل في النهاية ، فإذا هو زاهق
 وتلقفه قطوبه ، فإذا هو يتوارى .

وألقى موسى . . . ووقعت المفاجأة الكبرى . والسياق يصور ضخامة المفاجأة بوقعها في
 نفوس السحرة الذين جاءوا للمباراة فهم أحرص الناس على الفوز فيها ، والذين كانوا منذ لحظة
 يحمس بعضهم بعضاً ويدفع بعضهم بعضاً . والذين بلغت بهم البراعة في فنهم إلى حد أن يوجس
 في نفسه خيفة موسى .

ويخيل إليه - وهو الرسول - أن جبالهم وعصيمهم حيات تسعى ! يصور السياق وقع
 المفاجأة في نفوسهم في صورة تحول كامل في مشاعرهم ووجدانهم ، لا يسعفهم الكلام للتعبير
 عنه ؛ ولا يكفي النطق للإفشاء به :

« فألقى السحرة سجداً . قالوا : آمنا برب هارون وموسى » . . .

إنها اللمسة تصادف العصب الحساس فينتفض الجسم كله . وتصادف « الزر » الصغير فينبعث
 النور وشرق الظلام . إنها لمسة الإيمان للقلب البشري تحوله في لحظة من الكفر إلى الإيمان .

ولكن أنى للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطيف؟ أنى لهم أن يدركوا كيف تتقلب القلوب؟ وهم قد نسوا لطول ما طغوا وبغوا، ورأوا الأتباع ينقادون لإشارة منهم، نسوا أن الله هو مقلب القلوب؛ وأنها حين تتصل به وتستمد منه وتشرق بنوره لا يكون لأحد عليها سلطان؛

« قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا تقطن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى » .

« آمنتم له قبل أن آذن لكم » .. قولة الطاغية الذي لا يدرك أنهم هم أنفسهم لا يمكن أن يكون، وقد لمس الإيمان قلوبهم، أن يدفعوه عنها، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمان يقبله كيف يشاء.

« إنه لكبيركم الذي علمكم السحر » .. فذلك السر الاستسلام في نظره، لأنه الإيمان الذي دب في قلوبهم من حيث لا يحتسبون. ولا أنها يد الرحمان تكشف عن بصائرهم غشاوة الضلال.

ثم التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة؛ ويسلطونه على الجسوم والأبدان حين يمجزون عن قهر القلوب والأرواح: « فلا تقطن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبكم في جذوع النخل » ..

ثم الاستعلاء بالقوة الغاشمة. قوة الوحوش في الغابة. القوة التي تمزق الأحشاء والأوصال، ولا تفرق بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب: « ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى » .

ولكنه كان قد فات الأوان. كانت اللمسة الإيمانية قد وصلت الكرة الصغيرة بمصدرها المائل. فإذا هي قوية قوية. وإذا القوى الأرضية كلها ضئيلة ضئيلة. وإذا الحياة الأرضية كلها زهيدة زهيدة. وكانت قد تفتحت لهذه القلوب آفاق مشرقة وضئيلة لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما بها من عرض زائل. ولا إلى حياة الأرض وما فيها من متاع تافه:

« قالوا: إن نؤثرك على ما جاءنا من البيئات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. إنا نقضى هذه الحياة الدنيا. إنا آمننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهنا عليه من السحر، والله خير وأبقى »

إنها لمسة الإيمان في القلوب التي كانت منذ لحظة تنو لقرعون وتعد القرين منه مغنا يتسابق إليه المتسابقون: فإذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة، وترخص ملكه وزخرفته وجاهه وسلطانه:

وقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البيئات والذي فطرنا.. « فهي علينا أعز وأغلى وهو جل شأنه

أ كبر وأعلى . « فاقض ما أنت قاض » ودونك وما تملكه لنا في الارض . « إنما تقضى هذه الحياة الدنيا » . فسلطانك مقيد بها ، ومالك من سلطان علينا في غيرها . وما أفصر الحياة الدنيا ، وما أهون الحياة الدنيا . وما تملكه لنا من عذاب أيسر من أن نخشاه قلب يتصل بالله ، ويأمل في الحياة الخالدة أبدا . « إنا آتينا برينا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر » . « كما كنت تكلفنا به فلا تملك لك عصيانا ؛ فلعل بإيماننا برينا يغفر لنا خطايانا . « والله خير وأبقى » .
خير قسمة وجوارا ، وأبقى مغنا وجزاء . إن كنت تهددنا بمن هو أشد وأبقى ...

وألهم السحرة الذي آمنوا برهم أن يقفوا من الطاغية موقف المعلم المستعلى :

« إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى . ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى . جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء من تزكى »

فاذا كان يتهددهم بمن هو أشد وأبقى . فيها هي ذى صورة لمن يأتي ربه مجرما هي أشد عذابا وأدوم « فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى » فلا هو ميت فيستريح ، ولا هو حي فيتمتع . إنما هو العذاب الذي لا ينتهي إلى موت ولا ينتهي إلى حياة .. وفي الجانب الآخر الدرجات العلى .. جنات للإقامة ندية بما يجرى تحت غرفاتها من أنهار « وذلك جزاء من تزكى » وتظهر من الآثام .

وهزأت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر ، وواجهته بكلمة الإيمان القوية . وباستعلاء الإيمان النواثق . وبتحذير الإيمان الناصع . وبرجاء الإيمان العميق .

ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلانا لحرية القلب البشري باستعلائه على قيود الارض وسلطان الارض ، وعلى الطمع ، في المثوبة والخوف من السلطان . وما يملك القلب البشري أن يجهر بهذا الإعلان القوي إلا في ظلال الإيمان .

وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة .

إنه مشهد انتصار الحق والإيمان في واقع الحياة المشهود ، بعد انتصارهما في عالم الفكرة والعقيدة . فلقد مضى السياق بانتصار آية العاص على السحر ؛ وانتصار العقيدة في قلوب السحرة على الاحتراف ؛ وانتصار الإيمان في قلوبهم على الرغب والرهب ، والتهديد والوعيد . فالآن ينتصر الحق على الباطل والهدى على الضلال ، والإيمان على الطغيان في الواقع المشهود . والنصر الأخير

مرتبطة بالنصر الأول . فما يتحقق النصر في عالم الواقع إلا بعد تمامه في عالم الضمير ؛ وما يستعلى
 أنسحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق في الباطن . . إن للحق والإيمان حقيقة متى
 تجسمت في الشاعر أخذت طريقها فاستعلت ليراها الناس في صورتها الواقعية . فأما إذا ظل
 الإيمان مظهرًا لم يتجسم في القلب ، والحق شعارًا لا يتبع من الضمير ، فإن الطغيان والباطل
 قد يغلبان ، لأنهما يملكان قوة مادية حقيقية لا مقابل لها ولا كفاء في مظهر الحق والإيمان . .
 يجب أن تتحقق حقيقة الإيمان في النفس وحقيقة الحق في القلب ؛ فتصبحان أقوى من حقيقة
 القوى المادية التي يستعلى بها الباطل ويصول بها الطغيان . . وهذا هو الذي كان في موقف
 موسى - عليه السلام - من السحر والسحرة . وفي موقف السحرة من فرعون ومائه . ومن
 ثم انتصر الحق في الأرض كما يعرضه هذا المشهد في سياق السورة :

« واتقد أوجينا إلى موسى أن أسر بعبادي ، فاضرب لهم طريقًا في البحر يبسا ، لا تخاف
 دركا ولا نخس . فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ، وأضل فرعون قومه
 وما هدى » . .

ولا يذكر السياق هنا ما الذي كان بعد مواجهة الإيمان للطغيان في موقف السحرة مع
 فرعون . ولا كيف تصرف معهم بعد ما اعتصموا بإيمانهم مستقبلين التهديد والوعيد بقلب
 المؤمن المتعلق بربه ، المستهين بحياة الأرض وما فيها ومن فيها . إنما يعقب بهذا المشهد . مشهد
 الانتصار الكامل ليتصل النصر القلبي بالنصر الواقعي . وتتجلى رعاية الله لعباده المؤمنين كاملة
 حاسمة . . ولنفس الغرض لا يطيل هنا في مشهد الخروج والوقوف أمام البحر - كما يطيل في
 سور أخرى - بل يبادر بعرض مشهد النصر بلا مقدمات كثيرة . لأن مقدماته كانت في الضمائر
 والقلوب .

وإن هو إلا الإيحاء لموسى أن يخرج بعباد الله - بني إسرائيل - ليلا . فيضرب لهم طريقًا في
 البحر يبسا بدون تفصيل ولا تطويل - فعرضه نحن كذلك كما جاء - مطمئنًا إلى أن عناية الله
 ترعاهم فلا يخاف أن يدركه فرعون وجنوده ، ولا يخشى من البحر الذي اتخذ له طريقًا
 يبسا فيه ، ويد القدرة التي أجرت الماء وفق الناموس الذي أرادته قدرة على أن تكشفه
 بعض الوقت عن طريق يبس فيه .

« فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم . وأضل فرعون قومه وما هدى » . .

هكذا يجعل السياق كذلك ماغشى فرعون وقومه ، ولا يفصله ، ليقى وقعه في النفس شاملاً مهولاً ؛ لا يحدده التفصيل . وقاد فرعون قومه إلى الضلال في الحياة كما قادم إلى الضلال والبحر . وكلاهما ضلال يؤدي إلى البوار ..

ولا تعرض نحن لتفصيلات ما حدث في هذا الموضع ، كي نتابع السياق في حكمة الإجمال . إنما نقف أمام العبرة التي يتركها الشهيد وتسمع لإيقاعه في القلوب ..

لقد تولت يد القدرة إدارة المعركة بين الإيمان والطغيان فلم يتكلف أصحاب الإيمان فيها شيئاً سوى اتباع الوحي والسرى ليلاً . ذلك أن القوتين لم تكونا متكافئتين ولا متقاربتين في عالم الواقع .. موسى وقومه ضعاف مجردون من القوة ، وفرعون وجنده يملكون القوة كلها . فلا سبيل إلى خوض معركة مادية أصلاً . هنا تولت يد القدرة إدارة المعركة . ولكن بعد أن اكتملت حقيقة الإيمان في نفوس الذين لا يملكون قوة سواها . بعد أن استعلن الإيمان في وجه الطغيان لا يخشاه ولا يرجوه ؛ لا يرهب وعيده ولا يرغب في شيء مما في يده .. يقول الطغيان : « فلا تقطن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبكم في جذوع النخل » فيقول الإيمان : « فاقض ما أنت قاض . إنما تقضى هذه الحياة الدنيا » .. عندما بلغت المعركة بين الإيمان والطغيان في عالم القلب إلى هذا الحد تولت يد القدرة راية الحق لترفعها عالية ، وتكسر راية الباطل بلا جهد من أهل الإيمان .

وعبرة أخرى ..

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الدل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم لم تتدخل يد القدرة لإدارة المعركة . فهم لم يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلاً واستكانة وخوفاً . فأما حين استعلن الإيمان ، في قلوب الذين آمنوا بموسى واستعدوا لاحتمال التعذيب وهم مرفوعو الرؤوس يجهرون بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون تلجلج ودون تخرج ، ودون اتقاء للتعذيب . فأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة لإدارة المعركة . وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح والقلوب ..

هذه هي العبرة التي يبرزها السياق بذلك الإجمال ، وبتتابع للشهدين بلا عائق من

التفصيلات . ليستيقنوا أصحاب الدعوات ، ويعرفوا متى يرتقبون النصر من عند الله وهم مجردون .
من عدة الأرض . والطغاة يملكون المال والجند والسلاح ..

وفي ظلال النصر والنجاة يتوجه الخطاب إلى الناجين بالتذكير والتحذير ، كي لا يندوا
ولا يبطروا ؛ ولا يتجردوا من السلاح الوحيد الذي كان لهم في المعركة فثمنوا به النصر والنجاح :
« يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ؛ وواعدناكم جانب الطور الأيمن ، ونزلنا عليكم
المن والسلوى . كالأمن من طيات مازقناكم ، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ، ومن يحلل
عليه غضبي فقد هوى . وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » ..

لقد جازوا منطقة الخطر ، وانطلقوا ناجين ناحية الطور . وتركوا وراءهم فرعون وجنده
غرقين ؛ وإنجاؤهم من عدوهم واقع قريب يذكرونه اللحظة فلم يمض عليه كثير . ولكنه
إعلان التسجيل . والتذكير بالنعمة المشهودة ليعرفوها ويشكروها .

ومواعدهم جانب الطور الأيمن يشار إليها هنا على أنها أمر وقع ؛ وكانت مواعده لموسى -
عليه السلام - بعد خروجهم من مصر ، أن يأتي إلى الطور بعد أربعين ليلة يتها فيها للاقاء
ربه ، ليسمع ما يوحى إليه في الألواح من أمور العقيدة والشريعة ، المظنة لهذا الشعب الذي
كتب له دورا يؤديه في الأرض المقدسة بعد الخروج من مصر .

وتزويد المن . وهو مادة حلوة تتجمع على أوراق الشجر . والسلوى وهو طائر السمانى
يساق إليهم في الصحراء ، قريب المتناول سهل تناول ، كان نعمة من الله ومظهرا لعنايته بهم في
الصحراء . الجرداء . وهو يتولاهم حتى في طعامهم اليومى فييسره لهم من أقرب الموارد .

وهو يذكرهم بهذه النعم ليأكلوا من الطيات التي يسرها لهم ويحذرهم من الطغيان فيها .
بالبطنة والانصراف إلى لذائذ البطون والغفلة عن الواجب الذي هم خارجون له ، والتكليف
الذي يعدهم ربهم لتلقيه . ويسميه طغيانا وهم قريبو العهد بالطغيان ، ذاقوا منه ماذاقوا ، ورأوا
من نهايته مارأوا . « ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي . ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى » ..
ولقد هوى فرعون منذ قليل . هوى عن عرشه وهوى في الماء .. والهوى إلى أسفل

الجزء السادس عشر

يقابل الطغيان والتعالي . والتعبير ينسق هذه المقابلات في اللفظ والظل على طريقة التناسق القرآنية الملحوظة .

هذا هو التحذير والإنذار للقوم القدامين على المهمة التي من أجلها خرجوا ؛ كي لا تبطّرهم النعمة ، ولا يترقوا فيها فيسترخوا .. وإلى جانب التحذير والإنذار يفتح باب التوبة لمن يخطئ ويرجع :

« وإني لعفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » ..

والتوبة ليست كلمة تقال ، إنما هي عزيمة في القلب ، يتحقق مداولها بالإيمان والعمل الصالح . ويتجلى أثرها في السلوك العملي في عالم الواقع . فإذا وقعت التوبة وصح الإيمان ، وصدق العمل فهذا يأخذ الإنسان في الطريق ، على هدى من الإيمان ، وعلى ضمانة من العمل الصالح . فالاهتداء هنا ثمرة ونتيجة للمحاولة والعمل ..

وإلى هنا ينتهي مشهد النصر والتعقيب عليه . فيسدل الستار حتى يرفع على مشهد المناجاة الثانية إلى جانب الطور الأيمن ...

* * *

لقد واعد الله موسى - عليه السلام - على الجبل ميعادا ضربه له ليلقاه بعد أربعين يوما ؛ لتلقى التكليف : تكليف النصر بعد الهزيمة . وللنصر تكاليفه ، وللهزيمة تكاليفها . ولا بد من تهيؤ نفسي واستعداد للتلقى .

وصعد موسى إلى الجبل ، وترك قومه في أسفله ، وترك عليهم هارون نائبا عنه ..

لقد غلب الشوق على موسى إلى مناجاة ربه ، والوقوف بين يديه ، وقد ذاق حلاوتها من قبل ، فهو إليها مشتاق عجول . ووقف في حضرة ، ولاء . وهو لا يعلم ما وراءه ، ولا ما أحدث القوم بعده ؛ حين تركهم في أسفل الجبل .

وهنا ينبئه ربه بما كان خلفه .. فانشهد المشهد ولنسمع الحوار :

« وما أعجلك عن قومك يا موسى ؟ قال : هم أولاء على أثرى ، وعجلت إليك رب

لترضى . قال : فإننا قد فتننا قومك من بعدك وأضلهم السامري » .

وهكذا فوجيء موسى . . إنه عجلان إلى ربه ، بعد ما تهيأ واستعد أربعين يوماً ، ليلقاه ويتلقى منه التوجيه الذي يقيم عليه حياة بني إسرائيل الجديدة . وقد استخلصهم من النذل والاستعباد ، ليصوغ منهم أمة ذات رسالة ، وذات تكاليف .

ولكن الاستعباد الطويل والنذل الطويل في ظل الفرعونية الوثنية كان قد أفسد طبيعة القوم وأسعف استعدادهم لاحتمال التكاليف والصبر عليها ، والوفاء بالعهد والثبات عليه ؛ وترك في كياناتهم النفسى خلخلة واستعدادا للانقياد والتقليد المريح . فما يكاد موسى يتركهم في رعاية هارون ويبعد عنهم قليلا حتى تتخلخل عقيدتهم كلها وتنهار أمام أول اختبار . ولم يكن بد من اختبارات متوالية وابتلاءات متكررة لإعادة بنائهم النفسى . وكان أول ابتلاء هو ابتلاؤهم بالعجل الذى صنعه لهم السامرى : « قال : فإننا قد فتنا قومك من بعدك ، وأضلهم السامرى » ولم يكن لدى موسى علم بهذا الابتلاء ، حتى لقي ربه ، وتلقى الألواح وفي نسخها هدى ، وبها دستور التشريعى لبناء بني إسرائيل بناء يصلح للمهمة التى هم متدبون لها .

وينهى السياق موقف المناجاة هنا على عجل ويطويه ، ليصور انفعال موسى - عليه السلام - مما علم من أمر الفتنة ، ومسارعتة بالعودة ، وفي نفسه حزن وغضب ، على القوم الذين أنقذهم الله على يديه من الاستعباد والنذل في ظل الوثنية ؛ ومن عليهم بالرزق اليسر والرعاية الرحيمة فى الصحراء ؛ وذكركهم منذ قليل بآلائه ، وحذرهم الضلال وعواقبه . ثم هاهم أولاء يتبعون أول ناعق إلى الوثنية ، وإلى عبادة العجل !

ولم يذكر هنا ما أخبر الله به موسى من تفصيلات الفتنة ، استعجالا فى عرض موقف العودة إلى قومه . ولكن السياق يشي بهذه التفصيلات . فلقد عاد موسى غضبان أسفا يوبخ قومه ويؤنب أخاه . فلا بد أنه كان يعلم شناعة الفعلة التى أقدموا عليها :

« فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا . قال : يا قوم : ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ؟ أفطال عليكم العهد ؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى ؟ قالوا : ما أخلفنا موعداك بملكنا ، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها ، فكذلك ألقى السامرى ، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار ، فقالوا : هذا إلهكم وإله موسى فنسى ، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ؟ ولقد قال لهم هارون من قبل : يا قوم إنا كنا نرى به ،

وإن ربكم الرحمان فاتبعوني وأطيعوا أمرى . قالوا : لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ا .

هذه هى الفتنة يكشف السياق عنها فى مواجهة موسى بقومه ؛ وقد أخرج كشفها عن موقف المناجاة ، واحتفظ بتفصيلاتها لتظهر فى مشهد التحقيق الذى يقوم به موسى ..

لقد رجع موسى ليجد قومه عاكفين على عجل من الذهب له خوار يقولون : هذا إلهكم وإله موسى . وقد نسي موسى فذهب يطلب ربه على الجبل وربه هنا حاضر !

فراح موسى يسألهم فى حزن وغضب : « يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ؟ » وقد وعدهم الله بالنصر ودخول الأرض المقدسة فى ظل التوحيد ؛ ولم يعض على هذا لوعده وإنجاز مقدماته طويلا وقت . ويؤنبهم فى استنكار : « أفتال عليكم العهد ؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ؟ » فعملكم هذا عمل من يريد أن يحل عليه غضب من الله كأنما يعتمد ذلك اعتمادا ، ويقصد إليه قصدا !.. أفتال عليكم العهد ؟ أم تعمدتم حلول الغضب « فأخلفتم موعدى » وقد تواعدنا على أن تبقوا على عهدى حتى أعود إليكم ، لا تغيرون فى عقيدتكم ولا منهجكم بغير أمرى ؟

عندئذ يعتذرون بذلك العذر العجيب ، الذى يكشف عن أثر الاستعباد الطويل ، والتخلخل النفسى والسخف العقلى : « قالوا : ما أخلفنا موعداك بملكنا » فلقد كان الأمر أكبر من طاقتنا ! « ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها » . . . وقد حملوا معهم أكدا من حلى الصريات كانت عارية عند نساءهم فحملنها معهم . فهم يشيرون إلى هذه الأحوال . ويقولون : لقد قدفناها تخلصا منها لأنها حرام . فأخذها السامرى فصاغ منها عجلا . والسامرى رجل من « سامراء » كان يراقبهم أو أنه واحد منهم يحمل هذا اللقب . وجعل له منافذ إذا دارت فيها الريح أخرجت صوتا كصوت الخوار ، ولا حياة فيه ولا روح فهو جسد - ولفظ الجسد يطلق على الجسم الذى لا حياة فيه - لما كادوا يرون عجلا من ذهب ينحور حتى نسا ربهم الذى أتقدهم من أرض الذل ، وعكفوا على عجل الذهب ؛ وفى بلاهة فكر وبلاهة روح قالوا : « هذا إلهكم وإله موسى » راح يبحث عنه على الجبل ، وهو هنا معنا . وقد نسي موسى الطريق إلى ربه وضل عنه !

سورة طه

وهي قولة تضيف إلى معنى البلادة والتضاهة اتهامهم لنبيهم الذي اتقدهم تحت عين الله وسمعه،
وبتوجيه وإرشاده . اتهامهم له بأنه غير موصول بربه ، حتى ليضل الطريق إليه ، فلا هو يهتدى
ولا ربه يهديه !

ذلك فضلا على وضوح الخدعة : « أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ، ولا يملك لهم ضرا
ولا نفعا ؟ » والمقصود أنه حتى لم يكن عجلا حيا يسمع قولهم ويستجيب له على عادة العجول
البحرية ! فهو في درجة أقل من درجة الحيوانية . وهو بطبيعة الحال لا يملك لهم ضرا ولا نفعا
في أبسط صورة . فهو لا ينطح ولا يرفس ولا يدير طاحونة ولا ساقية !

وغير ذلك كله لقد نصح لهم هارون ، وهو نبيهم كذلك ، والنائب عن نبيهم المنفذ . ونبيهم
إلى أن هذا ابتلاء ، : « قال : يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمان » ونصحهم باتباعه وطاعته
كما تواعدوا مع موسى ، وهو عائد إليهم بعد ميغاده مع ربه على الجبل . . . ولكذبهم بدلا من
الاستجابة له التورا وعلصوا من نصحه ، ومن عهدهم لنبيهم بطاعته ، وقالوا : « ان نرح
عليه عا كفين حتى يرجع إلينا موسى » . . .

رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ؟ فسمع منهم حججهم التي تكشف عن مدى ما أصاب
نفوسهم من تخلخل ، وأصاب تفكيرهم من فساد . قالت إلى أخيه وهو في فورة الغضب ،
ياخذ بشعر رأسه وبلحيته في انفعال وثوراة :

« قال : يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن ؟ أفصيت أمرى ؟ »

يؤنبه على تركهم يعبدون العجل ، دون أن ييطل عبادته ، اتباعا لأمر موسى - عليه السلام -
بالأ يحدث أمرا بعده ، ولا يسمع بإحداث أمر . ويستنكر عليه عدم تنفيذه ، فهل كان ذلك
عصيانا لأمره ؟

وقد قرر السياق ما كان من موقف هارون . فهو يطلع أخاه عليه ؛ محاولا أن يهديه
من غضبه ، باستجاشة عاطفة الرحم في نفسه :

« قال : يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي . إني خشيت أن تقول : فرقت بين بني

إسرائيل ولم ترقب قولي » .

وهكذا نجد هارون أهدأ أعصابا وأملك لانفعاله من موسى ، فهو يلس في مشاعره نقطة
حساسة . ويجيء له من ناحية الرحم وهي أشد حساسية ، ويعرض له وجهة نظره

في صورة الطاعة لأمره حسب تقديره ؛ وأنه خشي إن هو عاجل الأمر بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيعا ، بعضها مع العجل ، وبعضها مع نسيحة هارون . وقد أمره بأن يحافظ على بني إسرائيل ولا يحدث فيهم أمرا . فهي كذلك طاعة الأمر من ناحية أخرى ...

عندئذ ليتجه موسى بغضبه وانفعاله إلى السامري صاحب الفتنة من أساسها . إنما لم يتوجه إليه منذ البدء ، لأن القوم هم المسؤولون ألا يتبعوا كل ناعق ، وهارون هو المسؤول أن يحول بينهم وبين اتباعه إذا هموا بذلك وهو قائدهم المؤمن عليهم . فأما السامري فذنبه يجي ، متأخرا لأنه لم يفتنهم بالقوة ، ولم يضرب على عقولهم ، إنما أغواهم فغروا ، وكانوا يملكون أن يثبتوا على هدى نبيهم الأول ونصح نبيهم الثاني . فالتبعت عليهم أولا وعلى راعيهم بعد ذلك . ثم على صاحب الفتنة والنوايا أخيرا .

أوجه موسى إلى السامري !

« قال : فما خطبك يا سامري ؟ » . . أي ماشأناك وما قصتك . وهذه الصيغة تشير إلى

جسامة الأمر ، وعظم الفعلة .

« قال : بصرت بما لم يصروا به ، فقبضت قبضة من أثر الرسول فبذتها . وكذلك سولت

لي نفسي » ..

وتسائر الروايات حول قول السامري هذا . فما هو الذي بصرت به ؟ ومن هو الرسول الذي قبض قبضة من أثره فبذتها ؟ وما علاقة هذا بمجل الذهب الذي صنعه ؟ وما أثر هذه القبضة فيه ؟

والذي يتردد كثيرا في هذه الروايات أنه رأى جبريل - عليه السلام - وهو في صورته التي ينزل بها إلى الأرض ؛ فقبض قبضة من تحت قدمه ، أو من تحت حافر فرسه ، فألقاها على عجل الذهب ، فكان له هذا الحوار . أو إنها هي التي أحالت كوم الذهب عجلا له حوار ..

والقرآن لا يقرر هنا حقيقة ما حدث ، إنما هو يحكي قول السامري مجرد حكاية . . ونحن نميل إلى اعتبار هذا عذرا من السامري وتعللا من تبعة ما حدث . وأنه هو صنع العجل من الذهب الذي قذفه بنو إسرائيل من زينة المكريين التي أخذوها معهم ، وأنه صنعه بطريقة تجعل الريح تصوت في فراغه فتحدث صوتا كالحوار . ثم قال حكاية أثر الرسول يبرر بها موقفه ، ويرجع الأمر إلى فطنته إلى أثر الرسول !

وعلى أية حال فقد أعلنه موسى - عليه السلام - بالطرده من جماعة بني اسرائيل . مدة حياته . ووكل أمره بعد ذلك إلى الله . وواجهه بعنف في أمر إلهه الذي صنعه بيده . ليرى قومه بالدليل الادي أنه ليس إلهها ، فهو لا يحمي صانعه ، ولا يدفع عن نفسه :

« قال : فاذهب . فإن لك في الحياة أن تقول : لا مساس . وإن لك موعداً لن تخلفه . وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا ، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا .. »

اذهب مطرودا لا يمك أحد لا بسوء ولا بخير ولا تمس أحدا - وكانت هذه إحدى العقوبات في ديانة موسى . عقوبة العزل ، وإعلان دنس المدنس فلا يقربه أحد ولا يقرب أحدا - أما الموعد الآخر فهو موعد العقوبة والجزاء عند الله . وفي حنق وعنف أمر أن يهوى على عجل الذهب ، فيحرق وينسف ويلقى في الماء . والعنف إحدى سمات موسى - عليه السلام - وهو هنا غضبه لله ولدين الله ، حيث يستحب العنف وتحسن الشدة .

وعلى مشهد الإله الزيف يحرق وينسف ، يعلن موسى - عليه السلام - حقيقة العقيدة . « إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو . وسع كل شيء علما . »

وينتهي بهذا الإعلان هذا القدر من قصة موسى في هذه السورة . تتجلى فيه رحمة الله ورعايته بحملة دعوته وعباده . حتى عندما يتلون فيخطئون . ولا يزيد السياق شيئا من مراحل القصة بعد هذا ، لأنه بعد ذلك يقع العذاب على بني اسرائيل بما يرتكبون من آثام وفساد وطغيان . وجو السورة هو جو الرحمة والرعاية بالمختارين . فلا حاجة إلى عرض مشاهد أخرى من القصة في هذا الجو الظليل .

« كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۗ خَالِدِينَ فِيهِ ، وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ۗ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۗ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۗ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً : إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا .

« وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ : يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا * فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا * لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا * يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَأَعِوَجَ آهٍ ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تُسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا * يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا * وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا * وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا .

« وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ، وَقُلْ : رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا .

« وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنسِيَ وَلَمْ يُجِدْ لَهُ عَزْمًا * وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى * فَقُلْنَا : يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى * إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى * فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ : يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ؟ * فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لهُمَا سَوْآتُهُمَا ، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ، وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى * قَالَ : اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى ، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ : رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ : كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا ، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى .

« أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ ؟ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى * وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى .

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى * وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى * وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْبِرْ عَلَيْهَا ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى .

« وَقَالُوا : لَوْ لَا يَا تِينًا يَا بَايَةَ مِنْ رَبِّهِ . أَوْ لَمْ تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى * وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاكُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَفَاقَلُوا : رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى * قُلْ : كَلِّمْتُ مَرَبِّصًا فَتَرَبَّصُوا ، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصُّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى » ﴿١٣٩﴾

بدأت السورة بالحديث عن القرآن ، وأنه لم ينزل على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليشتقى به أو بسببه . ومن القرآن قصة موسى - عليه السلام - وما يبدو فيها من رعاية الله وعنايته بموسى وأخيه وقومه .

فالآن يعقب السياق على القصة بالعودة إلى القرآن ووظيفته ، وعاقبة من يمرض عنه . ويرسم هذه العاقبة في مشهد من مشاهد القيامة ، تتضاءل فيه أيام الحياة الدنيا ؛ وتكشف الأرض من جبالها وتعري ، وتخرج الأصوات للرحمان ، وتعنو الوجوه للحى القيوم . لعل هذا المشهد وما في القرآن من وعيد يثير مشاعر التقوى في النفوس ، وبذلك يكرها بالله ويصلها به . . . وينتهي هذا المقطع بإراحة بال الرسول - صلى الله عليه وسلم - من القلق من ناحية القرآن الذي ينزل عليه ، فلا يعجل في ترديده خوف أن ينساه ، ولا يشتقى بذلك فاقه ميسره وحافظه . إنما يطلب من ربه أن يزيده علماً .

وبمناسبة حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أن يردد ما يوحى إليه قبل انتهاء الوحي خشية النسيان ، يعرض السياق نسيان آدم لعهد الله . وينتهي بإعلان العداوة بينه وبين إبليس ، وعاقبة من يتذكرون عهد الله ومن يعرضون عنه من ولد آدم . ويرسم هذه العاقبة في مشهد من مشاهد القيامة كأنما هو نهاية الرحلة التي بدأت في الملائ الأعلى ، ثم تنتهي إلى هناك مرة أخرى .

وتختم السورة بتسليية الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن إعراض المعرضين وتكذيب الكاذبين فلا يشقى بهم ، فلهم أجل معلوم . ولا يحفل بما أوتوه من متاع في الحياة الدنيا فهو فتنة لهم . وينصرف إلى عبادة الله وذكره فترضى نفسه وتطمئن . ولقد هلكت القرون من قبلهم ، وشاء الله أن يعذر إليهم بالرسول الأخير ، فلينفض يده من أمرهم ويكلهم إلى مصيرهم .

« قل : كل متربص فتربصوا ، فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى » ..

« كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق ، وقد آتيناك من لدنا ذكرا . من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا . خالدين فيه ، وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا . يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا . نحن أعلم بما يقولون : إذ يقول أمثلهم طريقة : إن لبثتم إلا يوما » ..

كذلك القصة الذي أوحينا إليك بشأن موسى نقص عليك من أنباء ماقد سبق . قصه عليك في القرآن - ويسمى القرآن ذكرا ، فهو ذكر لله ولآياته ، وتذكير بما كان من هذه الآيات في القرون الأولى .

ويرسم للمعرضين عن هذا الذكر - ويسمى المجرمين - مشهدا في يوم القيامة . فهؤلاء المجرمون يحملون أثقالهم كما يحمل المسافر أحماله . وبالسوئها من أحمال ! فإذا نفخ في البوق للتجمع فالمجرمون يحشرون زرق الوجوه من الكدر والغم . يتخافتون بينهم بالحديث ، لا يرفعون به صوتا من الرعب والهول ، ومن الرهبة الخيمة على ساحة الحشر . وفيهم يتخافتون ؟ إنهم يحسبون عما قضا على الأرض من أيام . وقد تضاءلت الحياة الدنيا في

خسبهم ، وقصرت أيامها في مشاعرهم ، فليست في حسبهم سوى أيام قلائل : « إن لبثتم إلا عسرا »
 فأما أرشدهم وأصوبهم رأيا فيحسونها أقصر وأقصر : « إن لبثتم إلا يوما » . وهكذا تنزوي تلك
 الأعمار التي عاشوها على الأرض وتنطوي ؛ ويتضاءل متاع الحياة وهموم الحياة ؛ ويبدو ذلك
 كله فترة وجيزة في الزمان ، وشيئا ضئيلا في القيمة . فما قيمة عشر ليل ولو حفلت باللذائذ
 كلها وبالمتاع ؛ وما قيمة ليلة ولو كانت دقائقها ولحظاتها مليئة بالسعادة والسرة . ما قيمة هذه
 أو تلك إلى جانب الآماد التي لا نهاية لها ، والتي تنتظرهم بعد الحشر وتمتد بهم بلا انقطاع ؛
 ويزيد مشهد الهول بروزا ، بالعودة إلى سؤال لهم يسألونه في الدنيا عن الجبال ما يكون
 من شأنها يومذاك . فإذا الجواب يصور درجة الهول الذي يواجهونه !

« ويسألونك عن الجبال ققل : ينسفها ربي نسفا ، فيزورها قاعا صنفصفا لا ترى فيها عوجا
 ولا أمتا . يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له ، وخشعت الأصوات للرحمان ، فلا تسمع
 إلا همسا . يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا . يعلم ما بين أيديهم
 وما خلفهم ولا يحيطون به علما . وعنت الوجوه للحى القيوم ، وقد خاب من حمل ظلما .
 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما » . .

ويتجلى المشهد الرهيب فإذا الجبال الراسية الراسخة قد نسفت نسفا ؛ وإذا هي قاع بعد ارتفاع .
 قاع صنفصف خال من كل نتوء ومن كل اعوجاج ، فلقد سويت الأرض فلا علو فيها ولا انخفاض . .
 وكأنما تسكن العاصفة بعد ذلك النسف والتسوية ؛ وتنصت الجموع المحشودة المحشورة ،
 وتخفت كل حركة وكل نامة ، ويستمعون الداعي إلى الموقف فيتبعون توجيهه كالتطيع صامتين
 مستسلمين ، لا يتلفتون ولا يتخلفون - وقد كانوا يدعون إلى الهدى فيتخلفون ويعرضون -
 ويعبر عن استسلامهم بأنهم « يتبعون الداعي لا عوج له » تنسيقا لمشهد القلوب والأجسام مع
 مشهد الجبال التي لا عوج فيها ولا نتوء !

ثم يخيم الصمت الرهيب والسكون الغامر : « وخشعت الأصوات للرحمان فلا تسمع إلا
 همسا » . . « وعنت الوجوه للحى القيوم » . .

وهكذا يخيم الجلال على الموقف كله ، وتفمر الساحة التي لا يحدها البصر رهبة وصمت

وخشوع . فالكلام همس . والسؤال تخافت . والخشوع ضاف . والوجوه عانية . وجلال
الحى القيوم يغمر النفوس بالجلال الرزين . ولا شفاعة إلا لمن ارتضى الله قوله . والعلم كله
لله . وهم لا يحيطون به علما . والظالمون يحملون ظلمهم فيلقون الحية . والذين آمنوا مطمئنون
لا يخشون ظلما في الحساب ولا هضما لما عملوا من صالحات .

إنه الجلال ، يغمر الجو كله وينشاه ، في حضرة الرحمان .

« وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلمهم يتفون أو يحدث لهم ذكرا » .
كذلك على هذا النسق نوعنا في القرآن من صور الوعيد ومواقفه ومشاهده لعله يستجيش في
نفوس المكذبين شعور التقوى ، أو يذكركم بما سيلقون في الآخرة فينزعجوا . . . فذلك إذ
يقول الله في أول السورة . « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى » . .

ولقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يلاحق الوحي فيردد ألفاظ القرآن وآياته قبل
أن ينتهي الوحي مخافة أن ينسى . وكان ذلك يشق عليه . فأراد ربه أن يطمئن قلبه على
الأمانة التي يحملها .

« فتعالى الله الملك الحق . ولا تمجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه . وقل : رب

زدني علما » . .

فتعالى الله الملك الحق الذي تنو له الوجوه ؛ ويخيب في حضرته الظالمون ويأمن في ظله
المؤمنون الصالحون . . هو منزل هذا القرآن من عليائه ، فلا يعجل به لسانك ، فقد نزل
القرآن لحكمة ، ولن يضيعه . إنما عليك أن تدعو ربك ليزيدك من العلم ، وأنت مطمئن إلى
ما يعطيك ، لا تخشى عليه الذهاب . وما العلم إلا ما بعلمه الله فهو الباقي الذي ينفع ولا يضيع .
ويشمر ولا يخيب . .

* * *

ثم تجيء قصة آدم ، وقد نسي ما عهد الله به إليه ؛ وضعف أمام الإغراء بالخلود ،
فاستمع لوسوسة الشيطان : وكان هذا ابتلاء من ربه له قبل أن يعهد إليه بخلافة الأرض ؛
ونموذجا من فعل إبليس يتخذ أبناء آدم منه عبرة . فلما تم الابتلاء تداركت آدم رحمة الله
فاجتبه وهداه . .

والقصص القرآني يجيء في السياق متناسقاً معه . وقصة آدم هنا تجيء بعد عجلة الرسول بالقرآن خوف النسيان ، فيذكر في قصة آدم نقطة النسيان . وتجيء في السورة التي تكشف عن رحمة الله ورعايته لمن يحبهم من عباده ، فيذكر في قصة آدم أن ربه اجتباها فتاب عليه وهداه . ثم يعقبها مشهد من مشاهد القيامة يصور عاقبة الطائعين من أبنائه وعاقبة العصاة . وكأنما هي العودة من رحلة الأرض إلى المقر الأول ليجزى كل بما قدمت يداه .

فلنتبع القصة كما جاءت في السياق :

«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنى ولم نجد له عزما» ..

وعهد الله إلى آدم كان هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة ، تمثل المحظور الذي لا بد منه لتربية الإرادة ، وتأكيد الشخصية ، والتحرر من رغائب النفس وشهواتها بالقدر الذي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق من الضرورات عندما تريد ؛ فلا تسعدها الرغائب وتمهرها . وهذا هو القياس الذي لا يخطيء في قياس الرقي البشرى فكلما كانت النفس أقدر على ضبط رغائبها والتحكم فيها والاستعلاء عليها كانت أعلى في سلم الرقي البشرى . وكلما ضعفت أمام الرغبة وتهاوت كانت أقرب إلى البهيمية وإلى المدارج الأولى .

من أجل ذلك شاءت العناية الإلهية التي ترعى هذا الكائن الإنساني أن تعده لحلافة الأرض باختبار إرادته ، وتنبيه قوة المقاومة فيه ، وفتح عينيه على ما ينتظره من صراع بين الرغائب التي يزينها الشيطان ، وإرادته وعهده للرحمان . وها هي ذى التجربة الأولى تعلن نتيجتها الأولى : « فنى ولم نجد له عزما » ثم تعرض تفصيلاتها :

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى » .

هكذا في إجمال ، يجيء هذا المشهد الذي يفصل في سور أخرى ، لأن السياق هنا سياق النعمة والرعاية . . فيعجل بمظاهر النعمة في الرعاية :

« قلنا : يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك ، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ، وأنتك لا نظاماً فيها ولا تضحى » ..

وكانت هذه رعاية من الله وعنايته أن يذبه آدم إلى عدوه ويحذره عذره ، عقب نشوزه

وعصيانه ، والامتناع عن السجود لآدم كما أمره ربه . « فلا يخرجكما من الجنة فتشقى »
 فالشقاء بالكد والعمل والتسرد والضلال والقلق والحيرة واللهفة والانتظار والألم والفقدان . .
 كلها تنتظر هناك خارج الجنة ؛ وأنت في حى منها كلها ما دمت في رحاب الفردوس . . .
 « إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وأنت لا تظمأ فيها ولا تضحى » . . فهذا كله مضمون
 لك ما دمت في رحابها ، والجوع والعري ، يتقابلان مع الظمأ والضحوة . وهى فى مجموعها
 تمثل متاعب الإنسان الأولى فى الحصول على الطعام والكساء ، والشراب والظلال .
 ولكن آدم كان غفلا من التجارب . وهو يحمل الضعف البشرى تجاه الرغبة فى البقاء
 والرغبة فى السلطان . ومن هذه الثغرة نفذ إليه الشيطان :

« فوسوس إليه الشيطان قال : يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ »
 لقد لمس فى نفسه الموضع الحساس ، فالعمر البشرى محدود ، والقوة البشرية محدودة .
 من هنا يتطلع إلى الحياة الطويلة وإلى الملك الطويل ، ومن هاتين الناقتين يدخل عليه
 الشيطان ، وآدم مخلوق بقطرة البشر وضعف البشر ، لأمر مقدور وحكمة مخبوءة . . . ومن ثم
 نسي العهد ، وأقدم على المحذور :

« فأكلا منها فبدت لهما سواتهما ، وطفقا يخلصان عليهما من ورق الجنة . . . وعصى آدم
 ربه فغوى » . . .

والظاهر أنها السوءات الحسية تبتد لها وكانت عنهما مستورة ، وأنها مواضع العفة
 فى جسديهما . يرجع ذلك أنهما أخذتا يسترانها بورق الجنة يشبكانه لستر هذه المواضع . وقد
 يكون ذلك إيذاناً باستيقاظ الدوافع الجنسية فى كيانهما . قبل يقظة هذه الدوافع لا يحس
 الإنسان بالحجل من كشف مواضع العفة ولا ينتبه إليها ولكنه ينتبه إلى العورات عند استيقاظ
 دوافع الجنس والحجل من كشفها .

وربما كان حظر هذه الشجرة عليهما ، لأن ثمارها مما يوقظ هذه الدوافع فى الجسم تأجيلاً
 لها فترة من الزمان كما يشاء الله . وربما كان نسيانها عهد الله وعصيانها له تبعه هبوط
 فى عزيمتها وانقطاع عن الصلة بخالقها فسيطرت عليهما دوافع الجسد وتنبت فيها دوافع الجنس . .
 وربما كانت الرغبة فى الخلود تجسمت فى استيقاظ الدوافع الجنسية للتناسل ؛ فهذه هى الوسيلة
 للبقاء للإنسان للامتداد وراء العمر الفردى المحدود . . كل هذه فروض لتفسير مصاحبة

ظهور سواتهما لها للأكل من الشجرة . فهو لم يقل : فبذت سواتهما . إنما قال : فبذت لها سواتهما . مما يؤذن أنها كانت محجوبة عنهما فظهرت لها بدافع داخلي من إحساسهما . . . وقد جاء في موضع آخر عن إبليس : « ليدي لها ما ووري عنهما من سواتهما » ، وجاء : « ينزع عنهما لباسهما ليريها سواتهما » وقد يكون اللباس الذي نزعه الشيطان ليس لباسا ماديا إنما هو شعور سائر ، قد يكون هو شعور البراءة والطهارة والصلة بالله . وعلى أية حال فهي مجرد فروض كما أسلفنا لا نؤكد لها ولا نرجح واحدا منها . إنما هي لتقرب صورة التجربة الأولى في حياة البشرية .

ثم أدركت آدم وزوجه رحمة الله ، بعد ما عصاه ، فقد كانت هذه هي التجربة الأولى :
« ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » . . .

بعد ما استغفر آدم وندم واعتذر . ولا يذكر هنا لتبدو رحمة الله في الجو وحدها . . .
ثم صدر الأمر إلى الخصمين اللدودين أن يهبطا إلى أرض المعركة الطويلة بعد الجولة الأولى :
« قال : اهبطا منها جميعا ، بعضكم لبعض عدو » . . .

وبذلك أعلنت الخصومة في الثقلين . فلم يمد هناك عذر لآدم وبنه من بعده أن يقول أحد منهم إنما أخذت طي غرة ومن حيث لا أدري . فقد درى وعلم ؛ وأعلن هذا الأمر العلوي في الوجود كله : « بعضكم لبعض عدو » ا

ومع هذا الإعلان الذي دوت به السماوات والأرضون ، وشهدت الملائكة أجمعون . شادت رحمة الله بعباده أن يرسل إليهم رسلا بالهدى . قبل أن يأخذهم بما كسبت أيديهم . فأعلن لهم يوم أعلن الخصومة الكبرى بين آدم وإبليس ، أنه آتيم بهدى منه ، فجاز كلا منهم بعد ذلك حسبما ضل أو اهتدى :

« فإما يأتينكم مني هدى ، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق . ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ، ونحشره يوم القيامة أعمى . قال : رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال : كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » . . .

يجيء هذا الشهد بعد القصة كأنه جزء منها ، فقد أعلن عنه في ختامها في اللأ الأعلى .
فذلك أمر إذن قضى فيه منذ بعيد ولا رجعة فيه ولا تعديل .

« فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى » . . فهو فى أمان من الضلال والشقاء باتباع هدى الله . وهما ينتظران خارج عتبات الجنة . ولكن الله يقى منهما من اتبع هداى . والشقاء ثمرة الضلال ولو كان صاحبه غارقاً فى المتاع . فهذا المتاع ذاته شقوة . شقوة فى الدنيا وشفوة فى الآخرة . وما من متاع حرام ، إلا وله غصة تعقبه وعقاييل تتبعه . وما يضل الإنسان عن هدى الله إلا ويتخبط فى القلق والحيرة والتكفؤ والاندفاع من طرف إلى طرف لا يستقر ولا يتوازن فى خطاه . والشقاء قرين التخبط ولو كان فى المرتع والمرع اثم الشقوة الكبرى فى دار البقاء . ومن اتبع هدى الله فهو فى نجوة من الضلال والشقاء فى الأرض ، وفى ذلك عوض عن الفردوس المفقود ، حتى يؤوب إليه فى اليوم الموعود .

« ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا » والحياة المقطوعة الصلة بالله ورحمته الواسعة، ضنك مهما يكن فيها من سعة ومتاع . إنه ضنك الاتقاع عن الاتصال بالله والاطمئنان إلى حماه . ضنك الحيرة والقلق والشك . ضنك الحرص والحذر : الحرص على مافى اليد والحذر من القوت . ضنك الجرى وراء بارق المطامع والحسرة على كل مايفوت . وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا فى رحاب الله . وما يحس راحة الثقة إلا وهو متمسك بالروة الوثقى التى لا انقصاص لها . . إن طمأنينة الإيمان تضاعف الحياة طولا وعرضا وعمقا وسعة ، والحرمان منه شقوة لاتعد لها شقوة الفقر والحرمان .

« ومن أعرض عن ذكرى » واتقطع عن الاتصال بى « فإن له معيشة ضنكا » . . ونحشره يوم القيامة أعمى » . . وذلك ضلال من نوع ضلاله فى الدنيا . وذلك جزاء على إعراضه عن الله كرفى الأولى . حق إذا سأل : « رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا ؟ » كان الجواب : « كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه . ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » ۱

ولقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه . أسرف فألقى بالهدى من بين يديه وهو أنفس ثراء وذخر، وأسرف فى اتقاق بصره فى غير ماخلق له فلم يبصر من آيات الله شيئا . فلا جرم يعيش معيشة ضنكا ۱ ويحشر فى يوم القيامة أعمى ۱

اتساق فى التعبير . واتساق فى التصوير . . هبوط من الجنة وشقاء وضلال ، يقابله عوده إلى

الجنة ونجوة من الشقاء والضلال . وفسحة في الحياة يقابلها الضنك ، وهداية يقابلها العمى ..
ويجىء هذا تعقيبا على قصة آدم - وهي قصة البشرية جميعا - فيبدأ الاستعراض في الجنة ،
وينتهي في الجنة ، كما مر في سورة الأعراف ، مع الاختلاف في الصور الداخلة في الاستعراض
هنا وهناك حسب اختلاف السياق ..

فإذا انتهت هذه الجولة بطرفها أخذ السياق في جولة حول مصارع الغابرين ؛ وهي أقرب
في الزمان من القيامة ، وهي واقع تشهد العيون إن كانت القيامة غيبا لا تراه الأبصار :
« أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ؟ إن في ذلك لآيات
لأولى النهي . ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى » .

وحين تجول العين والقلب في مصارع القرون . وحين تطالع العين آثارهم ومساكنهم
عن كسب ، وحين يتعمى الخيال الدور وقد خلت من أهلها الأول ؛ ويتصور شخوصهم الناهبة ،
وأشباههم الهاربة ، وحركاتهم وسكناتهم ، وخواطرهم وأحلامهم ، وهمومهم وآمالهم .. حين
يتأمل هذا الحشد من الأشباج والصور والانفعالات والشاعر .. ثم يفتح عينه فلا يرى من ذلك
كله شيئا إلا الفراغ والحواء .. عندئذ يستيقظ للهوة التي تغر فها لتبتلع الحاضر كما ابتلت
الغابر . وعندئذ يدرك يد القدرة التي أخذت القرون الأولى وهي قادرة على أن تأخذ ما يليها .
وعندئذ يعى معنى الإنذار ، والعبرة أمامه معروضة للأنتظار . فما هؤلاء القوم لا يهتدون وفي
مصارع القرون ما يهدى أولى الألباب ؟ : « إن في ذلك لآيات لأولى النهي » !

ولولا أن الله وعدهم ألا يستأصلهم بعذاب الدنيا ، لحكمة عليا . لحل بهم ما حل بالقرون
الأولى ، ولكنها كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى أمهلهم إليه : « ولولا كلمة سبقت من
ربك لكان لزاما ، وأجل مسمى » .

وإذا كانوا مؤخرين إلى أجل ، مهملين لا مهملين ، فلا عليك - يا محمد - منهم ولا مما

أوتوه من زينة الحياة الدنيا ليكون ابتلاء لهم ، فإنما هي الفتنة ، وما أعطاكم الله إنعاماً فهو خير مما أعطاهم ابتلاء :

« فاصبر على ما يقولون ، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، ومن آتاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى . ولا تمدن عينيك إلى مامتنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لفتنهم فيه ، ورزق ربك خير وأبقى . وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى » ..

فاصبر على ما يقولون من كفر واستهزاء وجحود وإعراض ، ولا يضق صدرك بهم ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات . واتجه إلى ربك . سبح بحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروبها . في هدأة الصبح وهو يتنفس ويتفتح بالحياة ؛ وفي هدأة الغروب والشمس تودع ، والكون يغمض أجنانه ، وسبح بحمده قترات من الليل والنهار . . . كن موصولاً بالله على مدار اليوم .. « لعلك ترضى » ..

إن التسييح بالله اتصال . والنفس التي تتصله تطمئن وترضى . ترضى وهي في ذلك الجوار الرضى ؛ وتطمئن وهي في ذلك الحمى الآمن .

فالرضى ثمرة التسييح والعبادة ، وهو وحده جزاء حاضر يثبت من داخل النفس ويترعع في حنايا القلب .

اتجه إلى ربك بالعبادة « ولا تمدن عينيك إلى مامتنا به أزواجاً منهم » من عرض الحياة الدنيا ، من زينة ومتاع ومال وأولاد وجاء وسلطان . « زهرة الحياة الدنيا » التي تطلعها كما يطلع النبات زهرته لامعة جذابة . والزهرة سريعة الذبول على ما بها من رواء وزواق . فإنما نمتهم بها ابتلاء « لفتنهم فيه » فنكشف عن معادتهم ، بسلوكمهم مع هذه النعمة وذلك المتاع . وهو متاع زائل كالزهرة سرعان ما تذبل « ورزق ربك خير وأبقى » وهو رزق للنعمة لا للفتنة . رزق طيب خير باق لا يذبل ولا يندع ولا يفتن .

وما هي دعوة للزهد في طيبات الحياة ، ولكنها دعوة إلى الاعتزاز بالقيم الأصلية الباقية وبالصلة بالله والرضى به . فلا تهاوى النفوس أمام زينة الثراء ، ولا تفقد اعتزازها بالقيم العليا ، وتبقى دائماً تحس حربة الاستعلاء على الزخارف الباطلة التي تبهر الأنظار . .

« وأمر أهلك بالصلاة » . . فأول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت مسلم ؛ وأن يوجه أهله إلى أداء الفريضة التي تصلهم معه بالله ، فتوحد اتجاههم العلوي في الحياة . وما أروح الحياة في ظلال بيت أهله كلهم يتجهون إلى الله .

« واصطبر عليها » . . على إقامتها كاملة ؛ وعلى تحقيق آثارها . إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . وهذه هي آثارها الصحيحة . وهي في حاجة إلى اصطبار على البلوغ بالصلاة إلى الحد الذي تثمر فيه ثمارها هذه في المشاعر والسلوك . وإلا فما هي صلاة مقامة . إنما هي حركات وكلمات .

هذه الصلاة والعبادة والاتجاه إلى الله هي تكاليفك والله لا ينال منها شيئاً . فأنه غنى عنك وعن عبادة العباد : « لا نسألك رزقا نحن نرزقك » إنما هي العبادة تستجيش وجدان التقوى « والعاقبة للتقوى » . فالإنسان هو الرابع بالعبادة في دنياه وأخراه . يعبد فيرضى ويظلمن ويستريح . ويعبد فيجزى بعد ذلك الجزاء الأوفى . والله غنى عن العالمين .

وقرب ختام السورة يعود بالحديث إلى أولئك الكبراء المتعنين المكذبين ، الذين يطلبون إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد ما جاءهم بهذا القرآن أن يأتيهم بآية من ربه : هذا القرآن الذي يبين ويوضح ما جاءت به الرسالات قبله :

« وقالوا : لولا يأتينا بآية من ربه . أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ؟ »

فليس إلا التعتن وإلا المكابرة والرغبة في الاقتراح هي التي تمل مثل هذا الاقتراح . وإلا فآية القرآن كافية . وهو يصل حاضر الرسالة بماضيها ، ويوحد طبيعتها واتجاهها ، وبين ويفصل ما أجمل في الصحف الأولى .

ولقد أعذر الله للمكذبين فأرسل إليهم خاتم المرسلين - صلى الله عليه وسلم -

« ولو أنا أهل كناهم بمذاب من قبله لقالوا : لولا أرسلت إلينا رسولا ، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى » . .

وهم لم يذلوا ولم يخزوا لحظة أن كان هذا النص يتلى عليهم . إنما هو تصوير لصيرهم المحتوم . الذي يذلون فيه ويخزون : فلعلهم حينذاك قائلون : « ربنا لولا أرسلت إلينا

الجزء السادس عشر

رسولا . . . » فما هي ذى الحجة قد قطعت عليهم ، فلم يعد لهم من عثر ولا عذير !
وعند ما يصل السياق إلى تصوير المصير المحتوم الذى ينتظرهم يؤمر الرسول - صلى الله
عليه وسلم - أن ينفذ يده منهم ، فلا يشقى بهم ، ولا يكربه عدم إيمانهم ، وأن يعلن إليهم أنه
متربص بهم ذلك المصير ، فليتربصوا هم كيف يشاءون :
« قل : كل متربص قتربصوا . فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى » ..

بنك تختم الصورة التي بدأت بنفى إرادة الشقاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من
تنزيل القرآن ، وحددت وظيفة القرآن : « إلا تذكرة لمن يخشى » . . . والختام يتناسق مع
للطلع كل التاسق . فهو التذكرة الأخيرة لمن تنفعه التذكرة . وليس بعد البلاغ إلا انتظار
العاقبة . والعاقبة يد الله . . .

فی ظلال القرآن

بخز، السابع عشر

بلم
سید قطب

من سورة الأنبياء والحج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ
وآياتها ١١٢ نزلت بعد سورة إبراهيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ① مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ
يُحَدِّثُ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا :
هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلَكُمُ ؟ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ؟ * قَالَ : رَبِّي يَعْلَمُ
الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ، بَلْ
أَفْتَاهُ ، بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ * مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيْبَةٍ
أُهْلِكْنَاهَا ، أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ * وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ، فَاسْأَلُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ
وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ * ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأُهْلَكْنَا
الْمُسْرِفِينَ .

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟ * وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ
قَرِيْبَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ * فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا
يَتْرَكُونَ * لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ *
قَالُوا : يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ * فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ
حَصِيدًا خَامِدِينَ .

« وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا
لَا تَتَّخِذُنَا مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ * بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا
هُوَ زَاقٌ ، وَلَكُمْ أَلْوِيلٌ مِمَّا تَصِفُونَ * وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَمَنْ
عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لَا يَفْتُرُونَ .

« أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ؟ * لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ
لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ * لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ .
« أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ! قُلْ : هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ، هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ
وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْخَلْقَ فَهُمْ مُعْرِضُونَ .
« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ .

« وَقَالُوا : اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا ، سُبْحَانَهُ ! بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لَا يُسْبِقُونَهُ
بِالْقَوْلِ ، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ، وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا
لِئِنْ أَرَادَ نَفْسِي ، وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ * وَهَنْ يَقُولُ مِنْهُمْ : إِنِّي إِلَهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ
نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ .

« أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ، وَجَعَلْنَا
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا ، أَفَلَا يُوْمِنُونَ ؟ * وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ
وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ * وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا
مُعْرِضُونَ * وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ .
« وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ، أَلَا إِنَّ مِتَّ فَهُمْ أَخْلَادُونَ * كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
الْمَوْتِ ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ » ﴿٢٥﴾

هذه السورة ، مكية تعالج الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السور للمكية . . موضوع العقيدة . . تعالجه في ميادينه الكبيرة : ميادين التوحيد ، والرسالة والبعث .

وسياق السورة يعالج ذلك الموضوع بعرض النواميس الكونية الكبرى وربط العقيدة بها . فالعقيدة جزء من بناء هذا الكون ، يسير على نواميسه الكبرى ؛ وهي تقوم على الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض ، وعلى الجد الذي تدبر به السماوات والأرض ، وليست لعا ولا باطلا ، كما أن هذا الكون لم يخلق لعا ، ولم يشب خلقه باطل : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين » ..

ومن ثم يجول بالناس .. بقلوبهم وأبصارهم وأفكارهم . . بين مجالى الكون الكبرى : السماء والأرض . الرواسي والفجاج . الليل والنهار . الشمس والقمر موجها أنظارهم إلى وحدة النواميس التي تحكمها وتصرفها ، وإلى دلالة هذه الوحدة على وحدة الخالق المدبر ، والمالك الذي لا شريك له في الملك ، كما أنه لا شريك له في الخلق . . « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » ..

ثم يوجه مداركهم إلى وحدة النواميس التي تحكم الحياة في هذه الأرض ، وإلى وحدة مصدر الحياة : « وجعلنا من الماء كل شيء حي » وإلى وحدة النهاية التي ينتهي إليها الأحياء : « كل نفس ذائقة الموت » .. وإلى وحدة المصير الذي إليه ينتهون : « ثم إلينا ترجعون » .. والعقيدة وثيقة الارتباط بتلك النواميس الكونية الكبرى . فهي واحدة كذلك وإن تعدد الرسل على مدار الزمان : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » .. وقد اقتضت مشيئة الله أن يكون الرسل كلهم من البشر : « وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم » ..

وكما أن العقيدة وثيقة الارتباط بنواميس الكون الكبرى ، فكذلك ملابسات هذه العقيدة في الأرض . فالسنة التي لا تتخلف أن يغلب الحق في النهاية وأن يزهد الباطل ، لأن الحق قاعدة كونية وغلبته سنة إلهية : « بل تعذف بالحق على الباطل فيدمنه فإذا هو زاهق » .. وأن محل الهلاك بالظالمين للكافرين ، وينجي الله الرسل والمؤمنين : « ثم صدقناهم الوعد فآتيناهم ومن نشاء وأهلكنا للسرفين » .. وأن يرث الأرض عباد الله الصالحون :

« واقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » ..

ومن ثم يستعرض السياق أمة الرسل الواحدة في سلسلة طويلة استعراضاً سريعاً . يطول بعض الشيء عند عرض حلقة من قصة ابراهيم - عليه السلام - وعند الإشارة إلى داود وسليمان . ويقصر عند الإشارة إلى قصص نوح ، وموسى ، وهارون ، ولوط ، واسماعيل ، وإدريس ، وذى الكفل ، وذى النون ، وزكريا ، ويحيى ، وعيسى عليهم السلام .

وفي هذا الاستعراض تتجلى المعاني التي سبقت في سياق السورة . تتجلى . في صورة وقائع في حياة الرسل والدعوات ، بعد ما تجلت في صورة قواعد عامة ونواميس .

كذلك يتضمن سياق السورة بعض مشاهد القيامة ؛ وتمثل فيها تلك المعاني نفسها في صورة واقع يوم القيامة ..

وهكذا تتجمع الإيقاعات المنوعة في السورة على هدف واحد ، هو استجاشة القلب البشرى لإدراك الحق الأصيل في العقيدة التي جاء بها خاتم الرسل - صلى الله عليه وسلم - فلا يتلقاها الناس غافلين معرضين لاهين كما يصفهم في مطلع السورة : « اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون . ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون . لاهية قلوبهم .. »

إن هذه الرسالة حق وجد . كما أن هذا الكون حق وجد . فلا مجال للهو في استقبال الرسالة ؛ ولا مجال لطلب الآيات الحارقة ؛ وآيات الله في الكون وسنن الكون كله . توحى بأنه الخالق القادر الواحد ، والرسالة من لدن ذلك الخالق القادر الواحد .

نظم هذه السورة من ناحية بنائه اللفظي وإيقاعه الموسيقي هو نظم التقرير ، الذي يتناسق مع موضوعها ، ومع جو السياق في عرض هذا الموضوع . . يبدو هذا واضحاً بموازته بنظم سورتي مريم وطه مثلاً . فهناك الإيقاع الرخى الذي يناسب جوها . وهذا الإيقاع المستقر الذي يناسب موضوع السورة وجوها ..

ويزيد هذا وضوحاً بموازنة نظم قصة ابراهيم - عليه السلام - في مريم ونظمها هنا .

وكذلك بالتأمل في الحلقة التي أخذت منها هنا الحلقة التي أخذت منها هناك . ففي سورة مريم أخذت حلقة الحوار الرخي بين إبراهيم وأبيه . أما هنا فجاءت حلقة تحطيم الأصنام ، وإلقاء إبراهيم في النار . ليم التناسق في الموضوع والجو والنظم والإيقاع .

* * *

والسياق في هذه السورة يمضي في أشواط أربعة :

الأول : ويبدأ بمطلع قوى الضربات ، يهز القلوب هذا ، وهو يلفتها إلى الخطر القريب المهدق ، وهي عنه غافلة لاهية : « اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ... الخ » . ثم يهزها هزة أخرى بمشهد من مصارع الغابرين ، الذين كانوا عن آيات ربهم غافلين ، فعاشوا سادرين في النفي ظالمين : « وكم قصصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين . فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون . لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترقتم فيه ومساكنكم نلكنم تسألون . قالوا : يا ويلنا إنا كنا ظالمين . فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين » . . .

ثم يربط بين الحق والجد في الدعوة ، والحق والجد في نظام الكون . وبين عقيدة التوحيد ونواميس الوجود . وبين وحدة الخالق المدبر ووحدة الرسالة والعقيدة . ووحدة مصدر الحياة ونهايتها ومصيرها على النحو الذي أسلفناه .

فأما الشوط الثاني فيرجع بالحديث إلى الكفار الذين يواجهون الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالسخرية والاستهزاء ، بينما الأمر جد وحق ، وكل ما حولهم يوحى باليقظة والاهتمام . وهم يستعجلون العذاب والعذاب منهم قريب . . . وهنا يعرض مشهدا من مشاهد القيامة . ويلفتهم إلى ما أصاب المستهزئين بالرسول قبلهم . ويقرر أن ليس لهم من الله من عاصم . ويوجه قلوبهم إلى تأمل يد القدرة وهي تنقص الأرض من أطرافها ، وتزوي رقمتها وتطويها ، فلعل هذا أن يوقفهم من غفلتهم التي جاءتهم من طول النعمة وامتداد الرخاء . . .

وينتهي هذا الشوط بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى بيان وظيفته : « قل : إنما أنذركم بالوحي » وإلى الخطر الذي يهددهم في غفلتهم : « ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يندرون » حتى تنصب الموازين القسط وهم في غفلتهم سادرون .

سورة الانبياء

ويتضمن الشوط الثالث استعراض أمة النبيين ، وفيها تتجلى وحدة الرسالة والعقيدة .
كما تتجلى رحمة الله بعباده الصالحين وإيخاؤه لهم وأخذ المكذبين .
أما الشوط الرابع والأخير فيعرض النهاية والمصير ، في مشهد من مشاهد القيامة المثيرة :
ويتضمن ختام السورة بمثل ما بدأت : إيقاعا قويا ، وإنذارا صريحا ، وتخليية بينهم وبين
مصيرهم المحتوم . .

والآن نأخذ في دراسة الشوط الأول بالتفصيل . .

« اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون . ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا
استمعوه وهم يلعبون . لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا . هل هذا إلا بشر مثلكم .
أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ؟ قال : ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم .
بل قالوا : أضغاث أحلام ، بل اقترأه ، بل هو شاعر ، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون . ما آمنت
قبلهم من قرية أهلكناها . . أفهم يؤمنون ؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ، فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام ، وما كانوا خالدين .
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نساء وأهلكنا المسرفين » . .
مطلع قوى يهز الغافلين هذا . والحساب يقترب وهم في غفلة . والآيات تعرض وهم
معرضون عن الهدى . والموقف جد وهم لا يشعرون بالموقف وخطورته . وكلما جاءهم من
القرآن جديد قابله باللهو والاستهتار ، واستمعوه وهم هازلون يلعبون . . « لاهية قلوبهم » . .
والقلوب هي موضع التأمل والتدبر والتفكير .

إنها صورة للنفوس الفارغة التي لا تعرف الجد ، فتلهو في أخطر المواقف ، وتهزل في
مواطن الجد ؛ وتستتر في مواقف القداسة . فالذكر الذي يأتيهم يأتيهم « من ربهم »
فيستقبلونه لاعبين ، بلا وقار ولا تقديس . والنفوس التي تفرغ من الجد والاحتفال والقداسة
تنتهي إلى حالة من التفاهة والجذب والانحلال ؛ فلا تصلح للنهوض بعبء ، ولا الاضطلاع
بواجب ، ولا القيام بتكليف . وتفقدوا الحياة فيها عاطلة هينة رخيصة ا
إن روح الاستهتار التي تلهو بالمقدسات روح مريضة . والاستهتار غير الاحتمال . فالاحتمال
قوة جادة شاعرة . والاستهتار فقدان للشعور واسترخاء .

وهؤلاء الذين يصفهم القرآن الكريم كانوا يواجهون ما ينزل من القرآن ليكون دستوراً للحياة ، ومنهاجا للعمل ، وقانونا للتعامل . . . باللعب . ويواجهون اقتراب الحساب بالذلة . وأمثال هؤلاء موجودون في كل زمان . فحينما خلت الروح من الجذ والاحتفال والقداسة صارت إلى هذه السورة المريرة الشائبة التي يرسمها القرآن . والتي تحيل الحياة كلها إلى هزل فارغ ، لا هدف له ولا قوام !

ذلك بينما كان المؤمنون يتلقون هذه السورة بالاهتمام الذي يذهل القلوب عن الدين وما فيها :

جاء في ترجمة الآمدي لعامر ابن ربيعة أنه كان قد نزل به رجل من العرب فأكرم مشواه . . . ثم جاءه هذا الرجل وقد أصاب أرضاً فقال له : إني استقطعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واديا في العرب . وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك . فقال عامر : لا حاجة لي في قطيعتك . نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا : « اقرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون » . . .

وهذا هو فرق ما بين القلوب الحية المتلقية المتأثرة ؛ والقلوب الميتة المغلقة الحامدة . التي تكفن ميتها باللهو ؛ وتوارى خمودها بالاستهتار ؛ ولا تتأثر بالذكر لأنها خاوية من مقومات الحياة .

« وأسروا النجوى الذين ظلموا » . . . وقد كانوا يتناجون فيما بينهم ويتآمرون خفية ، يقولون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « هل هذا إلا بشر مثلكم ؟ أفنأتون السحر وأنتم تبصرون ؟ » .

فهم على موت قلوبهم وفراغها من الحياة لم يكونوا يملكون أنفسهم من أن تزلزل بهذا القرآن ؛ فكانوا يلجأون في مقاومة تأثيره الطاغى إلى التملات ، يقولون : إن محمداً بشر . فكيف تؤمنون لبشر مثلكم ؟ وإن ما جاء به السحر . فكيف تهيئون للسحر وتنقادون له وفيكم عيون وأنتم تبصرون ؟ !

عند ذلك وكل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرهم وأمره إلى ربه ، وقد أخبره الله بنجواهم التي أداروها بينهم خفية ؛ وأطلعه على كيدهم الذي يتقون به القرآن وأثره !

« قال : ربي يعلم القول في السماء والأرض ، وهو السميع العليم » .

فما من نجوى في مكان على الأرض إلا وهو مطلع عليها - وهو الذي يعلم القول في السماء والأرض .. ومامن مؤامرة يحدثونها إلا وهو كاشفها ومطلع رسوله عليها - وهو السميع العليم . ولقد حاروا كيف يصفون هذا القرآن وكيف يتقونه . فقالوا : إنه سحر . وقالوا : إنه أحلام مختلطة يراها محمد ويرونها . وقالوا : إنه شعر . وقالوا : إنه افتراء وزعم أنه وحى من عند الله :

« بل قالوا : أضغاث أحلام ، بل افتراء ، بل هو شاعر » . .

ولم يثبتوا على صفة له ، ولا على رأى يرونه فيه ، لأنهم إنما يتمحلون ويحاولون أن يعللوا أثره المزلزل في نفوسهم بشق التعلات فلا يستطيعون ؛ فينتقلون من ادعاء إلى ادعاء ، ومن تعليل إلى تعليل ، حائرين غير مستقرين . . ثم يخلصون من الحرج بأن يطلبوا بدل القرآن خارقة من الخوارق التي جاء بها الأولون :

« فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » . .

ولقد جاءت الخوارق من قبل ، فلم يؤمن بها من جاءتهم ، فحل بهم الهلاك ، وفقا لسنة الله التي لا تتخلف في إهلاك من يكذبون بالخوارق :

« ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها » . .

ذلك أن من يبلغ به العناد ألا يؤمن بالحارقة المادية المحسوسة ، لا يبقى له عذر ، ولا يرجى له صلاح . فيحق عليه الهلاك .

ولقد تكررت الآيات ، وتكرر التكذيب بها ، وتكرر كذلك إهلاك الكذابين . .

فما بال هؤلاء سيؤمنون بالحارقة لو جاءتهم ؛ وهم ليسوا سوى بشر كهؤلاء المهالكين !

« أفهم يؤمنون » . .

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجلا نوحى إليهم ، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام ، وما كانوا خالدين » . .

فقد اقتضت حكمة الله أن يكون الرسل من البشر ، يتلقون الوحي فيدعون به الناس .

وما كان الرسل من قبل إلا رجلا ذوى أجساد . وما جعل الله لهم أجسادا ثم جعلهم

الجزء السابع عشر

لا يأكلون الطعام . فأكل الطعام من مقتضيات الجسدية ، والجسدية من مقتضيات البشرية .
وهم بحكم أنهم بشر مخلوقون لم يكونوا خالدين . . هذه هي سنة الله المطردة فليسألوا أهل
الكتاب الذي عرفوا الأنبياء من قبل . إن كانوا هم لا يعلمون .

لقد كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر ؛ فتكون حياتهم الواقعية مصداق شريعتهم .
وسلوكتهم العملية نموذجاً حياً لما يدعون إليه الناس . فالكلمة الحية الواقعية هي التي تؤثر
وتهدى ، لأن الناس يرونها ممثلة في شخص مترجمة إلى حياة .

ولو كان الرسل من غير البشر لا يأكلون الطعام ، ولا يمشون في الأسواق ، ولا يعاشرون
النساء . ولا تغلج في صدورهم عواطف البشر وانفعالاتهم لما كانت هناك وشيجة بينهم وبين
الناس . فلا هم يحسون دوافع البشر التي تحركهم ، ولا البشر يتأسون بهم ويقتدون .

وأما داعية لا يحس مشاعر الذين يدعوهم ولا يحسون مشاعره ، فإنه يقف على هامش
حياتهم ، لا يتجاوب معهم ولا يتجاوبون معه . ومهما سمعوا من قوله فلن يهتفوا بحركتهم للعمل
بما يقول . لما بينه وبينهم من قطعة في الحس والشعور .

وأما داعية لا يصدق فعله قوله . فإن كلماته تقف على أبواب الآذان لا تعداها إلى القلوب .
مهما تكن كلماته بارعة وعباراته بليغة . فالكلمة البسيطة التي يصاحبها الانفعال ، ويؤديها
العمل . هي الكلمة المثمرة التي تحرك الآخرين إلى العمل .

والذين كانوا يقترحون أن يكون الرسول من الملائكة ، كالذين يقترحون اليوم أن يكون
الرسول منزهاً عن اتصالات البشر . . كلهم يتعتون ويففلون عن هذه الحقيقة . وهي أن
الملائكة لا يحيون حياة البشر بحسب تكوينهم ولا يمكن أن يحيوها . . لا يمكن أن يحسوا
بدوافع الجسد ومقتضياته ، ولا بمشاعر هذا المخلوق الأدنى ذي التكوين الخاص . وأن الرسول
يجب أن يحس بهذه الدوافع والمشاعر ، وأن يزاوئها في حياته الواقعية ليرسم بحياته دستور
الحياة العملية لتبنيه من الناس .

وهناك اعتبار آخر ، وهو أن شعور الناس بأن الرسول ملك لا يثير في نفوسهم الرغبة
في تقليده في جزئيات حياته ؛ لأنه من جنس غير جنسهم ، وطبيعة غير طبيعتهم ، فلا مطمع لهم في
تقليد منهجه في حياته اليومية . وحياة الرسل أسوة دافعة لغيرهم من الناس .

سورة الانبياء

وهذا وذلك فوق ما في ذلك الاقتراح من غفلة عن تكريم الله للجنس البشر كله ، باختيار الرسل منه ، ليتصلوا بالملأ الأعلى ويتلقوا عنه .

لذلك كله اقتضت سنة الله الجارية اختيار الرسل من البشر ؛ وأجرت عليهم كل ما يجري على البشر من ولادة وموت ، ومن عواطف وانفعالات . ومن آلام وآمال . ومن أكل للطعام ومعاشرة للنساء . وجعلت أكبر الرسل وأكملهم وخاتمهم وصاحب الرسالة الباقية فيهم .. أكل نموذج حياة الإنسان على الأرض ، بكل ما فيها من دوافع وتجارب وعمل وحياة . تلك سنة الله في اختيار الرسل . ومثلها سنته في إنجائهم ومن معهم ، وإهلاك المسرفين الظالمين المكذابين :

« ثم صدقناهم الوعد ، فأنجيناهم ومن نشاء ، وأهلكنا المسرفين » ..

فهي كذلك سنة جارية كسنة اختيارهم . وقد وعدهم الله النجاة هم والمؤمنون معهم إيماناً حقيقياً يصدق العمل ؛ فصدقهم وعده ، وأهلك ، الذين كانوا يسرفون عليهم ، ويتجاوزون الحد معهم .

هذه السنة يخوف الله بها المشركين الذين كانوا يواجهون الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالإسراف عليه ، وتكذيبه ، وإيذائه والمؤمنين معه . وينبهم إلى أنه رحمة بهم لم يرسل إليهم بخارقة مادية ، يتبعها هلاكهم ، إذا هم كذبوا بها كما كذب من قبلهم . إنما أرسل إليهم بكتاب يشرفهم لأنه بلغتهم ، ويقوم حياتهم ، ويخلق منهم أمة ذات سيادة في الأرض وذكر في الناس . وهو مفتوح للعقول تدبره ، وترتفع به في سلم البشرية :

« لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم . أفلا تعقلون ؟ » ..

إن معجزة القرآن معجزة مفتوحة للأجيال ، وليست كالحوارق المادية التي تنقضي في جيل واحد ، ولا يتأثر بها إلا الذين يرونها من ذلك الجيل .

ولقد كان به ذكر العرب ومجدهم حين حملوا رسالته فشرقوا بها وغربوا . فلم يكن لهم قبله ذكر ، ولم يكن معهم ما يعطونه للبشرية فتعرفه لهم وتذكرهم به . ولقد ظلت البشرية تذكرهم وترفعهم طالما استمسكوا بهذا الكتاب ، وقادوا به البشرية قروناً طويلة ، فسعدوا

وسعدت بما معهم من ذلك الكتاب . حتى إذا تخلوا عنه تخلت عنهم البشرية ، وانحط فيها ذكركم ، وصاروا ذبيلا للقافلة يتخطفهم الناس ، وكانوا بكتابهم يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون !

وما يملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد . وما يملكون من فكرة يقدمونها للإنسانية سوى هذه الفكرة . فإن تقدموا للبشرية بكتابهم ذاك عرفتهم وذكركم ورفقتهم ، لأنها تجد عندهم ما تنتفع به . فأما إذا تقدموا إليها عربا فحسب بجنسية العرب . فما هم ؟ وما ذاك ؟ وما قيمة هذا النسب بغير هذا الكتاب ؟ إن البشرية لم تعرفهم إلا بكتابهم وعقيدتهم وسلوكهم المستمد من ذلك الكتاب وهذه العقيدة . . لم تعرفهم لأنهم عرب فحسب . فذلك لا يساوي شيئا في تاريخ البشرية ، ولا مدلول له في معجم الحضارة ، إنما عرفتهم لأنهم يحملون حضارة الإسلام ومثله وفكرته . وهذا أمر له مدلوله في تاريخ البشرية ومعجم الحضارة . . ذلك ما كان يشير إليه القرآن الكريم ، وهو يقول للشركيين ، الذين كانوا يواجهون كل جديد يأتيهم منه باللغو والإعراض والنفية والتكذيب : « لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم . أفلا تعقلون ؟ » .

ولقد كانت رحمة بهم أن ينزل الله لهم هذا القرآن . ولا يأتيهم بالحارقة التي يطلبونها . فلا يأخذهم وفق سنته بالقاصمة كالقرى التي كذبت فاستأصلت . . وهنا يرض مشهدا حيا من القسم والاستئصال :

« وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين . فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون . لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترقم فيه ومسا كنكم لعلكم تسألون . . قالوا : يا ويلنا نا كنا ظالمين . فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين . . » .

والقسم أشد حركات القطع . وجرسها اللغزى يصور مضاهها ، ويلقى ظل الشدة والغضب والتعظيم والقضاء الحاسم على القرى التي كانت ظالمة . فإذا هي مدمرة محطمة . . « ثم أنشأنا بعدها قوما آخرين » .

وهو عند القسم يوقع الفعل على القرى ليشمل ما فيها ومن فيها . وعند الانشاء يوقع الفعل على القوم الذين ينشأون ويميدون إنشاء القرى . . وهذه حقيقة في ذاتها .

فالدمار يحل بالديار والديار . والإنشاء يبدأ بالديارين فيعيدون إنشاء الدور .. ولكن عرض هذه الحقيقة في هذه الصورة يضخم عملية القضم والتدمير ، وهذا هو الظل المراد إلقاءه بالتعبير على طريقة التصوير (١) ؟

ثم ننظر فنشهد حركة القوم في تلك القرى وبأس الله يأخذهم ، وهم كالغيران في المصيدة يضطربون من هنا إلى هناك قبيل الخلود :

« فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون » ..

يسارعون بالخروج من القرية ركضاً وعدوا ، وقد تبين لهم أنهم مأخوذون بيأس الله . كأنما الركض ينجهم من بأس الله . وكأنما هم أسرع عدوا فلا يلحق بهم حيث يركضون ! ولكنها حركة القار في المصيدة بلا تفكير ولا شعور .

عندئذ يتلقون التهم المرير :

« لا تركضوا ، وارجعوا إلى ما أترقتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون » !

لا تركضوا من قريبتكم . وعودوا إلى متاعكم الهنيء وعيشكم الرغيد وسكنكم المريح .. عودوا لعلكم تسألون عن ذلك كله فيم أنفقتموه ؟ !

وما عاد هنالك مجال لسؤال ولا لجواب . إنما هو التهم والاستهزاء !

عند ذلك يفتقون فيشعرون بأن لا مفر ولا مهرب من بأس الله المحيط . وأنه لا ينفعهم ركض ، ولا ينقذهم فرار . فيحاولون الاعتراف والتوبة والاستغفار :

« قالوا : يا ويلنا ! إنا كنا ظالمين » ..

ولكن لقد فات الأوان . فليقولوا ما يشاءون . فإنهم لتروكون يقولون حتى يقضى الأمر وتحمد الأنفاس :

« فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين » ..

ويا له من حصيد آدمي ، لا حركة فيه ولا حياة ؛ وكان منذ لحظة يعوج بالحركة ، وتضطرب فيه الحياة !

(١) يراجع فصل : التصوير الفني : وفصل : طريقة القرآن . في كتاب : التصوير الفني في القرآن .

الجزء السابع عشر

هنا يربط السياق بين العقيدة التي سبق الحديث عنها ، وسنتها التي تجرى عليها ، والتي تأخذ المكذبين بها . يربط بينها وبين الحق الكبير والجد الأصيل ، اللذين يقوم بهما الكون كله ، ويتلبس بهما خلق السماوات والأرض في صميمه .

فإذا كان الشركون يستقبلون القرآن كلما جاءهم منه جديد باللعب واللهو ، غافلين عما في الأمر من حق وجد . وإذا كانوا يغفلون عن يوم الحساب القريب ، وعما ينتظر المكذبين المهزئين . . فإن سنة الله مطردة نافذة مرتبطة بالحق الكبير والجد الأصيل :

« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا . إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون » . .

لقد خلق الله سبحانه هذا الكون لحكمة ، لا لعباً ولا لهواً . ودبره بحكمة ، لا جزافاً ولا هوى . وبالجد الذي خلق به السماء والأرض وما بينهما أرسل الرسل ، وأنزل الكتب ، وفرض الفرائض ، وشرع التكاليف . . فالجد أصيل في طبيعة هذا الكون ، أصيل في تديره ، أصيل في العقيدة التي أرادها الله للناس ، أصيل في الحساب الذي يأخذهم به بعد المات .

ولو أراد الله - سبحانه - أن يتخذ لهواً لاتخذ من لدنه . لهواً ذاتياً لا يتعلق بشيء من مخلوقاته الحادثة الفانية .

وهو مجرد فرض جدلي : « لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا » . . ولو - كما يقول النحاة - حرف امتناع لامتناع . تفيد امتناع وقوع فعل الجواب لامتناع وقوع فعل الشرط . فإله سبحانه لم يرد أن يتخذ لهواً فلم يكن هناك لهو . لا من لدنه ولا من شيء خارج عنه .

ولن يكون لأن الله - سبحانه - لم يرد ابتداء ولم يوجه إليه إرادته أصلاً : « إن كنا فاعلين » . . وإن حرف نفي بمعنى ما ، والصيغة لنفي إرادة الفعل ابتداء .

إنما هو فرض جدلي لتقرير حقيقة مجردة . . هي أن كل ما يتعلق بذات الله - سبحانه - قديم لا حادث ، وبقا غير فان . فلو أراد - سبحانه - أن يتخذ لهواً لما كان هذا الله حادثاً ،

ولا كان متطفاً بحادث كالجاء والأرض وما بينهما فكلها حوت . . إنما كان يكون ذاتياً من لدنه سبحانه . فيكون أزلياً باقياً ، لأنه يتعلق بالذات الأزلية الباقية .

إنما الناموس المقرر والسنة المطردة ألا يكون هناك لهو ، إنما يكون هناك جد ، ويكون هناك حق ؛ فيغلب الحق الأصيل على الباطل العارض :

« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » . .

و « بل » للإضراب عن الحديث في موضوع اللهو ؛ والعدول عنه إلى الحديث في الواقع المقرر الذي تجرى به السنة ويقتضيه الناموس . وهو غلبة الحق وزهوق الباطل .

والتعبير يرسم هذه السنة في صورة حية حية متحركة . فكأنما الحق قذيفة في يد القدرة . تقذف به على الباطل ، فيشق دماغه ، فإذا هو زاهق هالك ذاهب . .

هذه هي السنة المقررة ، فالحق أصيل في طبيعة الكون ، عميق في تكوين الوجود . والباطل منفي عن خلقه هذا الكون أصلاً ، طارئ لا أصالة فيه ، ولا سلطان له ، يطارده الله ، ويقذف عليه بالحق فيدمغه . ولا بقاء لشيء . يطارده الله ؛ ولا حياة لشيء تقذفه يد الله قذمته !

ولقد يخيل للناس أحياناً أن واقع الحياة يخالف هذه الحقيقة التي يقررها العلم الخبير . وذلك في الفترات التي يبدو فيها الباطل منتفحاً كأنه غالب ، ويبدو فيها الحق منزوياً كأنه مغلوب . وإن هي إلا فترة من الزمان ، يمد الله فيها ما يشاء ، للفتنة والابتلاء . ثم تجرى السنة الأزلية الباقية التي قام عليها بناء السماء والأرض ؛ وقامت عليها العقائد والدعوات سواء بسواء .

والمؤمنون بالله لا يخالجهم الشك في صدق وعده ؛ وفي أصالة الحق في بناء الوجود ونظامه ؛ وفي نصرته الحق الذي يقذف به على الباطل فيدمغه . . فإذا ابتلاه الله بغلبة الباطل حيناً من الدهر عرفوا أنها الفتنة ؛ وأدركوا أنه الابتلاء ؛ وأحسوا أن ربهم ربهم ، لأن فيهم ضعفاً أو نقصاً ؛ وهو يريد أن يدمم لاستقبال الحق المنتصر ، وأن يجعلهم ستار القدرة ، فيدعهم يهتazon فترة البلاء يستكملون فيها النقص ويغالجون فيها الضعف . . وكلما سارعوا إلى

الجزء السابع عشر

العلاج فصر الله عليهم قرة الابتلاء ، وحقق على أيديهم ما يشاء . أما العاقبة فهي مقررة :
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » والله يفعل ما يريد .

هكذا يقرر القرآن الكريم تلك الحقيقة للشركيين ، الذين يقولون على القرآن وعلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويصفونه بالسحر والشعر والاقتراء ، وهو الحق الغالب الذي يدمغ الباطل ، فإذا هو زاهق . . ثم يعقب على ذلك التقرير بإنذارهم عاقبة ما يقولون :
« ولكم الويل مما تصفون » . .

ثم يعرض لهم نموذجاً من نماذج الطاعة والعبادة في مقابل عصيانهم وإعراضهم . نموذجاً ممن هم أقرب منهم إلى الله . ومع هذا فهم دائبون على طاعته وعبادته ، لا يفترون ولا يقصرون :
« وله من في السماوات والأرض . ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون » . .

ومن في السماوات والأرض لا يعلمهم إلا الله ، ولا يحصيهم إلا الله . والعلم البشري لا يستيقن إلا من وجود البشر . والمؤمنون يستيقنون من وجود الملائكة والجن كذلك لذكرها في القرآن . ولكننا لا نعرف عنهم إلا ما أخبرنا به خالقهم . وقد يكون هناك غيرهم من العقلاء في غير هذا الكوكب الأرضي ، بطبائع وأشكال تناسب طبيعة تلك الكواكب .
وعلم ذلك عند الله .

فإذا نحن قرأنا : « وله من في السماوات والأرض » عرفنا منهم من نعرف ، وتركنا علم من لا نعلم لخالق السماوات والأرض ومن فيهن .

« والذين عند ربك » المفهوم القريب أنهم الملائكة . ولكننا لا نحدد ولا نقيّد ما دام النص عاماً يشمل الملائكة وغيرهم . والمفهوم من التعبير أنهم هم الأقرب إلى الله . فكلمة « عند » بالقياس إلى الله لا تعني مكاناً ، ولا تحدد وصفاً .

« ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته » كما يستكبر هؤلاء المشركون « ولا يستحسرون » - أي يقصرون - في العبادة . فحياتهم كلها عبادة وتسيح بالليل والنهار دون انقطاع ولا فتور . .

والبشر يملكون أن تكون حياتهم كلها عبادة دون أن ينقطعوا للتسبيح والتعبد كالملائكة .
فالإسلام يعد كل حركة وكل نفس عبادة إذا توجه بها صاحبها إلى الله . ولو كانت متاء! ذاتيا
بطيات الحياة !

وفي ظل التسبيح الذي لا يفتر ولا ينقطع لله الواحد، مالك السموات والأرض ومن
فيهن . يجيء الإنكار على الشركين واستنكار دعواهم في الآلهة . ويمرض السياق دليل
الوحدانية من المشهود في نظام الكون وناموسه الواحد الدال على المدير الواحد ؛ ومن
المنقول عن الكتب السابقة عند أهل الكتاب :

« أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ؛ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا . فسبحان
الله رب العرش عما يصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . أم اتخذوا من دونه آلهة ؟
قل : هاتوا برهانكم . هذا ذكر من معي وذكر من قبلي . بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم
معرضون . وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » .

والسؤال عن اتخاذهم آلهة هو سؤال استنكار للواقع منهم . ووصف هؤلاء الآلهة بأنهم
ينشرون من الأرض أي يقيمون الأموات ويعثونهم أحياء . فيه تهكم بتلك الآلهة التي اتخذوها .
فمن أول صفات الإله الحق أن يُنشَر الأموات من الأرض . فهل الآلهة التي اتخذوها تفعل
هذا ؟ إنها لا تفعل ، ولا يدعون لها هم أنها تخلق حياة أو تعيد حياة . فهي إذن فاقدة للصفة
الأولى من صفات الإله .

ذلك منطق الواقع المشهود في الأرض . وهناك الدليل الكوني المستمد من واقع
الوجود : « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا .. »

فالكون قائم على الناموس الواحد الذي يربط بين أجزائه جميعا ؛ وينسق بين أجزائه
جميعا ؛ وبين حركات هذه الأجزاء وحركة المجموع النظم . . هذا الناموس الواحد من
صنع إرادة واحدة لإله واحد . فلو تعددت الذوات لتعددت الإرادات . ولتعددت النوااميس تبعاً
لها - فالإرادة مظهر الذات المريدة . والناموس مظهر الإرادة النافذة - ولانعدمت الوحدة

الجزء السابع عشر

التي تنسق الجهاز الكوني كله ، وتوحد منهجه واتجاهه وسلوكه ؛ ولوقوع الاضطراب والفساد تبعاً لفقدان التناسق .. هذا التناسق الملحوظ الذي لا ينكره أشد الملحدين لأنه واقع محسوس .

وإن الفطرة السليمة التي تتلقى إيقاع الناموس الواحد للوجود كله ، لتشهد شهادة فطرية بوحدة هذا الناموس ، ووحدة الإرادة التي أوجدته ، ووحدة الخالق المدبر لهذا الكون المنظم المنسق ، الذي لا فساد في تكوينه ، ولا خلل في سيره :

« فسبحان الله رب العرش عما يصفون » .

وهم يصفونه بأن له شركاء . تنزه الله المتعالى المسيطر : « رب العرش » والعرش رمز الملك والسيطرة والاستعلاء . تنزه عما يقولون والوجود كله بنظامه وسلامته من الخلل والفساد يكذبهم فيما يقولون .

« لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » ..

ومتى كان المسيطر على الوجود كله يسأل ؛ ومن ذا الذي يسأله ؛ وهو القاهر فوق عباده ، وإرادته طليقة لا يحدها قيد من إرادة أخرى ، ولا حتى من الناموس الذي ترتضيه هي وتتخذها حاكماً لنظام الوجود . والسؤال والحساب إنما يكونان بناء على حدود ترسم ومقياس يوضع . والإرادة الطليقة هي التي تضع الحدود والمقاييس ، ولا تقيد بما تضع للكون من الحدود والمقاييس إلا كما تريد . والخلق مأخوذون بما تضع لهم من تلك الحدود فهم يسألون . وإن الخلق ليستبد بهم الغرور أحياناً فيسألون سؤال النكر المتعجب : ولماذا صنع الله كذا . وما الحكمة في هذا الصنيع ؛ وكأنما يريدون ليقولوا : إنهم لا يجدون الحكمة في ذلك الصنيع !

وهم يتجاوزون في هذا حدود الأدب الواجب في حق المعبود ، كما يتجاوزون حدود الإدراك الإنساني القاصر الذي لا يعرف العلل والأسباب والغايات وهو محصور في حيزه المحدود ..

إن الذي يعلم كل شيء ، ويدبر كل شيء ، وسيطر على كل شيء ، هو الذي يقدر ويدبر ويعمكم . ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » ..

وإلى حائب الدليل الكوني المستمد من طبيعة الوجود وواقعه يسألهم عن الدليل النقلي الذي يستندون إليه في دعوى الشرك التي لا تعتمد على دليل :

« أم اتخذوا من دونه آلهة ؟ قل : هاتوا برهانكم . هذا ذكر من معي وذكر من قبلي » فهذا هو القرآن يشتمل على ذكر المعاصرين للرسول - صلى الله عليه وسلم - وهناك ذكر من سبقه من الرسل . وليس فيما جاءوا به ذكر الشركاء . فكل الديانات قائمة على عقيدة التوحيد . فمن أين جاء المشركون بدعوى الشرك التي تنقضها طبيعة الكون ، ولا يوجد من الكتب السابقة عليها دليل :

« بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون » . .

« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » ..

فالتوحيد هي قاعدة العقيدة منذ أن بعث الله الرسل للناس . لا تبديل فيها ولا تحويل . توحيد الإله وتوحيد المعبود . فلا انفصال بين الألوهية والربوبية ؛ ولا مجال للشرك في الألوهية ولا في العبادة .. قاعدة ثابتة ثبوت النواميس الكونية ، متصلة بهذه النواميس وهي واحدة منها .

ثم يعرض السياق لدعوى الشركين من العرب أن لله ولدا . وهي إحدى مقولات الجاهلية السخيفة :

« وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا . سبحانه ! بل عباد مكرمون ، لا يسبقونه بالقول ، وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولا يشفقون إلا لمن ارتضى ، وهم من خشية مشفقون . ومن يقل منهم : إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم . كذلك نجزي الظالمين » . .

ودعوى بنوة الله - سبحانه - دعوى اتخذت لها عدة صور في الجاهليات المختلفة . فقد عرفت عند مشركي العرب في صورة بنوة الألائكة لله . وعند مشركي اليهود في صورة بنوة العزيز لله . وعند مشركي الصاري في صورة بنوة المسيح لله . . وكلها من انحرافات الجاهلية في شق الصور والمصور .

الجزء السابع عشر

والمفهوم أن الذى ينيه السياق هنا هو دعوى العرب فى بنوة الملائكة . وهو يرد عليهم بيان طبيعة الملائكة . فهم ليسوا بنات لله - كما يزعمون - « بل هم عباد مكرمون » عند الله . لا يقترحون عليه شيئا تأديبا وطاعة وإجلالا . إنما يعملون بأمره لا يناقشون . وعلم الله بهم محيط . ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن ارتضاه الله ورضى أن يقبل الشفاعة فيه . وهم بطبيعتهم خائفون لله مشفقون من خشيته - على قربهم وطهارتهم وطاعتهم التى لا استثناء فيها ولا انحراف عنها . وهم لا يدعون الألوهية قطعا . ولو ادعواها - جدلا - لكان جزاؤهم جزاء من يدعى الألوهية كائنا من كان ، وهو جهنم . فذلك جزاء الظالمين الذين يدعون هذه الدعوى الظالمة لكل حق ، ولكل أحد ، ولكل شيء فى هذا الوجود .

وكذلك تبدو دعوى المشركين فى صورتها هذه واهية مستنكرة مستبعدة ، لا يدعيا أحد . ولو ادعوا لها لداق جزاءها الأليم ا

وكذلك يلمس الوجدان بمشهد الملائكة طائعين لله ، مشفقين من خشيته . بينما المشركون يتناولون ويدعون ا

وعند هذا الحد من عرض الأدلة الكونية الشاهدة بالوحدة ؛ والأدلة العقلية النافية للتعبد ؛ والأدلة الوجدانية التى تلمس القلوب . . . يجول السياق بالقلب البشرى فى مجال الكون الضخمة ، ويد القدرة تدبره بحكمة ، وهم معرضون عن آياتها المعروضة على الأنظار والقلوب :

« أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما . وجعلنا من الماء كل شيء حي ؛ أفلا يؤمنون ؟ وجعلنا فى الأرض رواسى أن تعمد بهم ، وجعلنا فيها فجاءا مبالا لعلهم يهتدون ، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون . وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر . كل فى فلك يسبحون » . . .

إنها جولة فى الكون المعروض للأنظار ، والقلوب غافلة عن آياته الكبار ، وفيها ما يحير القلب حين يتأمله بالبصيرة المفتوحة والقلب الواعى والحس اليقظ .

وتقريره أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقنا ، مسألة جدية بالتأمل ، كما تقدمت النظريات الفلكية في محاولة تفسير الظواهر الكونية ، خامت حول هذه الحقيقة التي أوردتها القرآن الكريم منذ أكثر من ثلاث مئة وألف عام .

فالنظرية القائمة اليوم هي أن المجموعات النجمية - كالمجموعة الشمسية المؤلفة من الشمس وتوابعها ومنها الأرض والقمر . . كانت سديعا . ثم انفصلت وأخذت أشكالها الكرية . وأن الأرض كانت قطعة من الشمس ثم انفصلت عنها وبردت . .

ولكن هذه ليست سوى نظرية فلكية . تقوم اليوم وقد تنقض غدا . وتقوم نظرية أخرى تصلح لتفسير الظواهر الكونية بفرض آخر يتحول إلى نظرية . .

ونحن - أصحاب هذه العقيدة - لا نحاول أن نحمل النص القرآني المستيقن على نظرية غير مستيقنة ، تقبل اليوم وترفض غدا . لذلك لا نحاول في هذه الظلال أن نوفق بين النصوص القرآنية والنظريات التي تسمى علمية . وهي شيء آخر غير الحقائق العلمية الثابتة القابلة للتجربة كتمدد المعادن بالحرارة وتحول الماء بخارا وتجمده بالبرودة . . إلى آخر هذا النوع من الحقائق العلمية . وهي شيء آخر غير النظريات العلمية - كما بينا من قبل في الظلال -

إن القرآن ليس كتاب نظريات علمية ولم يجيء ليكون علما تجريبيا كذلك . إنما هو منهج للحياة كلها . منهج لتقويم العقل ليعمل وينطلق في حدوده . ولتقويم المجتمع ليسمع للعقل بالعمل والانطلاق . دون أن يدخل في جزئيات وتفصيليات . علمية بحته . فهذا متروك للعقل بعد تقويمه وإطلاق سراحه .

وقد يشير القرآن أحيانا إلى حقائق كونية كهذه الحقيقة التي يقررها هنا : « أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما » ونحن نستيقن هذه الحقيقة لجرد ورودها في القرآن . وإن كنا لا نعرف منه كيف كان فتح السماوات والأرض . أو فتح السماوات عن الأرض . وتتقبل النظريات الفلكية التي لا تخالف هذه الحقيقة المجملية التي قررها القرآن . ولكننا لا نجري بالنص القرآني وراء أية نظرية فلكية ، ولا نطلب تصديقا للقرآن في نظريات البشر . وهو حقيقة مستيقنة ، وقصارى ما يقال : إن النظرية الفلكية القائمة اليوم لا تعارض المفهوم الإجمالي لهذا النص القرآني السابق عليها بأجيال !

الجزء السابع عشر

فأما شطر الآية الثاني : « وجعلنا من الماء كل شيء حي » فيقرر كذلك حقيقة خطيرة .
يعد العلماء كشفها وتقريرها أمرا عظيما . ويمجدون « دارون » لاهتدائه إليها ، وتقريره أن
الماء هو مهد الحياة الأول .

وهي حقيقة تثير الانتباه حقا . وإن كان ورودها في القرآن الكريم لا يثير العجب في
نفوسنا ، ولا يزيدنا يقينا بصدق هذا القرآن . فنحن نتمد الاعتقاد بصدقه المطلق في كل
ما يقرره من إعانتنا بأنه من عند الله . لامن موافقة النظريات أو الكشوف العلمية له . وأقصى
ما يقال هنا كذلك : إن نظرية النشوء والارتقاء لدارون وجماعته لا تعارض مفهوم النص القرآني
في هذه النقطة بالذات .

ومنذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا كان القرآن الكريم يوجه أنظار الكفار إلى عجائب
صنع الله في الكون ، ويستنكر ألا يؤمنوا بها وهم يرونها مبثوثة في الوجود : « أفلا
يؤمنون ؟ » وكل ما حولهم في الكون يعود إلى الإيمان بالخالق المدبر الحكيم ؟

ثم يعرض في عرض مشاهد الكون الهائلة :

« وجعلنا في الأرض رواسي أن تعمد بهم » . .

فيقرر أن هذه الجبال الرواسي تحفظ توازن الأرض فلا تعمد بهم ولا تضطرب . وحفظ
التوازن يتحقق في صور شتى . فقد يكون توازنا بين الضغط الخارجي على الأرض والضغط
الداخلي في جوفها ، وهو يختلف من بقعة إلى بقعة : وقد يكون بروز الجبال في موضع معادلا
لانخفاض الأرض في موضع آخر . . وطى أية حال فهذا النص يثبت أن للجبال سلاقة بتوازن
الأرض واستقرارها . فلترك للبحوث العلمية كشف الطريقة التي يتم بها هذا التوازن فذلك
بجالها الأسيل . ولنكتف من النص القرآني الصادق باللمسة الوجدانية والتأمل الوحي ،
وبتتبع يد القدرة للبدعة المدبرة لهذا الكون الكبير :

« وجعلنا فيها فجاجا سبلا لهم يهتدون » . .

وذكر الفجاج في الجبال . وهي الفجوات بين حواجزها العالية ، وتتخذ سبلا وطرقا . .
ذكر هذه الفجاج هنا مع الإشارة إلى الاهتداء بصور الحقيقة الواقعة أولا ، ثم يشير من طرف

سورة الانبياء

خفى إلى شأن آخر في عالم العقيدة . فلعلهم يهتدون إلى سبيل يقودهم إلى الإيمان ، كما يهتدون في فجاج الجبال ا

« وجعلنا السماء سقفا محفوظا » . .

والسما كل ما علا . ونحن نرى فوقنا ما يشبه السقف . والقرآن يقرر أن السماء سقف محفوظ . محفوظ من الحلل بالنظام الكوني الدقيق . ومحفوظ من الدنس باعتباره رمزا للعلو الذي تنزل منه آيات الله . . « وهم عن آياتنا معرضون » . .

« وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر . كل في فلك يسبحون » . .

والليل والنهار ظاهرتان كونيتان . والشمس والقمر جرمان هائلان لهما علاقة وثيقة بحياة الإنسان في الأرض . وبالحياة كلها . . والتأمل في توالي الليل والنهار ، وفي حركة الشمس والقمر . بهذه الدقة التي لا تختل مرة ؛ وبهذا الاطراد الذي لا يكف لحظة . . جدير بأن يهدي القلب إلى وحدة الناموس ، ووحدة الإرادة ، ووحدة الخالق المدبر القدير .

وفي نهاية الشوط يربط السياق بين نواميس الكون في خلقه وتكوينه وتصريفه ؛ ونواميس الحياة البشرية في طبيعتها ونهايتها ومصيرها :

« وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . أفإن مت فهم الخالدون ؟ كل نفس ذائقة الموت ، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ، وإلينا ترجعون » . .

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . فكل حادث فهو فان . وكل ما له بدء فله نهاية . وإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يموت فهل هم يخلدون ؟ وإذا كانوا لا يخلدون فما لم لا يعملون عمل أهل الموتى ؟ وما لم لا يتبصرون ولا يتدبرون ؟

« كل نفس ذائقة الموت » . . هذا هو الناموس الذي يحكم الحياة . وهذه هي السنة التي ليس لها استثناء . فما أجدر الأحياء أن يحسبوا حساب هذا المذاق ا

إنه الموت نهاية كل حي ، وعاقبة اللطاف للرحلة القصيرة على الأرض . وإلى الله يرجع الجميع . فأما ما يصيب الإنسان في أثناء الرحلة من خير وشر فهو فتنة له وابتلاء :

سورة الانبياء

« ونبلوكم بالشر والخير فتنة » ..

والابتلاء بالشر مفهوم أمره . ليتكشف مدى احتمال المبتلى ، ومدى صبره على الضر ومدى ثقته في ربه ، ورجائه في رحمته .. فأما الابتلاء بالخير فهو في حاجة إلى بيان ..

إن الابتلاء بالخير أشد وطأة ، وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر ..

إن كثيرين يصدون الابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير .

كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف . ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة . ويكبحون جماح القوة الهائجة في كيانهم الجامحة في أوصالهم .

كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تنهاوى نفوسهم ولا تذبل . ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الثراء والوجدان . وما يفران به من متاع ، وما يثيرانه من شهوات وأطماع ا

كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم ، ويصبرون على التهديد والوعيد فلا يرهبهم . ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء ا

كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح ؛ ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الدعة والمراح . ثم لا يصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال . وبالاسترخاء الذي يقعد الهمم ويذل الأرواح ا

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء ، ويستحث للمقاومة ويجند الأعصاب ، فتكون القوى كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود لها . أما الرخاء فيرخي الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة ا

لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح ، حتى إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاء ا وذلك شأن البشر . . إلا من عصم الله فكانوا بمن قال فيهم رسول الله - صلى عليه وسلم - :

« عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له^(١) » .. وهم قليل ا

(١) رواه مسلم بسنده ، في كتاب الزهد والرفائق .

فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لها في الابتلاء بالشر . والصلة بالله في

الحالين هي وحدها الضمان ...

« وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوعًا . أَهَذَا الَّذِي كُرِّهْتُمْ

وَهُمْ يَذُكَّرُ الرَّحْمَانُ مِنْهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥١﴾

« خَلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ . سَأَرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ • وَيَقُولُونَ : مَتَى

هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ؟ • لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ

النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ • بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ .

« وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ ، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِئُونَ .

« قُلْ مَنْ يَكْلَوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ ؟ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ

مُعْرِضُونَ • أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا ؟ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا

يُضْحِكُونَ • بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ . أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي

الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ؛ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ؟

« قُلْ : إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ، وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ • وَلَئِنْ

مَسَّهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ : يَا وَيْلَتَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ .

« وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ

مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٥٢﴾

الجزء السابع عشر

بعد ذلك الشوط البعيد المديد في أرجاء الكون ، وفي نواميس الوجود ، وفي سنن الدعوات ، وفي مصائر البشر ، وفي مصارع الغابرين . . يرتد السياق إلى مثل مابدأ به في مطلع السورة عن استقبال المشركين للرسول - صلى الله عليه وسلم - وما معه من الوحي ؛ واستهزائهم به وإصرارهم على الشرك . .

ثم يتحدث عن طبيعة الإنسان العجول ، واستمجالهم بالعذاب . فيحذرهم مايتعجلون به . وينذرهم عاقبة الاستهزاء بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ويعرض لهم مشهدا من تقلص ظلال الغالبيين المسيطرين في الدنيا . ومشهدا من عذاب المكذبين في الآخرة .

ويغتم الشوط بدقة الحساب والجزاء في يوم القيامة . فيربط الحساب والجزاء بنواميس الكون وفطرة الإنسان وسنة الله في حياة البشر وفي الدعوات . .

« وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا . أهذا الذي يذکر آلهتكم ؟ وهم يذکر الرحمان هم کافرون » .

إن هؤلاء الكفار يكفرون بالرحمان ، خالق الكون ومدبره ، ليستنكرون على الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يذکر آلهتهم الأصنام بالسوء ، بينما هم يكفرون بالرحمان دون أن يتخرجوا أو يتلوموا . . وهو أمر عجيب جد عجيب !

وإنهم ليقولون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهزة ، يستكثرون عليه أن ينال من أصنامهم تلك : « أهذا الذي يذکر آلهتكم ؟ » ولا يستكثرون على أنفسهم - وهم عبيد من عبيد الله - أن يكفروا به ، ويرضوا عما أنزل لهم من قرآن . . وهي مفارقة عجيبة تكشف عن مدى الفساد الذي أصاب فطرتهم وتقديرهم للأمور !

ثم هم يستعجلون بما ينذرهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من عذاب ؛ ويحذرهم من عاقبته . والإنسان بطبعه عجول :

« خلق الإنسان من عجل . سأريكم آياتي فلا تستعجلون . ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ! » . .

« خلق الإنسان من عجل » .. فالعجلة في طبيعه وتكوينه . وهو يمد ببصره دائماً إلى ما وراء اللحظة الحاضرة يريد ليتناوله بيده ، ويريد ليحقق كل ما يخطر له بمجرد أن يخطر بباله ، ويريد أن يستحضر كل ما يوعد به ولو كان في ذلك ضرره وإيذاؤه . . ذلك إلا أن يتصل بالله فيثبت ويطمئن ، ويكل الأمر لله فلا يتعجل قضاءه . والإيمان ثقة وصبر واطمئنان .

وهؤلاء المشركون كانوا يستعجلون بالعذاب ، ويسألون متى هذا الوعد . الوعد بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا . . فهاهو ذا القرآن يرسم لهم مشهداً من عذاب الآخرة ، ويحذرهم ما أصاب المستهزئين قبلهم من عذاب الدنيا :

« لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون . بل تأنيبهم بغتة فنبهتهم ، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون . . ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون » .

لو يعلمون ماسيكون لكان لهم شأن غير شأنهم ، ولكنوا عن استهزائهم واستمجالهم . . فليظنوا ماذا سيكون . .

هاهم أولاء تنوشهم النار من كل جانب ، فيحاولون في حركة عجلة - يرسمها التعبير من وراء السطور - أن يكفوا النار عن وجوههم وعن ظهورهم ، ولكنهم لا يستطيعون . وكأتما تلقفهم النار من كل جانب ، فلا هم يستطيعون ردها ، ولا هم يؤخرون عنها ، ولا هم يمهلون إلى أجل قريب .

وهذه المباغته جزاء الاستمجال . فلقد كانوا يقولون : « متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » فكان الرد هو هذه البغته التي تذهل العقول ، وتشل الإرادة ، وتعجزهم عن التفكير والعمل ، وتحرمهم مهلة الإنظار والتأجيل .

ذلك عذاب الآخرة . فأما عذاب الدنيا فقد حل بالمستهزئين قبلهم . فإذا كانوا هم لم يقدر عليهم عذاب الاستمجال ، فعذاب القتل والأسر والغلب غير ممنوع . وليحذروا الاستهزاء برسولهم . وإلا فصير المستهزئين بالرسول معروف ، جرت به السنة التي لا تتخلف وشهدت به مصارع المستهزئين .

الجزء السابع عشر

أم إن لهم من يرعاهم بالليل والنهار غير الرحمان ، ويمنعهم من العذاب في الدنيا أو الآخرة من دون الله ؟

« قل : من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمان ؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون . أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ، ولا هم منا يصحبون » .

إن الله هو الحارس على كل نفس بالليل والنهار . وصفته هي الرحمة الكبرى ، وليس من دونه راع ولا حام . فاسألهم : هل لهم حارس سواه ؟

وهو سؤال للإنكار ، وللتوبيخ على غفلتهم عن ذكر الله ، وهو الذي يكلؤهم بالليل والنهار ، ولا راعى لهم سواه : « بل هم عن ذكر ربهم معرضون » .

ثم يعيد عليهم السؤال في صورة أخرى : « أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ؟ » فتكون هي التي تحرسهم إذن وتحفظهم ؟ كلا فهؤلاء الآلهة « لا يستطيعون نصر أنفسهم » فهم من باب أولى لا يستطيعون نصر سواهم . « ولا هم منا يصحبون » فيستمدوا القوة من صحبة القدرة لهم . كما استمدها هارون وموسى وربهما يقول لها : « إنني معكما أسمع وأرى » . . .

إن هذه الآلهة مجردة من القوة بذاتها ؛ وليس لها مدد من الله تستمد منه القوة . فهي عاجزة عاجزة .

وبعد هذا الجدل التهكمي الذي يكشف عن ضعف ما يعتقد الشركون وخوائه من المنطق والدليل .. يضرب السياق عن مجادلتهم ؛ ويكشف عن علة لجأهم ؛ ثم يلس وجدانهم بلسة تهز القلوب ، وهو يوجهها إلى تأمل يد القدرة ، وهي تطوى رقعة الأرض تحت أقدام الغالبيين ، وتقص أطرافها فتردهم إلى حيز منها منزو صغير ، بعد السعة والمنعة والسلطان ا

« بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر . أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ؟ أفهم الغالبيون ؟ » ...

فهو للتعاقب الطويل للوروث الذي أفسد فطرتهم . والمتاع ترف . والترف يفسد القلب ويولد الحس . وينتهي إلى ضعف الحساسية بالله ، وانطياس البصيرة دون تأمل آياته . وهذا هو الابتلاء بالنعمة حين لا يستيقظ الإنسان لنفسه ويراقبها ، ويصلها دائماً بالله ، فلا تنساء .

ومن ثم يهين السياق وجدانهم بعرض الشهد الذي يقع كل يوم في جانب من جنبات الأرض حيث تطوى رقعة الدول المتغلبة وتنحسر وتتقاصم . فإذا هي دويلات صغيرة وكانت امبراطوريات . وإذا هي مغلوبة على أمرها وكانت غالبية . وإذا هي قليلة العدد وكانت كثيرة . قليلة الخيرات وكانت فائضة بالخيرات . . .

والتعبير يرسم يد القدرة وهي تطوى الرقعة وتنقص الأطراف وتزوى الأبعاد . . . فإذا هو مشهد ساحر فيه الحركة اللطيفة ، وفيه الرهبة الخيفة ا

« أفهم الغالبون ؟ فلا يجرى عليهم ما يجرى على الآخرين ؟

وفي ظل هذا الشهد الذي ترتعش له القلوب يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يلتقي كلمة الإنذار :

« قل : إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يندرون » . .

فليحذروا أن يكونوا هم الصم الذين لا يسمعون ! فتطوى رقعة الأرض تحت أقدامهم ، وتنقص يد القدرة أطرافهم ، وتتحيفهم وما هم فيه من متاع ا

ويتابع السياق إيقاعه المؤثر في القلوب ، فيصورهم لأنفسهم حين يحسم العذاب :

« ولئن مستهم نفحة من عذاب الله ليقولن : يا ويلنا إنا كنا ظالمين » .

والنفحة تطلق غالباً في الرحمة . ولكنها هنا تطلق في العذاب . كأنما يقال : إن أخف مسة من عذاب ربك تطلقهم بجأرون بالاعتراف . ولكن حيث لا يجدى الاعتراف . فلقد سبق في سياق السورة مشهد القرى التي أخذها بأس الله ، فنأدى أهلها : « يا ويلنا إنا كنا ظالمين . فما زالت لك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين » .

وإذن فهو الاعتراف بعد فوات الأوان . ولخير منه أن يسموا نذير الوحي وفي الوقت

متسع ، قبل أن يحسمهم نفحة من العذاب ا

ويحتم الشوط بالإيقاع الأخير من مشاهد يوم الحساب :

« ونضع للوازن القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا . وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها . وكفى بنا حاسبين » . .

والحبة من خردل تصور أصغر ماتراه العيون وأخفه في الميزان ، وهي لا تترك يوم الحساب ولا تضع . والميزان الدقيق يشيل بها أو يعيل .

فلتظن نفس ما قدمت لعد . وليصغ قلب إلى النذير . وليأدر الغافلون للعرضون للمستزنون قبل أن يحق النذير في الدنيا أو في الآخرة . فإنهم إن نجوا من عذاب الدنيا فهناك عذاب الآخرة الذي تعد موازينه ، فلا تظلم نفس شيئا ، ولا يهمل مثقال حبة من خردل .

وهكذا ترتبط موازين الآخرة الدقيقة ، بنواميس الكون الدقيقة ، بسنن الدعوات ، وطبائع الحياة والناس . وتلتقي كلها متناسقة موحدة في يد الإرادة الواحدة مما يشهد لقضية التوحيد وهي محور السورة الأصيل .

« وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ، وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ، وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٥٢﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ، أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ؟ »

« وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ ، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥٣﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ : مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ؟ ﴿٥٤﴾ قَالُوا : وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ : لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٦﴾ قَالُوا : أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ؟ ﴿٥٧﴾ قَالَ : بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا لِي لَا كِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُذْبِرِينَ ﴿٥٩﴾ فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٦٠﴾ »

« قَالُوا : مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ * قَالُوا : سَمِعْنَا فَتَى يَدْعُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبرَاهِيمُ ؟ * قَالُوا : فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ .

« قَالُوا : أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبرَاهِيمُ ؟ * قَالَ : بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ * فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا : إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ * ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ : لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ * قَالَ : أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ؟ أَفِ نَكَمٌ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟ * قَالُوا : حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ * قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبرَاهِيمَ .

« وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ * وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا ، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ .

« وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ * وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ .

« وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ * وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ .

« وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَثَتْ فِيهِ غَمُّ الْقَوْمِ ، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ، وَكُنَّا فَاعِلِينَ * وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ

مِنْ بَأْسِكُمْ ، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ؟ • وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ • وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يْفُؤِصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ .

« وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ : أُنِّي مَسْنِيَ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ • فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ ، وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ، رَحْمَةً مِنَّا وَعِنْدِنَا وَذِكْرًا لِّلْعَابِدِينَ .

« وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ • وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ .

« وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ، فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ • فَاسْتَجَبْنَا لَهُ . وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ النَّعْمِ ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ .

« وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ : رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ • فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى ، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ .

« وَالَّتِي أَحْصَيْتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا ، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ .

« إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ » ﴿٥١﴾

هذا الشوط الثالث يستعرض أمة الرسل . لا تلي وجه الحصر . يشير إلى بعضهم مجرد إشارة ؛ ويفصل ذكر بعضهم تفصيلا مطولا ومختصرا .

سورة الانبياء

وتجلى في هذه الإشارات والحلقات رحمة الله وعنايته برسله ، وعواقب المكذبين بالرسول بعد أن جاءتهم البينات . كما تجلى بعض الاختبارات للرسول بالحير وبالضر ، وكيف اجتازوا الابتلاء .

كذلك تجلى سنة الله في إرسال الرسل من البشر . ووحدة العقيدة والطريق ، لجماعة الرسل على مدار الزمان ؛ حتى لكانهم أمة واحدة على تباعد الزمان وللمكان .

وتلك إحدى دلائل وحدانية الألوهية المبدعة ، ووحداية الإرادة المدبرة ، ووحداية الناموس الذي يربط سنن الله في الكون ، ويؤلف بينها ، ويوجهها جميعا وجهة واحدة ، إلى معبود واحد : « وأنا ربكم فاعبدون » ..

« ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين . الذين يخشون ربهم بالغيب ، وهم من الساعة مشفقون . وهذا ذكر مبارك أنزلناه ، أفأنتم له منكرون ؟ » .
ولقد سبق في سياق السورة أن الشركين كانوا يستهزئون بالرسول - صلى الله عليه وسلم - لأنه بشر . وأنهم كانوا يكذبون بالوحي ، ويقولون : إنه سحر أو شعر أو اقتراء .

فهاهو ذا يكشف لهم أن إرسال الرسل من البشر هي السنة للطردة ، وهذه نماذج لها من قبل . وأن نزول الكتب على الرسل ليس بدعة مستغربة فهاها ذا موسى وهارون آتاها الله كتابا .

ويسمى هذا الكتاب « الفرقان » وهي صفة القرآن . فهناك وحدة حتى في الاسم . ذلك أن الكتب المنزلة كلها فرقان بين الحق والباطل ، وبين الهدى والضلال ، وبين منهج في الحياة ومنهج ، واتجاه في الحياة واتجاه . فهي في عمومها فرقان . وفي هذه الصفة تلتقي التوراة والقرآن .

وجعل التوراة كذلك . « ضياء » يكشف ظلمات القلب والعقيدة ، وظلمات الضلال والباطل . وهي ظلمات يتوه فيها العقل ويضل فيها الضمير . وإن القلب البشري ليظل مظلما حتى تشرق فيمشعل الإيمان ، فتتير جوانبه ، ويتكشف له منهجه ، ويستقيم له اتجاهه ، ولا تختلط عليه القيم والمعاني والتقديرات .

الجزء السابع عشر

وجعل التوراة كالقرآن « ذكرا للمتقين » تذكروا بالله ، وتبقى لهم ذكرا في الناس . وماذا كان بنو إسرائيل قبل التوراة ؟ كانوا أذلاء تحت سياط فرعون ، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ويستنظم بالسحرة والإيذاء .

ويخص المتقين « الذين يخشون ربهم بالغيب » لأن الذين تستشعر قلوبهم خشية الله ولم يروه ، « والذين هم من الساعة مشفقون » فيعملون لها ويستعدون . . هؤلاء هم الذين ينتفعون بالضياء ، ويسرون على هداه ، فيكون كتاب الله لهم ذكرا ، يذكروا بالله ، ويرفع لهم ذكرا في الناس .

ذلك شأن موسى وهارون . . « وهذا ذكر مبارك أنزلناه » فليس بدعا ولا عجبا ، إنما هو أمر مسبق وسنة معروفة « أفأنتم له منكرون ؟ » فماذا تنكرون منه ، وقد سبقت به الرسالات ؟

وبعد الإشارة السريعة إلى موسى وهارون وكتابتها يترد السياق إلى حلقة كاملة من قصة إبراهيم ، وهو جد العرب الأكبر وباني الكعبة التي يعشرون فيها الأصنام ، ويعكفون عليها بالعبادة ، وهو الذي حطم الأصنام من قبل . والسياق يمرضه هنا وهو يستنكر الشرك ويعظم الأصنام .

والحلقة المعروفة هنا هي حلقة الرسالة . وهي مقسمة إلى مشاهد متتابعة ، بينها فجوات صغيرة . وهي تبدأ بالإشارة إلى سبق هداية إبراهيم إلى الرشد . ويعني به الهداية إلى التوحيد . فهذا هو الرشد الأكبر الذي تنصرف إليه لفظة « الرشد » في هذا المقام .

« ولقد آتينا إبراهيم رسالته من قبل ، وكنا به عالمين » . .

آتينا رسالته ، وكنا عالمين بحاله وباستعداده لحمل الأمانة التي يحملها المرسلون .

« إذ قال لأبيه وقومه : ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ » . .

فكانت قوله هذه دليل رسده . . صمى تلك الأحجار والخشب باسمها : « هذه التماثيل »

ولم يقل : إنها آلهة ، واستنكر أن يعكفوا عليها بالعبادة . وكلمة « عاكفون » تعيد الانكباب

سورة الانبياء

الدائم المستمر . وهم لا يقضون وقتهم كله في عبادتها . ولكنهم يتملقون بها . فهو عكوف
معنوي لا زمني . وهو يسخف هذا التعاق ويبيسه بتصويرهم منكبين أبدأ على هذه التماثيل ا

فكان جوابهم وحجتهم أن

« قالوا : وجدنا آباءنا لها عابدين » ا

وهو جواب يدل على النحجر العقلي والنفسى داخل قوالب التقليد الميتة ، في مقابل حرية
الإيمان ، وانطلاقه للنظر والتدبر ، وتقويم الأشياء والأوضاع بقيمها الحقيقية لا التقليدية .
فالإيمان بالله طلاقة وتحرر من القداسات الوهمية التقليدية ، والوراثات المتحجرة التي
لا تقوم على دليل :

« قال : لقد كنتم أتم وآباؤكم في ضلال مبين » ..

وما كانت عبادة الآباء لتكسب هذه التماثيل قيعة ليست لها ، ولا لتخلع عليها قداسة
لا تستحقها . فالقيم لا تتبع من تقليد الآباء وتقديسهم ، إنما تتبع من التقويم التحرر الطليق .
وعندما واجههم إبراهيم بهذه الطلاقة في التقدير ، وبهذه الصراحة في الحكم ،
راحوا يسألون :

« قالوا : أجبثنا بالحق أم أنت من اللاعبين ؟ » ..

وهو سؤال المزعزع العقيدة ، الذي لا يطمئن إلى ما هو عليه ، لأنه لم يتدبره ولم يتحقق
منه . ولكنه كذلك معطل الفكر والروح بتأثير الوهم والتقليد . فهو لا يدرى أى الأقوال
حق . والعبادة تقوم على اليقين لا على الوهم المزعزع الذي لا يستند إلى دليل ا وهذا هو التيه الذي
يخبط فيه من لا يدينون بعقيدة التوحيد الناصحة الواضحة المستقيمة في العقل والضمير .

فأما إبراهيم فهو مستيقن واثق عارف بربه ، متمثل له في خاطره وفكره ، يقولها كلمة
المؤمن المطمئن لإيمانه :

« قال : بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن ، وأنا على ذلكم من الشاهدين » .

فهو رب واحد ، رب الناس ورب السماوات والأرض . ربوبيته ناشئة عن كونه الخالق .

فهما صفتان لا تنفكان : « بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن » .. فهذه هي

التيقة المستقيمة الناصحة ، لا كما يعتقد للمشركون أن الآلهة أرباب ، في الوقت الذي يقرون أنها لا تخلق ، وأن الخالق هو الله . ثم هم يبدون تلك الآلهة التي لا تخلق شيئاً وهم يطمون ! إنه واثق وثوق الذي يشهد على واقع لا شك فيه : « وأنا على ذلكم من الشاهدين » .. وإبراهيم - عليه السلام - لم يشهد خلق السماوات والأرض ، ولم يشهد خلق نفسه ولا قومه .. ولكن الأمر من الوضوح والثبوت إلى حد أن يشهد المؤمنون عليه واثقين .. إن كل مافي الكون لينطق بوحدة الخالق المدبر . وإن كل مافي كيان الإنسان ليهتف به إلى الإقرار بوحداية الخالق المدبر ، وبوحدة الناموس الذي يدبر الكون ويصرفه .

ثم يعلن إبراهيم لمن كان يواجههم من قومه بهذا الحوار . أنه قد اعتزم في شأن آلهتهم أمراً لا رجعة فيه :

« وثاقه لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » ..

ويترك ما اعتزمه من الكيد للأصنام بهما لا يفسح عنه .. ولا يذكر السياق كيف ردوا عليه . ولعلمهم كانوا مطمئنين إلى أنه لن يستطيع لآلهتهم كيدا . فتركوه :

« فجلهم جذازا إلا كبيرا لهم لعلمهم إليه يرجعون » ..

وتحولت الآلهة للمعبودة إلى قطع صغيرة من الحجارة والأخشاب المهشمة .. إلا كبير الأصنام فقد تركه إبراهيم « لعلمهم إليه يرجعون » فيسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر فلم يدفع عن صفار الآلهة ، ولعلمهم حينئذ يرجعون القضية كلها ، فيرجعون إلى صوابهم ، ويدركون منه مافي عبادة هذه الأصنام من سخف وتهافت .

وعاد القوم ليروا آلهتهم جذازا إلا ذلك الكبير ، ولكنهم لم يرجعوا إليه يسألونه ولا إلى أنفسهم يسألونها : إن كانت هذه آلهة فكيف وقع لها ما وقع دون أن تدفع عن أنفسها شيئاً . وهذا كبيرها كيف لم يدفع عنها ؟ لم يسألوا أنفسهم هذا السؤال ، لأن الحرافة قد عطلت عقولهم عن التفكير ، ولأن التقليد قد غل أفكارهم عن التأمل والتدبر . فإذا هم يدعون هذا السؤال الطبيعي لينتموا على من حطم آلهتهم ، وصنع بها هذا الصنيع :

« قالوا : من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين » ..

سورة الانبياء

عندئذ تذكر الذين سمعوا إبراهيم ينكر على آبيه ومن معه عبادة هذه التماثيل ،
ويتوعدهم أن يكيد لألهتهم بعد انصرافهم عنها ا

« قالوا : سمعنا فحق يذكرهم يقال له إبراهيم » . .

ويبدو من هذا أن إبراهيم - عليه السلام - كان شابا صغير السن ، حينما آتاه الله رشده ،
فاستنكر عبادة الأصنام وحطمها هذا التحطيم . ولكن أكان قد أوحى إليه بالرسالة في
ذلك الحين ؟ أم هو إلهام هداة إلى الحق قبل الرسالة . فدعا إليه أباه ، واستنكر على قومه
ماهم فيه ؟

هذا هو الأرجح . .

وهناك احتمال أن يكون قولهم : « سمعنا فحق » يقصد به إلى تصغير شأنه بدليل تجهيلهم
لأمره في قولهم : « يقال له إبراهيم ا » للتقليل من أهميته ، وإفادة أنه مجهول لا خطر له ؟ قد
يكون . ولكننا نرجح أنه كان فحق حديث السن في ذلك الحين .

« قالوا : فأتوا به على أعين الناس لعلمهم يشهدون » . .

وقد قصدوا إلى التشهير به ، وإعلان فعلته على رؤوس الأشهاد :

« قالوا : أنت فعلت هذا بألهتنا يا إبراهيم ؟ »

فهم ما يزالون يصرون على أنها آلهة وهي جناذ مهشمة . فأما إبراهيم فهو يتهم بهم
ويسخر منهم ، وهو فرد وحده وهم كثير . ذلك أنه ينظر بعقله الفتوح وقلبه الواصل فلا يملك
إلا أن يهزأ بهم ويسخر ، وأن يجيبهم إجابة تناسب هذا المستوى العقلي الدون :

« قال : بل فعله كبيرهم هذا . فاسألوهم إن كانوا ينطقون » .

والتهم واضح في هذا الجواب الساخر . فلا داعى لتسمية هذه كذبة من إبراهيم - عليه
السلام - والبحث عن تعليلها بشق العلال التي اختلف عليها المفسرون . فالأمر أيسر من هذا
بكثير ا إنما أراد أن يقول لهم : إن هذه التماثيل لا تدرى من حطمها إن كنت أنا أم هذا الصنم
الكبير الذي لا يملك مثلها حراكا . فهي جماد لا إدراك له أصلا . وأتم كذلك مثلها مسلوبو
الإدراك لا يميزون بين الجأز والمستحيل . فلا تعرفون إن كنت أنا الذي حطمتها أم إن هذا
التمثال هو الذي حطمها ا « فاسألوهم إن كانوا ينطقون » ا

الجزء السابع عشر

ويبدو أن هذا التهم الساخر قد هزم هذا ، وردهم إلى شيء من التدبر والتفكير :
« فرجعوا إلى أنفسهم ، فقالوا : إنكم أنتم الظالمون » ..

وكانت بادرة خير أن يستشعروا مافي موقفهم من سخف ، ومافي عبادتهم لهذه التماثيل
من ظلم . وأن تفتح بصيرتهم لأول مرة فيتدبروا ذلك السخف الذي يأخذون به أنفسهم ،
وذلك الظلم الذي هم فيه سادرون .

ولكنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام ، وإلا خفقة واحدة عادت بعدها قلوبهم
إلى الخمود :

« ثم نكسوا على رؤوسهم . لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ! »

وحقا لقد كانت الأولى رجعة إلى النفوس ، وكانت الثانية نكسة على الرؤوس ؛ كما يقول
التعبير القرآني المصور العجيب . . كانت الأولى حركة في النفس للنظر والتدبر . أما الثانية
فكانت انقلابا على الرأس فلا عقل ولا تفكير . وإلا فإن قولهم هذا الأخير هو الحجة عليهم .
وأية حجة لإبراهيم أقوى من أن هؤلاء لا ينطقون ؟ !

ومن ثم يجبههم بسنف وضيق على غير عادته وهو الصبور الحلیم . لأن السخف هنا يجاوز
صبر الحلیم :

« قال : أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ؟ أف لكم ولما تعبدون من
دون الله أفلا تعقلون ؟ ! »

وهي قولة يظهر فيها ضيق الصدر ، وغيظ النفس ، والعجب من السخف الذي يتجاوز
كل مألوف .

عند ذلك أخذتهم العزة بالإثم كما تأخذ الطغاة دائما حين يفقدون الحجة ويموزهم الدليل ،
فيلجأون إلى القوة الغاشمة والعذاب الغليظ :

« قالو : حرقوه وانصروا آلهمكم إن كنتم فاعلين » ..

فبالها من آلهة ينصرها عبادها ، وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا ؛ ولا تحاول لها
ولا لعبادها نصراً !

سورة الانبياء

« قالوا: حرقوه » ولكن كلمة أخرى قد قيلت .. فأبطلت كل قول ، وأحبطت كل كيد .
ذلك أنها الكلمة العليا التي لا ترد :

« قلنا : يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم .. »

فكانت بردا وسلاما على ابراهيم ..

كيف ؟

ولماذا نسأل عن هذه وحدها . و « كوني » هذه هي الكلمة التي تكون بها أ كوان ، وتنشأ بها عوالم ، وتخلق بها نواميس : « إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له : كن فيكون » فلانسأل : كيف لم تحرق النار إبراهيم ، والشهود المعروف أن النار تحرق الأجسام الحية ؟ فالذي قال للنار : كوني حارقة . هو الذي قال لها : كوني بردا وسلاما . وهي الكلمة الواحدة التي تنشئ مدلولها عند قولها كيفما كان هذا المدلول . مألوقا للبشر أو غير مألوف . إن الذين يقيسون أعمال الله سبحانه إلى أعمال البشر هم الذين يسألون : كيف كان هذا ؟ وكيف أمكن أن يكون ؟ فأما الذين يدركون اختلاف الطبيعتين ، واختلاف الأدوات ، فإنهم لا يسألون أصلا ، ولا يحاولون أن يخلقوا تعليلا . عليا أو غير علي . فالمسألة ليست في هذا الميدان أصلا . ليست في ميدان التعليل والتحليل بموازين البشر ومقاييس البشر . وكل منهج في تصور مثل هذه العجرات غير منهج الإحالة إلى القدرة المطلقة هو منهج فاسد من أساسه ، لأن أعمال الله غير خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم القليل المحدود .

إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان ، لأن صانعه يملك أن يكون . أما كيف صنع بالنار فإذا هي برد وسلام ؟ وكيف صنع بإبراهيم فلا تحرقه النار . . . فذلك ما سكت عنه النص القرآني لأنه لا سبيل إلى إدراكه بعقل البشر المحدود . وليس لنا سوى النص القرآني من دليل .

وما كان تحويل النار بردا وسلاما على إبراهيم إلا مثلا تقع نظائره في صور شتى . ولكنها قد لا تهز الشاعر كما يهزها هذا المثل السافر الجاهر . فكم من ضيقات وكربات تحيط بالأشخاص والجماعات من شأنها أن يكون القاصمة القاضية ، وإن هي إلا لفظة صغيرة ، فإذا هي تحي ولا تحي ، وتمش ولا تمش ، وتعود بالخير وهي الشر المستطير .

الجزء السابع عشر

إن « يانار كونی بردا وسلاما علی ابراهیم » لتكرر في حياة الأشخاص والجماعات والأمم؛ وفي حياة الأفكار والعقائد والدعوات. وإن هي إلا رمز للكلمة التي تبطل كل قول، وتحبط كل كيد، لأنها الكلمة العليا التي لا ترد ا

« وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرین » ..

وقد روى أن الملك المعاصر لإبراهيم كان يلقب « بالتمروذ » وهو ملك الآراميين بالعراق. وأنه قد أهلك هو والملائمة من قومه بمذاب من عند الله. تختلف الرويات في تفصيلاته، وليس لنا عليها من دليل. اللهم أن الله قد أنجى ابراهيم من السكيد الذي أريد به، وباء الكائدون له بخسارة ما بعدها خسارة « فجعلناهم الأخسرین » هكذا على وجه الإطلاق دون تحديد ا

« ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين » ..

وهي أرض الشام التي هاجر إليها هو وابن أخيه لوط. فكانت مهبط الوحي فترة طويلة، ومبث الرسل من نسل إبراهيم. وفيها الأرض المقدسة. وثاني الحرمين. وفيها بركة الحصب والرزق، إلى جانب بركة الوحي والنبوة جيلا بعد جيل.

« ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين » ..

لقد ترك إبراهيم - عليه السلام - وطنا وأهلا وقوما. فغوضه الله الأرض المباركة وطنا خيرا من وطنه. وغوضه ابنه إسحاق وحفيده يعقوب أهلا خيرا من أهله. وغوض من ذريته أمة عظيمة العدد قوما خيرا من قومه. وجعل من نسله أئمة يهدون الناس بأمر الله؛ وأوحى إليهم أن يفعلوا الخيرات على اختلافها، وأن يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. وكانوا طائعين لله عابدين.. فتم العوض، ونعم الجزاء، ونعمت الخاتمة التي قسمها الله لإبراهيم. لقد ابتلاه بالضراء نصبر، فكانت الخاتمة الكريمة اللاتمة بصبره الجميل.

« ولوطا آتيناه حكما وعلما؛ ونجيناه من الغمزة التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين » ..

وقصة لوط قد سبقت مفصلة. وهو يشير إليها هنا مجرد إشارة. وقد صحب عمه ابراهيم

سورة الانبياء

من العراق إلى الشام ، وأقام في قرية سدوم . وكانت تعمل الحبات . وهي إتيان الفاحشة مع الذكور جهرة وبلا حياء أو تخرج . فأهلك الله القرية وأهلها : « إنهم كانوا قوم سوء فاسقين » . وأنجى لوطاً وأهله إلا امرأته . « وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين » . . . وكاننا الرحمة مأوى وملاد يدخل الله فيه من يشاء ، فإذا هو آمن ناعم مرحوم .

ويشير إلى نوح إشارة سريعة كذلك :

« ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له ، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم . ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين » .
وهي إشارة كذلك لا تفصيل فيها . لإثبات استجابة الله لنوح - عليه السلام - حين ناداه « من قبل » وهو سابق لإبراهيم ولوط . ولقد أنجاه الله وأهله كذلك . إلا امرأته ، وأهلك قومه بالطوفان وهو « الكرب العظيم » الذي وصفه بالتفصيل في سورة هود .

ثم يفصل بعض الشيء في حلقة من قصة داود وسليمان :

« وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ؛ وكنا لحكمهم شاهدين . ففهمناها سليمان . وكلا آتينا حكماً وعلماً . وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير . وكنا فاعلين . وعلناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ، فهل أنتم شاكرون ؟ »
« وسليمان الريح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ، وكنا بكل شيء عالمين . ومن الشياطين من يخوضون له ، ويعملون عملاً دون ذلك ، وكنا لهم حافظين » . . .
وقصة الحرث التي حكم فيها داود وسليمان يقول الرواة في تفصيلها : إن رجلين دخلا على داود ، أحدهما صاحب حرث أي حقل وقيل حديقة كرم - والآخر صاحب غنم . فقال صاحب الحرث : إن غنم هذا قد نفشت في حرثي - أي انطلقت فيه ليلاً - فلم تبق منه شيئاً . فحكم داود لصاحب الحرث أن يأخذ غنم خصمه في مقابل حرثه . . . ومر صاحب الغنم بسليمان ؛ فأخبره

الجزء السابع عشر

بقضاء داود . فدخل سليمان على أبيه فقال : يا بني الله إن القضاء غير ما قضيت . فقال : كيف ؟ قال : ادفع الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع بها ، وادفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كان . ثم يعيد كل منهما إلى صاحبه ماتحت يده . ف يأخذ صاحب الحرث حرثه ، وصاحب الغنم غنمه . . فقال داود : القضاء ما قضيت . وأمضى حكم سليمان .

وكان حكم دواود وحكم سليمان في القضية اجتهدا منها . وكان الله حاضرا حكمهما ، فألم سليمان حكما أحكم ، وفهمه ذلك الوجه وهو أصوب .

لقد أتجه داود في حكمه إلى مجرد التعويض لصاحب الحرث . وهذا عدل فحسب . ولكن حكم سليمان تضمن مع العدل البناء والتعمير ، وجعل العدل دافعا إلى البناء والتعمير . وهذا هو العدل الحى الإيجابي في صورته البانية الدافعة . وهو فتح من الله وإلهام يهبه من يشاء .

ولقد أوتى داود وسليمان كلاهما الحكمة والعلم : « وكلا آتينا حكما وعلما » . . وليس في قضاء داود من خطأ ، ولكن قضاء سليمان كان أصوب ، لأنه من نبع الإلهام .

ثم يعرض السياق ما اختص به كلا منهما . فيبدأ بالوالد :

« وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير . وكنا فاعلين . وعلنا صنعة لبوس لكم لنحصنكم من بأسكم ، فهل أنتم شاكرون ؟ »

وقد عرف دواود - عليه السلام - بمزاميره . وهى تسايح لله كان يرتلها بصوته الحنون ، فتجاوب أصداؤها حوله ، وترجع معه الجبال والطير . .

وحينا يتصل قلب عبد بربه فإنه يحس الاتصال بالوجود كله ؛ وينبض قلب الوجود معه ؛ وتتراح العوائق والحواجز الناشئة عن الشعور بالفوارق والفواصل التي تميز الأنواع والأجناس ، وتقيم بينها الحدود والحواجز ، وعندئذ تتلاقى ضاؤها وحقاتها في ضمير الكون وحقيقته .

وفي لحظات الإشراق تحس الروح بإندماجها في الكل ، واحتوائها على الكل . . عندئذ لا تحس بأن هنالك ما هو خارج عن ذاتها ؛ ولا بأنها هى متميزة عما حولها . فكل ما حولها مندمج فيها وهى مندمجة فيه .

ومن النص القرآنى تصور داود وهو يرتل مزاميره ، فيسهر عن نفسه للنفصلة المتميزة

سورة الانبياء

المتحيرة . وتهم روحه في ظلال الله في هذا الكون ومجاليه ومخلوقاته الجوامد منها والأحياء .
فيحس ترجيعها ، ويتجاوب معها كما تتجاوب معه . وإذا الكون كله فرقة مرتلة عازفة مسبعة
بجلال الله وحده . « وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » . .
إنما يفقه من يتجرد من الحواجز والفواصل ، وينطلق مع أرواح الكائنات ، المتجهة كلها
إلى الله .

« وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير » . . « وكنا فاعلين » فما هنالك من شيء
يعز على القدرة أو يتأبى حين تريد . يستوى أن يكون مألوقا للناس أو غير مألوف .
« وعلما صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ، فهل أنتم شاكرون ؟ » .

تلك هي صنعة الدروع حلقا متداخلة ، بعد أن كانت تصنع صفيحة واحدة جامدة . والزرذ
المتداخل أيسر استعمالا وأكثر مرونة ، ويبدو أن داود هو الذي ابتدع هذا النوع من
الدروع بتعليم الله . والله يمن على الناس أن علم داود هذه الصناعة لوقايتهم في الحرب :
« لتحصنكم من بأسكم » وهو يسألهم سؤال توجيه وتحضيض : « فهل أنتم شاكرون ؟ » . .
والحضارة البشرية سارت في طريقها خطوة خطوة وراء الكشوف . ولم تجيء طفرة ، لأن خلافة
الأرض تركت لهذا الإنسان ، ولمداركه التي زوده الله بها ليخطو في كل يوم خطوة ؛ ويعيد
تنسيق حياته وفق هذه الخطوة . وإعادة تنسيق الحياة وفق نظام جديد ليست سهلة على
النفس البشرية ؛ فهي تهز أعماقها ؛ وتغير عاداتها ومألوفها ؛ وتقتضى فترة من الزمان لإعادة
الاستقرار الذي تطمئن فيه إلى العمل والإنتاج . ومن ثم جاءت حكمة الله أن تكون هناك
فترة استقرار تطول أو تقصر . بعد كل تنسيق جديد .

والقلق الذي يستولى على أعصاب العالم اليوم منشؤه الأول سرعة توالي المرات الطيبة
والاجتماعية التي لا تدع للبشرية فترة استقرار ، ولا تدع للنفس فرصة التكيف والتنوق
للوضع الجديد .

• • •

ذلك شأن دوايد . فأما شأن سليمان فهو أعظم :
« ولسليمان الريح عاصفة نجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ؛ وكنا بكل شيء

الجزء السابع عشر

عالمين . ومن الشياطين من يفوضون له ويعملون عملا دون ذلك . وكنا لم حافظين ، ..
وتدور حول سليمان روايات وتصورات وأقاويل ، معظمها مستمد من الامثليات
والتخيلات والأوهام . ولكن لا نضل في هذا التيه . فإننا نقف عند حدود النصوص
القرآنية وليس وراءها أثر مستيقن في قصة سليمان بالذات .

والنص القرآني هنا يقرر تسخير الريح - وهي عاصفة - لسليمان ، تجري بأمره إلى
الأرض التي باركنا فيها . وهي في الغالب الشام لسبق الإشارة إليها بهذه الصفة في قصة
ابراهيم .. فكيف كان هذا التسخير ؟

هنالك قصة بساط الريح الذي قيل : إن سليمان كان يجلس عليه هو وحاشيته فيطير بهم
إلى الشام في قرة وجيزة . وهي مسافة كانت تقطع في شهر على الجمال . ثم يعود كذلك ..
وتستند هذه الرواية إلى ماورد في سورة « سبأ » من قوله : « ولسليمان الريح غدوها
شهر ورواحها شهر » ..

وانكس القرآن لم يذكر شيئا عن بساط الريح ذاك ؛ ولم يرد ذكره كذلك في أي أثر
مستيقن . فليس لنا ما نستند عليه لقرر مسألة البساط .

والأسلم إذن أن نفسر تسخير الريح بتوجيهها - بأمر الله - إلى الأرض المباركة في دورة
تستغرق شهرا طردا وعكسا .. كيف ؟ لقد قلنا : إن القدرة الإلهية الطليقة لا تسأل كيف ؟
فخلق النواميس وتوجيهها هو من اختصاص تلك القدرة الطليقة . والمعلوم للبشر من نواميس
الوجود قليل . ولا يمتنع أن تكون هناك نواميس أخرى خفية على البشر تعمل ، وتظهر آثارها
عندما يؤذن لها بالظهور : « وكنا بكل شيء عالمين » .. العلم المطلق لا كعلم البشر المحدود .

وكذلك تسخير الجن لسليمان - عليه السلام - ليفوضوا في أعماق البحر أو أعماق اليابسة .
ويستخرجوا كنوزها الخبوءة لسليمان ؛ أو ليعملوا له أعمالا غير هذا وذاك .. فالجن كل
ماخفي . وقد قررت النصوص القرآنية أن هناك خلقا يسمون الجن خافين علينا ، فمن هؤلاء
سخر الله لسليمان من يفوضون له ويعملون عملا دون ذلك . وحفظهم فلا يهربون ولا
يفسدون ولا يخرجون على طاعة عبده . وهو القاهر فوق عباده يسخرم حين يشاء
كيف يشاء .

سورة الانبياء

وعند هذا الحد المأمون تقف في ظلال النصوص . فلا نسبح في الإسرائيليات .

• • •

لقد ابتلى الله داود وسليمان - عليهما السلام - بالسراء . وفتنهما في هذه النعمة . فتن داود في القضاء . وفتن سليمان بالحيل الصافنات - كما سيأتي في سورة ص - فلا تعرض هنا لتفصيلات الفتنة حتى يأتي ذكرها في موضعها . إنما نخلص إلى نتائجها . لقد صبر داود ، وصبر سليمان للإبتلاء بالنعمة - بعد الاستغفار من الفتنة - واجتاز الامتحان في النهاية بسلام ؛ فكانا شاكرين لنعمة الله .

• • •

والآن نجيء إلى الإبتلاء بالضراء في قصة أيوب عليه السلام :

« وأيوب إذ نادى ربه أتى مسى الضر ، وأنت أرحم الراحمين . فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ، وآتيناه أهله ومثلهم معهم ، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين » .

وقصة ابتلاء أيوب من أروع قصص الإبتلاء . والنصوص القرآنية تشير إلى مجملها دون تفصيل . وهي في هذا الموضع تعرض دعاء أيوب واستجابة الله للدعاء . لأن السياق سياق رحمة الله بأنبيائه ، ورعايته لهم في الإبتلاء . سواء كان الإبتلاء بتكذيب قومهم لهم وإيذائهم ، كما في قصص إبراهيم ولوط ونوح . أو بالنعمة في قصة داود وسليمان . أو بالضر كما في حال أيوب . . .

وأيوب هنا في دعائه لا يزيد على وصف حاله : « أتى مسى الضر » . ووصف ربه بصفته : « وأنت أرحم الراحمين » . ثم لا يدعو بتغيير حاله ، صبرا على بلائه ، ولا يقترح شيئا على ربه ، تأديبا معه وتوقيرا . فهو نموذج للعبد الصابر لا يضيق صدره بالبلاء ، ولا يتحمل من الضر الذي تضرب به الأمثال في جميع الأعصار (١) . بل إنه ليتحرج أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه ، فيدع الأمر كله إليه ، اطمئنانا إلى علمه بالحال وغناه عن السؤال .

(١) تكثر الأقوال وتباغ الروايات في الضر التي مر أيوب . حتى تحول : إله مرض مرضا متفرا تماشاها الناس بسببه وطرحوه خارج المدينة . . وليس وراء هذا القول من سند . والرسالة تتناقض مع المرض للنفر . والظاهر من نصوص القرآن أنه أصيب بالضر في أهله وقصه . . وفي هذا كفاية للإبتلاء .

الجزء السابع عشر

وفي اللحظة التي توجه فيها أيوب إلى ربه بهذه الثقة وبذلك الأدب كانت الاستجابة ، وكانت الرحمة ، وكانت نهاية الابتلاء : « فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر ، وآتيناه أهله ومثلهم معهم » . .

رفع عنه الضر في بدنه فإذا هو معافي صحيح . ورفع عنه الضر في أهله فعوضه عنهم فقد منهم ، ورزقه مثلهم . وقيل هم أبناؤه فوهب الله له مثلهم . أو أنه وهب له أبناء وأحفاد . « رحمة من عندنا » فكل نعمة فهي رحمة من عند الله ومنة . « وذكرى للعابدين » . تذكرهم بالله وبلائه ، ورحمته في البلاء وبعد البلاء . وإن في بلاء أيوب لثلا للبشرية كلها ؛ وإن في صبر أيوب لبرة للبشرية كلها . وإنه لأفق للصبر والأدب وحسن العاقبة تتطلع إليه الأبصار .

والإشارة « للعابدين » بمناسبة البلاء إشارة لها مغزاها . فالعابدون معرضون للابتلاء والبلاء . وتلك تكاليف العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف الإيمان . والأمر جد لا لب . والعقيدة أمانة لا تسلم إلا للأمناء القادرين عليها ، المستعدين لتكاليفها وليست كلمة تقولها الشفاء ، ولا دعوى يدعيها من يشاء . ولا بد من الصبر ليجتاز العابدون البلاء ..

بعد ذلك يشير السياق مجرد إشارة إلى إسماعيل وإدريس وذى الكفل :

« وإسماعيل وإدريس وذا الكفل . كل من الصابرين . وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين » . .

فهو عنصر الصبر كذلك يشير إليه في قصص هؤلاء الرسل .

فأما إسماعيل فقد صبر على ابتلاء ربه له بالتدبير فاستسلم لله وقال : « ياأبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين » .

وأما إدريس فقد سبق إن زمانه مجهول وكذلك مكانه ، وإن هناك قولاً بأنه ، أوزوريس الذي عبده المصريون بعد موته ، وصاغوا حوله الأساطير . بوصف المعلم الأول

للشعر ، الذى علمهم الزراعة والصناعة ! ولكننا لا نملك على هذا دليلا . فلنعم أنه كان من الصابرين على نحو من أنحاء الصبر الذى يستحق التسجيل فى كتاب الله الباقى .

وأما ذو الكفل فهو كذلك مجهول لانك تحديد زمانه ولا مكانه . والأرجح أنه من أنبياء بنى إسرائيل . وقيل : إنه من صالحهم ، وأنه تكفل لأحد أنبيائهم قبل موت هذا النبي . بأن يخلفه فى بنى إسرائيل على أن يتكفل بثلاث : أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يفتخر فى القضاء . فوفى بما تكفل به وسمى ذا الكفل لذلك . ولكن هذه ليست سوى أقوال لا دليل عليها . والنص القرآنى يكفى فى هذا الموضع لتسجيل صفة الصبر لدى الكفل .

« وأدخلناهم فى رحمتنا إنهم من الصالحين » .. وهذا هو المقصود بذكرهم فى هذا السياق .

ثم تجيء قصة يونس - عليه السلام - وهو ذو النون .

« وذا النون إذ ذهب مغاضبا . فظن أن لن نقدر عليه . فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم . وكذلك تنجى المؤمنين » ..

وقصة يونس تأتي هنا فى صورة إشارة سريعة مراعاة للتناسق فى السياق ، وتفصل فى سورة الصافات . ولكن لا بد لنا من بعض التفصيل هنا لهذه الإشارة كي تكون مفهومة .

لقد سمي ذا النون - أى صاحب الحوت - لأن الحوت التقمه ثم نبذه . وقصة ذلك أنه أرسل إلى قرية فدعا أهلها إلى الله فاستعصوا عليه ، فضاق بهم صدرا ، وغادرهم مغاضبا ، ولم يصبر على معاناة الدعوة معهم . ظانا أن الله لن يضيق عليه الأرض ، فهي فسحة ، والقرى كثيرة ، والأقوام متعددون . وما دام هؤلاء يستعصون على الدعوة ، فسيوجه الله إلى قوم آخرين .

ذلك معنى « فظن أن لن نقدر عليه » أى أن لن تضيق عليه .

وقاده غضبه الجامع ، وضيقه الخائق ، إلى شاطئ البحر ، فوجد سفينة مشحونة فركب فيها ، حتى إذا كانت فى اللجة تقلت ، وقال ربانها : إنه لا بد من إلقاء أحد ركابها فى

الجزء السابع عشر

البحر لينجوسائر من فيها من الفرق . فسأهموا فجاء السهم على يونس ، فألقوه أو ألقى هو نفسه . فالتقمه الحوت . مضيقاً عليه أشد الضيق ، فلما كان في الظلمات : ظلمة جوف الحوت ، وظلمة البحر ، وظلمة الليل نادى : « أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » . فاستجاب الله دعاءه ، ونجاه من النعم الذي هو فيه . ولفظه الحوت على الساحل . ثم كان من أمره ما يفصله في سورة الصافات . فحسبنا هذا في هذا السياق .

إن في هذه الحلقة من قصة يونس - عليه السلام - لفتات ولمسات تقف أمامها لحظات . إن يونس لم يصبر على تكاليف الرسالة ، فضايق صدرا بالقوم ، وألقى عبء الدعوة ، وذهب مغاضباً ، ضيق الصدر ، حرج النفس ؛ فأوقعه الله في الضيق الذي تهون إلى جانبه مضايقات المكذابين . ولولا أن ثاب إلى ربه ! واعترف بظلمه لنفسه ودعوته وواجبه . لما فرج الله عنه هذا الضيق . ولكنها القدرة حفظته ونجته من النعم الذي يعاينه .

وأصحاب الدعوات لا بد أن يحتملوا تكاليفها ، وأن يصبروا على التكذيب بها ، والإيذاء من أجلها . وتكذيب الصادق الواثق مرير على النفس حقاً . ولكنه بعض تكاليف الرسالة . فلا بد لمن يكلفون حمل الدعوات أن يصبروا ويحتملوا ، ولا بد أن يثابروا ويثبتوا . ولا بد أن يكرروا الدعوة ويدثوا فيها ويعيدوا .

إنهم لا يجوز لهم أن يأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب ، مهما واجهوا من إنكار وتكذيب ، ومن عتو وجحود . فإذا كانت المرة الثالثة لم تصل إلى القلوب ، فقد تصل المرة الواحدة بعد الثالثة : وقد تصل المرة الواحدة بعد الألف . . ولو صبروا هذه المرة وحاولوا ولم يقنطوا لفتح لهم أرصاد القلوب !

إن طريق الدعوات ليس هيناً لنا . واستجابة النفوس للدعوات ليست قريبة يسيرة . فهناك ركام من الباطل والضلال والتقاليد والمعادن ، والنظم والأوضاع ، يحتم على القلوب . ولا بد من إزالة هذا الركام . ولا بد من استحياء القلوب بكل وسيلة . ولا بد من لمس جميع المراكز الحساسة . ومن محاولة الشور على العصب الموصل . . وإحدى اللمسات متصادف مع الثابرة والصبر والرجاء . ولمسة واحدة قد تحول الكائن البشري تحويلاً تاماً في لحظة متى أصابت اللمة موضعها . وإن الإنسان ليدمى أحياناً وهو يحاول ألف محاولة ، ثم إذا لمسة

سورة الانبياء

عابرة تصيب موضعها في الجهاز البشري فينتفض كله بأيسر مجهود ، وقد أعيانا من قبل على كل الجهود ! .

وأقرب ما يحضرنى للتمثيل لهذه الحالة جهاز الاستقبال عند البحث عن محطة إرسال . .
إنك لتحرك المشير مرات كثيرة ذهاباً وإياباً فتخطىء المحطة وأنت تدقق وتصوب . ثم إذا
حركة عابرة من يدك . فتصل الموجة وتنطلق الأصداء والأنغام !

إن القلب البشري هو أقرب ما يكون إلى جهاز الاستقبال . وأصحاب الدعوات لا بد أن
يحاولوا تحريك المشير ليتلقى القلب من وراء الأفق . ولمسة واحدة بعد ألف لمسة قد تصله
بمصدر الإرسال !

إنه من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب لأن الناس لا يستجيبون لدعوته ، فيهجر
الناس . . إته عمل مريب ، قد يفتأ الغضب ، ويهدىء الأعصاب . . ولكن أين هي الدعوة ؟
وما الذي عاد عليها من هجران المكذبين المعارضين ؟ !

إن الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية ! فليضق صدره . ولكن ليكظم ويمض . وخير
له أن يصبر فلا يضيق صدره بما يقولون !

إن الداعية أداة في يد القدرة . والله أرعى لدعوته وأحفظ . فليؤد هو واجبه في كل
ظرف ، وفي كل جو ، والبقية على الله . والمهدى هدى الله .

وإن في قصة ذى النون لدرسا لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتأملوه .

وإن في رجعة ذى النون إلى ربه واعترافه بظلمه لبرة لأصحاب الدعوات ينبغي أن
يتدبروها .

وإن في رحمة الله لذي النون واستجابة دعائه المنيب في الظلمات لبشري للمؤمنين :
« وكذلك تنجي المؤمنين » . .

ثم إشارة إلى قصة زكريا ويحيى - عليهما السلام - واستجابة الله لذكرىا عند ما دعاه :
« وزكريا إذ نادى ربه . رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين . فاستجبنا له ، ووهبنا

الجزء السابع عشر

له يحيى ، وأصلحنا له زوجه . إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ، ويدعوننا رغبا ورهبا ، وكانوا لنا خاشعين .

وقصة مولد يحيى سبقت مفصلة في سورة مريم وفي سورة آل عمران . وهي ترد هنا متناسقة مع السياق . فتبدأ بدعاء زكريا : « رب لا تذرني فردا » بلا عقب يقوم على الهيكل : وكان زكريا قائما على هيكل العبادة في بني اسرائيل قبل مولد عيسى - عليه السلام - ولا ينسى زكريا أن الله هو وارث العقيدة ووارث المال : « وأنت خير الوارثين » إنما هو يريد من ذريته من يحسن الخلافة بعده في أهله ودينه وماله . لأن الخلق ستار القدرة في الأرض . وكانت الاستجابة سريعة ومباشرة : « فاستجبنا له ، وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه » وكانت عقبا لا تصلح للنسل . . ويختصر السياق تفصيلا هذا كله ليصل مباشرة إلى استجابة الله للدعاء .

« إنهم كانوا يسارعون في الخيرات » . . فسارع الله في استجابة الدعاء .

« ويدعوننا رغبا ورهبا » . . رغبة في الرضوان ورهبة لل غضب . قلوبهم وثيقة الصلة دائماً التطلع .

« وكانوا لنا خاشعين » . . لا متكبرين ولا متجبرين . .

بهذه الصفات في زكريا وزوجه وابنهما يحيى استحق الوالدان أن ينعم عليها بالابن الصالح . فكانت أسرة مباركة تستحق رحمة الله ورضاه .

أخيراً يذكر مريم بمناسبة ذكر ابنها عليه السلام :

« والى أحسنت فرجها ، فنفخنا فيها من روحنا ، وجعلناها وابناً آية للعالمين » . .

ولا يذكر هنا اسم مريم ، لأن المقصود في سلسلة الأنبياء هو ابنها - عليه السلام - وقد جاءت هي تبعاله في السياق . إنما يذكر صفتها المتعلقة بولدها : « والى أحسنت فرجها » . أحسنه فصاته من كل مباشرة . والإحسان يطلق عادة على الزواج بالتبعية ، لأن الزواج يحسن من الوقوع في الفاحشة . أما هنا فيذكر في معناه الأصيل ، وهو الحفظ والصون أصلا من كل

مباشرة شرعية أو غير شرعية . وذلك تزويها لمريم عن كل ما رماها به اليهود مع يوسف النجار الذي كان معها في خدمة الهيكل . والذي تقول عنه الأناجيل المتداولة ، إنه كان قد تزوجها ولكنه لم يدخل بها ولم يقربها .

لقد أحصت فرجها « فنفخنا فيها من روحنا » والنفخ هنا شائع لا يحدد موضعه كما في سورة التحريم - وقد سبق الحديث عن هذا الأمر في تفسير سورة مريم - ومحافظة على أن نعيش في ظلال النص الذي بين أيدينا فإتنا لا تفصل ولا تطول ، فنعرض مع النص إلى غايته :

« وجعلناها وابنها آية للعالمين » . .

وهي آية غير مسبوقه ولا ملحوقه . آية فذة واحدة في تاريخ البشرية جميعا . ذلك أن المثل الواحد من هذا النوع يكفي لتأمله البشرية في أجيالها جميعا ؛ وتدرك يد القدرة الطليقة التي تخلق النواميس ، ولكنها لا تحتبس داخل النواميس .

وفي نهاية الاستعراض الذي شمل نماذج من الرسل ، ونماذج من الابتلاء ، ونماذج من رحمة الله - يعقب بالفرض الشامل من هذا الاستعراض :

« إن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون » . .

إن هذه أمتكم . أمة الأنبياء . أمة واحدة . تدين بعقيدة واحدة . وتتهج نهجا واحدا . هو الاتجاه إلى الله دون سواه .

أمة واحدة في الأرض ، ورب واحد في السماء . لا إله غيره ولا معبود إلا إياه .

أمة واحدة وفق سنة واحدة ، تشهد بالإرادة الواحدة في الأرض والسماء .

وهنا يلتقى هذا الاستعراض بالمهور الذي تدور عليه السورة كلها ؛ وتشارك في تقرير

عقيدة التوحيد ، تشهد بها مع سنن الكون وناموس الوجود . .

« وَتَقَطُّوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ . كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿۱۳۷﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ * وَحَرَامٌ عَلَى قَرْبِيَةِ أَهْلِكُنَا مَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ .

« حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَا أُجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ * وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا . . . يَا وَيْلَنَا ! قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا ، بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ * إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ * لَوْ كَانَ هُوَ آلَاءَ آلِهَةٍ مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ * لَهُمْ فِيهَا زَوْجَةٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ * إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا يُبْعَدُونَ * لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسًا ، وَهُمْ فِيهَا أَشْتَبَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ * لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ ، كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ، وَعَدَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ .

« وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ .

« إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ * وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ * قُلْ : إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ؟ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أُدْرِيَ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ * إِنَّهُ يُعَلِّمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ * وَإِنْ أُدْرِيَ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ .

« قَالَ : رَبُّ أَحْكُم بِالْحَقِّ ، وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۱۳۸﴾ »

سورة الانبياء

هذا الشوط الأخير في السورة بعد عرض سنن الله الكونية ، الشاهدة بوحدة الخالق ؟
وسنن الله في إرسال الرسل بالدعوات الشاهدة بوحدة الأمة ووحدة العقيدة .. يعرض
السياق فيه مشهدا للساعة وأشراطها ، يتبين فيه مصير المشركين بالله ومصير الشركاء ؛ ويتفرد
الله ذو الجلال بالتصريف فيه والتدبير .

ثم يقرر سنة الله في وراثة الأرض ، ورحمة الله للعالمين المتمثلة في رسالة محمد صلى الله
عليه وسلم .

وعندئذ يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ينفذ يده منهم ، وأن يدعهم لمصيرهم ،
فترك الحكم لله فيهم ؛ ويستعين به على شركهم وتكذيبهم واستهزائهم ، وانصرفهم إلى اللعب
واللهو ، ويوم الحساب قريب .

« وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون . فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا
كفران لسيئه ، وإن آتاه كاتبون . وحرام على قرية أهلكتناها أنهم لا يرجعون » ..
إن أمة الرسل واحدة تقوم على عقيدة واحدة وملة واحدة ، أساسها التوحيد الذي
تشهد به نواميس الوجود ؛ والذي دعت إليه الرسل منذ أولى الرسالات إلى آخرها دون
تبديل ولا تغيير في هذا الأصل الكبير .

إنما كانت التفصيلات والزيادات في مناهج الحياة القائمة على عقيدة التوحيد ، بقدر استعداد
كل أمة ، وتطور كل جيل ؛ وبقدر نمو مدارك البشرية ونمو تجاربها ، واستعدادها لأنماط
من التكاليف ومن التشريعات ؛ وبقدر حاجاتها الجديدة التي نشأت من التجارب ، ومن
نمو الحياة ووسائلها وارتباطاتها جيلا بعد جيل .

ومع وحدة أمة الرسل ، ووحدة القاعدة التي تقوم عليها الرسالات .. فقد تقطع أتباعها
أمرهم بينهم ، كأنما اقتطع كل منهم قطعة وذهب بها . وثار بينهم الجدل ، وكثر بينهم الخلاف ،
وهاجت بينهم العداوة والبغضاء .. وقع ذلك بين أتباع الرسول الواحد حتى ليقتل بعضهم بعضاً
باسم العقيدة . والعقيدة واحدة ، وأمة الرسل كلها واحدة .

الجزء السابع عشر

لقد تقطعوا أمرهم بينهم في الدنيا . ولكنهم جميعاً سيرجعون إلى الله ، في الآخرة : « كل إننا راجعون » فالمرجع إليه وحده ، وهو الذي يتولى حسابهم ويعلم ما كانوا عليه من هدى أو ضلال :

« فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ، فلا كفران لسعيه ، وإناله كاتبون » .

هذا هو قانون العمل والجزاء .. لا وجود ولا كفران للعمل الصالح متى قام على قاعدة الإيمان .. وهو مكتوب عند الله لا يضيع منه شيء ولا يغيب .

ولا بد من الإيمان لتكون للعمل الصالح قيمته ، بل ليثبت للعمل الصالح وجوده . ولا بد من العمل الصالح لتكون للإيمان ثمرته ، بل لتثبت للإيمان حقيقته .

إن الإيمان هو قاعدة الحياة ، لأنه الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود ، والرابطة التي تشد الوجود بما فيه ومن فيه إلى خالقه الواحد ، وترده إلى الناموس الواحد الذي ارتضاه ، ولا بد من القاعدة ليقوم البناء . والعمل الصالح هو هذا البناء . فهو منهار من أساسه ما لم يتم على قاعدته .

والعمل الصالح هو ثمرة الإيمان التي تثبت وجوده وحيويته في الضمير . والإسلام بالذات عقيدة متحركة متى تم وجودها في الضمير تحولت إلى عمل صالح هو الصورة الظاهرة للإيمان للضمير . . والثمرة اليانعة للجذور للمتدة في الأعماق .

ومن ثم يقرن القرآن دائماً بين الإيمان والعمل الصالح كلما ذكر العمل والجزاء . فلا جزاء على إيمان عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر . ولا على عمل منقطع لا يقوم على الإيمان .

والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إيمان إنما هو مصادفة عابرة ، لأنه غير مرتبط بمنهج مرسوم ، ولا موصول بناموس مطرد . وإن هو إلا شهوة أو نزوة غير موصولة بالباعث الأصل للعمل الصالح في هذا الوجود . وهو الإيمان بالله يرضى عن العمل الصالح ، لأنه وسيلة البناء في هذا الكون ، ووسيلة الكمال الذي قدره الله لهذه الحياة . فهو حركة ذات غاية مرتبطة بنهاية الحياة ومصيرها ، لا فلتة عابرة ، ولا نزوة عارضة ، ولا رمية بغير هدف ، ولا اتجاهها معزولاً عن اتجاه الكون وناموسه الكبير .

والجزاء على العمل يتم في الآخرة حتى ولو قدم منه قسط في الدنيا . فالقرى التي هلكت

سورة الانبياء

بعذاب الاستئصال متعود كذلك حتما لتنال جزاءها الأخير ، وعدم عودتها ممتعة ، فهي راجعة بكل تأكيد .

« وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون » ..

إنما يفرد السياق هذه القرى بالذكر بعد أن قال : « كل إلينا راجعون » لأنه قد يخطر للذهن أن هلاكها في الدنيا كان نهاية أمرها ، ونهاية حسابها وجزائها . فهو يؤكد رجعتها إلى الله ، وينفي عدم الرجعة نفيًا قاطعًا في صورة التحريم لوقوعه . . وهو تعبير فيه شيء من الغرابة ، مما جعل المفسرين يؤولونه فيقدرون أن « لا » زائدة . وأن المعنى هي نفي رجعة القرى إلى الحياة في الدنيا بعد إهلاكها . أو نفي رجوعهم عن غيهم إلى قيام الساعة . وكلاهما تأويل لا داعي له . وتفسير النص على ظاهره أولى ، لأن له وجهه في السياق على النحو الذي ذكرنا .

ثم يعرض مشهدًا من مشاهد القيامة يبدؤه بالعلامة التي تدل على قرب الموعد . وهو فتح يأجوج ومأجوج :

« حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ، واقرب الوعد الحق ، فإذا هي شاخته أبصار الذين كفروا . ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا ، بل كنا ظالمين . إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أتم لها واردون . لو كان هؤلاء آلهة ماوردوها ، وكل فيها خالدون . لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون . إن الذين سبقتم مننا الحسنى أولئك عنها مبعدون ، لا يسمعون حسيبها وهم فيها اشتت أنفسهم خالدون ، لا يحزنهم الفزع الأكبر ، وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون . يوم نطوى السماء كطي السجل للكتب ، كما بدأنا أول خلق نعيده ، وعدا علينا إنا كنا فاعلين » ..

وقد قلنا من قبل عند الكلام على يأجوج ومأجوج في قصة ذي القرنين في سورة الكهف : اقتراب الوعد الحق الذي يقرنه السياق بفتح يأجوج ومأجوج ، ربما يكون قد وقع بانسياب التار وتدقهم شرقًا وغربًا ، وتحطم للمالك والعروش . لأن القرآن قد قال منذ

الجزء السابع عشر

أيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - « اقتربت الساعة » . غير أن اقتراب الوعد الحق لا يحدد زمانا معينا للساعة . فحساب الزمن في تقدير الله غيره في تقدير البشر ، « وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » .

إنما المقصود هنا هو وصف ذلك اليوم حين يجيء ، والتقديم له بصورة مصغرة من مشاهد الأرض ، هي تدفق يأجوج ومأجوج من كل حذب في سرعة واضطراب . على طريقة القرآن الكريم في الاستعانة بمشاهدات البشر والترقي بهم من تصوراتهم الأرضية إلى المشاهد الأخروية .

وفي للشهد للمروض هنا يبرز عنصر المفاجأة التي تهت المفجوثين !

« فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا » ..

لا تطرف من الهول الذي فوجئوا به . ويقدم في التعبير كلمة « شاخصة » لترسم

الشهد وتبرزه !

ثم يميل السياق عن حكاية حالهم إلى إبرازهم يتكاملون ، وبذلك يحى الشهد ويستحضره :
« ياويلنا ! قد كنا في غفلة من هذا . بل كنا ظالمين » ..

وهو تفجع المفجوء الذي تكشف له الحقيقة للروعة بفتة ، فيذهل ويشخص بصره فلا يطرف ، ويدعو بالويل والهلاك ، ويعترف ويندم ، ولكن بعد فوات الأوان !

وحين يصدر هذا الاعتراف في ذهول المفاجأة يصدر الحكم القاطع الذي لا مرد له :

« إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون » :

وكأنما هم اللحظة في ساحة القرض ، يردون جهنمهم وآلهتهم المدعاة ؛ وكأنما هم يقذفون فيها قذفا بلا رفق ولا أناة ؛ وكأنما تحصب بهم حصبا كما تحصب بالنواة ! وعندئذ يوجه إليهم البرهان على كذب ما يدعون لها من كونها آلهة . يوجه إليهم البرهان من هذا الواقع الشهود :

« لو كان هؤلاء آلهة ماوردوها » ..

وهو برهان وجداني ينتزع من هذا الشهد للمروض عليهم في الدنيا ، وكأنما هو واقع في الآخرة .. ثم يستمر السياق على أنهم قد وردوا جهنم فعلا ، فيصف مقامهم فيها ، ويصور حالهم هناك ؛ وهي حال المكروب المنهوب بإدراكه من هول ما هو فيه :

« وكل فيها خالدون . لهم فيها زفير ، وهم فيها لا يسمعون » .

وندع هؤلاء لنجد المؤمنين في نجوة من هذا كله ، قد سبقت لهم الحسنى من الله ، وقدر لهم الفوز والنجاة :

« إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون . لا يسمعون حسيها وهم فيها اشتت أنفهم خالدون .. »

ولفظه « حسيها » من الألفاظ المصورة بجرسها لمعناها . فهو تنقل صوت النار وهي تسرى وتحرق ، وتحدث ذلك الصوت المفرع . وإنه لصوت يتفرع له الجلد ويقشر . ولذلك نجى الذين سبقت لهم الحسنى من سماعه - فضلا على معاناته - نجوا من الفرع الأكبر الذي ينهل المشركين . وعاشوا فيما تشتهى أنفسهم من أمن ونعيم تولى الملائكة استقبالهم بالترحيب ، ومصاحبتهم لتطمئن قلوبهم في جو الفرع الرهوب :

« لا يحزنهم الفرع الأكبر ، وتلقاهم الملائكة . هذا يومكم الذي كنتم توعدون .. »
ويختم الشهد بمنظر الكون الذي آل إليه . وهو يشارك في تصور الهول الآخذ بزمام القلوب ، وبزمام الكائنات كلها في ذلك اليوم العصيب :

« يوم نطوى السماء كطي السجل للكتب .. »

فإذا السماء مطوية كما يطوى خازن الصحف صحائفه ؛ وقد قضى الأمر ، وانتهى العرض ، ويطوى الكون الذي كان يألوه الإنسان .. وإذا عالم جديد وكون جديد :
« كما بدأنا أول خلق نعيده .. » « وعدا علينا إنا كنا فاعلين .. »

ومن هذا الشهد المصور لنهاية الكون والأحياء في الآخرة يعود السياق لبيان سنة الله في وراثة الأرض ، وصيرورتها للصالحين من عباده في الحياة . وبين للشهدين مناسبة وارتباط :
« ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون .. »
والزبور إما أن يكون كتابا بعينه هو الذي أوتيه داود عليه السلام . ويكون الذكر إذن هو التوراة التي سبقت الزبور . وإما أن يكون وصفا لكل كتاب بمعنى قطعة من الكتاب

الأصيل الذي هو الذكر وهو اللوح المحفوظ ، الذي يمثل النهج الكلى ، والمرجع الكامل ، لكل نواميس الله في الوجود .

وعلى أية حال فالمقصود بقوله : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر . . . » هو بيان سنة الله للقررة في وراثة الأرض : « أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » . .

فما هي هذه الوراثة ؟ ومن هم عباد الله الصالحون ؟

لقد استخلف الله آدم في الأرض لمهارتها وإصلاحها ، وتمييتها وتحويرها ، واستخلف الكنوز والطاقات المرصودة فيها ، واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة ، والبلوغ بها إلى الكمال المقدر لها في علم الله .

ولقد وضع الله للبشر منهجا كاملا متكاملا للعمل على وفقه في هذه الأرض . منهجا يقوم على الإيمان والعمل الصالح . وفي الرسالة الأخيرة للبشر فصل هذا النهج ، وشرع له القوانين التي تقيمه وتحرسه ؛ وتكفل التناسق والتوازن بين خطواته .

في هذا النهج ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواتها والانتفاع بطاقتها هو وحده المقصود . ولكن المقصود هو هذا مع العناية بضمير الإنسان ، ليبلغ الإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة . فلا ينتكس حيوانا في وسط الحضارة المادية الزاهرة ؛ ولا يهبط إلى الدرك بإنسانيته وهو يرتفع إلى الأوج في استغلال موارد الثروة الظاهرة والمخبوءة .

وفي الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة . وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة وطماعة . وقد يغلب عليها همج ومتبررون وغزاة . وقد يغلب عليها كفار فجار يحسنون استغلال قوى الأرض وطاقاتها استغلالا ماديا .. ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريق . والوراثة الأخيرة هي للعباد الصالحين ، الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح . فلا يفترق في كيانهم هذان العنصران ولا في حياتهم .

وحيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوراثة للأرض في أية فترة من فترات التاريخ . ولكن حين يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرجح . وقد تقع الغلبة للأخذين بالوسائل المادية حين يهمل الأخذ بها من يتظاهرون بالإيمان ، وحين تفرغ قلوب المؤمنين

من الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل الصالح ، وإلى عمارة الأرض ، والقيام بتكاليف الخلافة التي وكلها الله إلى هذا الإنسان .

وما على أصحاب الإيمان إلا أن يحققوا مدلول إيمانهم ، وهو العمل الصالح ، والنهوض بتبعات الخلافة ليتحقق وعد الله ، وتجري سنته : « أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » . . . فالؤمنون العاملون هم العباد الصالحون . . .

وفي النهاية يجيء إيقاع الختام في السورة مشابها لإيقاع الافتتاح

« إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين . وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . قل : إنما يوحى إليّ إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ؟ فإن تولوا فقل : آذتكم على سواء ، وإن أدرى أقرب أم بعيد ما توعدون . إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون . وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين . . . قال : رب احكم بالحق ، وربنا الرحمان المتعان على ما تصفون » . . .

« إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين » . إن في هذا القرآن وما يكشفه من سنن في الكون والحياة . ومن مصائر الناس في الدنيا والآخرة . ومن قواعد العمل والجزاء . . . إن في هذا لبلاغا وكفاية للمستعدين لاستقبال هدى الله . ويسمى « عابدين » لأن العابد خاشع القلب طائع متبهيء للتلقي والتدبر والانتفاع .

ولقد أرسل الله رسوله رحمة للناس كافة ليأخذ بأيديهم إلى الهدى ، وما يهتدى إلا أولئك التهيئون المستعدون . وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين . . .

إن النهج الذي جاء مع محمد - صلى الله عليه وسلم - منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى السكّال المقدر لها في هذه الحياة .

ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت من الرشد العقلي : جاءت كتابا مفتوحا للعقول في مقبل الأجيال ، شاملا لأصول الحياة البشرية التي لا تتبدل ، مستعدة لتلبية الحاجات المتجددة التي يعلمها خالق البشر ، وهو أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير .

الجزء السابع عشر

ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة . وترك للبشرية أن تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياتها النامية المتجددة ، واستنباط وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملايساتها ، دون اصطدام بأصول المنهج الدائم .

وكفل للعقل البشري حرية العمل ، بكفالة حقه في التفكير ، وبكفالة مجتمع يسمح لهذا العقل بالتفكير . ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المنهجية التي وضعها لحياة البشر ، كما تنمو وترقى وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض .

ولقد دلت تجارب البشرية حتى اللحظة على أن ذلك المنهج كان وما يزال سابقا لخطوات البشرية في عمومها ، قابلا لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل ارتباطاتها نموا مطردا . وهو يقودها دائما ، ولا يتخلف عنها ، ولا يقعد بها ، ولا يشدها إلى الخلف ، لأنه سابق دائما على خطواتها متسع دائما لكامل خطواتها .

وهو في تليته لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاتها في صورة من صور الكبت الفردي أو الجماعي ، ولا يحرمها الاستمتاع بشمرات جهدها وطياب الحياة التي تحققها .

وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق . لا يعذب الجسد لينمو بالروح ، ولا يهمل الروح ليستمع الجسد . ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة . ولا يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة ، أو تسخرها لإمتاع فرد أو أفراد .

وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أنها في حدود طاقته . ولمصلحته ؛ وقد زود بالاستعدادات والمقدرات التي تعينه على أداء تلك التكاليف ، وتجعلها عبية لديه - مهما لقي من أجلها الآلام أحيانا - لأنها تلي رغبة من رغائبه ، أو تصرف طاقة من طاقاته .

ولقد كانت رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ التي جاء بها كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية ، لبعدها عما كان بينها وبين واقع الحياة الواقعية والروحية من مسافة . ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشيئا من آفاق هذه المبادئ ، فزول غرابتها في حسبها ، وتبينها وتنفيذها ولو تحت عنوانات أخرى .

سورة الانبياء

لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والجغرافية . لتلتقى في عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد . . . وكان هذا غريبا على ضمير البشرية وتفكيرها وواقعها يومذاك . والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد . . . ولكن ها هي ذى البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تفوق خطى الإسلام ، فتعثر في الطريق ، لأنها لا تهتدي بنور الإسلام الكامل . ولكنها تصل إلى شيء من ذلك النهج - ولو في الدعاوى والأقوال - وإن كانت ما تزال أمم في أوروبا وأمريكا تتمسك بالعنصرية البغيضة التي حاربها الإسلام منذ نيف وثلاث مئة وألف عام .

ولقد جاء الإسلام ليسوى بين جميع الناس أمام القضاء والقانون . في الوقت الذي كانت البشرية تفرق الناس طبقات ، وتجعل لكل طبقة قانونا . بل تجعل إرادة السيد هي القانون في عهدى الرق والإقطاع . . . فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادى ذلك النهج السابق للتقدم بمبدأ المساواة المطلقة أمام القضاء . . . ولكن ها هي ذى شيئا فشيئا تحاول أن تصل - ولو نظريا - إلى شيء مما طبقه الإسلام عمليا منذ نيف وثلاث مئة وألف عام .

وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - إنما أرسل رحمة للعالمين . من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء . فالبشرية كلما قد تأثرت بالمنهج الذي جاء به طائفة أو كارهة ، شاعرة أو غير شاعرة ؛ وما تزال ظلال هذه الرحمة وارفة ، لمن يريد أن يستظل بها ، ويستروح فيها نسائم السماء الرخية . في هجير الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيام .

وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها . وهي قلقة حائرة ، شاردة في متاهات المادية ، وجحيم الحروب ، وجفاف الأرواح والقلوب . . .

وبعد إبراز معنى الرحمة وتقريره يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن يواجه المكذبين المستهزئين ، بخلاصة رسالته التي تنبع منها الرحمة للعالمين :

« قل : إنما إلهكم إله واحد . فهل أنتم مسلمون ؟ »

الجزء السابع عشر

فهذا هو عنصر الرحمة الأصيل في تلك الرسالة . عنصر التوحيد المطلق الذي ينقذ البشرية من أوهام الجاهلية ، ومن أثقال الوثنية ، ومن ضغط الوهم والخرافة . والذي يقيم الحياة على قاعدتها الركينة ، فيربطها بالوجود كله ، وفق نواميس واضحة وسنن ثابتة ، لا وفق أهواء ونزوات وشهوات . والذي يكفل لكل إنسان أن يقف مرفوع الرأس فلا تنحني الرؤوس إلا لله الواحد القهار .

هذا هو طريق الرحمة . . « فهل أتم مسلمون ؟ » .

وهذا هو السؤال الواحد الذي يكلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلقه على الكذابين المستهزئين .

« فإن تولوا فقل : أذنتكم على سواء . . »

أى كشفت لكم ما عندي فأنا وأتم على علم سواء . والإيدان يكون في الحرب لإنهاء فترة السلم ، وإعلام الفريق الآخر أنها حرب لا سلام . . أما هنا - والسورة مكية ولم يكن القتال قد فرض بعد - فالمقصود هو أن يعلنهم بأنه قد نقض يده منهم ، وتركهم عالمين بمصيرهم ، وأنذرهم عاقبة أمرهم . فلم يعد لهم بعد ذلك عذر ، فليذوقوا وبال أمرهم وهم عالمون . .

« وإن أدري أقرب أم بعيد ماتوعدون » .

أذنتكم على سواء . ولست أدري متى يحل بكم ماتوعدون . فهو غيب من غيب الله . لا يعلمه إلا الله . وهو وحده يعلم متى يأخذكم بعذابه في الدنيا أو في الآخرة سواء . وهو يعلم سركم وجهركم ، فما يخفى عليه منكم خافية :

« إنه يعلم الجهر من القول ، ويعلم ما تكتمون » . .

فأمركم كله مكشوف له ، وحين يعذبكم يعذبكم بما يعلم من أمركم ظاهره وخافيه . وإذا أخر عنكم العذاب بحكمة تأخيره عند الله :

« وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » . .

وما أدري ما يريد الله بهذا التأخير . فلهه يريد أن يكون فتنة لكم وابتلاء ، فيمتكم إلى أجل ، ثم يأخذكم أخذ عزيز مقتدر .

سورة الانبياء

وبهذا التجهيل يلمس قلوبهم لمسة قوية ، ويدعهم يتوقعون كل احتمال ، ويتوجسون خيفة من المفاجأة التي تأخذهم بغتة . وتوقف قلوبهم من غفلة المتاع فلعل وراء الفتنه والبلاء . وتوقع العذاب على غير موعد مضروب كفيل بأن يترك النفس متوجسة ، والأعصاب متوفزة ، ترتقب في كل لحظة أن يرفع الستار المسدل ، عن الغيب المخبوء .
وإن القلب البشرى ليغفل عما ينتظره من غيب الله ، وإن المتاع ليخدع ، فينسى الإنسان أن وراء الستار المسدل ما وراء مما لا يدريه ولا يكشف عنه إلا الله في مواعده الغيب المجهول . فهذا الإنذار يرد القلوب إلى اليقظة ، ويعذر إليها بين يدي الله قبل فوات الأوان .

* * *

وهنا يتوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ربه . وقد أدى الأمانة ، وبلغ الرسالة . وآذنتهم على سواء ، وحذرهم بغتة البلاء . . يتوجه إلى ربه الرحمن يطلب حكمة الحق بينه وبين المستهزئين العاقلين ، ويستعينه على كيدهم وتكذيبهم . وهو وحده المستعان :
« قال : رب احكم بالحق ، وربنا الرحمان المستعان على ما تصفون » ..
وصفة الرحمة الكبيرة هنا ذات مدلول . فهو الذي أرسله رحمة للعالمين ، فكذب به المكذبون واستهزأ به المستهزئون . وهو الكفيل بأن يرحم رسوله ويعينه على ما يصفون .
وبهذا المقطع القوي تختم السورة كما بدأت بذلك المطلع القوي . فيتقابل طرفاها في إيقاع نافذ قوي مثير عميق .

سُورَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ
 وآياتها ٧٨ نزلت بعد النور
 الآيات ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٥ بين مكة والمدينة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ، إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى ، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ .

« وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ • كَتَبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَآهُ يَضِلُّ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ، ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ، ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ - لِنُبَيِّنَ لَكُمْ - وَنُقَرِّئُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى ، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْنًا . وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ، وَأُنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَّهِيجٍ • ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَلْقُ ، وَأَنَّهُ يُخَيِّبُ الْمَوْتَى ، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ • وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ .

« وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ • ثَابِتٍ عِطْفِهِ

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ، وَتَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ *
ذَلِكَ بِمَا تَدَّمتُ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ .

« وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ
فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ * يَدْعُو
مِن دُونِ اللَّهِ مَالًا يَصُرُّهُ وَمَالًا يَنْفَعُهُ ، ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ * يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ
أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ، لِيَبْسُ أَمْوَالِي وَلِيَبْسُ الْعَشِيرُ .

« إِنْ اللَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ .

« مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ
ثُمَّ لِيَقْطَعْ ، فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ !
وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ .

« إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا ، وَالَّذِينَ هَادُوا ، وَالصَّابِغِينَ ، وَالنَّصَارَى ، وَالْمَجُوسَ ،
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا . . . إِنْ اللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ .

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .
وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ، إِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ .

« هَذَانِ خَصِمَانِ اِخْتَصَمَا فِي رَبِّهِمْ . فَالَّذِينَ كَفَرُوا قَطَّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ ،
يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ * يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ * وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ
حَدِيدٍ * كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا ، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ *

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَحْمَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاطِيرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۖ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ النَّوْلِ ، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ﴿٤١﴾

هذه السورة مشتركة بين مكة ومدنية كما يبدو من دلالة آياتها . وعلى الأخص آيات الإذن بالقتال (١) . وآيات العقاب بالمثل (٢) ، فهي مدنية قطعا . فالمسلمون لم يؤذن لهم في القتال والقصاص إلا بعد الهجرة . وبعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة . أما قبل ذلك فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بايعه أهل يثرب ، وعرضوا عليه أن يميلوا على أهل منى من الكفار فيقتلوهم « إني لم أؤمر بهذا » . حتى إذا صارت المدينة دار إسلام شرع الله القتال لرد أذى المشركين عن المسلمين والدفاع عن حرية العقيدة ، وحرية العبادة للمؤمنين .

والذي يغلب على السورة هو موضوعات السور المكية ، وجو السور المكية . فموضوعات التوحيد والتخويف من الساعة ، وإثبات البعث ، وإنكار الشرك ، ومشاهد القيامة ، وآيات الله المبثوثة في صفحات الكون .. بارزة في السورة وإلى جوارها الموضوعات المدنية من الإذن بالقتال ، وحماية الشعائر ، والوعد بنصر الله لمن يقع عليه البغي وهو يرد العدوان ، والأمر بالجهاد في سبيل الله .

والظلال الواضحة في جو السورة كلها هي ظلال القوة والشدة والعنف والرهبة . والتحذير والترهيب واستجاشة مشاعر التقوى والوجل والاستسلام .

تبدو هذه الظلال في المشاهد والأمثال ..

فشهد البعث مززل عنيف رهيب : « يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها . وترعد الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد » ..

وكذلك مشهد العذاب : « فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ، يصب من فوق رؤوسهم الحميم ، يصهر به ما في بطونهم والجلود ، ولهم مقامع من حديد ، كلما أرادوا أن يخرجوا منها - من غم - أعيدوا فيها ، وذوقوا عذاب الحريق » ..

(٢) آية ٦٠ .

(١) آيات ٣٨ - ٤١

ومثل الذي يشرك بالله : « ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق » ..

وحركة من يئس من نصر الله : « من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ، ثم ليقطع ، فليظن هل يذهبن كيد ما يفيظ » ..
ومشهد القرى المدمرة بظلمها : « فكأين من قرية أهلكها وهي ظالمة ، فهي خاوية على عروشها ، وبئر معطلة وقصر مشيد » ..

تجتمع هذه المشاهد العنيفة المرهوبة إلى قوة الأوامر والتكاليف ، وتبرير الدفع بالقوة ، وتأكيده الوعد بالنصر والتمكين . إلى عرض الحديث عن قوة الله وضعف الشركاء المزعومين . .

ففي الأولى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا . ولينصرن الله من ينصره . إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر . والله عاقبة الأمور » ..

وفي الثانية : « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز » ..

ووراء هذا وذلك الدعوة إلى التقوى والوجل واستجاشة مشاعر الرهبة والاستسلام تبدأ بها السورة ، وتتناثر في ثناياها : « يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم » .. « ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » .. « فإلهكم إله واحد ، فله أسلموا وبشر المخبتين . الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » .. « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » ..

ذلك إلى استعراض مشاهد الكون ، ومشاهد القيامة ، ومصارع الغابرين . والأمثلة والبر والصور والتأملات لاستجاشة مشاعر الإيمان والتقوى والإخبات والاستسلام . . وهذا هو الظل الشائع في جو السورة كلها ، والذي يطبعها ويميزها .

ويجري سياق السورة في أربعة أشواط :

يبدأ الشوط الأول بالنداء العام . نداء الناس جميعاً إلى تقوى الله ، وتخويفهم من زلزلة الساعة ، ووصف الهول المصاحب لها ، وهو هول عنيف مرهوب . ويعقب في ظل هذا الهول باستنكار الجدل في الله بغير علم ، واتباع كل شيطان محتوم على من يتبعه الضلال . ثم يعرض دلائل البعث من أطوار الحياة في جنين الإنسان ، وحياة النبات ؛ مسجلاً تلك القرى بين أبناء الحياة ، ويربط بين تلك الأطوار المطردة الثابتة وبين أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور . . . وكلها سنن مطردة وحقائق ثابتة متصلة بناموس الوجود . . ثم يعود إلى استنكار الجدل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بعد هذه الدلائل المستقرة في صلب الكون وفي نظام الوجود . وإلى استنكار بناء العقيدة على حساب الريح والحسرة ، والانحراف عن الاتجاه إلى الله عند وقوع الضراء ، والاتجاه إلى غير حماه ؛ واليأس من نصره الله وعقابه . وينتهي هذا الشوط بتقرير أن الهدى والضلال بيد الله ، وأنه سيحكم بين أصحاب العقائد المختلفة يوم الحساب . . وهنا يعرض ذلك الشهيد العنيف من مشاهد العذاب للكافرين ، وإلى جواره مشهد النعم للمؤمنين .

ويتصل الشوط الثاني بنهاية الشوط الأول بالحديث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام . ويستنكر هذا الصد عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس جميعاً . يستوى في ذلك المقيمون به والطارئون عليه . . وبهذه المناسبة يذكر طرفاً من قصة بناء البيت ، وتكليف إبراهيم - عليه السلام - أن يقيمه على التوحيد ، وأن يظهره من رجس الشرك . ويستطرد إلى بعض شعار الحج وماوراءها من استجاشة مشاعر التقوى في القلوب ، وهي الهدف للتصود . وينتهي هذا الشوط بالإذن للمؤمنين بالقتال لحماية الشمار والعبادات من العدوان الذي يقع على المؤمنين ولا جريرة لهم إلا أن يقولوا : ربنا الله !

والشوط الثالث يتضمن عرض نماذج من تكذيب المكذبين من قبل ، ومن مصارع المكذبين ومشاهد القرى المدمرة على الظالمين . وذلك لبيان سنة الله في الدعوات ، وتسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما يلقاه من صد وإعراض ، وتطمين المسلمين ، بالعاقبة التي لا بد أن تكون . كذلك يتضمن عرض طرف من كيد الشيطان للرسول والنبیین في دعوتهم ، وثبتت الله لدعوته ، وإحكامه لآياته ، حتى يستيقن بها المؤمنون ، ويفتن بها الضعاف والمستكبرون .

سورة الحج

أما الشوط الأخير فيتضمن وعد الله بنصرة من يقع عليه البغي وهو يدفع عنه العدوان ويتبع هذا الوعد بعرض دلائل القدرة في صفحات الكون ، وإلى جوارها يعرض صورة زرية لضعف الآلهة التي يركن إليها المشركون . . وينتهي الشوط وتنتهي السورة معه بنداء الذين آمنوا ليعبدوا ربهم ، ويجاهدوا في الله حق جهاده ، ويعتصموا بالله وحده ، وهم ينهضون بتكاليف عقيدتهم العريقة منذ أيام إبراهيم الخليل . .

وهكذا تتساق موضوعات السورة وتتعاقب في مثل هذا التناسق . .

والآن نبدأ الشوط الأول بالتفصيل :

* * *

« يا أيها الناس اتقوا ربكم ، إن زلزلة الساعة شيء عظيم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ؛ وترى الناس سكارى ، وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد » . .

مطلع عنيف رعب ، ومشهد ترتجف لموله القلوب . يبدأ بالنداء الشامل للناس جميعا : « يا أيها الناس » يدعوهم إلى الخوف من الله : « اتقوا ربكم » ويخوفهم ذلك اليوم العصيب : « إن زلزلة الساعة شيء عظيم » .

وهكذا يبدأ بالتهويل المجهل ، وبالتجهيل الذي يلقي ظل الهول يقصر عن تعريفه التعبير ، فيقال : إنه زلزلة . وإن الزلزلة « شيء عظيم » ، من غير تحديد ولا تعريف .

ثم يأخذ في التفصيل . فإذا هو أشد رهبة من التهويل . . إذا هو مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت تنظر ولا ترى ، وتتحرك ولا تعى . وبكل حامل تسقط حملها للهول المروع ينتابها . وبالناس سكارى وما هم بسكارى ، يتبدى السكر في نظراتهم الذاهلة ، وفي خطواتهم المترنحة . . مشهد مزدحم بذلك الحشد المتناوج ، تكاد العين تبصره لحظة التلاوة ، بينما الخيال يتعلاه . والهول الشاخص يذهله ، فلا يكاد يبلغ أقصاه . . وهو هول حتى لا يقاس بالحجم والضخامة ، ولكن يقاس بوقعه في النفوس الآدمية : في المرضعات الذاهلات عما أرضعن - وما تذهل المرضعة عن طفلها وفي فمه ثديها إلا للهول الذي لا يدع بقية من وعى - والحوامل اللقيات حملهن ، وبالناس سكارى وما هم بسكارى : « ولكن عذاب الله شديد » . . إنه مطلع عنيف مرهوب تنزل له القلوب . .

* * *

الجزء السابع عشر

في ظل هذا الهول المروع يذكر أن هنالك من يتناول فيجادل في الله ، ولا يستشعر تقواه :

« ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ، ويتبع كل شيطان مريد ، كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير » . .

والجدال في الله ، سواء في وجوده تعالى ، أو في وحدانيته ، أو في قدرته ، أو في علمه ، أو في صفة ما من صفاته . . الجدل في شيء من هذا في ظل ذلك الهول الذي ينتظر الناس جميعاً ، والذي لا نجاة منه إلا بتقوى الله وبرضاه . . ذلك الجدل يبدو عجيباً من ذى عقل وقلب ، لا يتقى شر ذلك الهول المزلزل المجتاح .

وباليتنه كان جدالاً عن علم ومعرفة ويقين . ولكنه جدال « بغير علم » جدال التناول المجرد من الدليل . جدال الضلال الناشئ من اتباع الشيطان . فهذا الصنف من الناس يجادل في الله بالهوى : « ويتبع كل شيطان مريد » عات مخالف للحق متبجح « كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير » . . فهو حتم مقدور أن يضل تابعه عن الهدى والصواب ، وأن يقوده إلى عذاب السعير . . ويتهم التعبير فيسمى قيادته أتباعه إلى عذاب السعير هداية ! « ويهديه إلى عذاب السعير » . . فيالها من هداية هي الضلال المهلك الميّد !

أم إن الناس في ريب من البعث ؟ وفي شك من زلزلة الساعة ؟ إن كانوا يشكون في إعادة الحياة فليتدبروا كيف تنشأ الحياة ، ولينظروا في أنفسهم ، وفي الأرض من حولهم ، حيث تنطق لهم الدلائل بأن الأمر مألوف ميسور ؛ ولكنهم هم الذين يمرون على الدلائل في أنفسهم وفي الأرض غافلين :

« 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 طفلاً ؛ ثم لتبلغوا أشدكم ؛ ومنكم من يتوفى ، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً . وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج » . .

إن البعث إعادة حياة كانت ، فهو في تقدير البشر - أيسر من إنشاء الحياة . وإن لم يكن - بالقياس إلى قدرة الله - شيء أيسر ولا شيء أصعب . فالبدء كالإعادة أثر لتوجه

سورة الحج

الإرادة : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فيكون » .

ولكن القرآن يأخذ البشر بمقاييسهم ، ومنطقهم ، وإدراكهم ، فيوجه قلوبهم إلى تدبير المشهود المعهود لهم ، وهو يقع لهم كل لحظة ، ويمر بهم في كل برهة ؛ وهو من الخوارق لو تدبروه بالعين البصيرة ، والقلب المفتوح ، والحس المدرك . ولكنهم يمرون به أو يمر بهم دون وعى ولا انتباه .

فما هؤلاء الناس ؟ ما هم ؟ من أين جاءوا ؟ وكيف كانوا ؟ وفي أي الأطوار مروا ؟

« فإننا خلقناكم من تراب » .. والإنسان ابن هذه الأرض . من ترابها نشأ ، ومن ترابها تكون ، ومن ترابها عاش . وما في جسمه من عنصر إلا له نظيره في عناصر أمه الأرض . اللهم إلا ذلك السر اللطيف الذي أودعه الله إياهم ونبغ فيه من روحه ؛ وبه افترق عن عناصر ذلك التراب . ولكنه أصلاً من التراب عنصراً وهيكلًا وغذاءً . وكل عناصره المحسوسة من ذلك التراب .

ولكن أين التراب وأين الإنسان ؟ أين تلك الدرات الأولية الساذجة من ذلك الخلق السوي المركب ، الفاعل المستجيب ، المؤثر المتأثر ، الذي يضع قدميه على الأرض ، ويرف بقلبه إلى السماء ؛ ويخلق بفكره فيما وراء المادة كلها ومنها ذلك التراب ..

إنها نقلة ضخمة بعيدة الأغوار والآماد ، تشهد بالقدرة التي لا يبجزها البعث ، وهي أنشأت

ذلك الخلق من تراب !

« ثم من نطفة . ثم من علقة . ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة - لبنين لكم - وتعرفي الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى . ثم نخرجكم طفلاً ... »

والمسافة بين عناصر التراب الأولية الساذجة والنطفة المؤلفة من الخلايا المنوية الحية ، مسافة هائلة ، تضمر في طياتها السر الأعظم . سر الحياة . السر الذي لم يعرف البشر عنه شيئاً يذكر ، بعد ملايين الملايين من السنين ، وبعد ما لا يحصى من تحولات العناصر الساذجة إلى خلايا حية في كل لحظة من لحظات تلك الملايين . والذي لا سبيل إلى أكثر من ملاحظته وتسجيله ، دون النطلع إلى خلقه وإنشائه ، مهما طمع الإنسان ، وتعلق بأهداب المحل !

ثم يبقى بعد ذلك سر تحول تلك النطفة إلى علقة ، وتحول العلقة إلى مضغة ، وتحول

المضغة إلى إنسان !

فما تلك النطفة ؟ إنها ماء الرجل . والنقطة الواحدة من هذا الماء تحمل ألوف الحيوانات

الجزء السابع عشر

النوية . وحيوان واحد منها هو الذى يلقح البويضة من ماء المرأة فى الرحم ، ويتحد بها فتعلق فى جدار الرحم .

وفى هذه البويضة الملقحة بالحيوان المنوى . . فى هذه النقطة الصغيرة العالقة بجدار الرحم - بقدره القادر وبالقوة المودعة بها من لدنه - فى هذه النقطة تكمن جميع خصائص الإنسان المقبل : صفاته الجسدية وسمانه من طول وقصر ، وضخامة وضآلة ، وقبح ووسامة ، وآفة وصحة . . . كما تكمن صفاته العسية والعقلية والنفسية : من ميول ونزعات ، وطباع واتجاهات ، وانحرافات واستعدادات . . .

فمن يتصور أو يصدق أن ذلك كله كامن فى تلك النقطة العالقة ؟ وأن هذه النقطة الصغيرة الضئيلة هى هذا الإنسان المعقد المركب ، الذى يختلف كل فرد من جنسه عن الآخر ، فلا يتماثل اثنان فى هذه الأرض فى جميع الأزمان ؟ !

ومن العلقة إلى المضغة ، وهى قطعة من دم غليظ لا تحمل سمّة ولا شكلا . ثم تخلق فتتخذ شكلها بتحولها إلى هيكل عظمى يكسى باللحم ؟ أو يلفظها الرحم قبل ذلك إن لم يكن مقدراً لها التمام .

« لنبين لكم » .. فهنا محطة بين المضغة والطفل ، يقف السياق عندها بهذه الجملة المعترضة : « لنبين لكم » . لنبين لكم دلائل القدرة بمناسبة تبين الملامح فى المضغة . وذلك على طريقة التناسق الفنى فى القرآن .

ثم يعضى السياق مع أطوار الجنين : « وتقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » فما شاء الله أن يتم تمامه أقره فى الأرحام حتى يحين أجل الوضع . « ثم نخرجكم طفلاً » . . . ويا للمسافة الهائلة بين الطور الأول والطور الأخير !

إنها فى الزمان - تعادل فى العادة - تسعة أشهر . ولكنها أبعد من ذلك جدا فى اختلاف طبيعة النطفة وطبيعة الطفل . النطفة التى لا ترى بالعين المجردة وهذا المخلوق البشرى المعقد المركب ، ذى الأعضاء والجوارح ، والسمات واللامح ، والصفات والاستعدادات ، وال ميول والنزعات . . .

إلا إنها المسافة التى لا يعبرها الفكر الواعى إلا وقد وقف خاشعا أمام آثار القدرة القادرة مرات ومرات . . .

ثم يعضى السياق مع أطوار ذلك الطفل بعد أن يرى النور ، ويفارق المكنن الذى تمت فيه تلك الخوارق الضخام ، فى خفية عن الأنظار !

سورة الحج

« ثم لتبلغوا أشدكم » . . فتستوفوا نموكم العضلي ، ونموكم العقلي ، ونموكم النفسى . .
 وكم بين الطفل الوليد والإنسان الشديد من مسافات فى المميزات أبعد من مسافات
 الزمان ! ولكنها تم بيد القدرة المبدعة التى أودعت الطفل الوليد كل خصائص الإنسان
 الرشيد ، وكل الاستعدادات الكامنة التى تتبدى فيه وتتكشف فى أوانها ، كما أودعت النقطة
 العالقة بالرحم كل خصائص الطفل ، وهى ماء مهين !

« ومنكم من يتوفى ، ومنكم من يرد أرذل العمر لى لا يعلم من بعد علم شيئا » . .
 فأما من يتوفى فهو صائر إلى نهاية كل حى . وأما من يرد إلى أرذل العمر فهو صفحة
 مفتوحة للتدبر ما تزال . فبعد العلم ، وبعد الرشيد ، وبعد الوعى ، وبعد الاكمال . . إذا هو
 يرتد طفلا . طفلا فى عواطفه وانفعالاته . طفلا فى ووعيه ومعلوماته . طفلا فى تقديره وتديره .
 طفلا أقل شىء ، برضيه وأقل شىء ييكىه . طفلا فى حافظته فلا تمسك شيئا ، وفى ذاكرته فلا
 تستحضر شيئا . طفلا فى أخذه الأحداث والتجارب فرادى لا يربط بينها رابط ، ولا تؤدى
 فى حسه ووعيه إلى نتيجة ، لأنه ينسى أولها قبل أن يأتى على آخرها : « لى لا يعلم من بعد
 علم شيئا » ولى يفلت من عقله ووعيه ذلك العلم الذى ربما تخايل به وتطاول ، وجادل
 فى الله وصفاته بالباطل !

ثم تستطرد الآية إلى عرض مشاهد الخلق والإحياء فى الأرض والنبات ، بعد عرض
 مشاهد الخلق والإحياء فى الإنسان .

« وترى الأرض هامدة ، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، وأنبتت من كل
 زوج بهيج » .

والهمود درجة بين الحياة والموت . وهكذا تكون الأرض قبل الماء ، وهو العنصر الأصيل
 فى الحياة والأحياء . فإذا نزل عليها الماء « اهتزت وربت » وهى حركة عجيبة سجلها القرآن
 قبل أن تسجلها الملاحظة العلمية بثبات الأعوام ، فالتربة الجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة
 اهتزاز وهى تشرب الماء وتنتفخ فتربو « ثم تفتح بالحياة عن النبات من كل زوج بهيج » .
 وهل أبهج من الحياة وهى تفتح بعد الكون ، وتنتفض بعد الهمود ؟

وهكذا يتحدث القرآن عن القرابة بين أبناء الحياة جميعا ، فيسلوهم فى آية واحدة من
 آياته . وإنما للفتة عجيبة إلى هذه القرابة الوثيقة . وإنما لدليل على وحدة عنصر الحياة ، وعلى
 وحدة الإرادة الدافعة لها هنا وهناك . فى الأرض والنبات والحيوان والإنسان .

الجزء السابع عشر

« ذلك بأن الله هو الحق ، وأنه يحيى الموتى ، وأنه على شئٍ قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من فى القبور » ..

ذلك . . أى إنشاء الإنسان من التراب وتطور الجنين فى مراحل تكونه ، وتطور الطفل فى مراحل حياته ، وانبعث الحياة من الأرض بعد الهمود . ذلك متعلق بأن الله هو الحق . فهو من السنن المطردة التى تنشأ من أن خالقها هو الحق الذى لا تخنل سننه ولا تخلف . وأن اتجاه الحياة هذا الاتجاه فى هذه الأطوار ليدل على الإرادة التى تدفعها وتذق خطاها وترتب مراحلها . فهناك ارتباط وثيق بين أن الله هو الحق ، وبين هذا الاطراد والثبات والاتجاه الذى لا يحد . « وأنه يحيى الموتى » فأحياء الموتى هو إعادة للحياة . والذى أنشأ الحياة الأولى هو الذى ينشأ للمرة الآخرة « وأن الله يبعث من فى القبور » ليلاقوا ما يستحقونه من جزاء . فهذا البعث تفضيه حكمة الخالق والتدبير .

وإن هذه الأطوار التى يمر بها الجنين ، ثم يمر بها الطفل بعد أن يرى النور لتشير إلى أن الإرادة المدبرة لهذه الأطوار ستدفع بالإنسان إلى حيث يبلغ كماله الممكن فى دار الكمال . إذ أن الإنسان لا يبلغ كماله فى حياة الأرض ، فهو يقف ثم يتراجع « لكى لا يعلم من بعد علم شيئا » فلا بد من دار أخرى يتم فيها تمام الإنسان .

فدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوجة . . فهى تدل على البعث من ناحية أن القادر على الإنشاء قادر على الاعادة . وهى تدل على البعث لأن الإرادة المدبرة تكمل تطوير الإنسان فى الدار الآخرة . .

وهكذا تلتقى نواميس الخالق والإعادة ، وِنواميس الحياة والبعث ، وِنواميس الحساب والجزاء وتشهد كلها بوجود الخالق المدبر القادر الذى ليس فى وجوده جدال ..

ومع هذه الدلائل المتضاربة فهناك من يجادل فى الله :

« ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، ثانى عطفة ليضل عن سبيل الله . له فى الدنيا خزي ، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق . ذلك بما قدمت يداك ، وأن الله ليس بظلام للعبيد » ..

والجدال فى الله بعد تلك الدلائل يبدو غريبا متكرا . فكيف إذا كان جدالا بغير علم . لا يستند إلى دليل ، ولا يقوم على معرفة ، ولا يستمد من كتاب ينير القلب والعقل ، ويوضح الحق ، ويهدى إلى اليقين .

سورة الحج

والتعبير يرسم صورة لهذا الصنف من الناس . صورة فيها الكبر التعجرف : « ثانی عطفة » ماثلاً مزوراً يجنبه . فهو لا يستند إلى حق فيعوض عن هذا بالعجرفة والكبر . « ليضل عن سبيل الله » فلا يكتفي بأن يضل ، إنما يحمل غيره على الضلال .

هذا الكبر الضال المضل لا بد أن يجمع ، ولا بد أن يحطم : « له في الدنيا خزي » فالخزي هو المقابل للكبر . والله لا يدع المتكبرين التعجرفين الضالين المضلين حتى يحطم تلك الكبرياء الزائفة وينكسها ولو بعد حين . إنما يمهلهم أحياناً ليكون الخزي أعظم ، والتحقير أوقع . أما عذاب الآخرة فهو أشد وأوجع : « ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق » .

وفي لحظة ينقلب ذلك الوعيد المنظور إلى واقع مشهود ، بلفظة صغيرة في السياق ، من الحكاية إلى الخطاب :

« ذلك بما قدمت يداك ، وأن الله ليس بظلام للعبيد » ..

وكأتما هو اللحظة يلقي التقرير والتبكيث ، مع العذاب والحريق .

ويعضى السياق إلى نموذج آخر من الناس - إن كان يواجه الدعوة يومذاك فهو نموذج مكرور في كل جيل - ذلك الذي يزن العقيدة بميزان الربح والخسارة ؛ ويظنها صفقة في سوق التجارة :

« ومن الناس من يعبد الله على حرف ، فإن أصابه خير اطمان به ، وإن أصابه فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة . ذلك هو الخسران المبين . يدعو من دون مالا يضره ومالا ينفعه . ذلك هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضره أقرب من نفعه . لبئس المولى ولبئس العشير » ..

إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن ، تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على هذه الركيزة وتتجاذبه الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة التي لا تززع ؛ وتهاوى من حوله الأسناد فيستند هو إلى القاعدة التي لا تحول ولا تزول .

هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن . ومن ثم يجب أن يستوى عليها ، متمكناً منها ، واثقاً بها ، لا يتلجلج فيها ، ولا ينتظر عليها جزاء ، فهي في ذاتها جزاء . ذلك الحمى الذي يبلغ إلى ، والسند الذي يستند عليه . أجل هي في ذاتها جزاء على تفتح القلب للنور ، وطلبه للهدى . ومن ثم يهبه الله العقيدة لياوى إليها ، ويطمئن بها . هي في ذاتها جزاء يدرك المؤمن قيمته حين

الجزء السابع عشر

يرى الحيارى الشاردين من حوله ، تتجاذبهم الرياح ، وتتقاذفهم الزواجع ، ويستبد بهم القلق .
بينما هو بعقيدته مطمئن القلب ، ثابت القدم ، هادئ البال ، موصول بالله مطمئن بهذا الاتصال .
أما ذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة في سوق
التجارة : « فإن أصابه خير اطمأن به » وقال : إن الإيمان خير . فهاهو ذا يجلب النفع ، ويدر
الضرع ، وينسى الزرع ، ويربح التجارة ، ويكفل الرواج « وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه
خسر الدنيا والآخرة » . . . خسر الدنيا بالبلاء الذي أصابه فلم يصبر عليه ، ولم يتأسك له ،
ولم يرجع إلى الله فيه . وخسر الآخرة بانقلابه على وجهه ، وانكفائه عن عقيدته ، وانكفائه
عن الهدى الذي كان يسرا له .

والتعبير القرآني يصوره في عبادته لله « على حرف » غير متمكن من العقيدة ، ولا مثبت
في العبادة . يصوره في حركة جسدية متأرجحة قابلة للسقوط عند الدفعة الأولى . ومن ثم ينقلب
على وجهه عن مس الفتنة ، ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل لهذا الانقلاب !

إن حناب الريح والحسارة يصلح للتجارة ، ولكنه لا يصلح للعقيدة . فالعقيدة حق يعتنق
لذاته ، بانفعال القلب التلقى للنور والهدى الذي لا يملك إلا أن يفعل بما يتلقى . والعقيدة
تعمل جزاءها في ذاتها ، بما فيها من طمأنينة وراحة ورضى ، فهي لا تطلب جزاءها خارجا
عن ذاتها .

والمؤمن يعبد ربه شكرا له على هدايته إليه ، وعلى اطمئنانه للقرب منه والأنس به . فإن
كان هنالك جزاء فهو فضل من الله ومنه . استحقاقا على الإيمان أو العبادة !

والمؤمن لا يجرب إلهه . فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له ، مستلم ابتداء لكل
ما يجربه عليه راض ابتداء بكل ما يناله من السراء والضراء . وليست هي صفقة في السوق
بين بائع وشار ، إنما هي إسلام المخلوق للخالق ، صاحب الأمر فيه ، ومصدر وجوده من الأساس
والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الحسارة التي لا شبهة فيها ولا ريب :
« ذلك هو الخسران المبين » . . . يخسر الطمأنينة والثقة والهدوء والرضى . إلى جوار
خسارة المال أو الولد ، أو الصحة ، أو أعراض الحياة الأخرى التي يفتن الله بها عباده ،
ويبتلى بها تقهم فيه ، وصبرهم على بلائه ، وإخلاصهم أنفسهم له ، واستعدادهم لقبول قضائه
وقدره . . . ويخسر الآخرة وما فيها من نعيم وقربى ورضوان . فياله من خسران !

وإلى أين يتجه هذا الذي يعبد الله على حرف ؟ إلى أين يتجه بعيدا عن الله ؟ إنه
« يدعو من دون الله مالا يضره ومالا ينفعه » . . . يدعو صنما أو وثنا على طريقة . الجاهلية

سورة الحج

الأولى . وبدعو شخصا أو جهة أو مصلحة على طريقة الجاهليات المتناثرة في كل زمان ومكان ، كما انحرف الناس عن الاتجاه إلى الله وحده ، والسير على صراطه ونهجه . . فما هذا كله ؟ إنه الضلال عن المتجه الوحيد الذي يجدي فيه الدعاء : « ذلك هو الضلال البعيد » المغرق في البعد عن الهدى والاهتداء . . « يدعو لمن ضره أقرب من نفعه » من وثن أو شيطان ، أو مند من بنى الإنسان . . وهذا كله لا يملك ضرا ولا نفعاً ؛ وهو أقرب لأن ينشأ عنه الضر . وضره أقرب من نفعه . ضره في عالم الضمير بتوزيع القلب ، وإثقاله بالوهم وإثقاله بالذل . وضره في عالم الواقع وكفى بما يعقبه في الآخرة من ضلال وخسران « لبئس المولى » ذلك الضعيف لا سلطان له في ضر أو نفع « ولبئس المشير » ذلك ، الذي ينشأ عنه الخسران . يستوى في ذلك المولى والعشير من الأصنام والأوثان ، والمولى والعشير من بنى الإنسان ، ممن يتخذهم بعض الناس آلهة أو أشباه آلهة في كل زمان ومكان !

والله يدخر للمؤمنين به ما هو خير من عرض الحياة الدنيا كله ، حتى لو خسروا ذلك العرض كله في الفتنة والابتلاء :

« إن الله يدخل الدين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار . إن الله يفعل ما يريد » . .

فمن مسه الضر في فتنة من الفتن ، وفي ابتلاء من الابتلاءات ، فليثبت ولا يتزعزع ، وليستبق ثقته برحمة الله وعونه ، وقدرته على كشف الضراء ، وعلى العوض والجزاء .

فأما من يفقد ثقته في نصر الله في الدنيا والآخرة ؛ ويقنط من عون الله له في المحنة حين تشتد المحنة . فدونه فليفعل بنفسه ما يشاء ؛ وليذهب بنفسه كل مذهب ، فما شيء من ذلك يعبد ما به من البلاء :

« من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة ، فليمدد بسبب إلى السماء ، ثم ليقطع ، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ » ا

وهو مشهد متحرك لغيظ النفس ، وللحركات المصاحبة لذلك الغيظ ، يحسم هذه الحالة التي يبلغ فيها الضيق بالنفس أقصاه ، عند ما ينزل بها الضر وهي على غير اتصال بالله .

والذي يأس في الضر من عون الله يفقد كل نافذة مضيئة ، وكل نسمة رخية ، وكل رجاء في الفرج ، ويستبد به الضيق ، ويثقل على صدره الكرب ، فيزيد هذا كله من وقع الكرب والبلاء .

الجزء السابع عشر

فمن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بجبل إلى السماء يعلق به أو
يختنق . ثم ليقطع الجبل فيسقط أو ليقطع النفس فيختنق . . ثم لينظر هل ينقذه تديره ذلك
عما ينيظه !

ألا إنه لا سبيل إلى احتمال البلاء إلا بالرجاء في نصر الله . ولا سبيل إلى الفرج إلا بالنوجه
إلى الله . ولا سبيل إلى الاستعلاء على الضر ، والكفاح للخلاص إلا بالاستعانة بالله . وكل حركة
يائسة لا ثمرة لها ولا نتيجة إلا زيادة الكرب ، ومضاعفة الشعور به ، والعجز عن دفعه بغير
عون الله . . فليستبق المكروب تلك النافذة المضيئة التي تنسم عليه من روح الله . . .

* * *

يمثل هذا البيان لحالات الهدى والضلال ، ولتماذج الهدى والضلال ، أزل الله هذا القرآن
ليهدي به من يفتح له قلبه ، فيقسم الله له الهداية :
« وكذلك أنزلناه آيات بينات ، وأن الله يهدي من يريد » . .

وإرادة الله قد قررت سبق الهدى والضلال . فمن طلب الهدى تحققت إرادة الله بهدائه ،
وفق سنته ، وكذلك من طلب الضلال . إنما يفرد هنا حالة الهدى بالذكر ، بمناسبة ما في
الآيات من بيان يقتضى الهدى في القلب المستقيم .

فأما الفرق المختلفة في الاعتقاد فأمرها إلى الله يوم القيامة ، وهو العلم بكل ما في عقائدها
من حق أو باطل ، ومن هدى أو ضلال :

« إن الذين آمنوا ، والذين هادوا ، والصابئين ، والنصارى ، والمجوس ، والذين
أشركوا . . إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ، إن الله على كل شيء شهيد » . .

وقد سبق تعريف هذه الفرق . وهي تذكر هنا بمناسبة أن الله يهدي من يريد ، وهو
أعلم بالمتدين والضالين ، وعليه حساب الجميع ، والأمر إليه في النهاية ، وهو على كل شيء
شهيد .

وإذا كان الناس بتفكيرهم ونزعاتهم وميولهم ، فإن الكون كله - فيما عداهم - يتجه
بفطرته إلى خالقه ، يخضع لناموسه ، ويسجد لوجهه :

« ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ، والشمس والقمر والنجوم ،

سورة الحج

والجبال والشجر والدواب ، وكثير من الناس ، وكثير حق عليه نعذاب . ومن يهن الله فما له من مكرم . إن الله يفعل ما يشاء . . .

ويتدبر القلب هذا النص ، فإذا حشد من الخلائق مما يدرك الإنسان ومما لا يدرك . وإذا حشد من الأفلاك والأجرام . مما يعلم الإنسان ومما لا يعلم . وإذا حشد من الجبال والشجر والدواب في هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان . إذا بتلك الحشود كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله ، وتتجه إليه وحده دون سواه . تتجه إليه وحده في وحدة واتساق . إلا ذلك الإنسان فهو وحده الذي يتفرق : « وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب » فيبدو هذا الإنسان عجيباً في ذلك الموكب المتناسق .

وهنا يقرر أن من يحق عليه العذاب فقد حق عليه الهوان : « ومن يهن الله فما له من مكرم » . فلا كرامة إلا بإكرام الله ، ولا عزة إلا بعزة الله . وقد ذل وهان من دان لغير الديان .

ثم مشهد من مشاهد القيامة يتجلى فيه الإكرام والهوان ، في صورة واقع يشهد كأنه معروض للعيان :

« هذان خصمان اختصموا في ربهم . فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ، يصب من فوق رؤوسهم الحميم ، يصهر به ما في بطونهم والجلود ؛ ولهم مقامع من حديد ، كلما أرادوا أن يخرجوا منها - من غم - أعيدوا فيها . وذوقوا عذاب الحريق . إن الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ، يدخلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير » .

إنه مشهد عنيف صاخب ، حافل بالحركة ، مطوّل بالتخييل الذي يعنه في النفس نسق التعبير . فلا يكاد الخيال ينتهي من تتبعه في تجدد . . .

هذه ثياب من النار تقطع وتفصل ، وهذا حميم ساخن يصب من فوق الرؤوس ، يصهر به ما في البطون والجلود عند صبه على الرؤوس ؛ وهذه سياط من حديد أحمتها النار . . . وهذا هو العذاب يشتد ، ويتجاوز الطاقة ، فيهب « الذين كفروا » من الوهج والحميم والضرب الألم يهمون بالخروج من هذا « النعم » وهام أولاء يردون بعنف ، ويسمعون التأنيب : « وذوقوا عذاب الحريق » . . .

ويظل الخيال يكرر هذه المشاهد من أولى حلقاتها إلى آخرها ، حتى يصل إلى حلقة محاولة الخروج والرد العنيف ، ليبدأ في العرض من جديد !

ولا يبارح الخيال هذا المشهد العنيف المتجدد إلا أن يلتفت إلى الجانب الآخر ، الذي يستطرد السياق إلى عرضه . فأصل الموضوع أن هناك خصمين اختصموا في ربهم . فأما الذين كفرا به فقد كنا نشهد مصيرهم المفجع منذ لحظة ! وأما الذين آمنوا فهم هنالك في الجنات تجري من تحتها الأنهار . وملابسهم لم تقطع من النار ، إنما فصلت من الحرير . ولهم فوقها حلى من الذهب واللؤلؤ . وقد هداهم الله إلى الطيب من القول ، وهداهم إلى صراط الحميد . فلا مشقة حتى في القول أو في الطريق . . والهداية إلى الطيب من القول ، والهداية إلى صراط الحميد نعمة تذكر في مشهد النعيم . نعمة الطمأنينة واليسر والتوفيق .

وتلك عاقبة الخصام في الله . فهذا فريق وذلك فريق . . فليتدبر تلك العاقبة من لا تكفيه الآيات البينات ، ومن يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . .

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ . وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدِقَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ۖ »
 « وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ الْأَنْشُرِكِ بِي شَيْئًا ، وَطَهَّرْنَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ ، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ * ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ، وَلِيُوفُوا نَدْوَرَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَمِيقِ .

« ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ . وَأَحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ - إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ - فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ * حُنْفَاءَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ . وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ ، أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ .

« ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ * أَكْم فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ، ثُمَّ مَحَاهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ .

« وَإِكْلُ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْمَاتِهِ الْأَنْعَامِ . فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ، فَهُوَ أَسْلَمُوا ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ * الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ ، وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ ، وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ .

« وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ، كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * لَنْ يَبْنِيَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَاؤِهَا ، وَلَكِنْ يَبْنِيهِ التَّقْوَى مِنْكُمْ ، كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لِيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ .

« إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ * أذن للذين يقاتلوا بأنهم ظالموا ؛ وإن الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يُذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوي عزيز * الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور » ①

انتهى الدرس الماضي بتصوير عاقبة الحضمام في الله ، ومشهد الجحيم الحارق للكافرين ،
والنعم الوارف للمؤمنين .

وبهذه النهاية يتصل الدرس الجديد ، فيتحدث عن الذين كفروا وصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام . وهم الذين كانوا يواجهون الدعوة الإسلامية في مكة ، فيصدون الناس عنها ؛ ويواجهون الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين فيمنعونهم من دخول المسجد الحرام .

الجزء السابع عشر

وبهذه المناسبة يتحدث عن الأساس الذي أقيم عليه ذلك المسجد يوم فوض الله إبراهيم - عليه السلام - في بنائه ، والأذان في الناس بالحج إليه . ولقد كلف إبراهيم أن يقيم هذا البيت على التوحيد ، وأن ينفي عنه الشرك ، وأن يجعله للناس جميعا ، سواء المقيم فيه والطارىء عليه ، لا يمنع منه أحد ، ولا يملكه أحد .. ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى وذكر الله والاتصال به .. ويتنهي إلى ضرورة حماية المسجد الحرام من عدوان المعتدين الذين يصدون عنه ويفيرون الأساس الذي قام عليه ؛ وبوعده الله للمدافعين بالنصر متى نهضوا بالتكاليف التي تفرضها حماية العقيدة .

« إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس . سواء العاكف فيه والباد . ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم » ..

وكان ذلك فعل المشركين من قريش : أن يصدوا الناس عن دين الله - وهو سبيله الواصل إليه ، وهو طريقه الذي شرعه للناس ، وهو نهجه الذي اختاره للعباد - وأن يمنعوا المسلمين من الحج والعمرة إلى المسجد الحرام - كما فعلوا عام الحديبية - وهو الذي جعله الله للناس منطقة أمان ودار سلام ، وواحة اطمئنان . يستوى فيه المقيم بمكة والطارىء عليها . فهو بيت الله الذي يتساوى فيه عباد الله ، فلا يملكه أحد منهم ، ولا يمتاز فيه أحد منهم : « سواء العاكف فيه والباد » .

ومنذ كان هذا النهج الذي شرعه الله في بيته الحرام سابقا لكل محاولات البشر في إيجاد منطقة حرام . يلقى فيها السلاح ، ويأمن فيها المتخاصمون ، وتحقق فيها الدماء ، ويجرد كل أحد فيها مأواه . لا تفضلا من أحد ، ولكن حقا يتساوى فيها الجميع .

ولقد اختلفت أقوال الفقهاء في جواز الملكية الفردية لبيوت مكة غير المسكونة بأهلها . وفي جواز كراء هذه البيوت عند من أجاز ملكيتها .. فذهب الشافعي رحمه الله - إلى أنها تملك وتورث وتؤجر محتجا بما ثبت من أن عمر ابن الخطاب - رضى الله عنه - اشترى من صفوان ابن أمية دارا بمكة بأربعة آلاف درهم فجعلها سجنا . وذهب اسحاق ابن راهويه - رحمه الله - إلى أنها لا تورث ولا تؤجر ، وقال : توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر ، وماتدعى ربيع مكة (جمع ربيع) إلا السوائب ، من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن . وقال عبد الرزاق عن مجاهد عن أبيه عن عبد الله ابن عمر - رضى الله عنهم - أنه

سورة الحج

قال : لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها . وقال أيضا عن ابن جريج : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم . وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن تبويب دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها . فكان أول من بوب سهيل بن عمرو ، فأرسل إليه عمر ابن الخطاب في ذلك ، فقال : أنظرنى يا أمير المؤمنين إني كنت امرأ تاجرا ، فأردت أن أخخذ لى بايين بحبسان لى ظهري (أى ركائبي) قال : فلك ذلك إذن . وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر ابن الخطاب قال : يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادى حيث يشاء . . . وتوسط الإمام أحمد - رحمه الله - فقال : تملك وتورث ولا تؤجر .
جمعا بين الأدلة .

وهكذا سبق الإسلام سبقا بعيدا بإنشاء واحة السلام ، ومنطقة الأمان ، ودار الإنسان المفتوحة لكل إنسان !

والقرآن الكريم يهدد من يريد اعوجاجا في هذا النهج المستقيم بالعذاب الأليم :
« ومن يرد فيه بالحاد بظلم ندقه من عذاب أليم » . . . فما بال من يريد ويفعل ؟ إن التعبير يهدد ويتوعد على مجرد الإرادة زيادة في التحذير ، ومبالغة في التوكيد . وذلك من دقائق التعبير .

ومن دقائق التعبير كذلك أن يحذف خبر إن في الجملة : « إن الذين كفروا ويصدون عن صيل الله والسجد الحرام . . . » فلا يذكروهم ما لهم ؟ ما شأنهم ؟ ما جزاؤهم كأن مجرد ذكر هذا الوصف لهم يفنى عن كل شيء آخر في شأنهم ، ويقرر أمرهم ومصيرهم !

ثم يرجع إلى نشأة هذا البيت الحرام ، الذى يستبد به المشركون ، يعبدون فيه الأصنام ، ويمنعون منه الموحدين بالله ، المتطهرين من الشرك . . . يرجع إلى نشأته على يد إبراهيم - عليه السلام - توجيه ربه وإرشاده . ويرجع إلى القاعدة التى أقيم عليها وهى قاعدة التوحيد . وإلى الغرض من إقامته وهو عبادة الله الواحد . وتخصيصه للطائفتين به والقائمين لله فيه :

« وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ، وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود . وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ، ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » . .

فللتوحيد أقيم هذا البيت منذ أول لحظة . عرف الله مكانه لإبراهيم - عليه السلام - وملكه أمره ليقمه على هذا الأساس : « ألا تنرك بي شيئا » فهو بيت الله وحده دون سواه . وليطهره به من الحجيج ، والقائمين فيه للصلاة : « وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود » فهؤلاء هم الذين أنشئ البيت لهم ، لا لمن يشركون بالله ، ويتوجهون بالعبادة إلى سواه .

ثم أمر الله إبراهيم عليه السلام - باني البيت - إذا فرغ من إقامته على الأساس الذي كلف به أن يؤذن في الناس بالحج ؛ وأن يدعوهم إلى بيت الله الحرام ووعدته أن يلبى الناس دعوته ، فيتقاطرون على البيت من كل فج ، رجالا يسمعون على أقدامهم ، وركوبا « على كل ضامر » جهده السير فضر من الجهد والجوع :

« وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » . .

وما يزال وعد الله يتحقق منذ إبراهيم - عليه السلام - إلى اليوم والغد . وما تزال أفئدة من الناس تهوى إلى البيت الحرام ؛ وترف إلى رؤيته والطواف به . . الغنى القادر الذي يجد الظهر يركبه ووسيلة الركوب المختلفة تنقله ؛ والفقر المعدم الذي لا يجد إلا قدميه . وعشرات الألوف من هؤلاء يتقاطرون من فجاج الأرض البعيدة تلبية لدعوة الله التي أذن بها إبراهيم - عليه السلام - منذ آلاف الأعوام . .

ويقف السياق عن بعض معالم الحج وغاياته :

« ليشهدوا منافع لهم ، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا نفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » . .

والمنافع التي يشهد بها الحجيج كثير . فالحج موسم ومؤتمر . الحج موسم تجارة وموسم عبادة . والحج مؤتمر اجتماع وتعارف ، ومؤتمر تنسيق وتعاون . وهو الفريضة التي تلتقي فيها الدنيا والآخرة كما تلتقى فيها ذكريات العبيدة البعيدة والقرية . . أصحاب السلع والتجارة يجدون في موسم الحج سوقا رائجة ، حيث تجبي إلى البلد الحرام ثمرات كل شيء . من أطراف الأرض ؛ ويقدم الحجيج من كل فج ومن كل قطر ، ومعهم من خيرات بلادهم ما تفرق في أرجاء الأرض في شق المواسم . يتجمع كله في البلد الحرام في موسم واحد . فهو موسم تجارة ومعرض نتاج ؛ وسوق عالمية تقام في كل عام .

سورة الحج

وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح ، وهي تستشعر قربها من الله في بيته الحرام . وهي ترف حول هذا البيت وتستروح الذكريات التي تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومن بعيد . . .

طيف إبراهيم الخليل - عليه السلام - وهو يودع البيت فلذة كبده إسماعيل وأمه ، ويتوجه بقلبه الخائف الواجف إلى ربه : « ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة . فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » .

وطيف هاجر ، وهي تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع في تلك الحرة التلهية حول البيت ، وهي تهول بين الصفا والمروة وقد نهكها العطش ، وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الطبل . . ثم ترجع في الجولة السابعة وقد حطمها اليأس لتجد النبع يتدفق بين يدي الرضيع الوضيء . وإذا هي زمزم . ينبوع الرحمة في صحراء اليأس والجذب .

وطيف إبراهيم - عليه السلام - وهو يرى الرؤيا ، فلا يتردد في التضحية بفلذة كبده ، ويمضي في الطاعة المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد : « قال : يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ » فتجيبه الطاعة الراضية في إسماعيل - عليه السلام - : « قال : يا أبت افعل ما تؤمر ، مستجدي إن شاء الله من الصابرين » . . وإذا رحمة الله تتجلى في الفداء : « وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين . إن هذا هو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظيم » . .

وطيف إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - يرفعان القواعد من البيت ، في إنابة وخشوع : « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا وتب علينا ، إنك أنت التواب الرحيم »

وتظل هذه الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتابع ، حتى يلوح طيف عبد المطلب ، وهو ينذر دم ابنه العاشر إن رزقه الله عشرة أبناء . وإذا هو عبد الله . وإذا عبد المطلب حريصا على الوفاء بالنذر . وإذا قومه من حوله يمرضون عليه فكرة الفداء وإذا هو يدبر القدح حول الكعبة ويضاعف الفداء ، والقدح يخرج في كل مرة على عبد الله ، حتى يبلغ الفداء مئة ناقة بعد عشر هي الدية المعروفة . فيقبل منه الفداء ، فينحر المئة وينجو عبد الله . ينجو ليودع رحم آمنة أطهر نطفة وأكرم خلق الله على الله - محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم يموت فكأنما فداء الله من الذببح لهذا القصد الوحيد الكريم الكبير

الجزء السابع عشر

ثم تتواكب الأطياف والذكريات . من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يدرج في طفولته وصباه فوق هذا الثرى ، حول هذا البيت .. وهو يرفع الحجر الأسود بيديه الكريمتين فيضعه موضعه ليطفيء الفتنة التي كادت تنشب بين القبائل .. وهو يصلى .. وهو يطوف .. وهو يخطب .. وهو يعتكف .. وإن خطواته - عليه الصلاة والسلام - لتنبض حية في الحاطر ، وتمثل شاخسة في الضمير . يكاد الحاج هناك يلحها وهو مستغرق في تلك الذكريات .. وخطوات الحشد من صحابته الكرام وأطيافهم ترف وتدف فوق هذا الثرى ، حول ذلك البيت ، تكاد تسمعها الأذن وتكاد تراها الأبصار !

والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة . مؤتمر يجدون فيه أصلهم العريق الضارب في أعماق الزمن منذ أبيهم إبراهيم الخليل : « ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا » .. ويجدون محورهم الذي يشدهم جميعا إليه : هذه القبلة التي يتوجهون إليها جميعا ويلتقون عليها جميعا .. ويجدون رايتهم التي يفيثون إليها . راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان .. ويجدون قوتهم التي قد بنسونها حيناً . قوة التجمع والتوحد والترابط الذي يضم الملايين . الملايين التي لا يقف لها أحد لو فاءت إلى رايتهما الواحدة التي لاتعدد راية العقيدة والتوحيد .

وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى ، وتبادل المنافع والسع والمعارف والتجارب . وتنظيم ذلك العالم الإسلامي الواحد الكامل المتكامل مرة في كل عام . في ظل الله . بالقرب من بيت الله . وفي ظلال الطاعات البعيدة والتقريبية ، والذكريات الغائبة والحاضرة . في أنسب مكان ، وأنسب جو ، وأنسب زمان ..

فذلك إذ يقول الله سبحانه : « ليشهدوا منافع لهم » .. كل جيل بحسب ظروفه وحاجاته وتجاربه ومقتضياته . وذلك بعض ما أَرَادَهُ اللهُ بالحج يوم أن فرضه على المسلمين ، وأمر إبراهيم - عليه السلام - أن يؤذن به في الناس .

وبعض السياق يشير إلى بعض مناسك الحج وشعائره وأهدافها :

« وينذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » ..

وهذه كناية عن نحر الذبائح في أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده . والقرآن يقدم ذكر اسم الله المصاحب لنحر الذبائح ، لأن الجرجو عبادة ولأن المقصود من النحر هو التقرب إلى الله . ومن ثم فإن أظهر ما يبرز في عملية النحر هو ذكر اسم الله على الذبيحة . وكأنما هو الهدف المقصود من النحر لا النحر ذاته ..

سورة الحج

والنحر ذكرى لعداء اسماعيل - عليه السلام - فهو ذكرى لآية من آيات الله وطاعة من طاعات عبديه إبراهيم واسماعيل - عليها السلام - فوق ما هو صدقة وقرىبي لله بإطعام الفقراء .
وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والمعز .
« فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » ..

والأمر بالأكل من الذبيحة يوم النحر هو أمر للإباحة أو الاستحباب . أما الأمر بإطعام البائس الفقير منها فهو أمر للوجوب . ولعل المقصود من أكل صاحبها منها أن يشعر الفقراء أنها طيبة كريمة .

وبالنحر ينتهى الإحرام فيحل للحاج حلق شعره أو تقصيره . وتنف شعر الإبط ، وقص الأظافر والاستحمام . . . مما كان ممنوعاً عليه في فترة الإحرام . وهو الذى يقول عنه : « ثم ليقتضوا تفهيم ، وليوفوا نذورهم » التى نذروها من الذبائح غير الهدى الذى هو من أركان الحج . « وليطوفوا بالبيت العتيق » . طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات ، وبه تنتهى شعار الحج . وهو غير طواف الوداع .

والبيت العتيق هو المسجد الحرام أعفاه الله فلم يغلب عليه جبار . وأعفاه الله من البلى والدثور ، فما يزال معموراً منذ إبراهيم عليه السلام ولن يزال .

تلك قصة بناء البيت الحرام ، وذلك أساسه الذى قام عليه . بيت أمر الله خليله إبراهيم - عليه السلام - بإقامته على التوحيد ، وتطهيره من الشرك ، وأمره أن يؤذن فى الناس بالحج إليه . ليدكروا اسم الله - لأسماء الآلهة المدعاة - على ما رزقهم من بهيمة الأنعام . ويأكلوا منها - ويطعموا البائس الفقير على اسم الله دون سواه . . . فهو بيت حرام حرمت الله فيه مصونة - وأولها عقيدة التوحيد ، وفتح أبوابه للطائفين والقائمين والركع السجود - إلى جانب حرمة الدماء ، وحرمة اليهود والموائيق . وحرمة الهدنة والسلام .

« ذلك . ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه . وأحللت لكم الأنعام - إلا ما يتلى عليكم - فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ، حنفاء لله غير مشركين به . ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق » ..

وتعظيم حرمات الله يتبعه التحرج من الناس بها . وذلك خير عند الله . خير فى عالم الضمير والمشاعر ، وخير فى عالم الحياة والواقع . فالضمير الذى يتحرج هو الضمير الذى يتطهر

الجزء السابع عشر

والحياة التي ترعى فيها حرمة الله هي الحياة التي يأمن فيها البشر من البغي والاعتداء ، ويجدون فيها متابة أمن ، وواحة سلام ، ومنطقة اطمئنان ..

ولما كان المشركون يحرمون بعض الأنعام - كالبجيرة والسائبة والوصيلة والحامى - فيجعلون لها حرمة ، وهي ليست من حرمة الله بينما هم يعتدون على حرمة الله - فإن النص يتحدث عن حل الأنعام إلا ما حرم الله منها - كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به : « وأحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم » . وذلك كي لا تكون هناك حرمة إلا لله ؛ وألا يشرع أحد إلا بإذن الله ؛ ولا يحكم إلا بشريعة الله .

وبمناسبة حل الأنعام يأمر باجتناب الرجس من الأوثان . وقد كان المشركون يذبحون عليها وهي رجس - والرجس دنس النفس - والشرك بالله دنس يصيب الضمير ويلوث القلوب ، ويشوب نقاءها وطهارتها كما تشوب النجاسة الثوب والمكان .

ولأن الشرك افتراء على الله وزور ، فإنه يحذر من قول الزور كافة : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » ..

ويغلظ النص من جرعة قول الزور إذ يقرنها إلى الشرك .. وهكذا روى الإمام أحمد - بإسناده - عن فاتك الأسدي قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح . فلما انصرف قام قائما فقال : « عدلت شهادة الزور الإشراف بالله عز وجل » ثم تلا هذه الآية ...

إنما يريد الله من الناس أن يميلوا عن الشرك كله ، وأن يجتنبوا الزور كله ، وأن يستقيموا على التوحيد الصادق الخالص : « حنفاء لله غير مشركين به » .. ثم يرسم النص مشهدا عنيفا يصور حال من تزل قدماء عن أفق التوحيد ، فهوى إلى درك الشرك . فإذا هو ضائع ذاهب بددا كأن لم يكن من قبل أبدا :

« ومن يشرك بالله فكأنما خرمن السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق » ..

إنه مشهد الهوى من شاق « فكأنما خرمن من السماء » . وفي مثل ملح البصر يتمزق « فتخطفه الطير » أو تذف به الريح بعيدا عن الأنظار : « أو تهوى به الريح في مكان سحيق » في هوة ليس لها قرار !

والملاحظ هو سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطواتها في اللفظ (بالفاء) وفي المنظر بسرعة الاختفاء .. على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير .

سورة الحج

وهي صورة صادقة لحال من يشرك بالله ، فهوى من أفق الإيمان السامق إلى حيث الفناء والانطواء . إذ يفقد القاعدة الثابتة التي يطمئن إليها . قاعدة التوحيد . ويفقد المستقر الآمن الذي يشوب إليه ؛ فتخطفه الأهواء تخطف الجوارح ، وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح . وهو لا يمسك بالعروة الوثقى ، ولا يستقر على القاعدة الثابتة ، التي تربطه بهذا الوجود الذي يعيش فيه .

ثم يعود السياق من تعظيم حرمة الله بانقائها والتخرج من الناس بها . . إلى تعظيم شعائر الله - وهي ذبائح الحج - باستئمانها وغلاء أمانها :

« ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ، ثم محلها إلى البيت العتيق » .

ويربط بين الهدى الذي ينحره الحاج وتقوى القلوب ؛ إذ أن التقوى هي الغاية من مناسك الحج وشعائره . وهذه المناسك والشعائر إن هي إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت وطاعته . وقد تحمل في طياتها ذكريات قديمة من عهد إبراهيم - عليه السلام - وما تلاه . وهي ذكريات الطاعة والإنابة ، والتوجه إلى الله منذ نشأة هذه الأمة المسلمة . فهي والدعاء والصلاة سواء .

وهذه الأنعام التي تتخذ هديا ينحر في نهاية أيام الإحرام يجوز لصاحبها الانتفاع بها . إن كان في حاجة إليها يركبها ، أو في حاجة إلى ألبانها يشربها ، حتى تبلغ محلها - أي مكان حلها - وهو البيت العتيق . ثم تنحر هناك لياكل منها . ويطعم البائس الفقير .

« وقد كان المسلمون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يغالون في الهدى ، يختارونه صميئا غالي الثمن ، يعلنون بها عن تعظيمهم لشعائر الله ، مدفوعين بتقوى الله . روى عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : أهدى عمر نجيبا فأعطى بها ثلاث مئة دينار ، فأثنى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إني أهديت نجيبا ، فأعطيت بها ثلاث مئة دينار . فأبيعها وأشترى بثمنها بدنا^(١) ؛ قال : « لا . انحرها إياها » .

والناقة النجيب التي جاءت هدية لعمر - رضي الله عنه - وقومت بثلاث مئة دينار لم يكن عمر - رضي الله عنه - يريد أن يرضن بقيمتها بل كان يريد أن يبيعها فيشترى بها نوقا أو بقرا

(١) جمع بدنة وهي الناقة أو البقرة ونجزيء في الحج عن ثمانية من الناس .

الجزء السابع عشر

للذبيح . فشاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحي بالنجيب ذاتها لنفاسها وعظم قيمتها ، ولا يستبدل بها نوقا كثيرة ، قد تعطى لهما أكثر ، ولكنها من ناحية القيمة الشعورية أقل . والقيمة الشعورية مقصودة « فإنها من تقوى القلوب » . وهذا هو المعنى الذى لحظه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول لعمر - رضى الله عنه - « انحرها إياها » هى بذاتها لا سواها !

هذه الذبائح يذكر القرآن الكريم أنها شميرة معروفة فى شتى الأمم ؛ إنما يوجهها الإسلام وجهتها الصحيحة حين يتوجه بها إلى الله وحده دون سواه :

« واكل أمة جعلنا منكم ليدكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام . فإلهم إله واحد . فله أسلموا وبشر المحبتين ، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، والصابرين على ما أصابهم ، والمقيمي الصلاة ، ومما رزقناهم ينفقون » . .

والإسلام يوحد الشاعر والاتجاهات ، ويتوجه بها كلها إلى الله . ومن ثم يعنى بتوجيه الشعور والعمل ، والنشاط والعبادة ، والحركة والعادة ؛ إلى تلك الوجهة الواحدة . وبذلك تصطبغ الحياة كلها بصبغة العقيدة .

وعلى هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل لغير الله به ؛ وحتم ذكر اسم الله عليها ، حتى ليجعل ذكر اسم الله هو الغرض البارز ، وكأنما تذبح الذبيحة بقصد ذكر اسم الله . « ولكل أمة جعلنا منكم ليدكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » . .

ويعقب بتقرير الوحدانية : « فإلهم إله واحد » . . وبالأمير بالإسلام له وحده : « فله أسلموا » . . وليس هو إسلام الإيجاب والاضطرار ، إنما هو إسلام التسليم والاطمئنان : « وبشر المحبتين . الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » فبجرد ذكر اسم الله يحرك الوجل فى ضمائرهم ومشاعرهم . « والصابرين على ما أصابهم » فلا اعتراض لهم على قضاء الله فيهم . « والمقيمي الصلاة » . فهم يعبدون الله حق عبادته . « ومما رزقناهم ينفقون » فهم لا يضمنون على الله بما فى أيديهم . .

وهكذا يربط بين العقيدة والشعائر . وهى منبثقة من العقيدة وقائمة عليها . والشعائر تعبير عن هذه العقيدة ورمز لها . والمهم أن تصطبغ الحياة كلها ويصطبغ نشاطها كله بتلك الصبغة ، فتوحد الطاقة ويتوحد الأنحاء ، ولا تمزق النفس الإنسانية فى شتى الاتجاهات (١) .

(١) يراجع فصل : العقيدة والحياة ، فى كتاب : السلام العالمى والإسلام .

سورة الحج

ويستطرد السياق في تقرير هذا المعنى وتوكيده وهو بين شعائر الحج بنحر البدن :

« والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ، فاذكروا اسم الله عليها صواف . فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون .. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ، ولكن يناله التقوى منكم ، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ، وبشر المحسنين » ..

ويخص البدن بالذكر لأنها أعظم الهدى ، فيقرر أن الله أراد بها الخير لهم ، فجعل فيها خيراً وهي حية تركب وتحلب ، وهي ذبيحة تهدي وتطعم فجزاء ما جعلها الله خيراً لهم أن يذكروا اسم الله عليها ويتوجهوا بها إليه وهي تهباً للنحر بصف أقدامها : « فاذكروا اسمها صواف » . والإبل تنحر قائمة على ثلاث معقولة الرجل الرابعة - « فإذا وجبت جنوبها » وأطعمت على الأرض بوثها أكل منها أصحابها استجاباً ، وأطعموا منها الفقير القانع الذي لا يسأل والفقير المعتر الذي يتعرض للسؤال . فلماذا سخرها الله للناس ليشكروه على ما قدر لهم فيها من الخير حية وذبيحة : « كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون » ..

وهم حين يؤمرون بنحرها باسم الله « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها » فإن اللحوم والدماء لا تصل إلى الله سبحانه . إنما تصل إليه تقوى القلوب وتوجهاتها - لا كما كان مشركو قريش يلطخون أوثانهم وآلهتهم بدماء الأضحية على طريقة الشرك المنحرفة الغليظة .

« كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم » .. فقد هداكم إلى توحيدهِ والاتجاه إليه وإدراك حقيقة الصلة بين الرب والعباد ، وحقيقة الصلة بين العمل والاتجاه . « وبشر المحسنين » .. الذين يحسنون التصور ، ويحسنون الشعور ، ويحسنون العبادة ، ويحسنون الصلة بالله في كل نشاط الحياة .

وهكذا لا يخطو المسلم في حياته خطوة ، ولا يتحرك في ليله أو نهاره حركة ، إلا وهو ينظر فيها إلى الله . ويجيش قلبه فيها بتقواه ، ويتطلع فيها إلى وجهه ورضاه . فإذا الحياة كلها عبادة تتحقق بها إرادة الله من خلق العباد ، وتصلح بها الحياة في الأرض وهي موصولة السبب بالسبب .

تلك الشعائر والعبادات لا بد لها من حماية تدفع عنها الذين يصدون عن سبيل الله وتمنعهم من الاعتداء على حرية العقيدة وحرية العبادة ، وعلى قداسة المعابد وحرمة الشعائر ،

وتمكن المؤمنين العابدين العاملين من تحقيق منهاج الحياة القائم على العقيدة ، المتصل بالله ، الكفيل بتحقيق الخير للبشرية في الدنيا والآخرة .

ومن ثم أذن الله للمسلمين بعد الهجرة في قتال المشركين ليدفعوا عن أنفسهم وعن عقيدتهم ، ابتداء المعتدين ، بعد أن بلغ أقصاه ، وليحققوا لأنفسهم ولبعضهم حرية العقيدة وحرية العبادة في ظل دين الله ، ووعدهم النصر والتكفين ، على شرط أن ينهضوا بتكاليف عقيدتهم التي بينها لهم فيما يلي من الآيات :

«إن الله يدافع عن الدين آمنوا ، إن الله لا يحب كل خوان كفور . أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا . وإن الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا . ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز ، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر . والله عاقبة الأمور » ..

إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض ، والمركة مستمرة بين الخير والشر والهدى والضلال ؛ والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله الإنسان .

والشر جامع والباطل مسلح . وهو يبطش غير متحرج ، ويضرب غير متورع ؛ ويملك أن يفتن الناس عن الخير إن اهدوا إليه ، وعن الحق إن تفتحت قلوبهم له . فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها من البطش ، وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم .

ولم يشأ الله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل ، اعتمادا على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر ، وعمق الخير في القلوب . فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر . وللصبر حسد وللإيمان أمل ، وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه . والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم . ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة ، إلا ريثما يستمدون للمقاومة ، ويتهيأون للدفاع ، ويتمكنون من وسائل الجهاد .. وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان .

وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المركة آذنهم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته :
« إن الله يدافع عن الدين آمنوا » ..

وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم محذولون حتما : « إن الله لا يحب كل خوان كفور » ..

سورة الحج

وأنه حكم لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومون غير معتدين ولا متبطين : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » ..

وأن لهم أن يطمئنا إلى حماية الله لهم ونصره إياهم : « وإن الله على نصرهم لقدير » ..
وأن لهم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة ، لا يعود خيرها عليهم وحدهم ، إنما يعود على الجبهة المؤمنة كلها ؛ وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة .
وذلك فوق أنهم مظلومون أخرجوا من ديارهم بغير حق : « الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله » .. وهي أصدق كلمة أن تقال ، وأحق كلمة بأن تقال .
ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم . فهو البغي المطلق الذي لا يستند إلى شبهة من ناحية المعتدين . وهو التجرد من كل هدف شخصي من ناحية المعتدى عليهم . إنما هي العقيدة وحدها من أجلها يخرجون ، لا الصراع على عرض من أعراض هذه الأرض ، التي تشتجر فيها الأطماع ؛ وتتعارض فيها المصالح ، وتختلف فيها الاتجاهات وتتضارب فيها المنافع !

وراء هذه كله تلك القاعدة العامة .. حاجة العقيدة إلى الدفع عنها : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » ..
والصوامع أما كن العبادة المنعزلة للرهبان ، والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع ، والصلوات أما كن العبادة لليهود . والمساجد أما كن العبادة للمسلمين .

وهي كلها معرضة للهدم - على قدامتها وتخصيصها لعبادة الله - لا يشفع لها في نظر الباطل أن اسم الله يذكر فيها ، ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض . أي دفع حماة العقيدة لأعدائهم الذين يتهكون حرمتها ، ويمتدون على أهلها . فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع بمثل القوة التي يصول بها ويجول . ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه ، بل لا بد من القوة تحميه وتدفع عنه . وهي قاعدة كلية لا تتبدل مادام الإنسان هو الإنسان !

ولا بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الدلالة ، وما وراءها من أسرار في عالم النفس وعالم الحياة .

إن الله يبدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركون ، واعتدى عليهم المبطلون ، بأن الله يدافع عن الذين آمنوا ، وأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين :
« إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور » ..

الجزء السابع عشر

فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنهم . ومن يدافع الله عنه فهو ممنوع حتماً من عدوه ، ظاهر حتماً على عدوه . . . فقيم إذن يأذن لهم بالقتال ؟ وقيم إذن يكتب عليهم الجهاد ؟ وقيم إذن يقاتلون فيصيبهم القتل والجرح ، والجهاد والمشقة ، والتضحية والآلام والعاقبة معروفة ، والله قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقة ، ولا تضحية ولا ألم ، ولا قتل ولا قتال ؟

والجواب أن حكمة الله في هذا هي العليا ، وأن لله الحجة البالغة . . . والذي ندركه نحن البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تجاربنا ومعارفنا أن الله سبحانه لم يرد أن يكون حملة دعوته وحماتها من « التناقلة » الكسالى ، الذين يجلسون في استرخاء ، ثم ينزل عليهم نصره سهلاً هيناً بلا عناء ، لمجرد أنهم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن ويتوجهون إلى الله بالدعاء ، كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء !

نعم إنهم يجب أن يقيموا الصلاة ، وأن يرتلوا القرآن ، وأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء في السراء والضراء . ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحماتها ؛ إنما هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة . والخبرة التي يدخرونها للموقعة ، والسلاح الذي يطمثون إليه وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال بالله .

لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يتم نفعهم هم في أثناء المعركة . فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما تستيقظ وهي تواجه الخطر ؛ وهي تدفع وتدافع ، وهي تستجمع كل قوتها لتواجه الآفة الهاجمة . . . عندئذ تحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي دورها ؛ ولتساند مع الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة ؛ ولتؤتي أقصى ما يمكنه ، وتبذل آخر ما تنطوي عليه ؛ وتصل إلى أكمال ما هو مقدور لها وما هي مهياة له من الكمال .

والأمة التي تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها ، واحتشاد كل قواها ، وتوفز كل استعدادها ، وتجمع كل طاقاتها ، كي يتم نموها ، وبكامل نضجها ، وتتمياً بذلك لحل الأمانة الضخمة والقيام عليها .

والنصر السريع الذي لا يكلف عناء ، والذي ينزل هيناً لينا على القاعدين المستريحين ، يسطل تلك الطاقات عن الظهور ، لأنه لا يحفزها ولا يدعوها . .

سورة الحج

وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه . أولا لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات عزيزة . وثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولم تشتد طاقاتهم وتحمشد لكسبه . فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه .

وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشأ من النصر والهزيمة ، والكر والفر ، والقوة والضعف والتقدم والتقهقر . ومن المشاعر المصاحبة لها .. من الأمل والألم . ومن الفرح والغم ، ومن الاطمئنان والقلق . ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة .. ومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة والتنسيق بين الاتجاهات بين ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقاط الضعف ونقط القوة ، وتدير الأمور في جميع الحالات .. وكلها ضرورية للامة التي تحمل الدعوة وتقوم عليها وعلى الناس .

من أجل هذا كله ، ومن أجل غيره مما يعلمه الله . . جعل الله دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم ؛ ولم يجعله لقيه تهبط عليهم من السماء بلا عناء (١) .

والنصر قد يبطل على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . فيكون هذا الإبطاء لحكمة يريد بها الله .

قد يبطل النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها ، ولم يتم بعد تمامها ، ولم تحشد بعد طاقاتها ، ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذخور فيها من قوى واستعدادات . فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرتها على حمايته طويلا .

وقد يبطل النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة ، وآخر ما تملكه من رصيد ، فلا تستبق عزيزا ولا غاليا ، لا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله .

(١) والإسلام مع هذا لا يعد القتال غاية لذاته ، ولا يأذن به إلا لغاية أكبر من المهادنة والوادعة . . إن السلام هو غاية الإسلام . كما تقرر آيات أخرى كثيرة في القرآن . ولكنه السلام الذي لا اعتداء فيه ولا ظلم ولا بغي ولا عدوان . أما حيث يقع البغي والعدوان على أي مقوم من مقومات الإنسانية الفاضلة كحرية العقيدة وحرية العبادة ، والعدل في الحكم ، والعدل في الجزاء ، والعدل في توزيع المقام والمغارم والحقوق والواجبات ، واستقامة السلوك الفردي والجماعي على حدود الله . . أما حيث يقع البغي على أي مقوم من هذه المقومات في أية صورة من الصور ، سواء وقع من فرد على فرد ، أو من فرد على جماعة ، أو من جماعة على فرد أو جماعة ، أو من دولة ، على دولة . فالإسلام لا يرضى حينئذ بسلام يقوم على هذا العدوان . فليس السلام في الإسلام هو المهادنة والوادعة إنما هو تحقق الخير والعدل على النهج الذي رسمه الله للمباد . . (يراجع بتوسع كتاب السلام العالمي والإسلام) .

الجزء السابع عشر

وقد يبطيء النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها ، فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من الله لا تكفل النصر . إنما ينزل النصر من عند الله عند ما تبذل آخر ما في طوقها ثم تسلك الأمر بعدها إلى الله .

وقد يبطيء النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله ، وهي تعاني وتتألم وتبذل ؛ ولا تجدها سندا إلا الله ، ولا متوجهاً إلا إليه وحده في الضراء . وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على النهج بعد النصر عند ما يتأذن به الله . فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله .

وقد يبطيء النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته فهي تقاتل لمغنم تحققه ، أو تقاتل حمية لذاتها ، أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها . والله يريد أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله ، بريئاً من المشاعر الأخرى التي تلابسه . وقد سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى . فأبها في سبيل الله . فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (١) » .

كما قد يبطيء النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير ، يريد الله أن يجرد الشر منها ليمحض خالصاً ، ويذهب وحده هالكا ، لا تلبس به ذرة من خير تذهب في الغمار !

وقد يبطيء النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس تماماً . فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصاراً من المخدوعين فيه ، لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله ؛ فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة . فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى يتكشف عارياً للناس ، ويذهب غير مأسوف عليه من ذى بقية !

وقد يبطيء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة . فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار . فيظل الصراع قائماً حتى تنهأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر ، ولاستبقائه !

من أجل هذا كله ، ومن أجل غيره مما يعلمه الله ، قد يبطيء النصر ، فتضعف التضحيات ، وتتضاعف الآلام . مع دفاع الله عن الدين آمنوا وتحقق النصر لهم في النهاية .

(١) رواه الشيخان .

سورة الحج

وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن الله به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه ، وتهيؤ الجو حوله لاستقباله واستبقائه :

« وليصرن الله من ينصره إن الله لتوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ؛ والله عاقبة الأمور » . .

فوعده الله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره . . فمن هم هؤلاء الذين ينصرون الله ، فيستحقون نصر الله ، القوي العزيز الذي لا يهزم من يتولاه ؟ إنهم هؤلاء :

« الذين إن مكناهم في الأرض » . . حققنا لهم النصر ، وثبتنا لهم الأمر . . « أقاموا الصلاة » . . فعبدوا الله ووثقوا صلتهم به ، واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين . . « وآتوا الزكاة » . . فأدوا حق المال ، وانتصروا على شح النفس ، وتطهروا من الحرص ، وغلبوا وسوسة الشيطان ، وسدوا خلة الجماعة ، وكفلوا الضعاف فيها والمجاوبج ، وحققوا لها صفة الجسم الحى - كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » . . « وأمروا بالمعروف » . . فدعوا إلى الخير والصلاح ، ودفعوا إليه الناس . . « ونهوا عن المنكر » . . فقاوموا الشر والفساد ، وحققوا بهذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقى على منكر وهي قادرة على تغييره ، ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه . .

هؤلاء هم الذين ينصرون الله ، إذ ينصرون نهجه الذي أراده للناس في الحياة ، معتزين بالله وحده دون سواه . وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين .

فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته . الشروط بتكاليفه وأعبائه . . والأمر بعد ذلك لله ، يصرفه كيف يشاء ، فيبدل الهزيمة نصرا ، والنصر هزيمة ، عند ما تختل القوائم ، أو تهمل التكاليف : « والله عاقبة الأمور » . .

إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق النهج الإلهي في الحياة . من انتصار الحق والعدل والحرية المتجهة إلى الخير والصلاح . المنظور فيه إلى هذه الغاية التي يتوارى في ظلها الأشخاص والشهوات ، والمطامع والشهوات . .

وهو نصر له سببه ، وله ثمنه . وله تكاليفه . وله شروطه . فلا يعطى لأحد جزافا أو محاباة ولا يبقى لأحد لا يحقق غايته ومقتضاه . .

« وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿١٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ * وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ، وَكَذَّبَ مُوسَى ، فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ؟ * فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِبَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ * أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ، فَتَسْكَونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ؟ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ! فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ ، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ * وَبَسَّعْجَلُونَكَ بِالْعَذَابِ ، وَإِنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ * وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَاهَا ، وَإِلَى الْمَصِيرِ .

« قُلْ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ * فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ .

« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلَمَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ، فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ * وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

« وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ، أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ * أَلَمْ يَأْتِ اللَّهُ بِحُكْمٍ بَيْنَهُمْ فَأَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُبِينٌ ﴿١٧﴾

سورة الحج

انتهى الدرس السابق عند الإذن بالقتال لحماية العقائد والشعائر ؛ ووعده الله بالنصر لمن ينهضون بتكاليف العقيدة ، ويحققون النهج الإلهي في حياة الجماعة .

وإذ انتهى من بيان تكاليف الأمة المؤمنة أنشأ يطمئن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى تدخل يد القدرة الإلهية لنصره ؛ ولخذلان أعدائه ، كما تدخلت من قبل لنصرة إخوانه الرسل - عليهم السلام - وأخذ المكذبين على مدار الأجيال . وأخذ يوجه المشركين إلى تأمل مصارع الغابرين إن كانت لهم قلوب للتأمل والتدبر ، فإنها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .

ثم يطمئن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى أن الله يحمي رسله من كيد الشيطان كما يحميهم من كيد المكذبين . ويبطل ما يحاوله الشيطان ويحكم آياته ويجلوها للقلوب السليمة . فأما القلوب المريضة والقلوب الكافرة فتظل الريبة فيها حتى تنتهي بها إلى شر مصير . . .

فالدرس كله بيان لآثار يد القدرة وهي تدخل في سير الدعوة ، بعد أن يؤدي أصحابها واجبه ، وينهضوا بتكاليفهم التي سبق بها الدرس الماضي في السياق .

« وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ، وقوم إبراهيم ، وقوم لوط ، وأصحاب مدين ، وكذب موسى ، فأملت للكافرين ثم أخذتهم ، فكيف كان نكير ؟ » ..

فهي سنة مطردة في الرسالات كلها ، قبل الرسالة الأخيرة ، أن يجيء الرسل بالآيات فيكذب بها المكذبون . فليس الرسول - صلى الله عليه وسلم - بدعا من الرسل حين يكذبه المشركون . والعاقبة معروفة ، والسنة مطردة « فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط » .. ويفرد موسى بفقرة خاصة : « وكذب موسى » أولا . لأنه لم يكذب من قومه كما كذب هؤلاء من قومهم ، إنما كذب من فرعون ومثله . وثانياً لوضوح الآيات التي جاء بها موسى وتعددتها وضخامة الأحداث التي صاحبها . . . وفي جميع تلك الحالات أملى الله للكافرين حيناً من الزمان - كما على لقريش - ثم أخذهم أخذاً شديداً . . . وهنا سؤال للتحويل والتعجيب : « فكيف كان نكير ؟ » .. والنكير هو الإنكار العنيف المصحوب بالنفير . والجواب معروف . فهو نكير مخيف نكير الطوفان والحسف والتدمير والملاك والزلازل والعواصف والترويع . . .

وبعد الاستعراض السريع لمصارع أولئك الأقوام يعم في عرض مصارع الغابرين :

« فكأى من قرية أهاكناها وهى ظالمة ، فهى خاوية على عروشها ؛ وبر معطلة ، وقصر مشيد » .

فهى كثيرة تلك القرى المهلكة بظلمها . والتعبير يعرض متبارعها فى مشهد شاخص مؤثر : « فهى خاوية على عروشها » . والعروش السقوف ، وتكون قائمة على الجدران عند قيام البناء . فإذا تهدم خرت العروش وسقطت فوقها البنيان ، وكان منظرها هكذا موحشا كثيرا مؤثرا . داعيا إلى التأمل فى صورتها الخالية وصورتها البادية . والرُبوع الخربة أوحش شئ للنفس وأشدّها استجاشة للذكرى والعبرة والخشوع .

وإلى جوار القرى الخاوية على عروشها . . الآبار المعطلة المهجورة تذكر بالورد والوراد ؛ وتزاحم حولها الأخيلة وهى مهجورة خواء .

ثم إلى جوارها النصور المشيدة وهى خالية من السكان موحشة من الأحياء ؛ تطوف بها الرؤى والأشباح ، واند كريات والأطيف !

يعرض السياق هذه المشاهد ثم يسأل فى استنكار عن آثارها فى نفوس الشركين الكفار : « أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ؟ أو آذان يسمعون بها ؟ فإنها لا تسمى الأبصار ولكن تسمى القلوب التى فى الصدور » !

إن مصارع الغابرين حيالهم شاحمة موحية ، تتحدث بالعبء ، وتنطق بالعظمت . . « أفلم يسيروا فى الأرض » فيروها تروحي لهم بالعبرة ؛ وتنطق لهم بلسانها البليغ ؛ وتحديثهم بما تنطوى عليه من عبر ؟ « فتكون لهم قلوب يعقلون بها » فتدرك ما وراء هذه الآثار الدوارة من سنة لا تتخلف ولا تتبدل . « أو آذان يسمعون بها » فتسمع أحاديث الأحياء عن تلك الدور المهدمة والآبار المعطلة والقصور للوحشة ؟ .

أفلم تكن لهم قلوب ؟ فإنهم يرون ولا يدركون ، ويسمعون ولا يعتبرون « فإنها لا تسمى الأبصار ولكن تسمى القلوب التى فى الصدور » !

ويعنى فى تحديد مواضع القلوب : « التى فى الصدور » زيادة فى التوكيد ، وزيادة فى إثبات العمى لتلك القلوب على وجه التحديد !

ولو كانت هذه القلوب ببصرة لجاشت بالذكورى ، وجاشت بالعبرة ، وجنحت إلى الإيمان خشية العاقبة المائلة فى مصارع الغابرين ، وهى حولهم كثير ،

سورة الحج

ولكنهم بدلا من التأمل في تلك المصارع ، والجروح إلى الإيمان ، والتقوى من العذاب ..
راحوا يستعجلون بالعذاب الذي أخره الله عنهم إلى أجل معلوم :

« ويستعجلونك بالعذاب . ولن يخلف الله وعده . وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » ..

وذلك دأب الظالمين في كل حين . يزرون مصارع الظالمين ، ويقرأون أخبارهم ويعلمون مصائرهم . ثم إذا هم يسلكون طريقهم غير ناظرين إلى نهاية الطريق ! فإذا ذكروا بما نال أسلافهم استبعدوا أن يصيبهم ما أصابهم .. ثم يطغى بهم الغرور والاستهتار إذا أملى لهم الله على سبيل الاختيار . فإذا هم يسخرون من مخوفهم ذلك المصير . وإذا هم - من السخرية - يستعجلون ما يوعدون ! « ولن يخلف الله وعده » فهو آت في موعده الذي أراده الله وقدره وفق حكمته . واستعجال الناس به لا يعجله كي لا تبطل الحكمة المقصودة من تأجيله . وتقدير الزمن في حساب الله غيره في حساب البشر : « وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » . ولقد أملى الله للكثير من تلك القرى المهالكة ؛ فلم يكن هذا الإملاء منجيا لها من المصير المحتوم والسنة المطردة في هلاك الظالمين :

« وكأى من قرية أمليت لها وهي ظالمة ، ثم أخذتها ، وإلى المصير » ..

فما بال هؤلاء المشركين يستعجلون بالعذاب ، ويهزأون بالوعيد ، بسبب إملاء الله لهم حيناً من الزمان إلى أجل معلوم ؟ .

وعند هذا الحد من عرض مصارع الغابرين ، وبيان سنة الله في الكذابين .. يلتفت السياق بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لينذر الناس ويبين لهم ما ينتظرهم من مصير :

« قل : يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم » ..

ويعرض السياق وظيفه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا المقام للإنذار : « إني لكم نذير مبين » .. لما يفضيه التكذيب والاستهزاء واستعجال العذاب من إبراز الإنذار .. ثم يأخذ في تفصيل المصير :

الجزء السابع عشر

فأما الذين آمنوا وأنبعوا إيمانهم بشمرته التي تدل على تحققه : « وعملوا الصالحات »
فجزاؤهم « مغفرة من ربهم » ما سلف من ذنوبهم أو تقصيرهم : « ورزق كريم » غير منهم
ولا ميين !

وأما الذين بذلوا غاية جهدهم في تعطيل آيات الله عن أن تبلغ القلوب ، وتتحقق في حياة
الناس - وآيات الله هي دلائله على الحق وهي شريعته كذلك لاحق - فأما هؤلاء ، فقد جعلهم
مالكين للجهنم - وبالسوءها من ملكية - في مقابل ذلك الرزق الكريم !

والله الذي يحفظ دعوته من تكذيب المكذبين ، وتعطيل المعوقين ، ومعاجزة المعاجزين ..
يحفظها كذلك من كيد الشيطان ، ومن محاولته أن ينفذ إليها من خلال أمنيات الرسل النابعة
من طبيعتهم البشرية . وهم معصومون من الشيطان ولكنهم بشر تمتد نفوسهم إلى أمانى تتعلق
بسرنة نشر دعوتهم وانتصارها وإزالة العقبات من طريقها . فيحاول الشيطان أن ينفذ من
خلال أمانيتهم هذه فيحول الدعوة عن أصولها وعن موازينها .. فيطال الله كيد الشيطان ،
ويصون دعوته ، ويلين للرسل أصولها وموازينها ، فيحكم آياته ، ويزيل كل شبهة في قيم
الدعوة ووسائلها :

« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ، فينسخ
الله ما يلقى الشيطان ، ثم يحكم الله آياته ، والله عليم حكيم . ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين
في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ؛ وإن الظالمين لفي شقاق بعيد . وليعلم الذين أوتوا العلم أنه
الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم ، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ..»
لقد رويت في سبب نزول هذه الآيات روايات كثيرة ذكرها كثير من المفسرين . قال
ابن كثير في تفسيره : « ولكنها من طرق كلها مرسلة ، ولم أرها مستندة من وجه صحيح .
والله أعلم » .

وأكثر هذه الروايات تفصيلاً رواية ابن أبي حاتم . قال : حدثنا موسى ابن أبي موسى
الكوفي ، حدثنا محمد ابن إسحاق الشيباني ، حدثنا محمد ابن قليح ، عن موسى ابن عقبة ، عن
ابن شهاب ، قال : أزلت سورة النجم ، وكان المشركون يقولون : لو كان هذا الرجل يذكر
آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي
يذكر آلهتنا من الشتم والشر . وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اشتد عليه ما ناله

سورة الحج

وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم ، وأحزناه ضلالمهم ؛ فكان يتمنى هداهم . فلما أنزل الله سورة النجم قال : « أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ؛ ألكم الذكر وله الأنثى ؟ » ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت فقال : وإنهن لهن الغرائيق العلى ، وإن شفاعتهن لهى التى ترتجى . . وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنه . . فوقت هاتان الكلمتان فى قلب كل مشرك بئمة ، وذات بها السنهم ، وتباشروا بها ، وقلوا : إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه . . فلما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آخر النجم سجد ، وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك . غير أن الوليد ابن المغيرة كان رجلا كبيرا فرجع ملء كفه ترابا فسجد عليه . فمجب الفريقان كلاهما من جماعتهم فى السجود لسجود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين . ولم يكن المسلمون سمعوا الذى ألقى الشيطان فى مسامع المشركين ، فاطلمأنت أنفسهم - أى المشركون - لما ألقى الشيطان فى أمانة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحدثهم به الشيطان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قرأها فى السورة ، فجدوا لتعظيم آلهتهم . ففشت تلك الكلمة فى الناس ؛ وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين : عثمان ابن مظعون وأصحابه ؛ وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلدوا كلهم ، وصلوا مع رسول الله ؛ وبلغهم سجود الوليد ابن المغيرة على التراب على كفه ؛ وحدثوا أن المسلمين قد أمنوا بئمة ، فأقبلوا سراعا ، وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان ، وأحكم الله آياته ، وحفظه من القرية ، وقال : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ، ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم . ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم . وإن الظالمين لى شقاق بعيد » . فلما بين الله قضاءه ، وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلاتهم وعداوتهم على المسلمين ، واشتدوا عليهم . .

قال ابن كثير : وقد ساق البغوى فى تفسيره روايات مجموعة من كلام ابن عباس ، ومحمد ابن كعب القرظى وغيرهما بنحو من ذلك ، ثم سأل ها هنا سؤالا : كيف وقع مثل هذا مع العصمة للضمونة من الله تعالى لرسوله - صلوات الله وسلامه عليه - ثم حكى أجوبة عن الناس ، من أظفها أن الشيطان أوقع فى مسامع المشركين ذلك . فتوجهوا أنه صدر عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وليس كذلك فى نفس الأمر ، بل إنما كان من صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والله أعلم .

وقال البخاري : قال ابن عباس : « في أمنيته » إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه .
فيطلق الله ما يلقى الشيطان « ثم يحكم الله آياته » .

وقال مجاهد : « إذا تمنى » يعني إذا قال ؛ ويقال أمنيته : قرأته .

وقال البغوي : وأكثر المفسرين قالوا : معنى قوله : « تمنى » أي تلا وقرأ كتاب الله
« ألقى الشيطان في أمنيته » أي في تلاوته .

وقال ابن جرير عن تفسير « تمنى » بمعنى تلا : هذا القول أشبه بتأويل الكلام !

هذه خلاصة تلك الرويات في هذا الحديث الذي عرف بحديث الغرائق . . وهو من
ناحية السند واهي الأصل . قال علماء الحديث : إنه لم يخرج أحد من أهل الصحة ، ولا رواه
بسند سليم متصل ثقة . وقال أبو بكر البزار : هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي - صلى
الله عليه وسلم - بإسناد متصل يجوز ذكره . وهو من ناحية موضوعه يتادم أصلاً من أصول
العقيدة وهو عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم - من أن يدس عليه الشيطان شيئاً في
تبليغ رسالته .

وقد أولع المستشرقون والطاعنون في هذا الدين بذلك الحديث ، وأذاعوا به ، وأثاروا
حوله عجاجة من القول . والأمر في هذا كله لا يثبت للمناقشة ، بل لا يصح أن يكون
موضوعاً للمناقشة .

وهناك من النص ذاته ما يستبعد معه أن يكون سبب نزول الآية شيئاً كهذا ، وأن يكون
مدلوله حادثاً مفرداً وقع للرسول - صلى الله عليه وسلم - فالنص يقرر أن هذه قاعدة عامة في
الرسالات كلها مع الرسل كلهم : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى
الشيطان في أمنيته ، فينسخ الله ما يلقى الشيطان ، ثم يحكم الله آياته » . . فلا بد أن يكون
المقصود أمراً عاماً يستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بين الرسل جميعاً ، بوصفهم من البشر ،
بما لا يخالف العصمة المقررة للرسل .

وهذا ما نحاول بيانه بعون الله . والله أعلم بمراده ، إننا نحن نفسر كلامه بقدر ادراكنا البشري . .
إن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس ، يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن
يجتمع الناس على الدعوة ، وأن يدركوا الخير الذي جاء وهم به من عند الله فيتبعوه . . ولكن
العقبات في طريق الدعوات كثيرة . والرسل بشر محدودو الأجل . وهم يحسون هذا ويعلمونه .
فيتحنون لو يجذبون الناس إلى دعوتهم بأسرع طريق . . يودون مثلاً لو هادنوا الناس فيما

سورة الحج

يعز على الناس أن يتركوه من عادات وتقاليد وموروثات فيكتبوا عنها مؤقنا لعل الناس أن يفتوا إلى الهدى ، فإذا دخلوا فيه أمكن صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة ا ويودون مثلا لو حاروهم في شيء يسير من رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة ، على أمل أن تم فيما بعد تربيتهم الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المألوفة !

ويودون . ويودون . من مثل هذه الأمانى والرغبات البشرية المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها . . ذلك على حين يريد الله أن تضى الدعوة على أصولها الكاملة ، وفق موازينها الدقيقة ، ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . فالكسب الحقيقى للدعوة فى التقدير الإلهى الكامل غير المشوب بضعف البشر وتقديرهم . . هو أن تضى على تلك الأصول وفق تلك الموازين ، ولو خسرت الأشخاص فى أول الطريق . فالاستقامة الدقيقة الصارمة على أصول الدعوة ومقاييسها كفىل أن يثنى هؤلاء الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعوة فى نهاية المطاف ، وتبقى مثل الدعوة سليمة لا تخدش ، مستقيمة لا عوج فيها ولا انحناء . .

ويخد الشيطان فى تلك الرغبات البشرية ، وفى بعض ما يترجم عنها من تصرفات أو كلمات . فرصة للكيد للدعوة ، وتحويلها عن قواعدها ، والقاء الشبهات حولها فى النفوس . . ولكن الله يحول دون كيد الشيطان ، ويبين الحكم الفاصل فيما وقع من تصرفات أو كلمات ، ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس عن الحكم الفاصل ، وعمما يكون قد وقع منهم من خطأ فى اجتهادهم للدعوة . كما حدث فى بعض تصرفات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفى بعض اتجاهاته ، مما بين الله فيه بيانا فى القرآن . .

بذلك يبطل الله كيد الشيطان ، ويحكم الله آياته ، فلا تبقى هنالك شبهة فى الوجه الصواب :

« والله عليم حكيم » . . فأما الذين فى قلوبهم مرض من نفاق أو انحراف ، والقاسية قلوبهم من الكفار المعاندين ؛ فيجدون فى مثل هذه الأحوال مادة للجدل واللاجاج والشقاق : « وإن الظالمين لى شقاق بعيد » . وأما الذين أوتوا العلم والمعرفة فتطمئن قلوبهم إلى بيان الله وحكمه الفاصل : « وإن الله لهادى الذين آمنوا إلى صراط مستقيم » . .

وفى حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفى تاريخ الدعوة الإسلامية نجد أمثلة من هذا ، تفنينا عن تأويل الكلام ، الذى أشار إليه الإمام ابن جرير رحمه الله . نجد من ذلك مثالا فى قصة ابن أم مكتوم - رضى الله عنه - الأعمى الفقير الذى جاء

الجزء السابع عشر

إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : يا رسول الله أقرئني وعلمي مما علمك الله ، وكرر هذا القول والرسول - صلى الله عليه وسلم - مشغول بأمر الوليد بن المغيرة يود لو يهديه إلى الإسلام ومعه صناديد قريش ، وابن أم مكتوم لا يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشغول بهذا الأمر . حتى كره ، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلحاحه فعبس وأعرض عنه .. فأزل الله في هذا قرآنا يعاتب فيه الرسول عتابا شديدا :

« عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى ، أو يذكر فتنةه الذكرى ! أما من استغنى ، فأنت له تصدى ؟ وما عليك ألا يزكى ؟ وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى ؟ كلا ! إنها تذكرة فمن شاء ذكره... » .

وبهذا رد الله للدعوة موازينها الدقيقة وقيمتها الصحيحة . وصحح تصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي دفعته إليه ، رغبته في هداية صناديد قريش ، طالما في إسلام من وراءهم وهم كثيرون . فبين الله له : أن استقامة الدعوة على أصولها الدقيقة أهم من إسلام أولئك الصناديد . وأبطل كيد الشيطان من الدخول إلى العقيدة من هذه الثغرة ، وأحكم الله آياته . واطمأنت إلى هذا البيان قلوب المؤمنين .

ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يكرم ابن أم مكتوم . ويقول إذا رآه : « مرحبا بمن عاتبني فيه ربي » ويقول له : « هل لك من حاجة » واستخافه على المدينة مرتين .

كذلك وقع مارواه مسلم في صحيحه قال : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، حدثنا محمد ابن عبد الله الأسدي ، عن اسراييل ، عن المقدم ابن شريح ، عن أبيه ، عن سعد - هو ابن أبي وقاص - قال : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ستة نفر . فقال المشركون للنبي - صلى الله عليه وسلم - : أطرده هؤلاء لا يجترئون علينا . قال : وكنت أنا وابن مسعود ، ورجل من هذيل ، وبلال ، ورجلان نبيت اسميهما . فوقع في نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شاء الله أن يقع ، فحدث نفسه ، فأنزل الله عز وجل : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم ؛ بالعداء والعنى يريدون وجهه » .

وهكذا رد الله للدعوة قيمها المجردة ، وموازينها الدقيقة . ورد كيد الشيطان فيما أراد أن يدخل من تلك . الثغرة . ثغرة الرغبة البشرية في استمالة كبراء قريش بإجابة رغبتهم في أن لا يحضر هؤلاء الفقراء مجلسهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيم الدعوة أهم من أولئك الكبراء ، وما يتبع إسلامهم من إسلام الألواف معهم وتقوية الدعوة في نشأتها بهم -

سورة الحج

كما كان يتعنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم بمصدر القوة الحقيقية ، وهو الاستقامة التي لا ترعى هوى شخصيا ولا عرفا جاريا !

ولعله مما يلحق بالمثلين المتقدمين ما حدث في أمر زينب بنت جحش ابنة عمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد زوجها من زيد ابن حارثة - رضى الله عنه - وكان قد تبناه قبل النبوة ، فكان يقال له : زيد ابن محمد . فأراد الله أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة فقال تعالى : « ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله » وقال : « وما جعل أدياءكم أبناءكم .. » . وكان زيد - رضى الله عنه - أحب الناس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزوجه من ابنة عمته زينب بنت جحش - رضى الله عنها - فلم تستقم بينهما الحياة .. وكانوا في الجاهلية يكرهون أن يتزوج المتبني مطلقا متبناه . فأراد الله سبحانه إبطال هذه العادة ، كما أبطل نسبة الولد إلى غير أبيه . فأخبر رسوله - صلى الله عليه وسلم - أنه سيروجه من زينب بعد أن يطلقها زيد - لتكون هذه السنة مبطللة لتلك العادة - ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخفى في نفسه ما أخبره به الله . وكان كلما شكأ إليه زيد تعذر الحياة مع زينب قال له : « أمسك عليك زوجك » مراعىا في هذا كراهية القوم لزواجه منها حين يطلقها زيد . وظل يخفى ما قدر الله إظهاره حتى طلقها زيد .. فأنزل الله في هذا قرآنا ، يكشف عما جال في خاطر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويقرر القواعد التي أراد الله أن يقوم تشريعه في هذه المسألة عليها :

« إذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك واتق الله . وتخفى في نفسك ما الله مبديه ، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه . فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا . وكان أمر الله مفعولا . »

وانقد صدقت عائشة - رضى الله عنها وهي تقول : لو كنتم محمد - صلى الله عليه وسلم - شيئا نما أوحى إليه من كتاب الله تعالى لكنتم : « وتخفى في نفسك ما الله مبديه ، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه . »

وهكذا أنفذ الله شريعته وأحكامها ، وكشف ما خالج خاطر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كراهية القوم لزواجه من مطلقه دعيه . ولم يمكن للشيطان أن يدخل من هذه الثغرة . وترك الدين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم يتخذون من هذه الحادثة ، مادة للشقاق والجدال ما تزال ۱۱۱

الجزء السابع عشر

هذا هو ما نطمئن إليه في تفسير تلك الآيات - والله الهادي إلى الصواب .

ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات - بعد الرسل - والرغبة المانحة في انتشار الدعوات وانتصارها . . تدفعهم إلى استمالة بعض الأشخاص أو بعض العناصر بالإغضاء في أول الأمر عن شيء من مقتضيات الدعوة بحسبونه هم ليس أصيلاً فيها ، ومجازاتهم في بعض أمرهم كي لا ينفروا من الدعوة ويخاصموها !

ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل وأساليب لا تستقيم مع موازين الدعوة الدقيقة ، ولا مع منهج الدعوة المستقيم . وذلك حرصاً على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها . واجتهاداً في تحقيق « مصلحة الدعوة » ومصلحة الدعوة الحقيقية في استقامتها على النهج دون انحراف قليل أو كثير . أما النتائج فهي غيب لا يعلمه إلا الله . فلا يجوز أن يحسب حملة الدعوة حساب هذه النتائج ؛ إنما يجب أن يعضوا على نهج الدعوة الواضح الصريح الدقيق ، وأن يدعوا نتائج هذه الاستقامة لله . ولن تكون إلا خيراً في نهاية المطاف .

وما هو ذا القرآن الكريم ينهيم إلى أن الشيطان يتربص بأمانهم تلك لينفذ منها إلى صميم الدعوة . وإذا كان الله قد عمم أنبياءه ورساله فلم يمكن للشيطان أن ينفذ من خلال رغباتهم الفطرية إلى دعوتهم . فقير المعصومين في حاجة إلى الحذر الشديد من هذه الناحية ، والتحرج البالغ ، خيفة أن يدخل عليهم الشيطان من ثغرة الرغبة في نصرة الدعوة والحرص على ما يسمونه « مصلحة الدعوة » . . إن كلمة « مصلحة الدعوة » يجب أن ترتفع من قاموس أصحاب الدعوات ، لأنها مزلة ، ومدخل للشيطان يأتيهم منه ، حين يعز عليه أن يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص ! ولقد تحول « مصلحة الدعوة » إلى صم يتعبده أصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الأصيل ! . . إن على أصحاب الدعوة أن يستقيموا على نهجها ويتحروا هذا النهج دون التفات إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائج قد يلوح لهم أن فيها خطراً على الدعوة وأصحابها ! فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتقوه هو خطر الانحراف عن النهج لسبب من الأسباب ، سواء كان هذا الانحراف كثيراً أو قليلاً . والله أعرف منهم بالمصلحة وهم ليسوا بها مكلفين . إنما هم مكلفون بأمر واحد . ألا ينحرفوا عن النهج ، وألا يحيدوا عن الطريق . .

ويجب السياق على تلك الآيات وما فيها من صياغة لدعوة الله من كيد الشيطان بأن الذين يكفرون بها مدحورون ينتظرهم العذاب المهين :

« ولا يزال الذين كفروا في مربة منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم . الملك يومئذ لله يحكم بينهم . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين » .

ذلك شأن الذين كفروا مع القرآن كله ، يذكره السياق بعد بيان موقفهم مما يلقي الشيطان في أميات الأنبياء والرسل ، لما بين الشائين من تشابه واتصال . فهم لا يزالون في ريبة من القرآن وشك . منسأ هذه الريبة أن قلوبهم لم تخالطها بشاشته فتدرك ما فيه من حقيقة وصدق . وبطل هذا حالهم « حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم » بعد قيام الساعة ، ووصف هذا اليوم بالنعيم وصف يلقى ظلا خاصا . فهو يوم لا يعقب . . . إنه اليوم الأخير . . .

في هذا اليوم الملك لله وحده . فلا ملك لأحد ، حتى الملك الظاهري الذي كان يظنه الناس في الأرض ملكا . والحكم يومئذ لله وحده ، وهو يقضى لكل فريق بجزائه المقوم : « فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم » . . . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين » . . . جزاء الكيد لدين الله ، وجزاء النكذيب بآياته البينات . وجزاء الاستكبار عن الطاعة لله والتسليم . . .

« وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ غَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ . »
 « ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ . »

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ؟ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ . »

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ ، وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ؟ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ * وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ .

« لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْشَكًا لَهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ ، وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٌ * وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلْ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ * اللَّهُ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَافِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ، إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ .

« وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا ، وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ، يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا . قُلْ : أَفَأَنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ ؟ النَّارُ وَعَدَاهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ؛ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ . ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ * مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا ، وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ مُهْبَدًا عَلَيْكُمْ ، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ » ﴿٣٧﴾

سورة الحج

اتمى الدرس الماضى بيان عاقبة المؤمنين والمكذبين يوم يكون الملك لله وحده . وذلك فى سياق نصرة الله لرسوله ، وصيائته لدعوته ، ونوابه لمن يؤمن بها ، وعتابه لمن يكذبها ..
فالآن يبدأ هذا الدرس بالحديث عن المهاجرين ، بعد ما سبق الإذن لهم بالقتال ، دفاعا عن عقيدتهم ، وعن عبادتهم ، ودفعاً للظلم عن أنفسهم ، وقد أخرجوا من ديارهم بغير حق ، ولم تكن جريرتهم إلا أن يقولوا : ربنا الله ، وبين ما أعد له لهم من عوض عما تركوا من ديار وأموال ..

ثم يتحدث بصفة عامة فى صورة حكم عام عن يقع عليهم الاعتداء فيردون عليه بمثله ، ثم يقع عليهم البغى والعدوان ، فيعدم نصر الله فى صيغة التوكيد .

ويعقب على هذا الوعد الوثيق باستعراض دلائل القدرة التى تضمن تحقيق ذلك الوعد الوثيق .. وهى دلائل كونية تتجلى فى صفحات الكون ونواميس الوجود ؛ وتوحى بأن نصر الله للمظلومين الذين يدفعون عن أنفسهم ، ويعاقبون بمثل ما وقع عليهم ، ثم يقع عليهم البغى .. سنة كونية ترتبط بنواميس الوجود الكبرى ..

وعندئذ يتوجه الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن لكل أمة منهجها هى مأمورة به ومهياة لهجه ، كل يشغل نفسه بجدال الشركين ، ولا يدع لهم فرصة لينازعوه فى منهجه . فإن جادلوه فليكل أمرهم إلى الله ، الذى يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ، فهو أعلم بحقيقة ما هم عليه ، وهو الذى يعلم ما فى السماء والأرض .

ويعرض لعبادتهم ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم ؛ ويقسوة قلوبهم وتفورهم من سماع كلمة الحق ، حتى يسكادون يبطشون بالنار يتلون عليهم آيات الله . ويهددهم إزاء همهم بالسطو على دعاة الحق بالنار التى جعلها الله مصيرهم ووعدهم بها وعدا لا بدآت ا

ثم يعلن فى صورة بيان عام شامل للخلقة عن ضعف من يدعونهم من دون الله . ويصور ضعفهم فى صورة زرية لا مبالغة فيها . ولكنها بطريقة عرضها تجسم الضعف المزرى . فهى صورة من لا يقدر على منازلة الذباب ، ولا على استنفاذ ما يسلبهم إياه الذباب .. وهم آلهة كما يدعى لهم المشركون ا

ويتمى الدرس وتنتهى السورة معه بتوجيه الخطاب إلى الأمة المؤمنة لتنهض بتكاليفها .

وهي تكاليف الوصاية على البشرية . مستمدة لها بالركوع والسجود والعبادة وفعل الخير ، مستمينة عليها بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله . . .

« والذين هاجروا في سبيل الله ، ثم قتلوا أو ماتوا ، ليرزقهم الله رزقا حسنا . وإن الله لهو خير الرازقين . ليدخلهم مدخلا يرضونه ، وإن الله لعليم حلِيم » . . .

والهجرة في سبيل الله مجرد من كل ما تهفو له النفس ، ومن كل ما تعز به وتحرص عليه : الأهل والديار والوطن والذكريات ، والمال وسائر أعراض الحياة . وإيثار العقيدة على هذا كله ابتغاء رضوان الله ، وتطلعا إلى ما عنده وهو خير مما في الأرض جميعا .

والهجرة كانت قبل فتح مكة وقيام الدولة الإسلامية . أما بعد الفتح فلم تعد هجرة . ولكن جهاد وعمل - كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن جاهد في سبيل الله وعمل كان له حكم الهجرة ، وكان له ثوابها . . .

« والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقهم الله رزقا حسنا » . . . سواء لاقوا الله شهيدا ، بالقتل ، أو لاقوه على فراشهم بالموت . فلقد خرجوا من ديارهم وأموالهم في سبيله مستعدين لكل متير ، واستروحوا الشهادة في هجرتهم عن أى طريق ، وضحوا بكل عرض الحياة وتجردوا بهذا الله . فتكفل الله لهم بالعوض الكريم عما فقدوه : « ليرزقهم الله رزقا حسنا ، وإن الله لهو خير الرازقين » . . . وهو رزق أكرم وأجزل من كل ما تركوا : « ليدخلهم مدخلا يرضونه » فقد خرجوا مخرجاً يرضى الله ، فتعهد لهم الله بأن يدخلهم مدخلا يرضونه . وإنه لمظهر لتكريم الله لهم بأن يتوخى ما يرضونه فيحققه لهم ، وهم عباده ، وهو خالقهم سبحانه . « وإن الله لعليم حلِيم » . . . عليهم بما وقع عليهم من ظلم وأذى ، وبما يرضى نفوسهم ويعوضها . حلِيم يمهل . ثم يوفى الظالم والمظلوم الجزاء الأوفى . . .

فأما الذين يقع عليهم العدوان من البشر فقد لا يحلمون ولا يصبرون ، فيردون العدوان ، ويعاقبون بمثل ما وقع عنهم من الأذى . فإن لم يكف المعتدون ، وعادوا البغى على المظلومين تكفل الله عندهم بنصر المظلومين لكل المعتدين :

« ذلك . ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله . إن الله لعفو غفور »
وشرط هذا النصر أن يكون العقاب قصاصا على اعتداء لا عدوانا ولا تبطرا ؛ وألا يتجاوز العقاب مثل ما وقع من العدوان دون مغالاة .

سورة الحج

ويغيب على رد الاعتداء بمثله بأن الله عفو غفور . فهو الذي يملك العفو والمغفرة. أما البشر فقد لا يعفون ولا يغفرون ، وقد يؤثرون القصاص ورد العدوان ، وهذا لهم بحكم بشريتهم ولم النصر من الله .

بعد ذلك يربط السياق بين وعد الله بالنصر لمن يعاقب بمثل ما عوقب به ثم يقع عليه البغي.. يربط بين هذا الوعد وسنن الله الكونية الكبرى ، التي تشهد بقدره الله على تحقيق وعده ، كما تشهد بدقة السنن الكونية المطردة مما يوحى بأن ذلك النصر هو إحدى هذه السنن التي لا تتخلف .

« ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ، ويولج النهار في الليل ، وأن الله سميع بصير » ..

وهي ظاهرة طبيعية تمر بالبشر صباحا ومساء ، وصيفا وشتاء . الليل يدخل في النهار عند المغيب ، والنهار يدخل في الليل عند الشروق . والليل يدخل في النهار وهو يطول في مدخل الشتاء ، والنهار يدخل في الليل وهو يمتد عند مطلع الصيف .. ويرى البشر هذه الظاهرة وتلك من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل فينسبهم طول رؤيتها وطول ألفتها ما وراءها من دقة النواميس واطرادها . فلا تختل مرة ، ولا تتوقف مرة . وهي تشهد بالقدرة الحكيمة التي تصرف هذا الكون وفق تلك النواميس .

والسياق يوجه النظر إلى تلك الظاهرة الكونية المكرورة التي يمر عليها الناس غافلين ، ليفتح بصائرهم ومشاعرهم على يد القدرة ، وهي تطوى النهار من جانب وتسدل الليل من جانب . وهي تطوى الليل من جانب وتنشر النهار من جانب . في دقة عجيبة لا تختل ، وفي اطراد عجيب لا يتخلف .. وكذلك نصر الله لمن يقع عليه البغي وهو يدفع عن نفسه العدوان.. إنه سنة مطردة كسنة إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل . فكذلك يزوي الليل سلطان المتجبرين وينشر سلطان العادلين . فهي سنة كونية كتلك السنة ، يمر عليها الناس غافلين ، كما يمرون على دلائل القدرة في صفحة الكون وهم لا يشعرون !

ذلك مرتبط بأن الله هو الحق . فالحق هو المسيطر على نظام هذا الكون . وكل مادون الله باطل يختل ويتخلف ولا يطرد أو يستقيم .

« ذلك بأن الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي

الكبير » ..

وذلك تعليل كاف وضمان كاف لاتنصار الحق والعدل ، وهزيمة الباطل والبغي . وهو

الجزء السابع عشر

كذلك ضمان لا طراد سنن الكون وثباتها ، وعدم تخلخلها أو تخلفها . ومن هذه السنن انتصار الحق وهزيمة البغي .

والله أعلى من الطغاة ، وأكبر من الجبارين : « وأن الله هو العلى الكبير » . . فلن يدع البغي يستعلى والظلم يستطيل .

* * *

ويستطرد السياق في استعراض دلائل القدرة في مشاهد الكون المعروضة للناس في كل حين :

« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ، فتصبح الأرض مخضرة ؟ إن الله لطيف خبير » .
وتزول الماء من السماء ، ورؤية الأرض بعده مخضرة بين عشية وصباح . . ظاهرة واقعة مكرورة . قد تذهب الألفة بمجدتها في النفوس . فأما حين يتفتح الحس الشاعر ، فإن هذا الشهد في الأرض يستجيش في القلب شتى المشاعر والأحاسيس . وإن القلب ليحس أحيانا أن هذا النبات الصغير الطالع من سواد الطين ، بمخضرتة وغضارته ، أطفال صفار تبسم في غرارة لهذا الوجود الشائق البهيج ، وتكاد من فرحتها بالنور تطير !

والذي يحس على هذا النحو يستطيع أن يدرك ما في التعقيب بقوله : « إن الله لطيف خبير » . . من لطف وعمق ومشاكلة للون هذا الإحساس ، ولحقيقة ذلك الشهد وطبيعته . فمن اللطف الإلهي ذلك الدبيب اللطيف . دبيب النبتة الصغيرة من جوف الثرى ، وهي نحيلة ضئيلة ، وبد القدرة تمدها في الهواء ، وتمدها بالشوق إلى الارتفاع على جاذبية الأرض وثقله الطين . . وبالخبرة الإلهية يتم تدبير الأمر في إزال الماء بقدر في الوقت المناسب وبالتقدر المطلوب ويتم امتزاج الماء بالتربة ، ومخلايا النبات الحية المنتلعة إلى الانطلاق والنور !

والماء ينزل من سماء الله إلى أرضه ، فينشئ فيها الحياة ، ويوفر فيها الغذاء والثراء . . والله المالك المافي السماء والأرض ، غنى عما في السماء والأرض . وهو يرزق الأحياء بالماء والنبات ، وهو الغنى عنهم وعما يرزقون :

« وإن الله هو الغنى الحميد »

سورة الحج

فما به سبحانه من حاجة إلى من في السماء والأرض ، أو ما في السماء والأرض فهو الغنى .
عن الجميع . . وهو المحمود على آلائه ، المشكور على نعمائه ، المستحق للحمد من الجميع .

ويستطرد السياق مرة أخرى إلى استعراض دلائل القدرة المعروضة للناس في كل حين :
« ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض ، والفلك تجري في البحر بأمره . ويمسك السماء
أن تقع على الأرض إلا بإذنه . إن الله بالناس لرؤوف رحيم » . .
وفي هذه الأرض كم من قوة وكم من ثروة سخرها الله لهذا الإنسان ؛ وهو غافل عن يد
الله ونعمته التي يتقلب فيها بالليل والنهار !

لقد سخر الله ما في الأرض لهذا الإنسان ، فجعل نوااميسها مواقعة لفطرته وطاقاته .
ولو اختلفت فطرة الإنسان وتركيبه عن نوااميس هذه الأرض ما استطاع الحياة عليها ، فضلا
على الانتفاع بها وبما فيها . . لو اختلف تركيبه الجسدي عن الدرجة التي يجتمل فيها جو هذه
الأرض ، واستنشاق هوائها ، والتغذي بطعامها والارتواء بمائها لما عاش لحظة . ولو اختلفت
كثافة بدنه أو كثافة الأرض عما هي عليه ما استقرت قدماء على الأرض ، ولطار في الهواء
أو غاص في الثرى . . ولو خلا وجه هذه الأرض من الهواء أو كان هذا الهواء أكثف مما
هو أو أخف لاختنق هذا الإنسان أو لعجز عن استنشاق الهواء مادة الحياة ! فتوافق نوااميس
هذه الأرض وفطرة هذا الإنسان هو الذي سخر الأرض وما فيها لهذا الإنسان . وهو من
أمر الله .

ولقد سخر الله له ما في الأرض مما وهبه من طاقات وإدراكات صالحة لاستغلال ثروات
هذه الأرض ، وما أودعه الله إياها من ثروات وطاقات ظاهرة وكامنة ؛ يكشف منها الإنسان
واحدة بعد واحدة - وكلما احتاج إلى ثروة جديدة فض كنوزا جديدة . وكلما خشي أن ينفد
رصيده من تلك الكنوز تكشف له منها رصيد جديد . . وهاهو ذا اليوم لم يستنفد بعد ثروة
البتروك وسائر الفلزات ثم فتح له كينز الطاقة الكهربائية والطاقة الأيدروجينية . وإن يكن بعد
كالطفل يهت بالنار فيحرق نفسه بها ويحرق سواه ، إلا حين يهتدى بمنهج الله في الحياة ،
فيوجه طاقاتها وثرواتها إلى العمران والبناء ، ويقوم بالخلافة في الأرض كما أرادها الله !

« والفلك تجري في البحر بأمره » . . فهو الذي خلق النوااميس التي تسمح بجريان
الفلك في البحر . وعلم الإنسان كيف يهتدى إلى هذه النوااميس ، فيسخرها لمصلحته وينتفع

بها هذا الارتفاع . ولو اختلفت طبيعة البحر أو طبيعة الفلك . أو لو اختلفت مدارك هذا الإنسان .. ما كان شيء من هذا الذي كان !

« ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » .. وهو الذي خالق الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له ؛ وحكم فيه تلك النواميس التي تظل بها النجوم والكواكب مرفوعة متباعدة ، لا تسقط ولا يصدم بعضها بعضا ..

وكل تفسير فلسفي للنظام الكوني ما يزيد على أنه محاولة لتفسير الناموس المنظم للوضع القائم الذي أنشأه خالق هذا النظام . وإن كان بعضهم ينسى هذه الحقيقة الواضحة ، فيخيل إليه أنه حين يفسر النظام الكوني ينفي يد القدرة عن هذا الكون ويستبعد آثارها ! وهذا وهم عجيب وانحراف في التفكير غريب . فإن الاهتداء إلى تفسير القانون - على فرض صحته والنظريات الفلكية ليست سوى فروض مدروسة لتفسير الظواهر الكونية تصح أو لا تصح ، وتثبت اليوم وتبطل غدا بفرض جديد - لا ينفي وجود واضع القانون . وأثره في أعمال هذا القانون ..

والله سبحانه « يمسك السماء أن تقع على الأرض » بفعل ذلك الناموس الذي يعمل فيها وهو من صنعه . « إلا بإذنه » وذلك يوم يعطل الناموس الذي يعمله لحكمة ويعطله كذلك لحكمة .

* * *

وينتهي السياق في استعراض دلائل القدرة ودقة الناموس بالانتقال من الكون إلى النفس ؛ وعرض سنن الحياة والموت في عالم الإنسان :

« وهو الذي أحياكم ، ثم يميتكم ، ثم يحكم ، إن الإنسان لكفور » .

والحياة الأولى معجزة ، تتجدد في كل حياة تنشأ أثناء الليل وأطراف النهار . وسرها اللطيف ما يزال غيبا يحار العقل البشري في تصور كنهه .. وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر .. والموت سر آخر يعجز العقل البشري عن تصور كنهه ، وهو يتم في لحظة خاطفة ، والمسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة عريضة ضخمة .. وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر ..

والحياة بعد الموت - وهي غيب من الغيب ، ولكن دليله حاضر من النشأة الأولى .. وفيه مجال كذلك للتأمل والتدبر ..

ولكن هذا الإنسان لا يتأمل ولا يتدبر هذه الدلائل والأسرار : « إن الإنسان لكفور » . .

والسياق يستعرض هذه الدلائل كلها ، ويوجه القلوب إليها في معرض التوكيد لنصرة الله لمن يقع عليه البغي وهو يرد عن نفسه العدوان . وذلك على طريقة القرآن في استخدام المشاهد الكونية لاستجاشة القلوب ، وفي ربط سنن الحق والعدل في الخلق بسنن الكون ونواميس الوجود . .

وحيث يصل السياق إلى هذا المقطع الفاصل من عرض دلائل القدرة في مشاهد الكون الكبرى يتوجه بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليخبر في طريقه ، غير ملتفت إلى المشركين وجدالهم له ؛ فلا يمكنهم من نزاعه في منهجه الذي اختاره الله له ، وكلفه تبليغه وسلوكه .

« لكل أمة جعلنا منسكاً م ناسكوه ، فلا ينازعنك في الأمر ، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل : الله أعلم بما تعملون . الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون . ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض ؟ إن ذلك فى كتاب . إن ذلك على الله يسير » . .

إن لكل أمة منهجا وطريقة فى الحياة والتفكير والسلوك والاعتقاد . هذا المنهج خاضع لسنن الله فى تصريف الطباع والقلوب وفق المؤثرات والاستجابات . وهى سنن ثابتة مطردة دقيقة . فالأمة التى تفتح قلوبها لدواعى الهدى ودلائله فى الكون والنفس هى أمة مهتدية إلى الله بالاهتداء إلى نواميسه المؤدية إلى معرفته وطاعته . والأمة التى تغلق قلوبها دون تلك الدواعى والدلائل أمة ضالة تزداد ضلالاً كلما زادت اعراضاً عن الهدى ودواعيه . .

وهكذا جعل الله لكل أمة منسكاً م ناسكوه ، ومنهجاً م سالكوه . . فلا داعى إذن لأن يشغل الرسول - صلى الله عليه وسلم - نفسه بمجادلة المشركين ، وهم يصدون أنفسهم عن منسك الهدى ، ويعتدون فى منسك الضلال . والله بأمره ألا يدع لهم فرصة لينازعوه أمره ، ومجادلوه فى منهجه . كما بأمره أن يعضى على منهجه لا يثقت ولا يشغل بمجدل المجادلين . فهو مهج مستقيم : « وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم » .

الجزء السابع عشر

فليطمئن إذن على استقامة منهجه . واستنتمته هو على الهدى في الطريق . . فإن تعرض القوم لجداله فليختصر القول . فلا ضرورة لإضاعة الوقت والجهد :

« وإن جادلوك قل : الله أعلم بما تعملون » . .

فإنما يجدى الجدل مع القلوب المستعدة للهدى التي تطلب المعرفة وتبحث حقيقة عن الدليل . لا مع القلوب المصرة على الضلال المكابرة التي لا تحفل كل هذا الحشد من الدواعي والدلائل في الأنفس والآفاق وهي كثيرة معروضة للأنظار والقلوب . . فليكلهم إلى الله . فهو الذي يحكم بين الناسك والناهج وأتباعها الحكم الفاصل الأخير :

« والله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون » .

وهو الحكم الذي لا يجادل فيه أحد ، لأنه لا جدال في ذلك اليوم ، ولا نزاع في الحكم الأخير !

والله يحكم بعلم كامل ، لا يتد عنه سبب ولا دليل ، ولا تخفى عليه خافية في العمل والشعور . وهو الذي يعلم ما في السماء والأرض كله ؛ ومن ضمنه عملهم ونياتهم وهو بها محيط :

« أم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض . إن ذلك في كتاب . إن ذلك على الله يسير » .
وعلم الله الكامل الدقيق لا يخفى عليه شيء في السماء ولا في الأرض ، ولا يتأثر بالمؤثرات التي تنسى وتمحو . فهو كتاب يضم علم كل شيء ويحتويه .

وإن العقل البشري ليصيبه الكلال ، وهو يتأمل - مجرد تأمل - بعض ما في السماء والأرض ، ويتصور إحاطة علم الله بكل هذا الحشد من الأشياء والأشخاص ، والأعمال والنبات والحواطر والحركات ، في عالم المنظور وعالم الضمير . ولكن هذا كله ، بالقياس إلى قدرة الله وعلمه شيء يسير : « إن ذلك على الله يسير » . . وبعد أن بأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - ألا يدع للمشركين فرصة لمنازعتة في منهجه المستقيم ، يكشف عما في منهج المشركين من عوج ، وعما فيه من ضعف ، وعما فيه من جهل وظلم للحق ؛ ويقرر أنهم محرومون من عونه تعالى ونصرته . وهم بذلك محرومون من النصير :

« ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا ، وما ليس لهم به علم . وما للظالمين من نصير » .
وما لوضع ولا لشرع من قوة إلا أن يستمد قوته من الله . فمالم ينزل به الله من عنده قوة ، هو ضعيف هزيل ، خلو من عنصر القوة الأصيل .

وهؤلاء إنما يعبدون آلهة من الأصنام والأوثان ، أو من الناس أو الشيطان . . وهذه كلها

سورة الحج

لم ينزل الله بها قوة من عنده ، فهي محرومة من القوة . وهم لا يعبدونها عن علم ولا دليل يقتنعون به ، إنما هو الوهم والخرافة . وما لهم من نصير يلجأون إليه وقد حرموا من نصرة الله العزيز القدير .
وأعجب شيء أنهم وهم يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا ، وما ليس لهم به علم . لا يسمعون لدعوة الحق ، ولا يتلقون الحديث عنها بالقبول . إنما تأخذهم العزة بالإثم ، ويكادون يبطشون بمن يتلون عليهم كلام الله : « وإذا تلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا » ..

إنهم لا يناهضون الحجة بالحجة ، ولا يقرعون الدليل بالدليل . إنما هم يلجأون إلى العنف والبطش عند ما تعوزهم الحجة ويخذلهم الدليل . وذلك شأن الطغاة دائما يشتجر في نفوسهم العتو ، وتهيج فيهم روح البطش ، ولا يسمعون إلى كلمة الحق لأنهم يدركون أن ليس لهم ما يدفعون به هذه الكلمة إلا العنف الغليظ !

ومن ثم يواجههم القرآن الكريم بالتهديد والوعيد : « قل : أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ » بشر من ذلكم المنكر الذي تنظرون عليه ، ومن ذلك البطش الذي تهمون به . . « النار » .. وهي الرد المناسب للبطش والمنكر « وبئس المصير » ..

ثم يعلن في الآفاق ، على الناس جميعا ، إعلانا مدويا عاما . . يعلن عن ضعف الآلهة المدعاة ؛ الآلهة كلها التي يتخذها الناس من دون الله . ومن بينها تلك الآلهة التي يستنصر بها أولئك الظالمون ، ويركن إليها أولئك الفاشمون . يعلن عن هذا الضعف في صورة مثل معروض للأسماع والأبصار ، مصور في مشهد شاخص متحرك ، تملأه العيون والقلوب . . مشهد يرسم الضعف المزرى ويمثله أبرع تمثيل :

« يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا : إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » ..

نه النداء العام ، والنفير البعيد الصدى : « يا أيها الناس » .. فإذا تجمع الناس على النداء أعلنوا أنهم أمام مثل عام يضرب ، لاحالة خاصة ولا مناسبة حاضرة : « ضرب مثل فاستمعوا له » .. هذا المثل يضع قاعدة ، ويقرر حقيقة . « إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » .. كل من تدعون من دون الله من آلهة مدعاة . من أصنام وأوثان ،

الجزء السابع عشر

ومن أشخاص وقيم وأوضاع ، تستنصرون بها من دون الله ، وتستعينون بقوتها وتطلبون منها النصر والجاه . . . كما هم « لن مخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » . . . والذباب صغير حقير ؛ ولكن هؤلاء الذين يدعونهم آلهة لا يقدرّون - ولو اجتمعوا وتساندوا - على خلق هذا الذباب الصغير الحثير ! .

وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيل . لأن الذباب يحتوي على ذلك السر المعجز سر الحياة . فيستوى في استحالة خلقه مع الجمل والفيل . . . ولكن الأسلوب القرآني العجيب يختار الذباب الصغير الحقير لأن المعجز عن خلقه يلقى في الحس ظل الضعف أكثر مما يلقى المعجز عن خلق الجمل والفيل ! دون أن يحل هذا بالحقيقة في التعبير . وهذا من بدائع الأسلوب القرآني العجيب !

ثم يخطو خطوة أوسع في إبراز الضعف المزري : « وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه » . . . والآلهة المدعاة لا تملك استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها إياه ، سواء كانت أصناما أو أوثانا أو أشخاصا ! وكم من عزيز يسلبه الذباب من الناس فلا يملكون رده . وقد اختير الذباب بالذات وهو ضعيف حقير . وهو في الوقت ذاته يحمل أخطر الأمراض ويسلب أعلى النفائس : يسلب العيون والجوارح ، وقد يسلب الحياة والأرواح . . . إنه يحمل ميكروب السل والتيفود والدوسنتاريا والرمم . . . ويسلب ما لا سبيل إلى استنقاذه وهو الضعيف الحقير ! .

وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها الأسلوب القرآني المعجز . . . ولو قال . وإن تسلمهم السباع شيئا لا يستنقذوه منها . . . لأوحى ذلك بالقوة بدل الضعف . والسباع لا تسلب شيئا أعظم مما يسلبه الذباب ! ولكنه الأسلوب القرآني العجيب !

ويختتم ذلك المثل المصور الموحى بهذا التعقيب : « ضعف الطالب والمطلوب » . ليقرر ما ألقاه المثل من ظلال ، وما أوحى به إلى الشاعر والقلوب !

وفي أنسب الظروف . . . والشاعر تفيض بالزراية والاحتقار لضعف الآلهة المدعاة يندد بسوء تقديرهم لله ، ويمرض قوة الله الحق الحقيق بأنه إله :

« ما قدروا الله حق قدره ، إن الله لقوى عزيز » . . .

ما قدروا الله حق قدره ، وهم يشركون به تلك الآلهة الكليمة العاجزة التي لا تخلق ذبابا ولو جمعت له . بل لا تستنقذ ما يسلبها الذباب إياه !

سيرة الحج

ما قدروا الله حق قدره ، وهم يرون آثار قدرته ، وبدائع مخلوقاته ، ثم يشركون به من لا يستطيعون خلق الذباب الحفير !

ما قدروا الله حق قدره ، وهم يستعينون بتلك الآلهة العاجزة الكليية عن استنقاذ ما يسلبها إياه الذباب ، ويدعون الله القوى العزيز . . .

إنه تقرير وتقرير في أشد المواقف مناسبة للخشوع والخضوع !

وهنا يذكر أن الله القوى العزيز يختار رسله من الملائكة إلى الأنبياء . ويختار رسله من البشر إلى الناس . وذلك عن علم وخبرة وقدرة :

« الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس . إن الله سميع بصير . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم . وإلى الله ترجع الأمور » .

فمن صاحب القوة العزيز الجنب يصدر الاختيار للملائكة والرسل . ومن لدن القوى العزيز جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - جاء بسلطان من عند القوى العزيز الذي اختاره واصطفاه . فإني يقف له من يركنون إلى تلك الآلهة العاجزة الضعيفة المزدراة ؟ !

« إن الله سميع بصير » . . فهو يسمع ويرى فيعلم « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » علما شاملا كاملا ، لا يند عنه حاضر ولا غائب ، ولا قريب ولا بعيد .

« وإليه ترجع الأمور » . . فهو الحكم الأخير ، وله السيطرة والتدبير .

والآن وقد كشف عما في منك المشركين من سخر وسخف ؛ وعما في عبادتهم من قصور وجهل . . الآن يتوجه بالخطاب إلى الأمة المسلمة ، لتنهض بتكاليف دعوتها ، وتستقيم على نهجها العريق القويم :

« يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ، واعبدوا ربكم ، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون . وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ؛ وما جعل عليكم في الدين من حرج ، ملة أبيكم إبراهيم . هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم ، وتكونوا شهداء على الناس . فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، واعتصموا بالله هو مولاكم ، فنعم المولى ونعم النصير » . . .

الجزء السابع عشر

وفي هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رسمه الله لهذه الأمة ، ويخلص تكاليفها التي ناطقها بها ، ويقرر مكانها الذي قدره لها ، ويثبت جذورها في الماضي والحاضر والمستقبل . منى استقامت على النهج الذي أراده لها الله .

إنه يبدأ بأمر الدين آمنوا بالركوع والسجود . وهما ركنا الصلاة البارزان . ويكفي عن الصلاة بالركوع والسجود لينجحها صورة بارزة ، وحركة ظاهرة في التعبير ، ترسمها منبهدا شاخصا ، وهيئة منظورة . لأن التعبير على هذا النحو أوقع أثرا وأقوى استجابة للشعور^(١) . ويبنى بالأمر العام بالعبادة . وهي أشمل من الصلاة . فعبادة الله تشمل الفرائض كلها وتزيد عليها كذلك كل عمل وكل حركة وكل خالجة يتوجه بها الفرد إلى الله . فكل نشاط الإنسان في الحياة يمكن أن يتحول إلى عبادة متى توجه القلب به إلى الله . حتى لذائذه التي ينالها من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبادات تكتب له بها حسنات . وما عليه إلا أن يذكر الله الذي أنعم بها ، وينوي بها أن يتقوى على طاعته وعبادته فإذا هي عبادات وحسنات ، ولم يتحول في طبيعتها شيء ، ولكن تحول القصد منها والاتجاه !

ويحتم بفعل الخير عامة ، في التعامل مع الناس بعد التعامل مع الله بالصلاة والعبادة . .

يأمر الأمة المسلمة بهذا رجاء أن تفلح . فهذه هي أسباب الفلاح . . العبادة تصلها بالله فتقوم حياتها على قاعدة ثابتة وطريق واصل . وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة ، الجماعة على قاعدة من الإيمان وأصالة الاتجاه .

فإذا استعدت الأمة المسلمة بهذه العدة من الصلة بالله واستقامة الحياة . فاستقام ضميرها واستقامت حياتها . . نهضت بالتبعية الشاقة :

« وجاهدوا في الله حق جهاده » . . وهو تعبير شامل جامع دقيق ، يصور تكليفا ضخما ، يحتاج إلى تلك التعبئة وهذه التخيرة وذلك الإعداد . .

« وجاهدوا في الله حق جهاده » . . والجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الأعداء ، وجهاد النفس ، وجهاد الشر والفساد . . كلها سواء .

« وجاهدوا في الله حق جهاده » . . فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة ، واختاركم لها من

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

بين عباده : « هو اجبتاكم » . . وإن هذا الاختيار ليضخم التبعة ، ولا يجعل هنالك مجالاً للتخلي عنها أو الفرار ، وإنه لإكرام من الله لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء . !

وهو تكليف محض برحمة الله : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » . . وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته . ملحوظ فيه تليته تلك الفطرة . وإطلاق هذه الطاقة ، والاتجاه بها إلى البناد والاستعلاء . فلا تبقى حبيسة كالبخار المكتوم . ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم !

وهو منهج عريق أصيل في ماضى البشرية ، موصول الماضى بالحاضر : « ملة أبيكم إبراهيم » وهو منبع التوحيد الذى اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم - عليه السلام - فلم تقطع من الأرض ، ولم تفصل بينها فجوات مضية لمعالم العقيدة كالفجوات التى كانت بين الرسالات قبل إبراهيم عليه السلام .

وقد سمي الله هذه الأمة الموحدة بالمسلمين . سماها كذلك من قبل وسماها كذلك فى القرآن : « هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا » . .

والإسلام إسلام الوجه والقلب لله وحده بلا شريك . فكانت الأمة المسلمة ذات منهج واحد على تتابع الأجيال والرسول والرسالات . حتى انتهى بها المطاف إلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وحتى سلمت إليها الأمانة ، وعهد إليها بالوصاية على البشرية . فاتصل بامضاها بحاضرها بمستقبلها كما أرادها الله : « ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس » . . فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يشهد على هذه الأمة ، ويحدد نهجها واتجاهها ، ويقرر صوابها وخطأها . وهى تشهد على الناس بمثل هذا ، فهى القوامة على البشرية بعد نبيا ؛ وهى الوصية على الناس بموازين شريعتها ، وتربيتها وفكرتها عن الكون والحياة . ولن تكون كذلك إلا وهى أمينة على منهجها العريق المتصل الوشائج ، المختار من الله .

ولقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمكت بذلك المنهج الإلهى وطبقته فى حياتها الواقعية . حتى إذا انحرفت عنه ، وتخلت عن تكاليفه ، ردها الله عن مكان القيادة إلى مكان التابع فى ذيل القافلة . وما تزال . ولن تزال حتى تعود إلى هذا الأمر الذى اجتبأها له الله .

الجزء السابع عشر

هذا الأمر يقتضى الاحتشاد له والاستعداد .. ومن ثم يأمرها القرآن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله :

« فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله . هو مولاكم . فنعم المولى ونعم النصير » ..
فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفانى بمصدر القوة والزاد . والزكاة صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين من الحاجة والفساد . والاعتصام بالله العروة الوثقى التى لا تنفصم بين المعبود والعباد .

بهذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التى اجتباها لها الله . وتملك الانتفاع بالموارد والطاقات المادية التى تعارف الناس على أنها مصادر القوة فى الأرض . والقرآن الكريم لا يغفل من شأنها ، بل يدعو إلى إعدادها . ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذى لا ينفد ، والذى لا يملكه إلا المؤمنون بالله . فيوجهون به الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاء .

إن قيمة المنهج الإلهى للبشرية أنه يمضى بها قدما إلى الكمال المقدر لها فى هذه الأرض ؛ ولا يكتفى بأن يقودها للذائد والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام .

وإن القيم الإنسانية العليا تعتمد على كفاية الحياة المادية ، ولكنها لا تقف عن هذه المدارج الأولى . وكذلك يريد الإسلام فى كنف الوصاية الرشيدة ، المستقيمة على منهج الله فى ظل الله ..

تم الجزء السابع عشر ، ويليهِ الجزء الثامن عشر
مبدؤهُ بسورة المؤمنون .

لهرس المجلد الخامس

في ظلال القرآن

الجزء	الصفحة	مطالع الآيات	السورة
الثالث عشر	٧ - ٦٠		سورة يوسف
	٧ - ٣٨	وما أُبْرِئُ نَفْسِي . إِنَّ النَّفْسَ . . .	تفسير الآيات : ٥٣ - ٧٩
	٣٩	فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا . . .	» » : ٨٠ - ١٠١
	٤٩ - ٦٠	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ . . .	» » : ١٠٢ - ١١١
	٦١ - ١٢٠		سورة الرعد مكية وآياتها ٤٣
	٦٦	الْمَرَّتْ لِكَ آيَاتِ الْكُتُبِ . . .	تفسير الآيات : ١ - ١٨
	٨٥ - ١٢٠	أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَنْزَلْنَا . . .	» » : ١٩ - ٤٣
	١٢١ - ١٨٢		سورة ابراهيم مكية وآياتها ٥٢
	١٣٠	الَّذِي أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ . . .	تفسير الآيات : ١ - ٢٧
	١٦١ - ١٨٢	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا . . .	» » : ٢٨ - ٥٢
الرابع عشر	١٨٧ - ٢٢٢		سورة الحجر مكية وآياتها ٩٩
	١٨٧	الَّذِي أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَقُرْآنًا . . .	تفسير الآيات : ١ - ٤٨
	٢٠٨	نَبِيٍّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ . . .	» » : ٤٩ - ٨٤
	٢١٧ - ٢٢٢	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا . . .	» » : ٨٥ - ٩٩
	٢٢٣ - ٢٩٤		سورة النحل مكية وآياتها ١٢٨
	٢٢٣	أَتَى أَمْرًا لِلَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ . . .	تفسير الآيات : ١ - ٢١
	٢٣٤ - ٢٤٨	إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ . . .	» » : ٢٢ - ٥٠
	٢٤٩	وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهِينَ اثْنَيْنِ . . .	» » : ٥١ - ٧٦
	٢٦٤	وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . .	» » : ٧٧ - ٨٩
	٢٧١ - ٢٨٥	إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ . . .	» » : ٩٠ - ١١١
	٢٨٦ - ٢٩٤	وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ . . .	» » : ١١٢ - ١٢٨
الخامس عشر	٢٩٧ - ٣٦٥		سورة الاسراء مكية وآياتها ١١١
	٢٩٧ - ٣١٤	سُبْحَانَ الَّذِي أُسْرِيَ بِعَبْدِهِ . . .	تفسير الآيات : ١ - ٢١
	٣١٥ - ٣٢٨	لَا نَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ . . .	» » : ٢٢ - ٣٩
	٣٢٩	أَفَصِفَاكُمْ رَبِّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخِذُوا . . .	» » : ٤٠ - ٥٧

السورة	مطالع الآيات	الصفحة	الجزء
» »	٧٢ - ٥٨ :	٣٣٨	الخامس عشر
» »	١١١ - ٧٣ :	٣٦٥ - ٣٤٧	
سورة الكهف مكية وآياتها ١١٠		٤١٩ - ٣٦٦	
تفسير الآيات : ١ - ٢٧	الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ٣٦٦ - ٣٨٠		
» »	٤٦ - ٢٨ :	٣٨١	
» »	٥٩ - ٤٧ :	٣٨٨	
» »	٨٢ - ٦٠ :	٤٠٠ - ٣٩٢	
» »	١١٠ - ٨٣ :	٤١٩ - ٤٠٣	السادس عشر
سورة مريم مكية وآياتها ٩٨		٤٥٥ - ٤٢٠	
تفسير الآيات : ١ - ٤٠	كهيصص . ذكر رحمة ربك ٤٢٠		
» »	٦٥ - ٤١ :	٤٤٥ - ٤٣٧	
» »	٩٨ - ٦٦ :	٤٥٥ - ٤٤٦	
سورة طه مكية وآياتها ١٣٥		٥٠٧ - ٤٥٦	
تفسير الآيات : ١ - ٩٨	طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . . . ٤٥٦		
» »	١٣٥ - ٩٩ :	٥٠٧ - ٤٩٤	
سورة الأنبياء مكية وآياتها ١١٢		٥٧٣ - ٥١١	السابع عشر
تفسير الآيات : ١ - ٣٥	اقرب للناس حسابهم وهم ٥١١ - ٥٣٤		
» »	٤٧ - ٣٦ :	٥٣٥	
» »	٩٢ - ٤٨ :	٥٦١ - ٥٤٠	
» »	١١٢ - ٩٣ :	٥٧٣ - ٥٦٢	
سورة الحج مدنية وآياتها ٧٨		٦٣٤ - ٥٧٤	
تفسير الآيات : ١ - ٢٤	يا أيها الناس اتقوا ربكم إن ٥٧٤		
» »	٤١ - ٢٥ :	٦٠٧ - ٥٩٠	
» »	٥٧ - ٤٢ :	٦٠٨	
» »	٧٨ - ٥٨ :	٦٣٤ - ٦١٩	

